

ॐ

श्रीपरमात्मने नमः

श्रीगणेशाय नमः

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

श्रीनारदमहापुराण

पूर्वभाग

प्रथम पाद

सिद्धाश्रममें शौनकादि महर्षियोंका सूतजीसे प्रश्न तथा सूतजीके द्वारा नारदपुराणकी महिमा और विष्णुभक्तिके माहात्म्यका वर्णन

ॐ वेदव्यासाय नमः

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्।

देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्॥१॥

भगवान् नारायण, नरप्रेष्ठ नर तथा सरस्वतीदेवीको नमस्कार करके भगवदीय उत्कर्षका प्रतिपादन करनेवाले इतिहास-पुराणका पाठ करे।

यन्दे वृन्दावनवासीनमिन्दिरानन्दमन्दिरम्।

उपेन्द्र सान्द्रकारुण्यं परानन्दं परात्परम्॥२॥

जो लक्ष्मीके आनन्द-निकेतन भगवान् विष्णुके अवतार-स्वरूप हैं, उस स्नेहयुक्त करुणाकी निधि परात्पर परमानन्दस्वरूप पुरुषोत्तम वृन्दावनवासी श्रीकृष्णको मैं प्रणाम करता हूँ।

ब्रह्मविष्णुमहेशाख्यं यस्यांशा लोकसाधकाः।

तमादितेयं त्रिद्रुपं विशुद्धं परमं भजे॥३॥

ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जिसके स्वरूप हैं तथा लोकपाल जिसके अंश हैं, उस विशुद्ध ज्ञानस्वरूप आदिदेव परमात्माकी मैं आराधना

करता हूँ।

नैमिवारण्य नामक विशाल वनमें महात्मा शौनक आदि ब्रह्मवादी मुनि भुक्तिकी इच्छासे तपस्यामें संलग्न थे। उन्होंने इन्द्रियोंको वशमें कर लिया था। उनका भोजन नियमित था। वे सच्चे संत थे और सत्यस्वरूप परमात्माकी प्राप्तिके लिये पुरुषार्थ करते थे। आदिपुरुष सनातन भगवान् विष्णुका वे बड़ी भक्तिसे यजन-पूजन करते रहते थे। उनमें ईर्ष्याका नाम नहीं था। वे सम्पूर्ण धर्मोंके ज्ञाता और समस्त लोकोंपर अनुग्रह करनेवाले थे। ममता और अहङ्कार उन्हें छू भी नहीं सके थे। उनका चित्त निरन्तर परमात्माके चिन्तनमें तत्पर रहता था। वे समस्त कामनाओंका त्याग करके सर्वथा निष्पाप हो गये थे। उनमें शम, दम आदि सद्गुणोंका सहज विकास था। काले भृगुचर्मकी चादर ओढ़े, सिरपर जटा बद्धाये तथा निरन्तर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए वे महर्षिगण

सदा परब्रह्म परमात्माका जप एवं कीर्तन करते थे। सूर्यके समान प्रतापो, धर्मशास्त्रोंका यथार्थ तत्त्व जाननेवाले वे महात्मा नैमिषारण्यमें तप करते थे। उनमेंसे कुछ लोग यज्ञोंद्वारा यज्ञपति भगवान् विष्णुका यजन करते थे। कुछ लोग ज्ञानयोगके साधनोंद्वारा ज्ञानस्वरूप श्रीहरिको उपासना करते थे और कुछ लोग भक्तिके मार्गपर चलते हुए परा-भक्तिके द्वारा भगवान् नारायणकी पूजा करते थे।

एक समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका उपाय जाननेकी इच्छासे उन श्रेष्ठ महात्माओंने एक बड़ी भारी सभा की। उसमें छब्बीस हजार ऊर्ध्वरिता (नैष्ठिक ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले) मुनि सम्मिलित हुए थे। उनके शिष्य-प्रशिष्योंकी संख्या तो बतायी हो नहीं जा सकती। पवित्र अन्तःकरणवाले वे महातेजस्वी महर्षि लोकोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही एकत्र हुए थे। उनमें राग और मात्सर्यका सर्वथा अभाव था। वे शौनकजीसे यह पूछना चाहते थे कि इस पृथ्वीपर कौन-कौन-से पुण्यक्षेत्र एवं पवित्र तीर्थ हैं। त्रिविध तापसे पीड़ित चित्तवाले मनुष्योंको मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। लोगोंको भगवान् विष्णुकी अविचल भक्ति कैसे प्राप्त होगी तथा सात्त्विक, राजस और तामस—भेदसे तीन प्रकारके कर्मोंका फल किसके द्वारा प्राप्त होता है। उन मुनियोंको अपनेसे इस प्रकार प्रश्न करनेके लिये उद्यत देखकर उत्तम बुद्धिवाले शौनकजी विनयसे झुक गये और हाथ जोड़कर बोले।

शौनकजीने कहा—महर्षियो! पवित्र सिद्धाश्रम-तीर्थमें पौराणिकोंमें श्रेष्ठ सूतजी रहते हैं। वे वहाँ अनेक प्रकारके यज्ञोंद्वारा विश्वरूप भगवान् विष्णुका यजन किया करते हैं। महामुनि सूतजी व्यासजीके शिष्य हैं। वे यह सब विषय अच्छी तरह जानते हैं। उनका नाम रोमहर्षण है। वे बड़े शान्त

स्वभावके हैं और पुराणसंहिताके वक्ता हैं। भगवान् मधुसूदन प्रत्येक युगमें धर्मोंका हास देखकर वेदव्यास-रूपसे प्रकट होते और एक ही वेदके अनेक विभाग करते हैं। विप्रगण! हमने सब शास्त्रोंमें यह सुना है कि वेदव्यास मुनि साक्षात् भगवान् नारायण ही हैं। उन्हीं भगवान् व्यासने सूतजीको पुत्रोंका उपदेश दिया है। परम बुद्धिमान् वेदव्यासजीके द्वारा भलीभाँति उपदेश पाकर सूतजी सब धर्मोंके ज्ञाता हो गये हैं। संसारमें उनसे बढ़कर दूसरा कोई पुराणोंका ज्ञाता नहीं है; क्योंकि इस लोकमें सूतजी ही पुराणोंके तात्त्विक अर्थको जाननेवाले, सर्वज्ञ और बुद्धिमान् हैं। उनका स्वभाव शान्त है। वे मोक्षधर्मके ज्ञाता तो हैं ही, कर्म और भक्तिके विविध साधनोंको भी जानते हैं। मुनीश्वरो! वेद, वेदाङ्ग और शास्त्रोंका जो सारभूत तत्त्व है, वह सब मुनिवर व्यासने जगत्के हितके लिये पुराणोंमें बता दिया है और ज्ञानसागर सूतजी उन सबका यथार्थ तत्त्व जाननेमें कुशल हैं, इसलिये हमलोग उन्हींसे सब बातें पूछें।

इस प्रकार शौनकजीने मुनियोंसे जब अपना अभिप्राय निवेदन किया, तब वे सब महर्षि विद्वानोंमें श्रेष्ठ शौनकजीको आतिथ्य करनेके बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें साधुवाद देने लगे। तदनन्तर सब मुनि वनके भीतर पवित्र सिद्धाश्रमतीर्थमें गये और वहाँ उन्होंने देखा कि सूतजी अग्निष्टोम यज्ञके द्वारा अनन्त अपराजित भगवान् नारायणका यजन कर रहे हैं। सूतजीने उन विख्यात तेजस्वी महात्माओंका यथोचित स्वागत-सत्कार किया। तत्पश्चात् उनसे नैमिषारण्यनिवासो मुनियोंने इस प्रकार पूछा—

अथि बोले—उत्तम व्रतका पालन करनेवाले सूतजी! हम आपके यहाँ अतिथिरूपमें आये हैं, अतः आपसे आतिथ्य-सत्कार पानेके अधिकारी

हैं। आप ज्ञान-दानरूपी पूजन-सामग्रियोंके द्वारा हमारा पूजन कीजिये। मुने! देवतालोग चन्द्रमाकी किरणोंसे निकला हुआ अमृत पीकर जीवन धारण करते हैं; परंतु इस पृथ्वीके देवता ब्राह्मण आपके मुखसे निकले हुए ज्ञानरूपी अमृतको पीकर तृप्त होते हैं। तात! हम यह जानना चाहते हैं कि यह सम्पूर्ण जगत् किससे उत्पन्न हुआ? इसका आधार और स्वरूप क्या है? यह किसमें स्थित है और किसमें इसका लय होगा? भगवान् विष्णु किस साधनसे प्रसन्न होते हैं? मनुष्योंद्वारा उनकी पूजा कैसे की जाती है? भिन्न-भिन्न वर्णों और आश्रमोंका आचार क्या है! अतियुक्ती पूजा कैसे की जाती है, जिससे सब कर्म सफल हो जाते हैं? वह मोक्षका उपाय मनुष्योंको कैसे सुलभ है, पुरुषोंको भक्तिसे कौन-सा फल प्राप्त होता है और भक्तिका स्वरूप क्या है? मुनिश्रेष्ठ सूतजी! ये सब बातें आप हमें इस प्रकार समझाकर बतावें कि फिर इनके विषयमें कोई संदेह न रह जाय, आपके अमृतके समान वचनोंको सुननेके लिये किसके मनमें श्रद्धा नहीं होगी?

सूतजीने कहा—महर्षियो! आप सब लोग

सुनें। आप लोगोंको जो अभीष्ट है, वह मैं बतलाता हूँ। सनकादि मुनीश्वरोंने महात्मा नारदजीसे जिसका वर्णन किया था, वह नारदपुराण आप सुनें। यह वेदार्थसे परिपूर्ण है—इसमें वेदके सिद्धान्तोंका ही प्रतिपादन किया गया है। यह समस्त पापोंकी शान्ति तथा दुष्ट ग्रहोंकी बाधाका निवारण करनेवाला है। दुःस्वप्नोंका नाश करनेवाला, धर्मसम्पन्न तथा भोग एवं मोक्षको देनेवाला है। इसमें भगवान् नारायणकी पवित्र कथाका वर्णन है। यह नारदपुराण सब प्रकारके कल्याणकी प्राप्ति हेतु है। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षका भी कारण है। इसके द्वारा महान् फलोंकी भी प्राप्ति होती है, यह अपूर्व पुण्यफल प्रदान करनेवाला है। आप सब लोग एकाग्रचित्त होकर इस महापुराणको सुनें। महापातकों तथा उपपातकोंसे युक्त मनुष्य भी महर्षि व्यासप्रोक्त इस दिव्य पुराणका श्रवण करके शुद्धिको प्राप्त होते हैं। इसके एक अध्यायका पाठ करनेसे अश्वमेध यज्ञका और दो अध्यायोंके पाठसे राजसूय यज्ञका फल मिलता है। ब्राह्मणो! ज्येष्ठके महीनेमें पूर्णिमा तिथिको मूल नक्षत्रका योग होनेपर मनुष्य इन्द्रिय-संयमपूर्वक मथुरापुरीकी यमुनाके जलमें स्नान करके निराहार व्रत रहे और विधिपूर्वक भगवान् श्रीकृष्णका पूजन करे तो इससे उसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, उसीको वह इस पुराणके तीन अध्यायोंका पाठ करके प्राप्त कर लेता है। इसके दस अध्यायोंका भक्तिभावसे श्रवण करके मनुष्य निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह पुराण कल्याण-प्राप्तिके साधनोंमें सबसे श्रेष्ठ है। पवित्र ग्रन्थोंमें इसका स्थान सर्वोत्तम है। यह बुरे स्वप्नोंका नाशक और परम पवित्र है। ब्रह्मर्षियो! इसका यज्ञपूर्वक श्रवण करना चाहिये। यदि मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसके एक श्लोक या आधे श्लोकका

भी पाठ कर ले तो वह महापातकोंके समूहसे तत्काल मुक्त हो जाता है।

साधु पुरुषोंके समक्ष ही इस पुराणका वर्णन करना चाहिये; क्योंकि यह गोपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय है। भगवान् विष्णुके समक्ष, किसी पुण्य क्षेत्रमें तथा ब्राह्मण आदि द्विजातियोंके निकट इस पुराणकी कथा बाँचनी चाहिये। जिन्होंने काम-क्रोध आदि दोषोंको त्याग दिया है, जिनका मन भगवान् विष्णुकी भक्तिमें लगा है तथा जो सदाचारपरायण हैं, उन्हींको यह मोक्षसाधक पुराण सुनाना चाहिये। भगवान् विष्णु सर्वदेवमय हैं। वे अपना स्मरण करनेवाले भक्तोंकी समस्त पीड़ाओंका नाश कर देते हैं। श्रेष्ठ भक्तोंपर उनकी स्नेह-धारा सदा प्रवाहित होती रहती है। ब्राह्मणो! भगवान् विष्णु केवल भक्तिसे ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपायसे नहीं। उनके नामका बिना श्रद्धाके भी कीर्तन अथवा श्रवण कर लेनेपर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो अविनाशी वैकुण्ठ धामको प्राप्त कर लेता है। भगवान् मधुसूदन संसाररूपी भयङ्कर एवं दुर्गम वनको दाध करनेके लिये दावानलरूप हैं। महर्षियो! भगवान् श्रीहरि अपना स्मरण करनेवाले पुरुषोंके सब पापोंका उसी क्षण नाश कर देते हैं। उनके तत्त्वका प्रकाश करनेवाले इस उत्तम पुराणका श्रवण अवश्य करना चाहिये। सुनने अथवा पाठ करनेसे भी यह पुराण सब पापोंका नाश करनेवाला है। ब्राह्मणो! जिसकी बुद्धि भक्तिपूर्वक इस पुराणके सुननेमें लग जाती है, वही कृतकृत्य है। वही सम्पूर्ण शास्त्रोंका भर्मज्ञ पण्डित है तथा उसीके द्वारा किये हुए तप और पुण्यको मैं सफल मानता हूँ; क्योंकि बिना तप और पुण्यके इस पुराणको सुननेमें प्रेम नहीं हो सकती। जो संसारका हित करनेवाले साधु पुरुष हैं, वे ही उत्तम कथाओंके कहने-सुननेमें

प्रवृत्त होते हैं। पापपरायण दुष्ट पुरुष तो सदा दूसरोंकी निन्दा और दूसरोंके साथ कलह करनेमें ही लगे रहते हैं। द्विजवरो! जो नराधम पुराणोंमें अर्धवाद होनेकी शङ्का करते हैं, उनके किये हुए समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। विप्रवरो! मोहग्रस्त मानव दूसरे-दूसरे कार्योंके साधनमें लगे रहते हैं, परंतु पुराणश्रवणरूप पुण्यकर्मका अनुष्ठान नहीं करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणो! जो मनुष्य बिना किसी परिश्रमके यहाँ अनन्त पुण्य प्राप्त करना चाहता हो, उसको भक्तिभावसे निश्चय ही पुराणोंका श्रवण करना चाहिये। जिस पुरुषकी चित्तवृत्ति पुराण सुननेमें लग जाती है, उसके पूर्वजन्मोपाजित समस्त पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। जो मानव सत्सङ्ग, देवपूजा, पुराणकथा और हितकारी उपदेशमें तत्पर रहता है, वह इस देहका नाश होनेपर भगवान् विष्णुके समान तेजस्वी स्वरूप धारण करके उन्हींके परम धाममें चला जाता है। अतः विप्रवरो! आपलोग इस परम पवित्र नारदपुराणका श्रवण करें। इसके श्रवण करनेसे मनुष्यका मन भगवान् विष्णुमें संलग्न होता है और वह जन्म-मृत्यु तथा जरा आदिके बन्धनसे छूट जाता है।

आदिदेव भगवान् नारायण श्रेष्ठ, वरणीय, वरदाता तथा पुराणपुरुष हैं। उन्होंने अपने प्रभावसे सम्पूर्ण लोकोंको व्याप्त कर रखा है। वे भक्तजनोंके मनोवाञ्छित पदार्थको देनेवाले हैं। उनका स्मरण करके मनुष्य मोक्षपदको प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणो! जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु आदि भिन्न-भिन्न रूप धारण करके इस जगत्की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परम पुरुष परमेश्वरको अपने हृदयमें स्थापित करके मनुष्य मुक्ति पा लेता है। जो नाम और जाति आदिकी कल्पनाओंसे रहित हैं, सर्वश्रेष्ठ तत्त्वोंसे भी परम

उत्कृष्ट हैं, परात्पर पुरुष हैं, उपनिषदोंके द्वारा जिनके तत्त्वका ज्ञान होता है तथा जो अपने प्रेमी भक्तोंके समक्ष ही सगुण-साकार रूपमें प्रकट होते हैं, उन्हीं परमेश्वरकी समस्त पुराणों और वेदोंके द्वारा स्तुति की जाती है। अतः जो सम्पूर्ण जगत्के ईश्वर, मोक्षस्वरूप, उपासनाके योग्य, अजन्मा, परम रहस्यरूप तथा समस्त पुरुषार्थोंके हेतु हैं, उन भगवान् विष्णुका स्मरण करके मनुष्य भवसागरसे पार हो जाता है। धर्मात्मा, ब्रह्मालु, मुमुक्षु, यति तथा वीतराग पुरुष ही यह पुराण सुननेके अधिकारी हैं। उन्हींको इसका उपदेश करना चाहिये। पवित्र देशमें, देवमन्दिरके सभामण्डपमें, पुण्यक्षेत्रमें, पुण्यतीर्थमें तथा देवताओं और ब्राह्मणोंके समीप पुराणका प्रवचन करना चाहिये। जो मनुष्य पुराण-कथाके बीचमें दूसरेसे बातचीत करता है, वह भयङ्कर नरकमें पड़ता है। जिसका चित्त एकाग्र

नहीं है, वह सुनकर भी कुछ नहीं समझता। अतः एकचित्त होकर भगवत्कथामृतका पान करना चाहिये। जिसका मन इधर-उधर भटक रहा हो, उसे कथा-रसका आस्वादन कैसे हो सकता है? संसारमें चञ्चल चित्तवाले मनुष्यको क्या सुख मिलता है? अतः दुःखकी साधनभूत समस्त कामनाओंका त्याग करके एकाग्रचित्त हो भगवान् विष्णुका चिन्तन करना चाहिये। जिस किसी उपायसे भी यदि अविनाशी भगवान् नारायणका स्मरण किया जाय तो वे पातकी मनुष्यपर भी निस्संदेह प्रसन्न हो जाते हैं। सम्पूर्ण जगत्के स्वामी तथा सर्वत्र व्यापक अविनाशी भगवान् विष्णुमें जिसकी भक्ति है, उसका जन्म सफल हो गया और भुक्ति उसके हाथमें है। निप्रवर! भगवान् विष्णुके भजनमें संलग्न रहनेवाले पुरुषोंको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं।

नारदजीद्वारा भगवान् विष्णुकी स्तुति

श्रुधियोनि पूछ—सूतजी! सनत्कुमारजीने महात्मा नारदको किस प्रकार सम्पूर्ण धर्मोंका उपदेश किया तथा उन दोनोंका समागम किस तरह हुआ? वे दोनों ब्रह्मवादी महात्मा किस स्थानमें स्थित होकर भगवान्की महिमाका गान करते थे? यह हमें बताइये।

सूतजी बोले—महात्मा सनक आदि ब्रह्मजीके मानस पुत्र हैं। उनमें न ममता है और न अहङ्कार। वे सभी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनिये। सनक, सनन्दन, सनत्कुमार और सनातन—इन्हीं नामोंसे उनकी ख्याति है। वे चारों महात्मा भगवान् विष्णुके भक्त हैं तथा निरन्तर परब्रह्म परमात्माके चिन्तनमें तत्पर रहते हैं।

उनका प्रभाव सहस्र सूर्योंके समान है। वे सत्यव्रती तथा मुमुक्षु हैं। एक दिनकी बात है, वे मेरुगिरिके शिखरपर ब्रह्मजीकी सभामें जा रहे थे। मार्गमें उन्हें भगवान् विष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई गङ्गाजीका दर्शन हुआ। यह उन्हें अभीष्ट था। गङ्गाजीका दर्शन करके वे चारों महात्मा उनकी सीसा नामवाली धाराके जलमें स्नान करनेको उद्यत हुए। द्विजवरो! इसी समय देवर्षि नारदमुनि भी वहाँ आ पहुँचे और अपने बड़े भाइयोंको वहाँ स्नानके लिये उद्यत देख उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उस समय वे प्रेम-भक्तिके साथ भगवान् मधुसूदनके नामोंका कीर्तन करने लगे—‘नारायण! अच्युत! अनन्त! वासुदेव! जनार्दन! यज्ञेश! यज्ञपुरुष! कृष्ण!

विष्णु! आपको नमस्कार है। कमलनयन! कमलाकान्त! गङ्गाजनक! केशव! क्षीरसमुद्रमें शयन करनेवाले देवेश्वर! द्यमोदर! आपको नमस्कार है। श्रीराम! विष्णो! नृसिंह! वामन! प्रद्युम्न! संकर्षण! वासुदेव! अज! अनिरुद्ध! निर्मल प्रकाशस्वरूप! मुरारे! आप सब प्रकारके भयसे निरन्तर हमारी रक्षा कीजिये।' इस प्रकार उच्च स्वरसे हरिनामका उच्चारण करते हुए उन अग्रज मुनियोंको प्रणाम करके वे उनके पास बैठे और उन्हींके साथ प्रसन्नतापूर्वक वहाँ स्नान भी किया। सम्पूर्ण लोकोंका पाप दूर करनेवाली गङ्गाकी धारा स्रोतके जलमें स्नान करके उन निष्पाप मुनियोंने देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंका तर्पण किया। फिर जलसे बाहर आकर संध्योपासन आदि अपने नित्य-नियमका पालन किया। तत्पश्चात् वे भगवान् नारायणके गुणोंसे सम्बन्ध रखनेवाली नाना प्रकारकी कथा-वार्ता करने लगे। उस मनोरम गङ्गातटपर सनकादि मुनियोंने जब अपना नित्यकर्म समाप्त कर लिया, तब देवर्षि नारदने अनेक प्रकारकी कथा-वार्ताके बीच उनसे इस प्रकार प्रश्न किया।

नारदजी बोले—मुनिवरों! आपलोग सर्वज्ञ हैं। सदा भगवान्के भजनमें तत्पर रहते हैं। आप सब-के-सब सनातन भगवान् जगदीश्वर हैं और जगत्के उद्धारमें तत्पर रहते हैं। दीन-दुःखियोंके प्रति मैत्रीभाव रखनेवाले आप महानुभावोंसे मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उसे बतायें। विद्वानों! मुझे भगवान्का लक्षण बताइये। यह सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम जिनसे उत्पन्न हुआ है, भगवती गङ्गा जिनके चरणोंका धोवन है, वे भगवान् श्रीहरि कैसे जाने जाते हैं? मनुष्योंके मन, वाणी, शरीरसे किये हुए कर्म कैसे सफल होते हैं? सबको मान देनेवाले महात्माओं! ज्ञान और तपस्याका भी लक्षण बतलाइये। साथ ही अतिथि-पूजाका भी

महत्त्व समझाइये, जिससे भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं। हे नाथ! इस प्रकारके और भी जो गुह्य सत्कर्म भगवान् विष्णुको प्रसन्न करनेवाले हैं, उन सबका मुझपर अनुग्रह करके यथार्थ रूपसे वर्णन कीजिये।

तदनन्तर नारदजी भगवान्की स्तुति करने लगे—'जो परसे भी परे परम प्रकाशस्वरूप परमात्मा सम्पूर्ण कार्य-कारणरूप जगत्में अन्तर्यामी-रूपसे निवास करते हैं तथा जो सगुण और निर्गुणरूप हैं, उनको नमस्कार है। जो मायासे रहित हैं, परमात्मा जिनका नाम है, माया जिनकी शक्ति है, यह सम्पूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो योगियोंके ईश्वर, योगस्वरूप तथा योगगम्य हैं, उन सर्वव्यापी भगवान् विष्णुको नमस्कार है। जो ज्ञानस्वरूप, ज्ञानगम्य तथा सम्पूर्ण ज्ञानके एकमात्र हेतु हैं, ज्ञानेश्वर, ज्ञेय, ज्ञाता तथा विज्ञानसम्पत्तिरूप हैं, उन परमात्माको नमस्कार है। जो ध्यानस्वरूप, ध्यानगम्य तथा ध्यान करनेवाले साधकोंके पापका नाश करनेवाले हैं; जो ध्यानके ईश्वर श्रेष्ठ बुद्धिसे युक्त तथा ध्याता, ध्येयस्वरूप हैं; उन परमेश्वरको नमस्कार है। सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि तथा ब्रह्मा आदि देवता,

सिद्ध, यक्ष, असुर और नागगण जिनकी शक्तिसे संयुक्त होकर ही कुछ करनेमें समर्थ होते हैं, जो अजन्मा, पुराणपुरुष, सत्यस्वरूप तथा स्तुतिके अधोश्चर हैं, उन परमात्माको मैं सर्वदा नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मन्! जो ब्रह्माजीका रूप धारण करके संसारकी सृष्टि और विष्णुरूपसे जगत्का पालन करते हैं तथा कल्पका अन्त होनेपर जो रुद्ररूप धारण करके संहारमें प्रवृत्त होते हैं और एकार्णवके जलमें अक्षयवटके पत्रपर शिशुरूपसे अपने चरणारविन्दका रसपान करते हुए शयन करते हैं, उन अजन्मा परमेश्वरका मैं भजन करता हूँ। जिनके नामका संकीर्तन करनेसे गजराज ग्राहके भयानक बन्धनसे मुक्त हो गया, जो प्रकाशस्वरूप देवता अपने परम पदमें नित्य विराजमान रहते हैं, उन आदिपुरुष भगवान् विष्णुकी मैं शरण लेता हूँ। जो शिवकी भक्ति करनेवाले पुरुषोंके लिये शिवस्वरूप और विष्णुका ध्यान करनेवाले भक्तोंके लिये विष्णुस्वरूप हैं, जो संकल्पपूर्वक अपने देहधारणमें स्वयं ही हेतु हैं, उन नित्य परमात्माकी मैं शरण लेता हूँ। जो केशी तथा नरकासुरका नाश करनेवाले हैं, जिन्होंने बाल्यावस्थामें अपने हाथके अग्रभागसे गिरिराज गोवर्धनको धारण किया था, पृथ्वीके भारका अपहरण जिनका स्वाभाविक विनोद है, उन दिव्य शक्तिसम्पन्न भगवान् वासुदेवकी मैं सदा प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने खम्भमें भयङ्कर नृसिंहरूपसे अवतीर्ण हो पर्वतकी चट्टानके समान कठोर दैत्य हिरण्यकशिपुके वक्षःस्थलको विदीर्ण करके अपने भक्त प्रह्लादकी रक्षा की; उन अजन्मा परमेश्वरकी मैं नमस्कार करता हूँ। जो आकाश आदि तत्त्वोंसे विभूषित, परमात्मा नामसे प्रसिद्ध, निरञ्जन, नित्य, अमेयतत्त्व तथा कर्मरहित हैं, उन विश्वविधाता पुराणपुरुष परमात्माकी मैं

नमस्कार करता हूँ। जो ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, अग्नि, वायु, मनुष्य, यक्ष, गन्धर्व, असुर तथा देवता आदि अपने विभिन्न स्वरूपोंके साथ स्थित हैं, जो एक अद्वितीय परमेश्वर हैं, उन आदिपुरुष परमात्माका मैं भजन करता हूँ। यह भेदयुक्त सम्पूर्ण जगत् जिनसे उत्पन्न हुआ है, जिनमें स्थित है और संहारकालमें जिनमें लीन हो जायगा, उन परमात्माकी मैं शरण लेता हूँ। जो विश्वरूपमें स्थित होकर यहाँ आसक्त-से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तवमें जो असङ्ग और परिपूर्ण हैं, उन परमेश्वरकी मैं शरण लेता हूँ। जो भगवान् सबके हृदयमें स्थिर होकर भी मायासे मोहित चित्तवालोंके अनुभवमें नहीं आते तथा जो परम शुद्धस्वरूप हैं, उनकी मैं शरण लेता हूँ। जो लोग सब प्रकारकी आसक्तियोंसे दूर रहकर ध्यानयोगमें अपने मनको लगाये हुए हैं, उन्हें जो सर्वत्र ज्ञानस्वरूप प्रतीत होते हैं, उन परमात्माकी मैं शरण लेता हूँ। क्षीरसागरमें अमृतमन्थनके समय जिन्होंने देवताओंके हितके लिये मन्दराचलको अपनी पीठपर धारण किया था, उन कूर्म-रूपधारी भगवान् विष्णुकी मैं शरण लेता हूँ। जिन अनन्त परमात्माने अपनी दाढ़ीके अग्रभागद्वारा एकार्णवके जलसे इस पृथ्वीका उद्धार करके सम्पूर्ण जगत्को स्थापित किया, उन वाराह-रूपधारी भगवान् विष्णुकी मैं नमस्कार करता हूँ। अपने भक्त प्रह्लादकी रक्षा करते हुए जिन्होंने पर्वतकी शिलाके समान अत्यन्त कठोर वक्षवाले हिरण्यकशिपु दैत्यको विदीर्ण करके मार डाला था, उन भगवान् नृसिंहकी मैं नमस्कार करता हूँ। विरोचनकुमार बलिसे तीन पग भूमि पाकर जिन्होंने दो ही पगोंसे ब्रह्मलोकपर्यन्त सम्पूर्ण विश्वको माप लिया और उसे पुनः देवताओंको समर्पित कर

दिया, उन अपराजित भगवान् वामनको मैं नमस्कार करता हूँ। हैहयराज सहस्रबाहु अर्जुनके अपराधसे जिन्होंने समस्त क्षत्रियकुलका इक्कीस बार संहार किया, उन जमदग्निनन्दन भगवान् परशुरामको नमस्कार है। जिन्होंने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न—इन चार रूपोंमें प्रकट हो वानरोंकी सेनासे घिरकर राक्षसदलका संहार किया था, उन भगवान् श्रीरामचन्द्रको मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने श्रीबलराम और श्रीकृष्ण—इन दो स्वरूपोंको धारण करके पृथ्वीका भार उतारा और अपने यादवकुलका संहार कर दिया, उन भगवान् श्रीकृष्णका मैं भजन करता हूँ। भूः, भुवः, स्वः—तीनों लोकोंमें व्याप्त अपने हृदयमें साक्षात्कार करनेवाले निर्मल बुद्धरूप परमेश्वरका मैं भजन करता हूँ। कलियुगके अन्तमें अशुद्ध चित्तवाले पापियोंको तलवारकी तीखी धारसे मारकर जिन्होंने सत्ययुगके आदिमें धर्मकी स्थापना की है, उन कल्किस्वरूप भगवान् विष्णुको मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार जिनके अनेक स्वरूपोंकी गणना बड़े-बड़े विद्वान् करोड़ों वर्षोंमें भी नहीं कर सकते, उन भगवान् विष्णुका मैं भजन करता हूँ। जिनके नामको महिमाका पार पानेमें सम्पूर्ण देवता, असुर और मनुष्य भी समर्थ नहीं हैं, उन परमेश्वरकी मैं एक क्षुद्र जीव किस प्रकार स्तुति करूँ। महापातकी मानव जिनके नामका श्रवण करनेमात्रसे ही पवित्र हो जाते हैं, उन भगवान्की स्तुति भुल-जैसा अल्प-बुद्धिवाला व्यक्ति कैसे कर सकता है। जिनके नामका जिस किसी प्रकार कीर्तन

अथवा श्रवण कर लेनेपर भी पापी पुरुष अत्यन्त शुद्ध हो जाते हैं और शुद्धात्मा मनुष्य मोक्षको प्राप्त कर लेते हैं, निष्पाप योगीजन अपने मनको बुद्धिमें स्थापित करके जिनका साक्षात्कार करते हैं, उन ज्ञानस्वरूप परमेश्वरकी मैं शरण लेता हूँ। सांख्ययोगी सम्पूर्ण धूर्तोंमें आत्मारूपसे परिपूर्ण हुए जिन जरारहित आदिदेव श्रीहरिका साक्षात्कार करते हैं, उन ज्ञानस्वरूप भगवान्का मैं भजन करता हूँ। सम्पूर्ण जीव जिनके स्वरूप हैं, जो शान्तस्वरूप हैं, सबके साक्षी, ईश्वर, सहस्रों मस्तकोंसे सुशोभित तथा भावरूप हैं, उन भगवान् श्रीहरिकी मैं वन्दना करता हूँ। भूत और भविष्य चराचर जगत्को व्याप्त करके जो उससे दस अङ्गुल ऊपर स्थित हैं, उन जरा-मृत्युरहित परमेश्वरका मैं भजन करता हूँ। जो सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म, महान्से भी अत्यन्त महान् तथा गुह्यसे भी अत्यन्त गुह्य हैं, उन अजन्मा भगवान्को मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ। जो परमेश्वर ध्यान, चिन्तन, पूजन, श्रवण अथवा नमस्कारमात्र कर लेनेपर भी जीवको अपना परम पद दे देते हैं, उन भगवान् पुरुषोत्तमकी मैं वन्दना करता हूँ। इस प्रकार परम पुरुष परमेश्वरकी नारदजीके स्तुति करनेपर नारदसहित वे सनन्दन आदि मुनीश्वर बड़ी प्रसन्नताको प्राप्त हुए। उनके नेत्रोंमें आनन्दके आँसू भर आये थे। जो मनुष्य प्रातः-काल उठकर परम पुरुष भगवान् विष्णुके उपर्युक्त स्तोत्रका पाठ करता है, वह सब पापोंसे शुद्धचित्त होकर भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है।

सृष्टिक्रमका संक्षिप्त वर्णन; द्वीप, समुद्र और भारतवर्षका वर्णन, भारतमें सत्कर्मानुष्ठानकी महत्ता तथा भगवदर्पणपूर्वक कर्म करनेकी आज्ञा

नारदजीने पूछा—सनकजी! आदिदेव भगवान् विष्णुने पूर्वकालमें ब्रह्मा आदिकी किस प्रकार सृष्टि की? यह बात मुझे बताइये; क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं।

श्रीसनकजीने कहा—देखें! भगवान् नारायण अविनाशी, अनन्त, सर्वव्यापी तथा निरञ्जन हैं। उन्होंने इस सम्पूर्ण चराचर जगत्को व्याप्त कर रखा है। स्वयंप्रकाश, जगन्मय महाविष्णुने आदिसृष्टिके समय भिन्न-भिन्न गुणोंका आश्रय लेकर अपनी तीन मूर्तियोंको प्रकट किया। पहले भगवान्ने अपने दाहिने अङ्गसे जगत्की सृष्टिके लिये प्रजापति ब्रह्माजीको प्रकट किया। फिर अपने मध्य अङ्गसे जगत्का संहार करनेवाले रुद्र-नामधारी शिवको उत्पन्न किया। साथ ही इस जगत्का पालन करनेके

विष्णुकी जो पराशक्ति है, वही जगत्स्वरूपी कार्यका सम्पादन करनेवाली है। भाव और अभाव—दोनों उसीके स्वरूप हैं। वही भावरूपसे विद्या और अभावरूपसे अविद्या कहलाती है। जिस समय यह संसार महाविष्णुसे भिन्न प्रतीत होता है, उस समय अविद्या सिद्ध होती है; वही दुःखका कारण होती है। नारदजी! जब तुम्हारी ज्ञान, ज्ञेय रूपकी उपाधि नष्ट हो जायगी और सब रूपोंमें एकमात्र भगवान् महाविष्णु ही हैं—ऐसी भावना बुद्धिमें होने लगेगी, उस समय विद्याका प्रकाश होगा। वह अभेद-बुद्धि ही विद्या कहलाती है। इस प्रकार महाविष्णुकी मायाशक्ति उनसे भिन्न प्रतीत होनेपर जन्म-मृत्युरूप संसार-बन्धनको देनेवाली होती है और वही यदि अभेद-बुद्धिसे देखी जाय तो संसार-बन्धनका नाश करनेवाली बन जाती है। यह सम्पूर्ण चराचर जगत् भगवान् विष्णुकी शक्तिसे उत्पन्न हुआ है, इसलिये जङ्गम—जो चेष्टा करता है और स्थावर—जो चेष्टा नहीं करता, वह सम्पूर्ण विश्व भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है। जैसे घट, मठ आदि भिन्न-भिन्न उपाधियोंके कारण आकाश भिन्न-भिन्न रूपमें प्रतीत होता है, उसी प्रकार यह सम्पूर्ण जगत् अविद्यारूप उपाधिके योगसे भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है। मुने! जैसे भगवान् विष्णु सम्पूर्ण जगत्में व्यापक हैं, उसी प्रकार उनकी शक्ति भी व्यापक है; जैसे अङ्गारमें रहनेवाली दाहशक्ति अपने आश्रयमें व्याप्त होकर स्थित रहती है। कुछ लोग भगवान्की उस शक्तिको लक्ष्मी कहते हैं तथा कुछ लोग उसे

लिये उन्होंने अपने बायें अङ्गसे अविनाशी भगवान् विष्णुको अभिव्यक्त किया। जरा-मृत्युसे रहित उन आदिदेव परमात्माको कुछ लोग 'शिव' नामसे पुकारते हैं। कोई सदा सत्यरूप 'विष्णु' कहते हैं और कुछ लोग उन्हें 'ब्रह्मा' बताते हैं। भगवान्

उमा और भारती (सरस्वती) आदि नाम देते हैं। भगवान् विष्णुकी वह परा शक्ति जगत्की सृष्टि आदि करनेवाली है। वह व्यक्त और अव्यक्तरूपसे सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करके स्थित है। जो भगवान् अखिल विश्वकी रक्षा करते हैं, वे ही परम पुरुष नारायण देव हैं। अतः जो परात्पर अविनाशी तत्त्व है, परमपद भी वही है; वही अक्षर, निर्गुण, शुद्ध, सर्वत्र परिपूर्ण एवं सनातन परमात्मा हैं; वे परसे भी परे हैं। परमानन्दस्वरूप परमात्मा सब प्रकारकी उपाधियोंसे रहित हैं। एकमात्र ज्ञानयोगके द्वारा उनके तत्त्वका बोध होता है। वे सबसे परे हैं। सत्, चित् और आनन्द ही उनका स्वरूप है। वे स्वयं प्रकाशमय परमात्मा नित्य शुद्ध स्वरूप हैं तथापि तत्त्व आदि गुणोंके भेदसे तीन स्वरूप धारण करते हैं। उनके ये ही तीनों स्वरूप जगत्की सृष्टि, पालन और संहारके कारण होते हैं। मुने! जिस स्वरूपसे भगवान् इस जगत्की सृष्टि करते हैं, उसीका नाम ब्रह्मा है। ये ब्रह्माजी जिनके नाभिकमलसे उत्पन्न हुए हैं, वे ही आनन्दस्वरूप परमात्मा विष्णु इस जगत्का पालन करते हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। वे सम्पूर्ण जगत्के अन्तर्यामी आत्मा हैं। समस्त संसारमें वे ही व्याप्त हो रहे हैं। वे सबके साक्षी तथा निरञ्जन हैं। वे ही भिन्न और अभिन्न रूपमें स्थित परमेश्वर हैं। उन्हींकी शक्ति महामाया है, जो जगत्की सत्ताका विश्वास धारण कराती है। विश्वकी उत्पत्तिका आदिकारण होनेसे विद्वान् पुरुष उसे प्रकृति कहते हैं। आदिसृष्टिके समय लोकरचनाके लिये उद्यत हुए भगवान् महाविष्णुके प्रकृति, पुरुष और काल—ये तीन रूप प्रकट होते हैं। शुद्ध अन्तःकरणवाले ब्रह्मरूपसे जिसका साक्षात्कार करते हैं, जो विशुद्ध परम धाम कहलाता है, वही विष्णुका परम पद है। इसी प्रकार वे शुद्ध, अक्षर,

अनन्त परमेश्वर ही कालरूपमें स्थित हैं। वे ही सत्त्व, रज, तम-रूप तीनों गुणोंमें विराज रहे हैं तथा गुणोंके आधार भी वे ही हैं। वे सर्वव्यापी परमात्मा ही इस जगत्के आदि-स्रष्टा हैं। जगद्गुरु पुरुषोत्तमके समीप स्थित हुई प्रकृति जब क्षोभ (चञ्चलता)—को प्राप्त हुई, तो उससे महत्तत्त्वका प्रादुर्भाव हुआ; जिसे समष्टि-बुद्धि भी कहते हैं। फिर उस महत्तत्त्वसे अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकारसे सूक्ष्म तन्मात्राएँ और एकादश इन्द्रियाँ प्रकट हुईं। तत्पश्चात् तन्मात्राओंसे पञ्च महाभूत प्रकट हुए, जो इस स्थूल जगत्के कारण हैं। नारदजी! उन भूतोंके नाम हैं—आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये क्रमशः एक-एकके कारण होते हैं।

तदनन्तर संसारकी सृष्टि करनेवाले भगवान् ब्रह्माजीने तामस सर्गकी रचना की। तिर्यग् योनिवाले पशु-पक्षी तथा मृग आदि जन्तुओंको उत्पन्न किया। उस सर्गकी पुरुषार्थका साधक न मानकर ब्रह्माजीने अपने सनातन स्वरूपसे देवताओंको (सात्त्विक सर्गको) उत्पन्न किया। तत्पश्चात् उन्होंने मनुष्योंकी (राजस सर्गकी) सृष्टि की। इसके बाद दक्ष आदि पुत्रोंको जन्म दिया, जो सृष्टिके कार्यमें तत्पर हुए। ब्रह्माजीके इन पुत्रोंसे देवताओं, असुरों तथा मनुष्योंसहित यह सम्पूर्ण जगत् भरा हुआ है। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक—ये सात लोक क्रमशः एकके ऊपर एक स्थित हैं। विप्रवर! अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल—ये सात पाताल क्रमशः एकके नीचे एक स्थित हैं। इन सब लोकोंमें रहनेवाले लोकपालोंको भी ब्रह्माजीने उत्पन्न किया। भिन्न-भिन्न देशोंके कुल पर्वतों और नदियोंकी भी सृष्टि की तथा वहाँके निवासियोंके लिये जीविका आदि सब आवश्यक वस्तुओंकी भी यथायोग्य व्यवस्था की। इस पृथ्वीके मध्यभागमें

मेरु पर्वत है, जो समस्त देवताओंका निवासस्थान है। जहाँ पृथ्वीकी अन्तिम सीमा है, वहाँ लोकालोक पर्वतको स्थिति है। मेरु तथा लोकालोक पर्वतके बीचमें सात समुद्र और सात द्वीप हैं। विप्रवर प्रत्येक द्वीपमें सात-सात मुख्य पर्वत तथा निरन्तर जल प्रवाहित करनेवाली अनेक विख्यात नदियाँ भी हैं। वहाँके निवासी मनुष्य देवताओंके समान तेजस्वी होते हैं जम्बू, प्लक्ष, शाल्मलि कुश क्रीड, शाक तथा पुष्कर ये सात द्वीपोंके नाम हैं वे सब-की-सब देवभूमियाँ हैं। ये सातों द्वीप सात समुद्रोंसे घिरे हुए हैं। क्षारोद, इक्षुरसोद, सुरोद, घृत, दधि दुग्ध तथा स्वादु जलसे भरे हुए वे समुद्र उन्हीं नामोंसे प्रसिद्ध हैं। इन द्वीपों और समुद्रोंको क्रमशः पूर्व पूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर दूने विस्तारवाले जानना चाहिये। ये सब लोकालोक पर्वततक स्थित हैं। क्षार समुद्रसे उत्तर और हिमालय पर्वतसे दक्षिणके प्रदेशको 'भारतवर्ष' समझना चाहिये। वह समस्त कर्मोंका फल देनेवाला है

नारदजी 'भारतवर्षमें मनुष्य जो सात्त्विक राजसिक और तामसिक तीन प्रकारके कर्म करते हैं उनका फल भोगभूमियोंमें क्रमशः भोग जाता है। विप्रवर भारतवर्षमें किया हुआ जो शुभ अथवा अशुभ कर्म है, उसका क्षणभङ्गुर (यच्चा हुआ) फल जो जीवोंद्वारा अन्यत्र भोगा जाता है। आज भी देवतालोक भारतभूमिमें जन्म लेनेकी इच्छा करते हैं। वे सोचते हैं 'हमलोग कब संचित किये हुए महान् अक्षय, निर्मल एवं शुभ पुण्यके फलस्वरूप भारतवर्षकी भूमिपर जन्म लेंगे और कब वहाँ महान् पुण्य करके परम पदको प्राप्त होंगे। अथवा वहाँ नाना प्रकारके दान, भौति भौतिके यज्ञ या तपस्याके द्वारा जगदीश्वर श्रीहरिको आराधना करके उनके नित्यानन्दमय अनामय पदको कब

प्राप्त कर लेंगे।' नारदजी जो भारतभूमिमें जन्म लेकर भगवान् विष्णुकी आराधनामें लग जाता है, उसके समान पुण्यात्मा तीनों लोकोंमें कोई नहीं है। भगवान्के नाम और गुणोंका कीर्तन जिसका स्वभाव बन जाता है, जो भगवद्भक्तोंका प्रिय होता है अथवा जो महापुरुषोंकी सेवा-शुश्रूषा करता है, वह देवताओंके लिये भी वन्दनीय है जो नित्य भगवान् विष्णुकी आराधनामें तत्पर है अथवा हरि-भक्तोंके स्वागत सत्कारमें संलग्न रहता है और उन्हें भोजन कराकर बचे हुए (श्रेष्ठ) अन्नका स्वयं सेवन करता है, वह भगवान् विष्णुके परम पदको प्राप्त होता है। जो अहिंसा आदि धर्मोंके पालनमें तत्पर होकर शान्तभावसे रहता है और भगवान्के 'नारायण कृष्ण तथा वासुदेव' आदि नामोंका उच्चारण करता है, वह श्रेष्ठ इन्द्रादि देवताओंके लिये भी वन्दनीय है जो मानव 'शिव नीलकण्ठ तथा शङ्कर' आदि नामोंद्वारा भगवान् शिवका स्मरण करता तथा सदा सम्पूर्ण जीवोंके हितमें संलग्न रहता है वह (भी) देवताओंके लिये पूजनीय माना गया है। जो गुरुका भक्त, शिवका ध्यान करनेवाला, अपने आश्रम धर्मके पालनमें तत्पर, दूसरोंके दोष न देखनेवाला, पवित्र तथा कार्यकुशल है वह भी देवेश्वरोंद्वारा पूज्य होता है। जो ब्राह्मणोंका हित साधन करता है वर्णधर्म और आश्रमधर्ममें श्रद्धा रखता है तथा सदा वेदोंके स्वाध्यायमें तत्पर होता है उसे 'पर्शुक्त्तपावन' मानना चाहिये। जो देवेश्वर भगवान् नारायण तथा शिवमें कोई भेद नहीं देखता, वह ब्रह्माजीके लिये भी सदा वन्दनीय है फिर हमलोगोंकी तो बात ही क्या है? नारदजी जो गौओंके प्रति क्षमाशील—उनपर क्रोध न करनेवाला, ब्रह्मचारी, परायी निन्दासे दूर रहनेवाला तथा संग्रहसे रहित है वह भी देवताओंके लिये

पूजनीय है, जो खोरी आदि दोषोंसे पराङ्मुख है, दूसरोंद्वारा किये हुए उपकारको याद रखता है सत्य बोलता है, बाहर और भीतरसे पवित्र रहता है तथा दूसरोंकी भलाईके कार्यमें सदा संलग्न रहता है वह देवता और असुर सबके लिये पूजनीय होता है जिसकी वृद्धि वेदाथ श्रवण करने, पुराणकी कथा सुनने तथा सत्सङ्गमें लगे होती है वह भी इन्द्रादि देवताओंद्वारा वन्दनीय होता है जो भारतवर्षमें रहकर श्रद्धापूर्वक पूर्वोक्त प्रकारके अनेकानेक सत्कर्म करता रहता है वह हमलोगोंके लिये वन्दनीय है।

जो शीघ्र ही इन पुण्यात्माओंमेंसे किसी एककी श्रेणीमें अपने आपको ले जानेकी चेष्टा नहीं करता वह पापाचारी एवं मूढ़ हो है, उससे बढ़कर बुद्धिहीन दूसरा कोई नहीं है। जो भारतवर्षमें जन्म लेकर पुण्यकर्मसे विमुक्त होता है वह अमृतका भड़ा छोड़कर विषके पात्रको अपनाता है। मुने! जो मनुष्य वेदों और स्मृतियोंमें बताये धर्मोंका आचरण करके अपने आपको पवित्र नहीं करता, वही आत्महत्यारा तथा पापियोंका अगुआ है। मुनीश्वर जो कर्मभूमि भारतवर्षका आश्रय लेकर धर्मका आचरण नहीं करता, वह वेदज्ञ महात्माओंद्वारा सबसे 'अधम' कहा गया है। जो शुभ-कर्मोंका परित्याग करके पाप-कर्मोंका सेवन करता है, वह कामधेनुको छोड़कर आकका दूध खोजता फिरता है। विप्रश्वर! इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवता भी अपने भागोंके नाशसे भयभीत होकर भारतवर्षके भूभागकी प्रशंसा किया करते हैं। अतः भारतवर्षको सबसे अधिक पवित्र तथा उत्तम सम्झना चाहिये यह देवताओंके लिये भी दुःख तथा सब कर्मोंका फल देनेवाला है जो इस पुण्यमय भूखण्डमें सत्कर्म करनेके लिये उद्यत होता है, उसके समान भाग्यशाली तीनों

लोकोंमें दूसरा कोई नहीं है। जो इस भारतवर्षमें जन्म लेकर अपने कर्मबन्धनको काट डालनेकी चेष्टा करता है, वह नररूपमें छिपा हुआ साक्षात् 'नारायण' है जो परलोकमें उत्तम फल प्राप्त करनेकी इच्छा रखता है, उसे आलस्य छोड़कर सत्कर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिये। उन कर्मोंकी भक्तिपूर्वक भगवान् विष्णुको समर्पित कर देनेपर उनका फल अक्षय माना गया है। यदि कर्मफलोंकी आससे मनमें वैराग्य हो तो अपने पुण्यकर्मको भगवान् विष्णुमें प्रेम होनेके लिये उनके चरणोंमें समर्पित कर दे। ब्रह्मलोकतलके सभी लोक पुण्यक्षय होनेपर पुनर्जन्म देनेवाले होते हैं परंतु जो कर्मोंका फल नहीं चाहता, वह भगवान् विष्णुके परम पदको प्राप्त कर लेता है भगवान्की प्रसन्नताके लिये वेद-शास्त्रोंद्वारा बताया हुए आश्रमानुकूल कर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिये जिसने कर्म-फलकी कामना त्याग दी है वह अविनाशी पदको प्राप्त होता है। मनुष्य निष्काम हो या सकाम उसे विधिपूर्वक कर्म अवश्य करना चाहिये। जो अपने वर्ण और आश्रमके कर्म छोड़ देता है, वह विद्वान् पुरुषोंद्वारा पतित कहा जाता है। नारदजी! सदाचारपरायण ब्राह्मण अपने ब्रह्मतेजके साथ वृद्धिको प्राप्त होता है। यदि वह भगवान्की चरणोंमें भक्ति रखता है तो उसपर भगवान् विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं समस्त धर्मोंके फल भगवान् वासुदेव हैं, तपस्याका चरम लक्ष्य भी वासुदेव ही हैं वासुदेवके तत्त्वको समझ लेना ही उत्तम ज्ञान है तथा वासुदेवको प्राप्त कर लेना ही उत्तम गति है ब्रह्माजीसे लेकर कीटपर्यन्त यह सम्पूर्ण स्थावर अङ्गम जगत् वासुदेवस्वरूप है, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। वे ही ब्रह्मा और शिव हैं, वे ही देवता, असुर तथा यज्ञरूप हैं, वे ही यह ब्रह्माण्ड भी हैं उनसे भिन्न अपनी पृथक् सत्ता

रखनेवाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है जिनसे पर या अपर कोई वस्तु नहीं है तथा जिनसे अन्यन्त लघु और महान् भी कोई नहीं है, उन्हीं भगवान्

विष्णुने इस विचित्र विश्वको व्याप्त कर रखा है, स्तुति करनेयोग्य उन देवाधिदेव श्रीहरिको सदा प्रणाम करना चाहिये^१

~~~~~

श्रद्धा-भक्ति, वर्णाश्रमोचित आचार तथा सत्सङ्गकी महिमा, मृकण्ड मुनिकी तपस्यासे संतुष्ट होकर भगवान्‌का मुनिको दर्शन तथा खरदान देना

श्रीसनकजी कहते हैं—नारद श्रद्धापूर्वक आचरणमें लाये हुए सब धर्म मनोवाञ्छित फल देनेवाले होते हैं। श्रद्धासे सब कुछ सिद्ध होता है और श्रद्धासे ही भगवान् श्रीहरि संतुष्ट होते हैं^२ भक्तियोगका साधन भक्तिपूर्वक ही करना चाहिये तथा सत्कर्मोंका अनुष्ठान भी श्रद्धा-भक्तिसे ही करना चाहिये। विप्रवर नारद! श्रद्धाहीन कर्म कभी सिद्ध नहीं होते। जैसे सूर्यका प्रकाश समस्त जीवोंकी चेष्टामें कारण होता है, उसी प्रकार भक्ति सम्पूर्ण सिद्धियोंका परम कारण है। जैसे जल सम्पूर्ण लोकोंका जीवन माना गया है, उसी प्रकार भक्ति सब प्रकारको सिद्धियोंका जीवन है। जैसे सब जीव जन्तु पृथ्वीका आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार भक्तिका सहाय लेकर सब कार्योंका साधन करना चाहिये। श्रद्धालु पुरुषको धर्मका लाभ होता है, श्रद्धालु ही धन पाता है, श्रद्धासे ही कर्ममत्ताओंकी सिद्धि होती है तथा श्रद्धालु

पुरुष ही मोक्ष पाता है^३ मुनिश्रेष्ठ! दान, तपस्या अथवा बहुत दक्षिणावाले यज्ञ भी यदि भक्तिसे रहित हैं तो उनके द्वारा भगवान् विष्णु संतुष्ट नहीं होते हैं। मेरु पर्वतके बरगबर सुवर्णकी करोड़ों सहस्र राशियोंका दान भी यदि बिना श्रद्धा-भक्तिके किया जाय तो वह निष्फल होता है। बिना भक्ति जो तपस्या की जाती है, वह केवल शरीरको सुखाना मात्र है, बिना भक्ति जो हविष्यका हवन किया जाय तो वह राखमें डाली हुई आहुतिके समान व्यर्थ है, श्रद्धा-भक्तिके साथ मनुष्य जो कुछ थोड़ा-सा भी सत्कर्म करता है, वह उसे अनन्त कालतक अक्षय सुख देनेवाला होता है। ब्रह्मन् वेदोक्त अश्वमेध यज्ञका एक सहस्र बार अनुष्ठान क्यों न किया जाय, यदि वह श्रद्धा भक्तिसे रहित है तो सब-का-सब निष्फल होता है। भगवान्‌की उत्तम भक्ति मनुष्योंके लिये कामधेनुके समान मानी गयी है, उसके रहते हुए भी अज्ञानी मनुष्य संसाररूपी विषका पान

१. वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरं तपः। वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरा भक्तिः॥
वासुदेवात्मकं सर्वं जगत् स्थावरजङ्गमम्। आब्रह्मसाम्पदपर्यन्तं तस्मादन्यत्र विद्यते॥
स एव स्यात् त्रिगुणतन्मसः स एव देवसुरवङ्गरूपः। स एव ब्रह्मण्डमिदं तत्त्वैरन्यत्र विविदसि त्वयि स्थितिरुत्तमम्॥
यस्मिन्परं नरपरमं विविदसि त्वयि तस्य मन्त्रियम्। व्याप्तं हि तेनेदमिदं विचित्रं तं देवदेवं प्रक्रमेत्समीक्ष्य॥
(नं० पु० ३। ८०-८३)
२. श्रद्धापूर्वाः सर्वधर्मा मनोरथफलप्रदाः। श्रद्धया साध्यते सर्वं श्रद्धया तुष्यते हरिः॥
(नं० पु० ४। १)
३. श्रद्धावाञ्छितो धर्मः श्रद्धावानर्थमाप्नुयात्। श्रद्धया साध्यते कामः श्रद्धवान् मोक्षमाप्नुयात्॥
(नं० पु० ४। ६)

करते हैं, यह कितने आश्चर्यकी बात है। ब्रह्मपुत्र नारदजी इस असार संसारमें ये तीन बातें ही सार हैं—'भगवद्भक्तोंका सङ्ग भगवान् विष्णुकी भक्ति और सुख दुःख आदि दुःखोंकी सहन करनेका स्वभाव'। ब्रह्मन् जिनके मनमें दूसरोंके दोष देखनेकी प्रवृत्ति है, उनके किये हुए भजन दान आदि सभी कर्मोंको निष्फल जानो भगवान् विष्णु उनसे बहुत दूर हैं। जो दूसरोंकी सम्पत्ति देखकर मन ही-मन संतप्त होते हैं, जिनका चित पाखण्डपूर्ण आचारोंमें ही लगता है, वे व्यर्थ कर्म करनेवाले हैं। भगवान् ग्रीहृति उनसे बहुत दूर हैं जो बड़े बड़े धर्मोंके विषयमें प्रश्न करते हैं, किंतु उन धर्मोंको झूठा बताते हैं और धर्म कर्मके विषयमें जिनका मन श्रद्धा-भक्तिसे रहित है ऐसे लोगोंसे भगवान् विष्णु बहुत दूर हैं। धर्मका प्रतिपादन वेदमें किया गया है और वेद साक्षात् परम पुरुष नारायणका स्वरूप है। अतः वेदोंमें जो अश्रद्धा रखनेवाले हैं उनसे भगवान् बहुत दूर हैं। जिसके दिन धर्मानुष्ठानके बिना ही आते और चले जाते हैं वह लुहारकी धौकनीके समान साँस लेता हुआ भी जीवित नहीं है ब्रह्मनन्दन। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ये चार पुरुषार्थ सनातन हैं। श्रद्धालु पुरुषोंको ही इनकी सिद्धि होती है; श्रद्धाहीनको नहीं^१। जो मानव अपने वर्णाश्रमोचित आचारका उल्लङ्घन किये बिना ही भगवान् विष्णुकी भक्तिमें तत्पर है वह उस वैकुण्ठधाममें जाता है, जिसका दर्शन बड़े बड़े ज्ञानो भक्तोंको सुलभ होता है मुनीश्वर! जो अपने

आश्रमके अनुकूल वेदोक्त धर्मोंका पालन करते हुए भगवान् विष्णुके भजन ध्यानमें लग्न रहता है, वह परम पदको प्राप्त होता है। आचारसे धर्म प्रकट होता है और धर्मके स्वामी भगवान् विष्णु हैं। अतः जो अपने आश्रमके आचारमें संलग्न है उसके द्वारा भगवान् ग्रीहृति सर्वदा पूजित होते हैं^२ जो सहीं अङ्गोसहित वेदों और उपनिषदोंका ज्ञाता होकर भी अपने वर्णाश्रमोचित आचारसे गिरा हुआ है, उसीको पतित समझना चाहिये, क्योंकि वह धर्म-कर्मसे भ्रष्ट हो चुका है। भगवान्की भक्तिमें तत्पर तथा भगवान् विष्णुके ध्यानमें लीन होकर भी जो अपने वर्णाश्रमोचित आचारसे भ्रष्ट हो, उसे पतित कहा जाता है। द्विजश्रेष्ठ^३ वेद, भगवान् विष्णुकी भक्ति अथवा शिवभक्ति भी आचार भ्रष्ट मूढ़ पुरुषको पवित्र नहीं करती है। ब्रह्मन्^४ पुण्यक्षेत्रोंमें जाना, पवित्र तांथोंका सेवन करना अथवा भौति भौतिके यज्ञोंका अनुष्ठान भी आचार भ्रष्ट पुरुषकी रक्षा नहीं करता आचारसे स्वर्ग प्राप्त होता है, आचारसे सुख मिलता है और आचारसे ही मोक्ष सुलभ होता है आचारसे क्या नहीं मिलता?

साधुश्रेष्ठ सम्पूर्ण आचारोंका, समस्त योगोंका तथा स्वयं हरिभक्तिका भी मूल कारण भक्ति ही मानी गयी है सबको मनोवाञ्छित फल प्रदान करनेवाले भगवान् विष्णु भक्तिसे ही पूजित होते हैं। अतः भक्ति सम्पूर्ण लोकोंकी माता कही जाती है जैसे सब जीव माताका ही आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं उसी प्रकार समस्त धार्मिक

१ हरिभक्तिः परा नृणां कामधेनुपमा स्मृता तस्यां सत्या पिबन्धज्ञा संसारगरलं क्लृते ॥

असारभूते संसारे सारमेवदशात्मज भगवद्भक्तमङ्गल हरिभक्तिस्मितिभुता ॥

(ना० पु० ४। १२-१३,

२ वेदप्रणितो धर्मो वेदो नारायणः पर तत्राश्रयापरा ये तु तेषां दूतयो हरिः ॥ (ना० पु० ४। १७)

३ धर्मायकायमोक्षाख्याः पुरुषाश्चे सक्तानः श्रद्धावता हि सिध्यन्ति नान्यथा ब्रह्मनन्दन ॥ (ना० पु० ४। १९)

४ आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः। आश्रमाचारयुक्तेन पूजित सर्वदा हरिः ॥ (ना० पु० ४। २२)

पुरुष भक्तिका आश्रय लेकर जीते हैं। नारदजी! अपने वर्ण और आश्रमके आचारका पालन करनेमें लगे हुए पुरुषको यदि भगवान् विष्णुकी भक्ति प्राप्त हो जाय तो तीनों लोकोंमें उसके समान दूसरा कोई नहीं है। भक्तिसे कर्मोंकी सिद्धि होती है उन कर्मोंसे भगवान् विष्णु संतुष्ट होते हैं, उनके संतुष्ट होनेपर ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञानसे मोक्ष मिलता है। भक्ति तो भगवद्भक्तोंके सङ्गसे प्राप्त होती है, किंतु भगवद्भक्तोंका सङ्ग मनुष्योंको पूर्वजन्मोंके संचित पुण्यसे ही मिलता है। जो वर्णाश्रमोचित कर्तव्यके पालनमें तत्पर, भगवद्भक्तिके सच्चे अभिलाषी तथा काम, क्रोध आदि दोषोंसे मुक्त हैं, वे ही सम्पूर्ण लोकोंको शिक्षा देनेवाले संत हैं^१। ब्रह्मन्! जो पुण्यात्मा अथवा जितेन्द्रिय नहीं हैं, उन्हें परम उत्तम सत्सङ्गकी प्राप्ति नहीं होती यदि सत्सङ्ग मिल जाय तो उसमें पूर्वजन्मोंके संचित पुण्यको ही कारण जानना चाहिये, जिसके पूर्वजन्मोंमें किये हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसीको सत्सङ्ग सुलभ होता है अन्यथा उसकी प्राप्ति असम्भव है सूर्य अपनी किरणोंके समूहसे दिनमें बाहरके अन्धकारका नाश करते हैं किंतु संत महात्मा अपने उत्तम बचनरूपी किरणोंके समुदायसे सदा भीतरके अज्ञानान्धकारका नाश करते रहते हैं संसारमें भगवद्भक्तिके लिये लालायित रहनेवाले पुरुष दुर्लभ हैं, उनका सङ्ग जिसे प्राप्त होता है, उसे सनातन शान्ति सुलभ होती है।

नारदजीने पूछा—भगवद्भक्त पुरुषोंका क्या लक्षण है? वे कैसा कर्म करते हैं तथा उन्हें कैसे लोककी प्राप्ति होती है? यह सब आप यथार्थरूपसे बताइये। सनकजी! आप सुदर्शनचक्रधारी देवाधिदेव सक्ष्मोपति भगवान् विष्णुके भक्त हैं। अतः आप

ही ये सब बातें बतानेमें समर्थ हैं आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है।

सनकजीने कहा—ब्रह्मन्! योगनिद्रासे मुक्त होनेपर जगदीश्वर भगवान् विष्णुने बुद्धिमान् महात्मा मार्कण्डेयजीको जिस परम गोपनीय रहस्यका उपदेश किया था वही तुम्हें बतलाता हूँ सुनो। वे जो परम ज्योतिःस्वरूप देवाधिदेव सनातन भगवान् विष्णु हैं वे ही जगत्-रूपमें प्रकट होते हैं। इस जगत्के स्रष्टा भी वे ही हैं। भगवान् शिव तथा ब्रह्माजी भी उनके स्वरूप हैं। वे प्रलयकालमें भयंकर रुद्ररूपसे प्रकट होते हैं और समस्त ब्रह्माण्डको अपना ग्रास बनाते हैं स्थावर-जङ्गमरूप सम्पूर्ण जगत् नष्ट होकर जब एकार्णवके जलमें विलीन हो जाता है उस समय भगवान् विष्णु ही वटवृक्षके पत्रपर शिशुरूपसे शयन करते हैं उनका एक-एक रोम असंख्य ब्रह्मा आदिसे विभूयित होता है महाप्रलयके समय जब भगवान् वटपत्रपर सो रहे थे उस समय उसी स्थानपर भगवान् नारायणके परम भक्त महाभाग मार्कण्डेयजी भगवान्की विविध स्तीलाओंका दर्शन करते हुए खड़े थे

श्रुधियोंने पूछा मुने! हमने पहलेसे सुन रखा है कि उस महाभयंकर प्रलयकालमें स्थावर-जङ्गम समस्त प्राणी नष्ट हो गये थे और एकमात्र भगवान् श्रीहरि ही विराजमान थे। जब समस्त चराचर जगत् नष्ट होकर एकार्णवमें विलीन हो चुका था, तब सबको अपना ग्रास बनानेवाले श्रीहरिने मार्कण्डेय मुनिको किसलिये बचा रखा था? सूतजी इस विषयको लेकर हमारे मनमें बड़ा कौतूहल हो रहा है अतः इसका निवारण कीजिये भगवान् विष्णुकी सुयश सुधाका पान

करनेमें किसे आलस्य हो सकता है

सूतजी बोले—ब्राह्मणो! पूर्वकालमें मृकण्डु नामसे विख्यात एक महाभाग मुनि हो गये हैं। उन महातपस्वी महर्षिने शालग्राम नामक महान् तीर्थमें बड़ी भारी तपस्या की ब्रह्मन्! उन्होंने दस हजार युगोंतक स्नातन ब्रह्मका गुणगान करते हुए उपवास किया वे बड़े क्षमाशील सत्यप्रतिज्ञ तथा जितेन्द्रिय थे समस्त प्राणियोंको अपने समान देखते थे। उनके मनमें विषय-भोगिकी लिये तनिक भी कामना नहीं थी। वे सम्पूर्ण जीवोंके हितैषी तथा मन और इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले थे। उन्होंने उक्त तीर्थमें बड़ी भारी तपस्या की उनकी तपस्यासे शक्ति हो इन्द्र आदि सब देवता उस समय अनामय परमेश्वर भगवान् नारायणकी शरणमें गये। क्षीरसागरके उत्तर तटपर जाकर देवताओंने देवदेवेश्वर जगद्गुरु पद्मनाभका इस प्रकार स्तवन किया।

देवता बोले—हे अविनाशी नारायण! हे अनन्त! हे शरणागतपालक हम सब देवता मृकण्डु मुनिकी तपस्यासे भयभीत हो आपकी शरणमें आये हैं आप हमारी रक्षा कीजिये। देवाधिदेवेश्वर! आपकी जय हो शङ्ख और गदा धारण करनेवाले देवता! आपको जय हो। यह सम्पूर्ण जगत् आपका स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आप ही ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिके आदि कारण हैं। आपको नमस्कार है। देवदेवेश्वर! आपको नमस्कार है। लोकपाल! आपको नमस्कार है सम्पूर्ण जगत्की रक्षा करनेवाले आपको नमस्कार है। लोकसाक्षिन्! आपको नमस्कार है। ध्यानगम्य आपको नमस्कार है। ध्यानके हेतुभूत! ध्यानस्वरूप तथा ध्यानके साक्षी परमेश्वर आपको नमस्कार है पृथिवी आदि पाँच भूत आपके ही स्वरूप हैं आपको नमस्कार है। आप चैतन्यरूप हैं,

आपको नमस्कार है। आप सबसे ज्येष्ठ हैं, आपको नमस्कार है। आप शुद्धस्वरूप हैं, निर्गुण हैं तथा गुणरूप हैं, आपको नमस्कार है। निराकार साकार तथा अनेक रूप धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। गौओं तथा ब्राह्मणोंके हितैषी! आपको नमस्कार है। जगत्का हित-साधन करनेवाले सच्चिदानन्दस्वरूप भोविन्द! आपको बार बार नमस्कार है।

इस प्रकार देवताओंद्वारा की हुई स्तुतिको सुनकर शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान् लक्ष्मीपतिने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया उनके नेत्र खिले हुए कमलदलके समान शोभा पा रहे थे। उनका करोड़ों सूर्योंके समान प्रभाव था सब प्रकारके दिव्य आभूषणोंसे वे युक्त थे भगवान्के वक्ष स्थलपर श्रीवत्सचिह्न सुशोभित हो रहा था वे पीताम्बर धारण किये हुए थे। उनकी आकृति बड़ी सौम्य थी। बायें कंधेपर सुनहले रींगका यज्ञोपवीत चमक रहा था। बड़े-बड़े महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे तथा श्रेष्ठ पार्षद उन्हें सब ओरसे घेरकर खड़े थे उनका दर्शन करके वे सम्पूर्ण देवता उनके तेजके समक्ष फीके पड़ गये और बड़ी प्रसन्नताके साथ पृथिवीपर लेटकर अपने आठों अङ्गुलीसे उन्हें प्रणाम किया। तब प्रसन्न हुए भगवान् विष्णु प्रणाम करनेवाले इन्द्रादि देवताओंको आनन्दित करते हुए गम्भीर वाणीमें बोले।

श्रीभगवान्ने कहा—देवताओ! मैं जानता हूँ, मृकण्डु मुनिकी तपस्यासे तुम्हारे मनमें बड़ा खेद हो रहा है, परन्तु वे महर्षि साधुपुरुषोंमें अग्रगण्य हैं। अतः तुम्हें कष्ट नहीं दूँगे। श्रेष्ठ देवताओ! जो साधुपुरुष हैं, वे सम्पत्तिमें हों या विपत्तिमें, किसी प्रकार भी दूसरेको कष्ट नहीं देते। वे स्वप्नमें भी ऐसा नहीं करते। सज्जनों! जो मानव सम्पूर्ण जगत्का हित करनेवाला दूसरेके दोष न देखनेवाला

तथा ईर्ष्यारहित है वह इहलोक और परलोकमें साधुपुरुषोंद्वारा 'निःशङ्क' कहा जाता है। सशङ्क व्यक्ति सदा दुःखी रहता है और निःशङ्क पुरुष सुख पाता है। अतः तुमलोग निश्चिन्त होकर अपने अपने घर जाओ। मृकण्डु मुनि तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे। इसके भिन्ना तुम्हारी रक्षा करनेवाला मैं तो हूँ ही अतः सुखपूर्वक विचरो।

इस प्रकार अलसीके फूलकी भीति श्यामकान्तियाले भगवान् विष्णु देवताओंको घर देकर उनके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये। देवताओंका मन प्रसन्न हो गया वे जैसे आये थे उसी प्रकार स्वर्गको लौट गये। भगवान् श्रीहरिने प्रसन्न होकर मृकण्डुको भी प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जो स्वयंप्रकाश, निरञ्जन एवं निराकार परब्रह्मा हैं, वही अलसीके फूलके समान श्यामसुन्दर विग्रह धारण करके प्रकट हो गये दिव्य आयुधोंसे सुशोभित उन पीताम्बरधारी भगवान् विष्णुको देखकर मृकण्डु मुनि आश्चर्यचकित हो गये उन्होंने ध्यानसे आँखें खोलकर देखा, भगवान् विष्णु सम्मुख विराजमान हैं उनके मुखसे प्रसन्नता टपक रही है, वे शान्तभावसे स्थित हैं। जगत्का धारण पोषण

उन्हींके द्वारा होता है। यह सम्पूर्ण विश्व उन्हींका तेज है। भगवान्का दर्शन करके मुनिको शरीर पुलकित हो उठा। उनके ग्रेत्रोंसे आनन्दके आँसु झरने लगे उन्होंने पृथ्वीपर दण्डकी भीति गिरकर उन देवाधिदेव सनातन परमात्माको प्रणाम किया। फिर हर्षजनक आँसुओंसे भगवान्के दोनों चरण पछारते हुए वे सिरपर अञ्जलि बाँधे उनकी स्तुति करने लगे।

मृकण्डुजी बोले—परमात्मस्वरूप परमेश्वरको नमस्कार है। जो परसे भी अति परे हैं, जिनका पार पाना असम्भव है, जो दूसरोंपर अनुग्रह करनेवाले तथा दूसरोंको संसार-सागरके उस पार पहुँचा देनेवाले हैं, उन भगवान् श्रीहरिको नमस्कार है जो नाम और जाति आदिकी कल्पनाओंसे रहित हैं, जिनका स्वरूप शब्दादि विषयोंके दोषसे दूर है, जिनके अनेक स्वरूप हैं तथा जो तमोगुणसे सर्वथा शून्य हैं, उन स्तुति करनेयोग्य परमेश्वरका मैं भजन करता हूँ। जो वेदान्तवेद्य और पुराणपुरुष हैं, ब्रह्मा आदिसे लेकर सम्पूर्ण जगत् जिनका स्वरूप है, जिनकी कहीं भी उपमा नहीं है तथा जो भक्तजनोंपर अनुग्रह करनेवाले हैं उन स्तवन करनेयोग्य आदिपरमेश्वरकी मैं आराधना करता हूँ, जिनके समस्त दोष दूर हो गये हैं, जो एकमात्र ध्यानमें स्थित रहते हैं जिनकी कामना निवृत्त और मोह दूर हो गये हैं, ऐसे महात्मा पुरुष जिनका दर्शन करते हैं, संसार-बन्धनको नष्ट करनेवाले उन परम पवित्र परमात्माको मैं प्रणाम करता हूँ जो स्मरणमात्रसे समस्त पीड़ाओंका नाश कर देते हैं, शरणमें आये हुए भक्तजनोंका पालन करते हैं, जो समस्त संसारके सेव्य हैं तथा सम्पूर्ण जगत् जिनके भीतर निवास करता है उन करुणासागर परमेश्वर विष्णुको मैं नमस्कार करता हूँ।

महर्षि मृकण्डुके इस प्रकार स्तुति करनेपर राक्षस, चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान्

विष्णुको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपनी चार विशाल भुजाओंसे खींचकर मुनिको हृदयसे लगा लिया और अत्यन्त प्रेमपूर्वक कहा: 'उत्तम व्रतका पालन करनेवाले मुने! तुम सर्वथा निष्पाप हो, तुम्हारी तपस्या और स्तुतिसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर माँगो। सुन्नत! तुम्हारे मनको जो अभीष्ट हो, वही वर माँग लो।'

मृकण्डुने कहा—देवदेव! जगन्नाथ! मैं कृतार्थ हो गया, इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि जो पुण्यकृत्मा नहीं हैं, उनके लिये आपका दर्शन सर्वथा दुर्लभ है। ब्रह्मा आदि देवता तथा तीक्ष्ण व्रतका पालन करनेवाले योगीजन भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, धर्मनिष्ठ, यज्ञोंकी दीक्षा लेनेवाले यजमान, वीतराग साधक तथा ईर्ष्यारहित साधुओंको भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, उन्हीं परम तेजोमय आप श्रीहरिका मैं दर्शन कर रहा हूँ, इससे बढ़कर दूसरा क्या वर माँगूँ? जगद्गुरु

जनार्दन मैं इतनेसे ही कृतार्थ हूँ। अच्युत! महापातकी मनुष्य भी आपके नामोंका स्मरण करनेमात्रसे आपके परम भदको प्राप्त कर लेते हैं; फिर जो आपका दर्शन कर लेता है, उसके लिये तो कहना ही क्या है?

श्रीभगवान् बोले—ब्रह्मन्! तुमने ठीक कहा है विद्वन् मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, मेरा दर्शन कदापि व्यर्थ नहीं होगा। अतः तुम्हारी तपस्यासे संतुष्ट होकर मैं तुम्हारे यहाँ (अंशरूपसे) समस्त गुणोंसे युक्त, रूपवान् तथा दीर्घजीवी पुत्रके रूपमें उत्पन्न होऊँगा। मुनिश्रेष्ठ! जिसके कुलमें मेरा जन्म होता है उसका समस्त कुल मोक्षको प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रसन्न होनेपर तीनों लोकोंमें कौन-सा कार्य असाध्य है।

ऐसा कहकर देवदेवेश्वर भगवान् विष्णु मृकण्डु मुनिके देखते-देखते अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर वे मुनि तपस्यासे निवृत्त हो गये।

~~~~~

मार्कण्डेयजीको पिताका उपदेश, समय-निरूपण, मार्कण्डेयद्वारा भगवान्की स्तुति और भगवान्का मार्कण्डेयजीको भगवद्भक्तोंके लक्षण बताकर वरदान देना

नारदजीने पूछा—ब्रह्मन्! पुराणोंमें यह सुना जाता है कि चिरञ्जीवी महामुनि मार्कण्डेयने इस जगत्के प्रलयकालमें भगवान् विष्णुकी भाषाका दर्शन किया था, अतः इस विषयमें कहिये

श्रीसनकजीने कहा—नारदजी! मैं उस सनातन कथाका वर्णन करूँगा, आप सावधान होकर सुनें। मार्कण्डेय मुनिसे सम्बन्ध रखनेवाली यह कथा भगवान् विष्णुको भक्तिसे परिपूर्ण है। साधुशिरोमणि मृकण्डुने तपस्यासे निवृत्त होनेके बाद विवाह करके प्रसन्नतापूर्वक गृहस्थधर्मका पालन आरम्भ किया। वे मन और इन्द्रियोंका संयम करके सदा

प्रसन्न रहते और कृतार्थताका अनुभव करते थे। उनकी पत्नी बड़ी पवित्र, कार्यकुशल तथा निरन्तर पतिको सेवामें तत्पर रहनेवाली थीं। वे मन, वाणी और शरीरसे भी पातित्वत-धर्मका पालन करती थीं। समय आनेपर उन्होंने भगवान्के तेजोमय अंशसे युक्त गर्भ धारण किया और दस महीनेके बाद एक परम तेजस्वी पुत्रको जन्म दिया। महर्षि मृकण्डु उत्तम लक्षणोंसे सुशोभित पुत्रको देखकर बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने विधिपूर्वक मङ्गलमय जातकर्म संस्कार सम्पन्न किये। मुनिके वह पुत्र शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी भाँति दिन-दिन बढ़ने

लगाना। विप्रवर! तदनन्तर पाँचवें वर्षमें प्रसन्नतापूर्वक पुत्रका उपनयन-संस्कार करके मुनिने उसे वैदिक धर्म-संहिताकी शिक्षा दी और कहा— बेटा! ब्राह्मणोंका दर्शन होनेपर सदा विधिपूर्वक उन्हें नमस्कार करना चाहिये। तीनों समय सूर्यको जलज्जलि देकर उनकी पूजा करना और वेदोंके स्वाध्यायपूर्वक वेदोक्त कर्मका पालन करते रहना चाहिये। ब्रह्मचर्य तथा तपस्याके द्वारा सदा ग्रीहस्थकी पूजा करनी चाहिये। दुष्ट पुरुषोंसे वार्तालाप आदि निषिद्ध कर्मको त्याग देना चाहिये। भगवान् विष्णुके भजनमें लगे हुए साधुपुरुषोंके साथ रहना चाहिये। किसीसे भी द्वेष रखना उचित नहीं है। सबके हितका साधन करना चाहिये। वत्स! वन, अध्ययन और दान—ये कर्म तुम्हें सदा करने चाहिये।

इस प्रकार पिताका आदेश पाकर मुनीश्वर मार्कण्डेय नित्य-निरन्तर भगवान् विष्णुका चिन्तन करते हुए स्वधर्मका पालन करने लगे। महाभाग मार्कण्डेय बड़े धर्मानुरागी और दयालु थे। वे मनको वशमें रखनेवाले और सत्यप्रतिज्ञ थे। वे जितेन्द्रिय, शान्त, महाज्ञानी और सम्पूर्ण तत्त्वोंके मग्न थे। उन्होंने भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताके लिये बड़ी भारी तपस्या की। बुद्धिमान् मार्कण्डेयके आराधना करनेपर जगदीश्वर भगवान् विष्णुने उन्हें पुराणसंहिता बनानेका वर दिया। चिरञ्जीवी मार्कण्डेयजी सुदर्शनचक्रधारी देवाधिदेव भगवान् विष्णुके महान् भक्त और उनके तेजके अंश (अ० ५ श्लोक ६) थे। ब्रह्मन्! यह संसार जब एकार्णवके जलमें विलीन हो गया उस समय भी उन्हें अपना प्रभाव दिखानेके लिये भगवान् विष्णुने उनका संहार नहीं किया। मृकण्डुपुत्र मार्कण्डेय बड़े बुद्धिमान् और विष्णुभक्त थे। भगवान् ग्रीहस्थ स्वयं जबतक सोते रहे तबतक मार्कण्डेयजी वहाँ खड़े रहे। उस समयका माप मैं [1183] सं० ना० पु० २—

बतला रहा हूँ, सुनिये। पंद्रह निमेषकी एक काहा बतायी गयी है। नारदजी! तीस काहाकी एक कला समझनी चाहिये। तीस कलाका एक क्षण होता है और छ क्षणोंकी एक घड़ी मानी गयी है। दो घड़ीका एक मुहूर्त और तीस मुहूर्तका एक दिन होता है। तीस दिनका एक मास होता है और एक मासमें दो पक्ष होते हैं। दो मासका एक ऋतु और तीन ऋतुओंका एक अयन माना गया है। दो अयनसे एक वर्ष बनता है, जो देवताओंका एक दिन है। उत्तरायण देवताओंका दिन है और दक्षिणायन उनकी रात्रि है। मनुष्योंके एक मासके बराबर पितरोंका एक दिन कहा जाता है। इसलिये सूर्य और चन्द्रमाके संयोगमें अर्थात् अमावस्याके दिन उत्तम पितृकल्प जानना चाहिये। बारह हजार दिव्य वर्षोंका एक दैवत युग होता है। दो हजार दैवत युगके बराबर ब्रह्माके एक दिन रात्रिका मान है। वह मनुष्योंके लिये सृष्टि और प्रलय दोनों मिलकर ब्रह्माका दिन-रात-रूप एक कल्प है। इकहत्तर दिव्य चतुर्युगका एक मन्वन्तर होता है और चौदह मन्वन्तरोंसे ब्रह्माजीका एक दिन पूरा होता है। मुने! जितना बड़ा ब्रह्माजीका दिन होता है, उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी बतायी गयी है। विप्रवर! ब्रह्माजीकी रात्रिके समय तीनों लोकोंका नाश हो जाता है। मानव वर्ष गणनाके अनुसार उसका जो प्रमाण है, वह सुनो। मुने एक हजार चतुर्युग (चार हजार युग)—यह ब्रह्माजीका एक दिन होता है। ऐसे ही तीस दिनोंका एक मास और बारह महीनोंका उनका एक वर्ष समझना चाहिये। ऐसे ही वर्षोंमें उनकी आयु पूरी होती है। उनके काल-मानवके अनुसार उनकी सम्पूर्ण आयुका समय दो परार्धका होता है। ब्रह्माजीका दो परार्ध भगवान् विष्णुके लिये एक दिन समझना चाहिये। इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी बतायी गयी है।

मृकण्डनन्दन मार्कण्डेयजी उतने ही समयतक उस भयंकर एकाग्रवक्त्रके जलमें भगवान् विष्णुकी शक्तिसे बलवान् होकर सूखे पत्तेकी भाँति खड़े रहे। उस समय वे श्रीहरिके समीप परमात्मतत्त्वका ध्यान करते हुए स्थित थे।

तदनन्तर प्रलयकालका अन्त समय आनेपर योगनिद्रासे मुक्त हो श्रीहरिने ब्रह्माजीके रूपसे इस घराघर जगत्की रचना की। जलका उपसंहार और जगत्को नूतन सृष्टि देखकर मार्कण्डेयजी चकित हो गये। उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर श्रीहरिके चरणोंमें प्रणाम किया। महामुनि मार्कण्डेयने सिरपर अञ्जलि बाँधे नित्यानन्दस्वरूप श्रीहरिका प्रिय वचनोंद्वारा इस प्रकार स्तवन किया।

मार्कण्डेयजी बोले—जिनके सहस्रों मस्तक हैं, रोग शोक आदि विकारसे जो सर्वथा रहित हैं, जिनका कोई आधार नहीं है (स्वयं ही सबके आधार हैं) तथा जो सर्वत्र व्यापक हैं मनुष्योंसे सदा प्रार्थित होनेवाले उन भगवान् नारायणदेवको मैं सदा प्रणाम करता हूँ जो प्रमाणसे परे तथा जराबस्थासे रहित हैं नित्य एवं सच्चिदानन्दस्वरूप

हैं तथा जहाँ कोई तर्क या संकेत काम नहीं देता, उन भगवान् जनार्दनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो परम अक्षर, नित्य, विश्वके आदिकारण तथा जगत्के उत्पत्तिस्थान हैं, उन सर्वतत्त्वमय ज्ञानस्वरूप भगवान् जनार्दनको मैं नमस्कार करता हूँ। जो पुरातन पुरुष सब प्रकारकी सिद्धियोंसे सम्पन्न और सम्पूर्ण ज्ञानके एकमात्र आश्रय हैं, जिनका स्वरूप परसे भी अति परे है, उन भगवान् जनार्दनको मैं नमस्कार करता हूँ, जो परम ज्योति, परम धाम तथा परम पवित्र पद हैं, जिनकी सबके साथ एकरूपता है, उन परमात्मा जनार्दनको मैं प्रणाम करता हूँ। सत्, चित् और आनन्द ही जिनका स्वरूप है, जो सर्वत्रेष्ट ब्रह्मादि देवताओंके लिये भी परम पद हैं, उन सर्वस्वरूप त्रेष्ट सनातन भगवान् जनार्दनको मैं नमस्कार करता हूँ। जो सगुण, निगुण, ज्ञान, मायातीत और विशुद्ध मायाके अधिपति हैं तथा जो रूपरहित होते हुए भी अनेक रूपवाले हैं, उन भगवान् जनार्दनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो भगवान् इस जगत्की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन आदिदेव भगवान् जनार्दनको मैं नमस्कार करता हूँ। परेश। परमानन्द। शरणागतवत्सल दध्नमागर! मेरी रक्षा कीजिये मन-वाणीसे अतीत परमेश्वर। आपको नमस्कार है।

विप्रवर नारदजी! शङ्ख चक्र और गदा धारण करनेवाले जगद्गुरु भगवान् विष्णु इस प्रकार स्तुति करनेवाले मार्कण्डेयजीसे अत्यन्त प्रसन्नता पूर्वक बोले

श्रीभगवान्ने कहा—द्विजश्रेष्ठ! संसारमें जो भक्त पुरुष मुझ भगवान्की भक्तिमें चित्त लगाये रहनेवाले हैं, उनपर संतुष्ट हो मैं सदा उनकी रक्षा करता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। भगवद्भक्त्यरूपसे अपनेको छिपाकर मैं ही सदा सब लोकोंकी रक्षा करता हूँ।

मार्कण्डेयजीने पूछा—भगवन्! भगवद्भक्त के क्या लक्षण हैं? किस कर्मसे मनुष्य भगवद्भक्त होते हैं, यह मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इस बातको जाननेके लिये मैं मनमें बड़ी उत्कण्ठा है।

श्रीभगवान्‌भूने कहा—मुनिश्रेष्ठ! भगवद्भक्तोंके लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। उनके प्रभाव अथवा महिमाका वर्णन करोड़ों वर्षोंमें भी नहीं किया जा सकता। जो सम्पूर्ण जीवोंके हितैषी हैं, जिनमें दूसरोंके दोष देखनेकी आदत नहीं है जो ईर्ष्यारहित, मन और इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले, निष्काम एवं ज्ञान्त हैं, वे ही भगवद्भक्तोंमें श्रेष्ठ माने गये हैं। जो मन चाणी तथा क्रियाद्वारा दूसरोंको कभी पीड़ा नहीं देते तथा जिनमें संग्रह अथवा कुछ ग्रहण करनेका स्वभाव नहीं है, वे भगवद्भक्त माने गये हैं। जिनकी सात्त्विक बुद्धि उत्तम भगवत्सम्बन्धी कथा-वार्ता सुननेमें स्वभावतः लगी रहती है तथा जो भगवान्‌ और उनके भक्तोंके भी भक्त होते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त समझे जाते हैं। जो श्रेष्ठ मानव माता और पिताके प्रति गङ्गा और विश्वनाथका भाव रखकर उनको सेवा करते हैं, वे भी श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं जो भगवान्‌के पूजनमें रत हैं, जो इसमें सहायक होते हैं तथा जो भगवान्‌की पूजा देखकर उसका अनुमोदन करते हैं, वे उत्तम भगवद्भक्त हैं। जो व्रतियाँ तथा यतियोंकी सेवामें संलग्न तथा परयो निन्द्यासे दूर रहते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत्त हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिये हितकारक वचन बोलते हैं और सबके गुणोंको ही ग्रहण करनेवाले हैं, वे इस लोकमें भगवद्भक्त माने गये हैं जो श्रेष्ठ मानव सब जीवोंको अपने ही समान देखते तथा शत्रु और मित्रमें भी समान भाव रखते हैं, वे उत्तम भगवद्भक्त हैं। जो धर्मशास्त्रके वक्ता, सत्यवादी तथा साधुपुरुषोंके सेवक हैं, वे भगवद्भक्तोंमें श्रेष्ठ

कहे गये हैं। जो पुराणोंकी व्याख्या करते, जो पुराण सुनते और पुराण-वक्तामें श्रद्धाभक्ति रखते हैं, वे श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं। जो मनुष्य सदा गीतों तथा ब्राह्मणोंकी सेवा करते और तीर्थयात्रामें लगे रहते हैं, वे श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं। जो मनुष्य दूसरोंका अभ्युदय देखकर प्रसन्न होते और भगवन्नामका जप करते रहते हैं वे उत्तम भगवत्त हैं। जो बगीचे लगाते, तालाब और खेतोंकी रक्षा करते तथा बावड़ी और कुएँ बनवाते हैं, वे उत्तम भक्त हैं। जो तालाब और देवमन्दिर बनवाते तथा गायत्री-मन्त्रके जपमें संलग्न रहते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त हैं। जो हरिनामका आदर करते, उन्हें सुनकर अत्यन्त हर्षमें भर जाते और पुलकित हो उठते हैं, वे श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं जो मनुष्य तुलसीका बगीचा देखकर उसको नमस्कार करते और कानोंमें तुलसी काष्ठ धारण करते हैं, वे उत्तम भगवद्भक्त हैं। जो तुलसीकी गन्ध सूँघकर तथा ठसकी जड़के समीपकी मिट्टीको सूँघकर प्रसन्न होते हैं, वे भी श्रेष्ठ भक्त हैं जो वर्णाश्रम-धर्मके पालनमें तत्पर, अतिथियोंका सत्कार करनेवाले तथा वेदार्थके वक्ता होते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत्त माने गये हैं जो भगवान्‌ शिवसे प्रेम रखनेवाले, शिवके चिन्तनमें ही आसक्त रहनेवाले तथा शिवके चरणोंकी पूजामें तत्पर एवं त्रिपुण्ड्र धारण करनेवाले हैं, वे भी श्रेष्ठ भक्त हैं। जो भगवान्‌ विष्णु तथा परमात्मा शिवके नाम लेते तथा रुद्राक्षकी मालासे विभूषित होते हैं, वे श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं। जो बहुत दक्षिणावाले यज्ञोंद्वारा महादेवजी अथवा भगवान्‌ विष्णुका उत्तम भक्तिसे यजन करते हैं, वे श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं। जो पढ़े हुए शास्त्रोंका दूसरोंके हितके लिये उपदेश करते और सर्वत्र गुण ही ग्रहण करते हैं, वे उत्तम भक्त माने गये हैं। परमेश्वर शिव तथा परमात्मा

विष्णुमें जो समबुद्धिसे प्रवृत्त होते हैं वे श्रेष्ठ भक्त माने गये हैं। जो शिवकी प्रसन्नताके लिये अग्रिहोत्रमें तत्पर पञ्चाक्षर मन्त्रके जपमें संलग्न तथा शिवके ध्यानमें अनुरक्त रहते हैं, वे उत्तम भागवत हैं। जो जलदानमें तत्पर, अन्नदानमें संलग्न तथा एकादशोन्नतके पालनमें लगे रहनेवाले हैं वे श्रेष्ठ भक्त हैं। जो गोदान करते, कन्यादानमें तत्पर रहते और मेरी प्रसन्नताके लिये सत्कर्म करते हैं वे श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं। विप्रवर मार्कण्डेय यहाँपर कुछ ही भगवद्भक्तोंका वर्णन किया है मैं भी सीं करोड़ वर्षोंमें भी उन सबका पूरा पूरा वर्णन नहीं कर सकता। अतः विप्रवर! तुम भी सदा उत्तम शीलसे युक्त होकर रहो। समस्त प्राणियोंका आश्रय दो। मन और इन्द्रियोंको वशमें रखो सबके प्रति मैत्रीभाव रखते हुए धर्माचरणमें लगे रहो। पुनः महाप्रलय कालतक सब धर्मोंका पालन करते हुए मेरे स्वरूपके ध्यानमें तत्पर रहकर तुम

परम मोक्ष प्राप्त कर लोगे।

देवताओंके स्वामी दयासिन्धु भगवान् विष्णु अपने भक्त मार्कण्डेयको इस प्रकार वरदान देकर वहीं अन्तर्धान हो गये। महाभाग मार्कण्डेयजी सदा भगवान्के भजनमें लगे रहकर उत्तम धर्मका पालन करने लगे। उन्होंने अनेक प्रकारके यज्ञोंद्वारा विधिपूर्वक भगवान्का पूजन किया। फिर महाक्षेत्र शालग्रामतीर्थमें उत्तम तपस्या की और भगवान्के ध्यानद्वारा कर्मबन्धनका नाश करके परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। इसलिये भगवान्की आराधना करनेवाला भक्त पुरुष समस्त प्राणियोंका हितकारी होता है। वह मनसे जो जो वस्तुएँ पाना चाहता है, वह सब निस्सन्देह प्राप्त कर लेता है।

सनकजी कहते हैं—विप्रवर नारद! तुमने जो कुछ पूछ था, उसके अनुसार यह सब भगवद्भक्तिका माहात्म्य मैंने तुम्हें बताया है अब और क्या सुनना चाहत हो?

गङ्गा-यमुना-संगम, प्रयाग, काशी तथा गङ्गा एवं गायत्रीकी महिमा

सूतजी कहते हैं भगवान्की भक्तिका यह माहात्म्य सुनकर नारदजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ज्ञान विज्ञानके पारंगामी सनक मुनिसे पुनः इस प्रकार प्रश्न किया।

नारदजी बोले—मुने आप शास्त्रोंके पारदर्शी विद्वान् हैं। मुझपर बड़ी भारी दया करके यह ठीक-ठीक बताइये कि क्षेत्रोंमें उत्तम क्षेत्र तथा तीर्थोंमें उत्तम तीर्थ कौन है?

सनकजीने कहा—ब्रह्मन् यह परम गोपनीय प्रसङ्ग है, सुनो उत्तम क्षेत्रोंका यह वर्णन सब प्रकारको सम्पत्तियोंको देनेवाला श्रेष्ठ, कुपे स्वर्गोंका नाशक, पवित्र, धर्मानुकूल, पापहारी तथा शुभ है। मुनियोंको नित्य-निरन्तर इसका श्रवण करना

चाहिये। गङ्गा और यमुनाका जो संगम है उसीको महर्षिलोक शास्त्रोंमें उत्तम क्षेत्र तथा तीर्थोंमें उत्तम तीर्थ कहते हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवता मुनि तथा पुण्यकी इच्छा रखनेवाले सब मनुष्य श्वेत और श्याम जलसे भरे हुए उस संगम-तीर्थका सेवन करते हैं। गङ्गाकी परम पवित्र नदी समझना चाहिये क्योंकि वह भगवान् विष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई है इसी प्रकार यमुना भी साक्षात् सूर्यकी पुत्री है ब्रह्मन्! इन दोनोंका समागम परम कल्याणकारी है मुने! नदियोंमें श्रेष्ठ गङ्गा स्पर्शभात्रसे समस्त बलशोंका नाश करनेवाली, सम्पूर्ण पापोंको दूर करनेवाली तथा सारे उपद्रवोंको मिटा देनेवाली है। महामुने!

समुद्रपर्यन्त पृथ्वीपर जो जो पुण्यक्षेत्र हैं उन सबसे अधिक पुण्यतम क्षेत्र प्रयागको ही जानना चाहिये। जहाँ ब्रह्माजीने यज्ञद्वारा भगवान् लक्ष्मीपतिको यजन किया है तथा सब महर्षियोंने भी वहाँ नाना प्रकारके यज्ञ किये हैं सब तीर्थोंमें स्नान करनेसे जो पुण्य प्राप्त होते हैं, वे सब मिलकर गङ्गाजीके एक बूँद जलसे किये हुए अभिवेककी सोलहवीं कलाको भी समता नहीं कर सकते। जो गङ्गासे सी योजन दूर खड़ा होकर भी 'गङ्गा-गङ्गा' का उच्चारण करता है, वह भी सब पापोंसे मुक्त हो जाता है फिर जो गङ्गामें स्नान करता है, उसके लिये तो कहना ही क्या है? भगवान् विष्णुके चरणकमलोंसे प्रकट होकर भगवान् शिवके मस्तकपर विराजमान होनेवाली भगवती गङ्गा मुनियों और देवताओंके द्वारा भी भलीभाँति सेवन करनेयोग्य है फिर साधारण मनुष्योंके लिये तो बात ही क्या है? श्रेष्ठ मनुष्य अपने सलाहमें जहाँ गङ्गाजीकी बालूका तिलक लगाते हैं, वहीं अर्धचन्द्रके नीचे प्रकाशित होनेवाला तृतीय नेत्र समझना चाहिये। गङ्गामें किया हुआ स्नान महान् पुण्यदायक तथा देवताओंके लिये भी दुर्लभ है, वह भगवान् विष्णुका सारूप्य देनेवाला होता है—इससे बढ़कर उसकी महिमाके विषयमें और क्या कहा जा सकता है? गङ्गामें स्नान करनेवाले पापी भी सब पापोंसे मुक्त हो श्रेष्ठ विमानपर बैठकर परम धाम वैकुण्ठको चले जाते हैं। जिन्होंने गङ्गामें स्नान किया है, वे महात्मा पुरुष पिता और माताके कुलकी बहुत-सी पीढ़ियोंको उद्धार करके भगवान् विष्णुके

धाममें चले जाते हैं। ब्रह्मन् जो गङ्गाजीका स्मरण करता है उसने सब तीर्थोंमें स्नान और सभी पुण्य-क्षेत्रोंमें निवास कर लिया—इसमें संशय नहीं है। गङ्गा-स्नान किये हुए मनुष्योंको देखकर पापी भी स्वर्गलोकका अधिकारी हो जाता है। उसके अङ्गोंका स्पर्श करनेमात्रसे वह देवताओंका अधिपति हो जाता है। गङ्गा, तुलसी भगवान् के चरणोंमें अविचल भक्ति तथा धर्मोपदेशक सद्गुरुमें ऋद्धा—ये सब मनुष्योंके लिये अत्यन्त दुर्लभ हैं उत्तम धर्मका उपदेश देनेवाले गुरुके चरणोंको धूल, गङ्गाजीको मृत्तिका तथा तुलसीवृक्षके मूलभागकी मिट्टीको जो मनुष्य भक्तिपूर्वक अपने मस्तकपर धारण करता है, वह वैकुण्ठ धामको जाता है जो मनुष्य मन-ही-मन यह अभिलाषा करता है कि मैं कब गङ्गाजीके समीप जाऊँगा और कब उनका दर्शन करूँगा, वह भी वैकुण्ठ धामको जाता है। ब्रह्मन् दूसरी बातें बहुत कहनेसे क्या लाभ, साक्षात् भगवान् विष्णु भी सैकड़ों वर्षोंमें गङ्गाजीको महिमाका वर्णन नहीं कर सकते। अहो! माया सारे जगत्को मोहमें डाले हुए है, यह कितनी अद्भुत बात है? क्योंकि गङ्गा और उसके नामके रहते हुए भी लोग नरकमें जाते हैं। गङ्गाजीका नाम संसार दुःखका नाश करनेवाला बताया गया है तुलसीके नाम तथा भगवान् की कथा कहनेवाले साधु पुरुषके प्रति को हुई भक्तिका भी यही फल है जो एक बार भी 'गङ्गा' इस दो अक्षरका उच्चारण कर लेता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान्

१ गङ्गा गङ्गति यो ब्रूयाद् योजनानां सत इत्यतः साऽपि मुच्यते पापभ्यः किमु गङ्गाभिषेकवान् विष्णुपादोद्भवा देवी विश्वेश्वरशिरःस्थिता। संसेव्या मुनिभिर्देवीः किं पुनः पामरैर्जनैः ॥

(योग पूर्व ० ६ १२ १३)

२ गङ्गा च तुलसी चैव हरिभक्तिचञ्चला अत्यन्तदुर्लभा नृणां भक्तिधमप्रवर्तकः ॥ (योग पूर्व ० ६ १२)

विष्णुके लोकमें जाता है^१। परम पुण्यमयी इस गङ्गा नदीका यदि मेघ, तुला और मकरकी भक्तान्तिथीमें (अर्थात् वैशाख, कार्तिक और माघके महीनोंमें) भक्तिपूर्वक सेवन किया जाय तो सेवन करनेवाले सम्पूर्ण जगत्को वह पवित्र कर देती है। द्विजश्रेष्ठ! गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, नर्मदा, सरस्वती, तुङ्गभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, वेतवती, ताप्रपर्णी तथा सरयू आदि सब तीर्थोंमें गङ्गाजी ही सबसे प्रधान मानी गयी हैं। जैसे सर्वज्यापी भगवान् विष्णु सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करके स्थित हैं, उसी प्रकार सब पापोंका नाश करनेवाली गङ्गादेवी सब तीर्थोंमें व्याप्त है। अहो! मशान् आश्चर्य है। परम पावनी जगदम्बा गङ्गा स्नान-पान आदिके द्वारा सम्पूर्ण संसारको पवित्र कर रही हैं, फिर सभी मनुष्य इनका सेवन क्यों नहीं करते?

इसी प्रकार विख्यात काशीपुरी भी तीर्थोंमें उत्तम तीर्थ और क्षेत्रोंमें उत्तम क्षेत्र है। समस्त देवता उसका सेवन करते हैं। इस लोकमें कानवाले पुरुषोंके वे ही दोनों कान धन्य हैं और वे ही बहुत-से शास्त्रोंका ज्ञान धारण करनेवाले हैं, जिनके द्वारा बारम्बार काशिका नाम श्रवण किया गया है। द्विजश्रेष्ठ! जो मनुष्य अविमुक्त क्षेत्र काशिका स्मरण करते हैं, वे सब पापोंका नाश करके भगवान् शिवके लोकमें चले जाते हैं। मनुष्य सौ योजन दूर रहकर भी यदि अविमुक्त क्षेत्रका स्मरण करता है तो वह बहुतेरे पातकोंसे भरा होनेपर भी भगवान् शिवके रोग-शोकरहित नित्यधामको चला जाता है। ब्रह्मन् जो प्राण

निकलते समय अविमुक्त क्षेत्रका स्मरण कर लेता है, वह भी सब पापोंसे छूटकर शिवधामको प्राप्त हो जाता है। काशीके गुणोंके विषयमें यहाँ बहुत कहनेसे क्या लाभ, जो कशिका नाम भी लेते हैं, उनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ये चारों पुरुषार्थ दूर नहीं रहते। ब्रह्मन्! गङ्गा और यमुनाका संगम (प्रयाग) तो काशीसे भी बढ़कर है, क्योंकि उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य परम गतिको प्राप्त कर लेते हैं। सूर्यके मकर राशिपर रहते समय जहाँ कहीं भी गङ्गामें स्नान किया जाय, वह स्नान-पान आदिके द्वारा सम्पूर्ण जगत्को पवित्र करती और अन्तमें इन्द्रलोक पहुँचाती है। लोकका कल्याण करनेवाले लिङ्गस्वरूप भगवान् शङ्कर भी जिस गङ्गाका मदा सेवन करते हैं, उसको महिमाका पूरा-पूरा वर्णन कैसे किया जा सकता है? शिवलिङ्ग साक्षात् श्रीहरिरूप है और श्रीहरि साक्षात् शिव लिङ्गरूप हैं। इन दोनोंमें बड़ा भी अन्तर नहीं है। जो इनमें भेद करता है, उसकी बुद्धि खोटी है। अज्ञानके समुद्रमें डूबे हुए पापी मनुष्य ही आदि-अन्तरहित भगवान् विष्णु और शिवमें भेदभाव करते हैं। जो सम्पूर्ण जगत्के स्वामी और कारणोंके भी कारण हैं, वे भगवान् विष्णु ही प्रलयकालमें रुद्ररूप धारण करते हैं। ऐसा विद्वान् पुरुषोंका कथन है। भगवान् रुद्र ही विष्णुरूपसे सम्पूर्ण जगत्का पालन करते हैं। वे ही ब्रह्माजीके रूपसे संसारको सृष्टि करते हैं तथा अन्तमें हररूपसे वे ही तीनों लोकोंका संहार करते हैं। जो मनुष्य भगवान्

१ गङ्गाया यहिमा ब्रह्मन् वक्तुं वर्षशतैरपि न शक्यते विष्णुनापि किमन्यैर्बाहुभाषितैः ॥
अहो माया जगत्सर्वं मोहयत्येतदद्भुतम् यतो वै नरकं शान्तिं गङ्गानाम्नि स्थितेऽपि हि ॥
संसारदुःखविच्छेदि गङ्गानाम्य प्रकोक्तिम् तथा तुल्यत्वा भक्तिः हरिकीर्तिप्रवहनि ॥
सकृदप्युच्चेद् वस्तु गङ्गेत्येवाह्वयम् सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुभोक्त स गच्छति ॥

विष्णु, शिव तथा ब्रह्माजीमें भेदबुद्धि करता है वह अत्यन्त भयंकर नरकमें जाता है। जो भगवान् शिव, विष्णु और ब्रह्माजीको एक रूपसे देखता है वह परमानन्दको प्राप्त होता है। यह शास्त्रोंका सिद्धान्त है। जो अनादि, सर्वज्ञ, जगत्के आदिप्रकृति तथा सर्वत्र व्यापक हैं, वे भगवान् विष्णु ही शिवलिंगरूपसे काशीमें विद्यमान हैं। काशीपुरीका विश्वेश्वरालिङ्ग ज्योतिर्लिंग कहलाता है। श्रेष्ठ मनुष्य उसका दर्शन करके परम ज्योतिको प्राप्त होता है। जिसने त्रिभुवनको पवित्र करनेवाली काशीपुरीकी परिक्रमा कर ली उसके द्वारा समुद्र, पर्वत तथा सात द्वीपोंसहित पृथ्वीकी परिक्रमा हो गयी। धातु, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर अथवा चित्र आदिसे निर्मित जो भगवान् शिव अथवा विष्णुकी निर्मल प्रतिमाएँ हैं, उन सबमें भगवान् विष्णु विद्यमान हैं। जहाँ तुलसीका बगीचा, कमलोंका वन और पुराणोंका पाठ हो वहाँ भगवान् विष्णु स्थित रहते हैं। ब्रह्मन्! पुराणकी कथा सुननेमें जो प्रेम होता है वह गङ्गाध्वानके समान है तथा पुराणकी कथा कहनेवाले व्यासके प्रति जो भक्ति होती है, वह प्रयागके तुल्य मानी गयी है जो पुराणाक्त धर्मका उपदेश देकर जन्म मृत्युरूप संसार सागरमें डूबे हुए जगत्का उद्धार करता है, वह साक्षात् श्रीहरिका स्वरूप बताया गया है। गङ्गाके समान कोई तीर्थ नहीं है। माताके समान कोई गुरु नहीं है, भगवान् विष्णुके समान कोई देवता नहीं है तथा गुरुसे बढ़कर कोई तत्त्व नहीं है^१। जैसे चारों वर्णोंमें ब्राह्मण नक्षत्रोंमें चन्द्रमा तथा सरोवरोंमें समुद्र श्रेष्ठ है उसी प्रकार पुण्य तीर्थों और नदियोंमें गङ्गा सबसे श्रेष्ठ मानी गयी है। शान्तिके समान कोई बन्धु नहीं है।

सत्यसे बढ़कर कोई तप नहीं है, मोक्षसे बढ़ा कोई लाभ नहीं है और गङ्गाके समान कोई नदी नहीं है^२। गङ्गाजीका उत्तम नाम पापरूपी वनको भस्म करनेके लिये दावानलके समान है। गङ्गा संसाररूपी रोगको दूर करनेवाली है, इसलिये यज्ञपूर्वक उनका सेवन करना चाहिये। गायत्री और गङ्गा दोनों समस्त पापोंको हर लेनेवाली मानी गयी हैं। नारदजी, जो इन दोनोंके प्रति भक्तिभावसे रहित हैं उसे पतित समझना चाहिये। गायत्री वेदोंकी माता है और जाह्नवी (गङ्गा) सम्पूर्ण जगत्की जननी है। वे दोनों समस्त पापोंके नाशका कारण हैं। जिसपर गायत्री प्रसन्न होती है, उसपर गङ्गा भी प्रसन्न होती है। वे दोनों भगवान् विष्णुकी शक्तिसे

सम्पन्न हैं अतः सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धि देनेवाली हैं। गङ्गा और गायत्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंके फलरूपमें प्रकट हुई हैं। ये दोनों निर्मल तथा परम उत्तम हैं और

१ नास्ति गङ्गासमं तीर्थं नास्ति मातृसमो गुरुः नास्ति विष्णुसमं देवं नास्ति तत्त्वं गुरुः परम् ॥ (ऋ० पूर्व० ६ ५८)

२ नास्ति शान्तिसमं बन्धुनीति सत्यात्परो तपः । नास्ति मोक्षात्परो लाभो नास्ति गङ्गासमं नदी ॥ (ऋ० पूर्व० ६ ६०)

सम्पूर्ण लोकोंपर अनुग्रह करनेके लिये प्रवृत्त हुई हैं। मनुष्योंके लिये गायत्री और गङ्गा दोनों अत्यन्त दुर्लभ हैं। इसी प्रकार तुलसीके प्रति भक्ति और भगवान् विष्णुके प्रति सात्त्विक भक्ति भी दुर्लभ है अहो! महाभागा गङ्गा स्मरण करनेपर समस्त पापोंका नाश करनेवाली, दर्शन करनेपर भगवान् विष्णुका लोक देनेवाली तथा जल पीनेपर भगवान्का सारूप्य प्रदान करनेवाली हैं। उनमें स्नान कर लेनेपर

मनुष्य भगवान् विष्णुके उत्तम धामको जाते हैं^१ जगत्का धारण पोषण करनेवाले सर्वव्यापी सनातन भगवान् नारायण गङ्गा स्नान करनेवाले मनुष्योंको मनोवाञ्छित फल देते हैं। जो श्रेष्ठ मानव गङ्गाजलके एक कणसे भी अभिषिक्त होता है वह सब पापोंसे मुक्त हो परम धामको प्राप्त कर लेता है। गङ्गाके जलविन्दुका सेवन करनेमात्रसे राजा सगरकी संतति परम पदको प्राप्त हुई।

~~~~~

असूया-दोषके कारण राजा बाहुकी अवनति और पराजय तथा उनकी मृत्युके बाद रानीका और मुनिके आश्रममें रहना

नारदजीने पूछा—मुनिश्रेष्ठ! राजा सगर कौन थे? वह सब मुझे बतानेकी कृपा करें।

सनकजीने कहा—मुनिवर! गङ्गाजीका उत्तम माहात्म्य सुनिये, जिनके जलका स्पर्श होनेमात्रसे राजा सगरका कुल पवित्र हो गया और सम्पूर्ण लोकोंमें सबसे उत्तम वैकुण्ठ धामको चला गया। सूर्यवंशमें बाहु नामवाले एक राजा हो गये हैं। उनके पिताका नाम वृक था। बाहु बड़े धर्मपरायण राजा थे और सारी पृथ्वीका धर्मपूर्वक पालन करते थे। उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जीवोंको अपने-अपने धर्मकी मर्यादामें स्थापित किया था। महाराज बाहुने सातों द्वीपोंमें सात अश्वमेध यज्ञ किये और ब्राह्मणोंको गाय, भूमि, सुवर्ण तथा वस्त्र आदि देकर भलीभाँति तृप्त किया। नीतिशास्त्रके अनुसार उन्होंने चौर डाकुओंको यथेष्ट दण्ड देकर शासनमें रखा और दूसरोंका संताप दूर करके अपनेको कृतार्थ माना। पृथ्वीपर बिना जोते-बोये अन्न पैदा होता और वह फल

फूलसे भरी रहती थी। मुनीश्वर! देवराज इन्द्र उनके राज्यकी भूमिपर समयानुसार वर्षा करते थे और पापाचारियोंका अन्त हो जानेके कारण वहाँकी प्रजा धर्मसे सुरक्षित रहती थी।

एक समय राजा बाहुके मनमें असूया (गुणोंमें दोष दृष्टि)-के साथ बड़ा भारी अहंकार उत्पन्न हुआ, जो सब सम्पत्तियोंका नाश करनेवाला तथा अपने विनाशका भी हेतु है। वे सोचने लगे—मैं समस्त लोकोंका पालन करनेवाला बलवान् राजा हूँ मैंने बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान किया है। मुझसे पूजनीय दूसरा कौन है? मैं विद्वान् हूँ, श्रीमान् हूँ मैंने सब शत्रुओंको जीत लिया है। मुझे वेद और वेदाङ्गोंके तत्त्वका ज्ञान है और नीतिशास्त्रका तो मैं बहुत बड़ा पण्डित हूँ। मुझे कोई जीत नहीं सकता। मेरे ऐश्वर्यको हानि नहीं पहुँचा सकता। इस पृथ्वीपर मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है? इस प्रकार अहंकारके वशीभूत होनेपर उनके मनमें दूसरोंके प्रति दोषदृष्टि हो गयी। मुनीश्वर! दोषदृष्टि होनेसे उस राजाके

१ अहो गङ्गा महाभागा स्मृता पापप्रणशिनी हरिलोकप्रदा दृष्टा पीता सारूप्यदायिनी।

यद्य स्नाता नरा यन्ति विष्णो पदमनुत्तमम् ॥ (वा० पूर्व० ६। ६७)

इदमर्थं काम प्रकल हो उठा। इन सब दोषोंके निवृत्त होनेपर मनुष्यका चित्तज्ञ होना निश्चित है। जीवन धनसम्पत्ति, प्रभुत्व और अविवेक—इनमेंसे एक-एक भी अनर्थका कारण होता है। फिर जहाँ वे चारों मौजूद हों वहाँकि लिये क्या कहना? विप्रवर! उनके भीतर बड़ी भारी असूया पैदा हो गयी, जो लोकका विरोध, अपने देहका रक्षा तथा सब सम्पत्तियोंका अन्त करनेवाली होती है। सुखत! असूयासे भरे हुए चित्तवाले पुरुषोंके पास यदि धन-सम्पत्ति मौजूद हो तो उसे धूसकी आगमें चाबुके संयोगके समान समझो। जिनका चित्त दूसरोंके दोष देखनेमें लगा होता है जो पाखण्डपूर्ण व्यापारका चालन करते हैं तथा सदा कटुवचन बोलन करते हैं, उन्हें इस लोकमें और परलोकमें भी सुख नहीं मिलता। जिनका मन असूया दोषसे दूषित है तथा जो सदा निष्ठुर भाषण किया करते हैं। उनके प्रियजन, पुत्र तथा कई-बन्धु भी मनु बन जाते हैं। जो पराधी स्त्रीको देखकर मन-ही-मन उसे प्रलप्त करनेकी अभिलाषा करता है, वह अपनी सम्पत्तिका नाश करनेके लिये स्वयं ही कुठार बन गया है—इसमें संशय नहीं है। मुने जो मनुष्य अपने कल्याणका नाश करनेके लिये प्रयत्न करता है, वही दूसरोंका कल्याण देखकर अपनी कुत्सित बुद्धिके कारण उनसे राह करने लगता है। ब्रह्मन्! जो मित्र, भ्रतान्, गृह, क्षेत्र, वन-धान्य और पशु—सबकी इत्ति देखन चाहता हो वही सदा दूसरोंसे असूया करे।

तदनन्तर जब राजा बाहुका इदम असूया-दोषसे दूषित हो जनेके कारण वे अपचन ठहरे हो गये, सब ईद्वय और तलजबहु कुलके क्षत्रिय उनके प्रबल मनु

बन गये। असूया होनेपर दूसरे जीवोंके साथ द्वेष बहुत बढ़ जाता है। इसमें संदेह नहीं है। असूयासे दूषित चित्तवाले उस राजाका अपने मनुओंके साथ लगातार एक व्यासक्त भयंकर युद्ध होता रहा। अन्तमें वे अपने बेटों ईद्वय और तलजबहु नामवाले क्षत्रियोंसे परास्त हो गये। अन्त दुःखी होकर राजा बाहु अपनी गर्भवती पत्नीके साथ वनमें चले गये। वहाँ एक बहुत बड़ा तासाय देखकर उन्हें बड़ा संतोष हुआ, परंतु उनके मनमें तो असूया भरी हुई थी, इसलिए उनका भय देखकर उस जलासयके पत्नी भी इधर-उधर छिप गये। वह बड़े आश्चर्यकी बात हुई। उस समय बड़ी उलझलीके साथ अपने घोंसलोंमें समाते हुए वे पत्नी इस प्रकार कह रहे थे—'अहो! बड़े कहवड़े कात है। यहाँ तो कोई भयानक पुरुष आ गया।' राजाने अपनी दोनों पत्नियोंके साथ उस सरोवरमें प्रवेश करके जल पीया और वृक्षके नीचे उसकी सुखद छायामें जा बैठे। नारदजी! गुणवान् मनुष्य कोई भी क्यों न हो, वह सबके लिये श्लाघ्य होता है और सब प्रकारकी सम्पत्तियोंसे मुक्त होनेपर भी गुणहीन मनुष्य सदा लोगोंसे भिन्न ही होता है, द्विजश्रेष्ठ नारद! उस समय बाहुकी बहुत निन्दा हुई थी। वे संसारमें अपने पुरुषार्थ और वराका रक्षा करके मरे हुएकी भीति वनमें रहते थे। अकीर्तिके समान कोई मृत्यु नहीं है। अधोके समान कोई मनु नहीं है। निन्दाके समान कोई पाप नहीं है और मोहके समान कोई भय नहीं है। असूयाके समान कोई अपकीर्ति नहीं है, कामके समान कोई आन नहीं है, रणके समान कोई बन्धन नहीं है और सङ्ग अथवा आसक्तिके समान कोई विष नहीं है। इस प्रकार बहुत बिलाप करके राजा बाहु

१ जीवन धनसम्पत्ति, प्रभुत्वअविवेकता एकैकमप्यनर्थकं किमु यत्र मनुजकम् ॥ (२३= पूर्व= ७। १५)

२ नारदकीर्तिके मृत्युकीति अधोवशके लिपु, । यत्किं निन्दामयं यत् यत्किं मोहकमालम् ॥

कारणमसूयासक्तकीर्तिकेसि कामकालकेऽप्यन्तः । यत्किं तन्मयं यत्किं यत्किं सङ्गसन् विषम् ॥

अत्यन्त दुःखित हो गये। मानसिक संताप और बुढ़ापेके कारण उनकी शरीर अर्जरीभूत हो गये। मुनिश्रेष्ठ' इस तरह बहुत समय बीतनेके पश्चात् और भी मुनिके आश्रमके निकट रोगसे ग्रस्त होकर राजा बाहु संसारसे चला बसे। उनकी छोटी पत्नी यद्यपि गर्भवती थी तो भी दुःखसे अतुर हो दोषकालतक विलाप करके उसने पतिके साथ धितापर जल मरनेका विचार किया। इसी बीचमें परम बुद्धिमान और भी मुनि, जो महान् तेजकी निधि थे, वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने उत्तम समाधिसे द्वारा यह सब वृत्तान्त जान लिया था। मुनीश्वरगण तीनों कालोंके ज्ञाता होते हैं। वे असूषारहित महारथ अपनी ज्ञानदृष्टिसे भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख लेते हैं। परम पुण्यात्मा और भी मुनि अपनी तपस्याके कारण तेजकी राशि जान पड़ते थे। वे उसी स्थानपर आये, जहाँ राजा बाहुकी प्यारी एवं पतिव्रता पत्नी खड़ी थी। मुनिश्रेष्ठ नारद' रानीको धितापर चढ़नेके लिये

उद्घाटन देख मुनिकर और भी वरमूलक बचन बोले।
और भी कथा—प्यारीय बाहुकी प्यारी पत्नी! तु पतिव्रता है, किन्तु धितापर चढ़नेका अत्यन्त सहस्रपूर्ण कार्य न कर। तैर गर्भमें शत्रुओंका नाश करनेका लक्ष्यवर्ती बालक है। कल्याणमयी राजपुत्री! जिनकी संतान बहुत छोटी हो, जो गर्भवती हों, जिन्होंने अभी प्रसूतकाल न देखा हो तथा जो रक्तकाल हों, ऐसी स्त्रियाँ पतिके साथ धितापर नहीं चढ़ती— उनके लिये धितारोहणका निषेध है। श्रेष्ठ पुरुषोंने महारथ आदि कार्यका प्रवर्धित कल्याण है, चाण्डाली और परन्दकन्य भी उद्धार होता है, किन्तु जो गर्भक बालकको इतना करता है, उसके उद्धारका कोई उपाय नहीं है। सुखी। अस्तित्व, कृतज्ञ, धर्मका और विकासकारीके उद्धारका भी कोई उपाय नहीं है' अतः शोचने! तुझे यह महान् आप नहीं करना चाहिये।
मुनिके इस प्रकार कहनेपर पतिव्रता रानीको उनके बचनोंपर विश्वास हो गया और वह अत्यन्त दुःखसे पीड़ित हो अपने मरे हुए पतिके चरणकमलोंको चकड़कर विलाप करने लगी। महारथ और भी सब लक्ष्यके उद्धार थे। वे एनीसे पुनः बोले—'सज्जुगरी! तू रो मत, तुझे श्रेष्ठ राजलक्ष्मी प्राप्त होगी। महारथ। इस समय सम्मान पुरुषोंके सहयोगसे इस मृतक शरीरका दाह-संस्कार करना उचित है, अतः शोक त्यागकर तू समयोचित कार्य कर। पण्डित हो या मूर्ख, दरिद्र हो या धनवान् तथा दुराचारी हो या सदाचारी—सबपर मृत्युकी समान दृष्टि है। नगरमें हो या वनमें, समुद्रमें हो या पर्वतपर जिस जीवने जो कर्म किया है, उसे इसका भोग अवश्य करना होगा। जैसे तू जो बिना बुलाये ही प्राणियोंके पास चले आते हैं उसी

१ कालापत्याह गंधिको ह्यदृष्टव्यवस्तथा
महामादिपापानां प्रोक्ता विष्कतिस्तस्मै
नास्तिकस्य कृतघ्नस्य धर्मपेक्षाकरस्य च
राजस्वस्य राजमुते नारीवृत्ति धिता शुभे ॥
दन्धिके पिन्दकमपि कृतघ्नस्य च विष्कतिः ॥
विकासपालकमपि विष्कतिर्नास्ति सुखे ॥
(न० पूर्व० ७। ५२-५४)

प्रकार सुख भी आ सकते हैं—ऐसी मेरी मान्यता है। इस विषयमें देव ही प्रबल है। पूर्वजन्मके जो-जो कर्म हैं, उन्हें-उन्हींको यहाँ भोगना पड़ता है। कमलानने! जीव गर्भमें हों या बाल्यावस्थामें, जवानीमें हों या बुढ़ापेमें, उन्हें मृत्युके अधीन अवश्य होना पड़ता है अतः सुझते। इस दुःखको त्यागकर तू सुखी हो जा पतिका अन्त्येष्टि संस्कार कर और विवेकके द्वारा स्थिर हो जा। यह शरीर कर्मपाशमें बंधा हुआ तथा हजारों दुःख और व्याधियोंसे घिरा हुआ है इसमें सुखका तो आभास ही मात्र है। क्लेश ही अधिक होता है।

परम बुद्धिमान् और्व मुनिने रानीको इस प्रकार समझा-बुझाकर उससे दाह-सम्बन्धी सब कार्य करवाये फिर उसने शोक त्याग दिया और मुनीश्वरको प्रणाम करके कहा—‘भगवन्! आप-जैसे संत दूसरोंकी भलाईकी ही अभिलाषा रखते हैं—इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं पृथ्वीपर जितने भी वृक्ष हैं वे अपने उपभोगके लिये नहीं फलते—उनका फल दूसरोंके ही काम आता है। इसलिये जो दूसरोंके दुःखसे दुःखी और दूसरोंकी

प्रसन्नतासे प्रसन्न होता है, वही नर-रूपधारी जगदीश्वर नारायण है संत पुरुष दूसरोंका दुःख दूर करनेके लिये शास्त्र सुनते हैं और अवसर आनेपर सबका दुःख दूर करनेके लिये शास्त्रोंके वचन कहते हैं। जहाँ संत रहते हैं, वहाँ दुःख नहीं सनाता, क्योंकि जहाँ सूर्य है, वहाँ अन्धकार कैसे रह सकता है?’

इस प्रकार कहकर रानीने उस तालाबके किनारे मुनिकी बतायी हुई विधिके अनुसार अपने पतिका अन्य पारलौकिक क्रियाएँ सम्पन्न कीं। वहाँ और्व मुनिके स्थित होनेसे राजा बाहु तेजसे प्रकाशित होते हुए चितासे निकले और श्रेष्ठ विमानपर बैठकर मुनीश्वर और्वको प्रणाम करके परम धामको चले गये जिनपर महापुरुषोंकी दृष्टि पड़ती है, वे महापातक या उपपातकसे युक्त होनेपर भी अवश्य परम पदको प्राप्त हो जाते हैं। पुण्यात्मा पुरुष यदि किसीके शरीरको शरीरके भस्मको अथवा उसके धुर्रेंको भी देख ले तो वह परम पदको प्राप्त होता है। नारदजी पतिका श्रद्धाकर्म करके रानी और्व मुनिके आश्रमपर गयी और अपनी सौतके साथ महर्षिकी सेवा करने लगी।

सगरका जन्म तथा शत्रुविजय, कपिलके क्रोधसे सगर-पुत्रोंका विनाश तथा भगीरथद्वारा लायी हुई गङ्गाजीके स्पर्शसे उन सबका उद्धार

श्रीसनकजी कहते हैं—मुनीश्वर इस प्रकार राजा बाहुकी वे दोनों रानियाँ और्व मुनिके आश्रमपर रहकर प्रतिदिन भक्तिभावसे उनकी सेवा-शुश्रूषा करती रही नारदजी! इस तरह छः महीने बीत जानेपर राजाकी जो जेठो रानी थी उसके मनमें

सौतकी समृद्धि देखकर पापपूर्ण विचार उत्पन्न हुआ अतः उस पापिनीने छोटी रानीको बहर दे दिया, किंतु छोटी रानी प्रतिदिन आश्रमकी भूमि लीपने आदिके द्वारा मुनिकी भलीभाँति सेवा करती थी इसीलिये उस पुण्यकर्मके प्रभावसे रानीपर उस

१ महापातकयुक्ता या युक्ता या उपपातकः । परं पदं प्रयान्त्येव महद्भिरवलोकिताः ॥

कलेवरं वा तद्भस्म तद्धूमं वापि सत्तम यदि पश्यति पुण्यात्मा स प्रयाति परं गतिम् ॥

विष्का असर नहीं हुआ। तत्पश्चात् तीन मास और व्यतीत होनेपर गन्दीने शुभ समयमें विष्के साथ ही एक पुत्रको जन्म दिया। मुनिकी सेवासे रानोके सब पाप नष्ट हो चुके थे। अही लोकमें सत्सङ्गका कैसा महात्म्य है? वह कौन सा पाप नष्ट नहीं कर सकता और सत्सङ्गके प्रभावसे पाप नष्ट हो जानेपर पुण्यवत्ता मनुष्योंको कौन सा सुख अधिक से अधिक नहीं मिल सकती? जानकर और अनजानमें किन्त हुआ तथा दूसरोंसे कराया हुआ जो पाप है, उस सबको महात्मा पुरुषोंकी सेवा तत्काल नष्ट कर देती है। संसारमें सत्सङ्गके प्रभावसे बड़ा भी पुण्य हो जाता है। जैसे भगवान् संस्कारके द्वारा लसगाटमें प्रह्व कर लिये जानेपर एक कस्ताका चन्द्रमा भी चन्दनीय हो गया। विप्रवर इहलोक और परलोकमें सत्सङ्ग मनुष्योंको मदा उत्तम समृद्धि प्रदान करता है इसलिये संत पुरुष परम पूजनीय हैं। मुनीश्वर महात्मा पुरुषोंके गुणोंका वर्णन करनेमें कौन समर्थ है? अहो उनके प्रभावसे गन्धमें पड़ा हुआ विष तीन मासतक पचता रहा। यह कैसी अद्भुत बात है? तेजस्वी मुनि जीवन् गर (विष)-के सहित उत्पन्न हुए पुत्रको देखकर इसका जातकर्म संस्कार किया और उस बालकको नाम सगर रखा। माताने बालक सगरका बड़े प्रेमसे पोषण किया। मुनीश्वर जीवने यथामग्न उसकी चूडाकर्म तथा वज्रोपवीत-संस्कार किये तथा राजाके लिये उपयोगी सामर्थ्यका उसे अध्ययन कराया। मुनि सब मन्त्रोंके ज्ञाता थे उन्होंने देखा, सगर अब बाल्यावस्थासे कुछ ऊपर उठ चुका है और मन्त्रग्रहण करनेमें समर्थ है। तब उसे अम्ब शस्त्राकी मन्त्रसहित शिक्षा दी। नारदजी महर्षि

औरसे शिक्षा करके सगर बड़ा बलवान्, धर्मवान्, कृतज्ञ, गुणवान् तथा परम बुद्धिमान् हो गया। धर्मज्ञ सगर अब प्रतिदिन अमित तेजस्वी और मुनिके लिये समिध, कुश, जल और पुष्प आदि लाने लगा। बालक बड़ा बिनयी और सदागुणवान् भण्डार का एक दिन उसने अपनी छातको प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा।

सगलसे कहा—माँ मेरे पिताजी कहाँ चले गये हैं? उनका क्या नाम है और वे किसके कुलमें उत्पन्न हुए हैं? यह सब बातें मुझे बताओ। मेरे मनमें यह सुननेके लिये बड़ी उत्कण्ठा है। संसारमें जिनके पिता नहीं हैं, वे जीवित होकर भी मरे हुएके समान हैं। जिसके पिता पिता जीवित नहीं हैं, उसे कोई सुख नहीं है। जैसे धर्महीन मूर्ख मनुष्य इस लोक और परलोकमें निर्दित होता है, वही दशा पितृहीन बालकको भी है। माता पितासे रहित, अज्ञानी, अविवेकी, पुत्रहीन तथा अणुप्रसन्न पुरुषका जन्म व्यर्थ है। जैसे चन्द्रमाके बिना रात्रि, कमलके बिना तन्मात्र और पतितके बिना स्त्रीकी शोभा नहीं होती उसी प्रकार पितृहीन बालक भी शोभा नहीं पाता। जैसे धर्महीन मनुष्य, कर्महीन गृहस्थ और गौ आदि पशुओंसे होन वैश्वकी शोभा नहीं होती वैसे ही पिताके बिना पुत्र सुशोभित नहीं होता। जैसे सत्वग्रहित बचन साधु पुरुषोंसे रहित सभा तथा दयारुण्य तप व्यर्थ है वही दशा पिताके बिना बालकको होती है। जैसे वृक्षके बिना वन, जलके बिना नदी और बेगहीन धोड़ा निरर्थक होता है, वैसे ही पिताके बिना बालककी दशा होती है। माँ! जैसे पंचक मनुष्य लोकमें अत्यन्त लघु समझ जाता है, उसी प्रकार पितृहीन बालक बहुत दुःख उठाता है।

१ चन्द्रहीन यथा हरि पद्महीन यथा पर धर्महीन यथा बन्धु कर्महीन यथा गृह अणुहीन यथा बालक साधुहीन यथा सभा बुधहीन यथापण्य जलहीन यथा नदी

पितृहीन यथा माता पितृहीन यथा शत्रु ॥
पशुहीन यथा वैश्वयन्ता पित्र बिनार्थक ॥
तपो यथा दयाहीन तथा पित्र बिनार्थक ॥
बेगहीन यथा बाजी तथा पित्र बिनार्थक ॥

पुत्रको यह बात सुनकर रानी लंबी साँस खींचकर दुःखमें डूब गयी। उसने सगरके पूछनेपर उसे सब बातें ठीक ठीक बता दीं। यह सब वृत्तान्त सुनकर सगरको बड़ा क्रोध हुआ। उनके नेत्र लाल हो गये। उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की, 'मैं शत्रुओंका नाश कर डालूँगा।' फिर अश्वि मुनिकी परिक्रमा करके माताको प्रणाम किया और मुनिसे आज्ञा लेकर वहाँसे प्रस्थान किया। अश्वि के आश्रयसे निकलनेपर सत्यवादी एवं पवित्र राजकुमार सगरको उनके कुलपुरोहित महर्षि वसिष्ठ मिल गये। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने कुलगुरु महात्मा वसिष्ठको प्रणाम करके सगरने अपना सब समाचार बताया। यद्यपि वे ज्ञानदृष्टिसे सब कुछ पहलेसे ही जानते थे। राजा सगरने इन्हीं महर्षिसे ऐन्द्र, वारुण, वायु और आग्नेय अस्त्र तथा उत्तम खड्ग तथा वज्रके समान सुदृढ़ धनुष प्राप्त किया। तदनन्तर शुद्ध हृदयवाले सगरने मुनिकी आज्ञा ले उनके आशीर्वादसे समादृत हो उन्हें प्रणाम करके तत्काल वहाँसे यात्रा की। शूरवीर सगरने एक ही धनुषसे अपने विरोधियोंको पुत्र, पौत्र और सेनासहित स्वर्गलोक पहुँचा दिया। उनके धनुषसे छूटे हुए अप्रिमदृश बाणोंसे संतत होकर कितने ही शत्रु नष्ट हो गये और कितने ही भयभीत होकर भाग गये। शक्र, यवन तथा अन्य बहुत से राजा प्राण बचानेकी इच्छासे तुरंत वसिष्ठ मुनिकी शरणमें गये। इस प्रकार भूमण्डलपर विजय प्राप्त करके बाहुपुत्र सगर शीघ्र ही आचार्य वसिष्ठके समीप आये। उन्हें अपने गुप्तचरोंसे यह बात मालूम हो गयी थी कि हमारे शत्रु गुरुजीकी शरणमें गये हैं। बाहुपुत्र सगरको आया हुआ सुनकर महर्षि वसिष्ठ शरणागत राजाओंकी रक्षा करने तथा अपने शिष्य सगरकी प्रसन्नताके लिये क्षणभर विचार करने लगे। फिर उन्होंने कितने ही राजाओंके सिर

मुँड़वा दिये और कितने ही राजाओंकी दाढ़ी-मूँछ मुँड़वा दी। यह देखकर भग्न हँस पड़े और अपने तपोनिधि गुरुसे इस प्रकार बोले।

सगरने कहा—गुरुदेव आप इन दुराचारियोंकी व्यवस्था रक्षा करते हैं। इन्होंने मेरे पिताके राज्यका अपहरण कर लिया था अतः मैं सब प्रकारसे इनका संहार कर डालूँगा। पापात्मा दुष्ट मनुष्य जबतक दुष्टता करते हैं जबतक कि उनकी शक्ति प्रबल होती है। इसलिये शत्रु यदि दास बनकर आये, वेज्याएँ सौहार्द दिखायें और साँप साधुता प्रकट करें तो कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको उनपर विश्वास नहीं करना चाहिये। क्रूर मनुष्य पहले तो जीभसे बड़ी कठोर बातें बोलते हैं किंतु जब निबल पड़ जाते हैं तो उसी जीभसे बड़ी करुणाजनक बातें कहने लगते हैं। जिसको अपने कल्याणकी इच्छा हो वह नीतिशास्त्रका ज्ञान पुरुष दुष्टोंके दम्भपूर्ण साधुभाव और दासभावपर कभी विश्वास न करे। मन्नता दिखाते हुए दुर्जन, कपटी मित्र और दुष्टस्वभाववाली स्त्रीपर विश्वास करनेवाला पुरुष मृत्युतुल्य खतरोंमें ही है। अतः गुरुदेव आप इनकी प्राणरक्षा न करें। ये रूप तो गौका सा बनाकर आये हैं परंतु इनका कर्म व्याघ्रोंके समान है। इन सब दुष्टोंका वध करके मैं आपकी कृपासे इस पृथ्वीका पालन करूँगा।

वसिष्ठ बोले—महाभाग! तुम्हें अनेकानेक साधुवाद हैं सुव्रत तुम ठीक कहते हो। फिर भी मेरी बात सुनकर तुम्हें पूर्ण शान्ति मिलेगी। राजन्! सभी जीव कर्मोंकी रस्सीमें बँधे हुए हैं तथापि जो अपने पापोंसे ही भारे गये हैं उन्हें फिर किसलिये मारते हो? यह शरीर पापसे उत्पन्न हुआ और पापसे ही बढ़ रहा है। इसे पापमूलक जानकर भी तुम क्यों इसका वध करनेको उद्यत हुए हो? तुम वीर क्षत्रिय हो। इस पापमूलक

शरीरको मारकर तुम्हें कौन-सी कीर्ति प्राप्त होगी ? ऐसा विचारकर इन लोगोंको मत मारो।

गुरु वसिष्ठका यह वचन सुनकर सगरका क्रोध शान्त हो गया। उस समय मुनि भी सगरके शरीरपर अपना हाथ फेरते हुए बहुत प्रसन्न हुए। तदनन्तर महर्षि वसिष्ठने उत्तम व्रतका पालन करनेवाले अन्य मुनियोंके साथ महात्मा सगरका श्रद्धाभिषेक किया। सगरकी दो स्त्रियाँ थीं—केशिनी और सुमति नारदजी। ये दोनों विद्वर्धराज काश्यपकी कन्याएँ थीं। एक समय राजा सगरकी दोनों पत्नियोंद्वारा प्रार्थना करनेपर भृगुवंशी मन्त्रवेत्ता और्व मुनिने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिये वर दिया। वे मुनीश्वर तीनों कालकी बातें जानते थे। उन्होंने क्षणभर ध्यानमें स्थित होकर केशिनी और सुमतिका कर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा।

और्व बोले—महाभागे। तुम दोनोंमेंसे एक रानी तो एक ही पुत्र प्राप्त करेगी, किन्तु वह वंशको चलावेवाला होगा। परन्तु दूसरी केवल संतानविषयक इच्छाकी पूर्तिके लिये साठ हजार पुत्र पैदा करेगी। तुमलोग अपनी अपनी रुचिके अनुसार इनमेंसे एक-एक वर माँग लो।

और्व मुनिका यह वचन सुनकर केशिनीने वंशपरम्पराके हेतुभूत एक ही पुत्रका वरदान माँगा तथा रानी सुमतिके साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए। मुनिश्रेष्ठ! केशिनीके पुत्रका नाम था असमञ्जस। दुष्ट असमञ्जस उन्मत्तकी सी चेष्टा करने लगा। उसकी देखा-देखी सगरके सभी पुत्र बुरे आचरण करने लगे। इन सबके दूषित कर्मोंको देखकर बाहुपुत्र राजा सगर बहुत दुःखी हुए। उन्होंने अपने पुत्रोंके निन्दित कर्मपर भलीभाँति विचार किया। वे सोचने लगे—अहो! इस संसारमें दुष्टोंका सङ्ग अत्यन्त बल देनेवाला है। तदनन्तर असमञ्जसके अंशुमान् नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बड़ा

धर्मात्मा, गुणवान् और शास्त्रोंका ज्ञाता था। वह सदा अपने पितामह राजा सगरके हितमें संलग्न रहता था। सगरके सभी दुराचारी पुत्र लोकमें उपद्रव करने लगे। वे धार्मिक अनुष्ठान करनेवाले लोगोंके कार्यमें सदा विघ्न डाला करते थे। वे दुष्ट राजकुमार सदा मद्यपान करते और पारिजात आदि दिव्य वृक्षोंके फूल लाकर अपने शरीरको सजाते थे। उन्होंने साधु पुरुषोंकी जीविका छीन ली और सदाचारका नाश कर डाला। यह सब देखकर इन्द्र आदि देवता अत्यन्त दुःखसे पीड़ित हो इन सगरपुत्रोंके नाशके लिये कोई उत्तम उपाय सोचने लगे। सब देवता कुछ निश्चय करके पातालकी गुफामें रहनेवाले देवदेवेश्वर भगवान् कपिलके समीप गये। कपिलजी अपने मनसे परमानन्दस्वरूप आत्माका ध्यान कर रहे थे। देवताओंने भूमिपर दण्डकी भाँति लेटकर उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की।

देवता बोले—भगवन्! आप योगशक्तियोंसे सम्पन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सांख्ययोगमें रत रहनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। आप नररूपसे छिपे हुए नारायण हैं, आपको नमस्कार है। संसाररूपी वनको भस्म करनेके लिये आप दावानलके समान हैं तथा धर्मपालनके लिये सेतुरूप हैं। आपको नमस्कार है। प्रभो! आप महान् वीरराग महात्मा हैं, आपको ब्राम्हण नमस्कार है। हम सब देवता सगरके पुत्रोंसे पीड़ित होकर आपकी शरणमें आये हैं। आप हमारी रक्षा करें।

कपिलजीने कहा—श्रेष्ठ दैवगण? जो लोग इस जगत्में अपने यश, बल, धन और आयुका नाश चाहते हैं, वे ही लोगोंको पीड़ा देते हैं। जो सर्वदा मन, वाणी और क्रियाद्वारा दूसरोंको पीड़ा देते हैं उन्हें दैव ही शीघ्र नष्ट कर देता है थोड़े

ही दिनोंमें इन सगरपुत्रोंका नाश हो जायगा।

महात्मा कपिल मुनिके ऐसा कहनेपर देवता विधिपूर्वक उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोकको चले गये। इसी बीचमें राजा सगरने बसिष्ठ आदि महर्षियोंके सहयोगसे परम उत्तम अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान आरम्भ किया। उस यज्ञके लिये नियुक्त किये हुए घोड़ेको देवराज इन्द्रने चुरा लिया और पातालमें जहाँ कपिल मुनि रहते थे, वहीं ले जाकर बाँध दिया। इन्द्रके द्वारा चुराये हुए उस अश्वको खोजनेके लिये सगरके सभी पुत्र आश्चर्यचकित होकर भू आदि लोकोंमें घूमने लगे। जब ऊपरके लोकोंमें कहीं भी उन्हें वह अश्व दिखायी नहीं दिया, तब वे पातालमें जानेको उद्यत हुए। फिर तो सारी पृथ्वीको खोदना शुरू किया। एक-एकने अलग-अलग एक-एक बोजन भूमि खोद डाली खोदी हुई मिट्टीको उन्होंने समुद्रके तटपर बिखेर दिया और उसी द्वारसे वे सभी सगरपुत्र पाताललोकमें जा पहुँचे। वे सब अश्ववैकी मदसे उन्मत्त हो रहे थे। पातालमें सब ओर उन्होंने अश्वको खूँटना आरम्भ किया। खोजते खोजते वहाँ उन्हें करोड़ों सूर्यके समान प्रभावशाली महात्मा कपिलका दर्शन हुआ। वे ध्यानमें तन्मय थे। उनके पास ही वह घोड़ा भी दिखायी दिया। फिर तो वे सभी अत्यन्त क्रोधमें भर गये और मुनिको देखकर उन्हें मार डालनेका विचार करके वेगपूर्वक दौड़ते हुए उनपर टूट पड़े। उस समय आपसमें एक दूसरेसे वे इस प्रकार कह रहे थे—'इसे मार डालो, मार डालो। बाँध लो, बाँध लो पकड़ो, जल्दो पकड़ो। देखो न, घोड़ा चुराकर वहाँ साधुरूपमें बगुलेकी भाँति ध्यान लगाये बैठा है। अहो! संसारमें ऐसे भी खस्त हैं जो बड़े बड़े आदम्बर

रखते हैं।' इस तरहकी बातें बोलते हुए वे मुनीश्वर कपिलका उपहास करने लगे। कपिलजी अपने समस्त इन्द्रियवर्ग और बुद्धिके आत्मामें स्थिर करके ध्यानमें उत्तर थे, अतः उनकी इस करतूतका उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। सगरपुत्रोंकी मृत्यु निकट थी, इसलिए उन लोगोंको बुद्धि मारो गयी थी। वे मुनिको सातोंसे मारने लगे। कुछ लोगोंने उनकी बाँहें पकड़ लीं। तब मुनिकी समाधि भङ्ग हो गयी उन्होंने विस्मित होकर लोकमें उपद्रम करनेवाले सगरपुत्रोंको लक्ष्य करके गम्भीरभावसे मुक्त यह बचन कहा—'जो ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त हैं, जो भूखसे पीड़ित हैं, जो कामी हैं तथा जो अहंकारसे मूढ़ हो रहे हैं—ऐसे मनुष्योंको विवेक नहीं होता। यदि दुष्ट मनुष्य सज्जनोंकी सताते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है? नदीका वेग किनारेपर ठगे हुए वृक्षोंको भी गिरा देता है। जहाँ धन है, जवानी है तथा परायी स्त्री भी है वहाँ सदा सब अन्धे और भूर्ख बने रहते हैं। दुष्टके पास लक्ष्मी हो तो वह लोकका विनाश करनेवाली ही होती है। जैसे चामु अग्निकी ज्वालाको बढ़ानेमें सहायक होता है और जैसे दूध सोंपके विषको बढ़ानेमें कारण होता है, उसी प्रकार दुष्टकी लक्ष्मी उसकी दुष्टताको बढ़ा देती है। अहो! धनके मदसे अन्ध हुआ मनुष्य देखते हुए भी नहीं देखता यदि वह अपने हितको देखता है तभी वह वास्तवमें देखता है।'

ऐसा कहकर कपिलजीने कुपित हो अपने नेत्रोंसे आग प्रकट की। उस आगने समस्त सगरपुत्रोंको क्षणभरमें जलाकर भस्म कर डाला। उनकी नेत्राग्निको देखकर पातालनिवासी जीब लोकमें द्रुव गये और असमयमें प्रलय हुआ।

मानकर चीत्कार करने लगे। उस अग्निसे संतप्त हो सम्पूर्ण सर्प तथा राक्षस समुद्रमें शीघ्रतापूर्वक समा गये। अवश्य ही साधु-महात्माओंका कोप दुस्सह होता है।

तदनन्तर देवदूतने राजाके यज्ञमें आकर यजमान सगरको यह सब समाचार बताया। राजा सगर सब शास्त्रोंके ज्ञाता थे। यह सब श्रुतान्त सुनकर उन्होंने अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक कहा—दैवने ही उन दुष्टोंको दण्ड दे दिया। माता, पिता, भाई अथवा पुत्र जो भी पाप करता है वही शत्रु माना गया है। जो पापमें प्रवृत्त होकर सब लोगोंके साथ विरोध करता है, उसे महान् शत्रु समझना चाहिये। यही शास्त्रोंका निर्णय है। मुनीश्वर नारदजी राजा सगरने अपने पुत्रोंका नाश होनेपर भी शोक नहीं किया, क्योंकि दुराचारियोंकी मृत्यु साधु पुरुषोंके लिये संतोषका कारण होती है। 'पुत्रहीन पुरुषोंका यज्ञमें अधिकार नहीं है। धर्मशास्त्रकी ऐसी आज्ञा होनेके कारण महाराज सगरने अपने पौत्र अंशुमान्को ही दत्तक पुत्रके रूपमें गोद ले लिया। साराग्रही राजा सगरने बुद्धिमान् और

विद्वानोंमें ग्रेष्ठ अंशुमान्को अथ दूँद लानेके कार्यमें नियुक्त किया। अंशुमान्ने उस गुफाके द्वारपर जाकर तेजोरशि मुनिवर कपिलको देखा और उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया। फिर दोनों हाथोंको जोड़कर वह विनयपूर्वक उनके सामने खड़ा हो गया और शान्तचित्त सनत्तन देवदेव कपिलसे इस प्रकार बोला।

अंशुमान्ने कहा—ब्रह्मन्! मेरे पिताके भाइयोंने यहाँ आकर जो दुष्टता की है उसे आप क्षमा करें, क्योंकि साधु पुरुष सदा दूसरोंके उपकारमें लगे रहते हैं और क्षमा ही उनका बल है। संत-महात्मा दुष्ट जीवोंपर भी दया करते हैं। चन्द्रमा चाण्डालके घरसे अपनी चाँदनी खींच नहीं लेते हैं। सज्जन पुरुष दूसरोंसे सताये जानेपर भी सबके लिये सुखकारक ही होता है। देवताओंद्वारा अपनी अमृतमयी कलाके भक्षण किये जानेपर भी चन्द्रमा उन्हें परम संतोष ही देता है। चन्दनको काटा जाय या छेदा जाय, वह अपनी सुगन्धसे सबको सुवासित करता रहता है। साधु पुरुषोंका भी ऐसा ही स्वभाव होता है। पुरुषोत्तम! आपके गुणोंको जाननेवाले मुनीश्वरगण ऐसा मानते हैं कि आप क्षमा, तपस्या तथा धर्माचरणद्वारा समस्त लोकोंको शिक्षा देनेके लिये इस भूतलपर अवतीर्ण हुए हैं। ब्रह्मन् आपको नमस्कार है। मुने! आप ब्रह्मस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वभावतः ब्राह्मणोंको हित करनेवाले हैं और सदा ब्रह्मचिन्तनमें लगे रहते हैं, आपको नमस्कार है।

अंशुमान्के इस प्रकार स्तुति करनेपर कपिल मुनिका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा। उस समय वे बोले—निष्पाप राजकुमार मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, वर माँगो। मुनिके ऐसा कहनेपर अंशुमान्ने प्रणाम करके कहा—'भगवन्! हमारे इन पितरोंको ब्रह्मलोकमें पहुँचा दें।' तब कपिल मुनि अंशुमान्पर

अत्यन्त प्रसन्न हो आदरपूर्वक बोले—'राजकुमार! तुम्हारा पौत्र यहाँ गङ्गाजीको लाकर अपने पितरोंको स्वर्गलोक पहुँचायेगा। वत्स! तुम्हारे पौत्र भगीरथद्वारा लाये हुई पुण्यसलिला गङ्गा नदी इन सगरपुत्रोंके पाप धोकर इन्हें परम पदकी प्राप्ति करा देगी बेटा' इस घोड़ेको ले जाओ, जिससे तुम्हारे पितामहका यज्ञ पूर्ण हो जाय।' तब अंशुमान् अपने पितामहके पास लौट गये और उन्हें अश्वसहित सब समाचार निवेदन किया। सगरने उस पशुके द्वारा ब्राह्मणोंके साथ यह यज्ञ पूर्ण किया और तपस्याद्वारा भगवान् विष्णुकी आराधना

करके वे वैकुण्ठधामको चल गये अंशुमान्के दिलीप नामक पुत्र हुआ। दिलीपसे भगीरथका जन्म हुआ, जो दिव्य लोकसे गङ्गाजीको इस भूतलपर ले आये। मुने' भगीरथकी तपस्यासे संतुष्ट हो ब्रह्माजीने उन्हें गङ्गा दे दी; फिर भगीरथ, गङ्गाजीको धारण कौन करेगा—इस विषयमें विचार करने लगे। तदनन्तर भगवान् शिवकी आराधना करके उनकी सहायतासे वे देववर्दी गङ्गाको पृथ्वीपर ले आये और उनके जलसे स्पर्श कराकर पवित्र हुए पितरोंको उन्होंने दिव्य स्वर्गलोकमें पहुँचा दिया।

बलिके द्वारा देवताओंकी पराजय तथा अदितिकी तपस्या

नारदजीने कहा—भाईजी! यदि मैं आपको कृपाका पात्र होऊँ तो भगवान् विष्णुके चरणोंके अग्रभावसे उत्पन्न हुई जो गङ्गा बतायी जाती है, उनकी उत्पत्तिकी कथा मुझसे कहिये।

श्रीसगकी बोले—निष्पाप नारदजी मैं गङ्गाकी उत्पत्ति बताता हूँ, सुनिये। वह कथा कहने और सुननेवालेके लिये भी पुण्यदायिनी है तथा सब पापोंका नाश करनेवाली है। कश्यप नामसे प्रसिद्ध एक मुनि हो गये हैं। वे ही इन्द्र आदि देवताओंके जनक हैं। दक्ष-पुत्री दिति और अदिति वे दोनों उनकी पत्नियाँ हैं। अदिति देवताओंकी माता है और दिति दैत्योंकी जननी। ब्रह्मन्! इन दोनोंके दो पुत्र हैं, वे सदा एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छा रखते हैं। दितिका पुत्र आदिदैत्य हिरण्यकशिपु बड़ा बलवान् था। उसके पुत्र प्रह्लाद हुए। वे दैत्योंमें बड़े भारी संत थे। प्रह्लादका पुत्र विरोचन हुआ, जो ब्राह्मणभक्त था। विरोचनके पुत्र बलि हुए, जो अत्यन्त तेजस्वी और प्रतापी थे। मुने! बलि ही

दैत्योंके सेनापति हुए। वे बहुत बड़ी सेनाके साथ इस पृथ्वीका राज्य भोगते थे। समूची पृथ्वीकी जीतकर स्वर्गको भी जीत लेनेका विचार कर वे युद्धमें प्रवृत्त हुए। उन्होंने विशाल सेनाके साथ देवलोकको प्रस्थान किया। देवशत्रु बलिले स्वर्गलोकमें पहुँचकर सिंहके समान पराक्रमी दैत्योंद्वारा इन्द्रकी राजधानीको घेर लिया। तब इन्द्र आदि देवता भी युद्धके लिये नगरसे बाहर निकले। तदनन्तर देवताओं और दैत्योंमें घोर युद्ध छिड़ गया। दैत्याने देवताओंकी सेनापर बाणोंकी झड़ी लगा दी। इसी प्रकार देवता भी दैत्यसेनापर बाणवर्षा करने लगे। तदनन्तर दैत्यगण भी देवताओंपर वाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंद्वारा घातक प्रहार करने लगे। पत्थर, भिन्दिपाल, खड्ग, परशु, तोमर, परिष, क्षुरिका कुन्त, चक्र शङ्ख, मूसल, अङ्गुश, लाङ्गल, पट्टिश, शक्ति, उपल, शतघ्नी, पाश, धण्ड, मुक्के, मूल, गालीक, नागच, दूरसे फेंकनेयोग्य अन्यान्य अस्त्र तथा मुद्गरसे वे देवताओंको मारने

लगे। एक, अन्न नष्ट और पैदल सेनाओं से
छायाछाया भरा हुआ वह बुद्ध विरन्तर बड़ने
लगा। देवताओं ने भी दैत्यों पर अनेक प्रकारके
अस्त्र चलाये। इस प्रकार एक इन्कर बर्चैतक
वह बुद्ध चम्पला रहा। अन्तर्में दैत्योंका बल बढ़
जानेके कारण देवता बराबर ही मरे और जब
के-सब बधभीत हो स्वर्गलोक छोड़कर भाग
गये। वे मनुष्योंके रूपमें छिपकर पृथ्वीपर
विचारने लगे। विरोचनकुमार बलि भगवान्
परायणकी शरण ले अन्नाहृत श्रेष्ठ, बड़ी हुई
सम्पत्ति और महान् कलसे सम्पन्न हो त्रिभुवनका
राज्य भीगने लगे। उन्होंने भगवान् विष्णुकी
छोतिके लिये तत्पर होकर अनेक अवसरों पर
किये बलि स्वर्गमें रहकर इन्द्र और दिक्पाल—
दोनों पदोंका—उपभोग करते थे। देवमन्त्र अदिति
अपने पुत्रोंकी यह दस्त देखकर बहुत दुःखी
हुई। उन्होंने यह सोचकर कि अब वेरा कहाँ
रहका अर्थ है हिमालयकी प्रस्थान किया। वहाँ
इन्द्रका श्रेष्ठ तथा दैत्योंकी पराजय चाहती हुई
वे भगवान् विष्णुके ध्यानमें तत्पर हो अत्यन्त
कठोर तपस्या करने लगीं। कुछ कालतक वे
विरन्तर बैठी ही रहीं। उसके बाद दीर्घकालतक
दोनों पैरोंसे खाड़ी रह्यो। तदनन्तर बहुत समयतक
एक पैरसे और फिर इस एक पैरकी अँगुलियोंके
ही कसपर खाड़ी रह्यो। कुछ कालतक तो वे
कन्नाहार करती रह्यो फिर मुखे पत्ते खाकर
रहने लगीं उसके बाद बहुत दिनोंतक जल
पीकर रह्यो, फिर वायुके आहारपर रहने लगीं

और अन्तर्में उन्होंने सर्वथा आहार त्याग
दिया। पागदबी। अदिति अपने अन्तःकरणद्वारा
सन्निदामन्दबल चामत्कारका स्थान करती हुई
एक इन्कर दिव्य बर्चैतक तपस्यामें लगी रह्यो।

तदनन्तर दैत्योंने अदितिको ध्यानसे विचलित
करनेके लिये अपनी दाढ़ीके अग्रभागसे अग्नि
प्रकट की जिसने इस बन्की धनधनमें अन्न
दिया। इसका विस्तर सौ बोजन का और बढ़
नाम प्रकारके जीव वस्तुओंसे भरा हुआ था।
जो दैत्य अदितिका अपमान करनेके लिये मरे
थे, वे सब उभरी अग्निसे जलकर चम्प हो गये
केवल देवमन्त्र अदिति ही जीवित बची थीं,
क्योंकि दैत्योंका विनाश और स्वर्गोंपर अनुकम्प

करनेवाले भगवान् विष्णुके सुदर्शन चक्रे उनकी
रक्षा की थी।

अदितिको भगवद्दर्शन और वरप्राप्ति, वामनजीका अवतार, बलि-वामन-संवाद, भगवान्‌का तीन पैरसे समस्त ब्रह्माण्डको लेकर बलिको रसातल भेजना

नारदजीने पूछा—भाईजी। आपने यह बड़ी अद्भुत बात बतायी है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस अग्निने अदितिको छोड़कर उन दैत्योंको ही क्षणभरमें कैसे जला दिया। आप अदितिके महान् सत्त्वका वर्णन कीजिये, जो विशेष आश्चर्यका कारण है क्योंकि मुनीश्वर साधु पुरुष सदा दूसरोंको उपदेश देनेमें तत्पर रहते हैं।

सनकजीने कहा—नारदजी। जिनका मन भगवान्‌के भजनमें लगा हुआ है, ऐसे संतोंकी महिमा सुनिये। भगवान्‌के चिन्तनमें लगे हुए साधु पुरुषोंको बाधा देनेमें कौन समर्थ हो सकता है? जहाँ भगवान्‌का भक्त रहता है, वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता, सिद्ध, मुनीश्वर और साधु-संत नित्य निवास करते हैं। महाभाग! शान्तचित्तवाले हरिनामपरायण भक्तोंके भी हृदयमें भगवान् विष्णु सदा विराजते हैं। फिर जो निरन्तर उनकी ध्यानमें लगे हुए हैं, उनके विषयमें तो कहना ही क्या है? भगवान् शिवकी पूजामें लगा हुआ अथवा भगवान् विष्णुकी आराधनामें तत्पर हुआ भक्त पुरुष जहाँ रहता है, वहाँ लक्ष्मी तथा सम्पूर्ण देवता निवास करते हैं। जहाँ भगवान् विष्णुकी उपासनामें संलग्न भक्त पुरुष वास करता है वहाँ अग्नि बाधा नहीं पहुँचा सकती राजा, चोर अथवा रोग व्याधि भी कष्ट नहीं दे सकते हैं। प्रेत, पिशाच कूष्माण्ड, ग्रह बालग्रह डाकिनी तथा राक्षस ये भगवान् विष्णुकी आराधना करनेवाले पुरुषको पीड़ा नहीं दे सकते। जितेन्द्रिय, सबका हितकारी तथा धर्म-कर्मका पालन करनेवाला पुरुष जहाँ रहता है वहाँ सम्पूर्ण तीर्थ और देवता वास करते हैं जहाँ एक या आधे पल भी वांग्‌महात्मा पुरुष तहरते

हैं, वहाँ सब श्रेय है, वहाँ तीर्थ है, वही तपोवन है। जिनके नामकीर्तनसे, स्तोत्रपाठसे अथवा पूजनसे भी सब उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, फिर उनके ध्यानसे उपद्रवोंका नाश हो, इसके लिये कहना ही क्या है? ब्रह्मन्! इस प्रकार दैत्योंद्वारा प्रकट की हुई उस अग्निसे दैत्योंसहित सारा वन दग्ध हो गया, किंतु देवमाता अदिति नहीं जलीं, क्योंकि वे भगवान् विष्णुके चक्रसे सुरक्षित थीं।

तदनन्तर कमलदलके समान विकसित नेत्र और प्रसन्न मुखवाले शङ्ख, चक्र, गदाधारी भगवान् विष्णु अदितिके समीप प्रकट हुए उनके मुखपर मन्द-मन्द मुसकानकी छटा छा रही थी और घमकीले दाँतोंकी प्रभासे सम्पूर्ण दिशाएँ उद्भासित हो रही थीं। उन्होंने अपने पवित्र हस्तसे कश्यपजीकी प्यारी पत्नी अदितिका स्पर्श करते हुए कहा।

श्रीभगवान् बोले—देवमाता! तुमने तपस्याद्वारा मेरी आराधना की है, इसलिये मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। तुमने बहुत समयतक कष्ट उठाया है। अब तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारे मनमें जैसी रुचि हो, वह वर माँगो, मैं अवश्य दूँगा। भद्रे! भय न करो। महाभागे! तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा।

देवाधिदेव भगवान् विष्णुके ऐसा कहनेपर देवमाता अदितिने उनके चरणोंमें प्रणाम किया और सम्पूर्ण जगत्‌को सुख देनेवाले उन परमेश्वरकी स्तुति की।

अदिति बोली—देवदेवेश्वर! सर्वव्यापी जनार्दन! आपको नमस्कार है। आप ही सत्त्व आदि गुणोंके भेदसे जगत्‌के पालन आदि व्यवहार चलानेके

कारण हैं आप रूपरहित हाते हुए भी अननक रूप धारण करते हैं। आप परमात्माको नमस्कार है सबसे एकरूपता (अभिन्नता) ही आपका स्वरूप है आप निर्गुण एवं गुणस्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप सम्पूर्ण जगत्के स्वामी और परम ज्ञानरूप हैं श्रेष्ठ भक्तजनोंके प्रति वात्सल्यभाव सदा आपकी शोभा बढ़ाता रहता है आप मङ्गलमय परमात्माको नमस्कार है। मुनीश्वरगण जिनके अवतार-स्वरूपोंको सदा पूजा करते हैं उन आदिपुरुष भगवान्को मैं अपने मनोरथकी सिद्धिके लिये प्रणाम करती हूँ जिन्हें श्रुतियों नहीं जानती उनके ज्ञाता विद्वान् पुरुष भी नहीं जानते जो इस जगत्के कारण हैं तथा मायाको साथ रखते हुए भी मायासे सर्वथा पृथक् हैं उन भगवान्को नमस्कार करती हूँ। जिनकी अद्भुत कृपादृष्टि मायाको दूर भगा देनेवाली है जो जगत्के कारण तथा जगत्स्वरूप हैं उन विश्ववन्दित भगवान्की मैं वन्दना करती हूँ। जिनके चरणारविन्दोंकी धूलके सेवनसे सुशोभित मस्तकवाले भक्तजन परम सिद्धिको प्राप्त हो चुके हैं, उन भगवान् कमलाकान्तको मैं नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी महिमाको पूर्णरूपसे नहीं जानते तथा जो भक्तोंके अत्यन्त निकट रहते हैं उन भक्तसङ्गी भगवान्को मैं प्रणाम करती हूँ वे करुणासागर भगवान् जगत्के सङ्गका त्याग करके शान्तभावसे रहनेवाले भक्तजनोंको अपना सङ्ग प्रदान करते हैं, उन सङ्गरहित श्रीहरिको मैं प्रणाम करती हूँ। जो यज्ञोंके स्वामी यज्ञोंके भीक्ता, यज्ञकर्मोंमें स्थित रहनेवाले यज्ञकर्मके बोधक तथा यज्ञोंके फलदाता हैं उन भगवान्को मैं नमस्कार करती हूँ पापात्मा अजामिल भी जिनके नामोज्जरणके पश्चात् परम धामको प्राप्त हो गया, उन लोकसाक्षी भगवान्को मैं प्रणाम करती हूँ। जो विष्णुरूपी शिव और शिवरूपी विष्णु होकर इस

जगत्के संचालक हैं, उन जगद्गुरु भगवान् नारायणको मैं नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी जिनकी मायाके पाशमें बँधे होनेके कारण जिनके परमात्मभावको नहीं समझ पाते, उन भगवान् सर्वेश्वरको मैं प्रणाम करती हूँ जो सबके हृदयकमलमें स्थित होकर भी अज्ञानों पुरुषोंको दूरस्थ से प्रतीत होते हैं तथा जिनकी सत्ता प्रमाणोंसे परे है, उन ज्ञानसाक्षी परमेश्वरको मैं नमस्कार करती हूँ। जिनके मुखसे ब्राह्मण प्रकट हुआ है, दोनों भुजओंसे क्षत्रियकी उत्पत्ति हुई है, ऊरुओंसे वैश्य उत्पन्न हुआ है और दोनों चरणोंसे शूद्रका जन्म हुआ है, जिनके मनसे चन्द्रमा प्रकट हुआ है, नेत्रसे सूर्यका प्रादुर्भाव हुआ है, मुखसे अग्नि और इन्द्रकी तथा कानोंसे वायुकी उत्पत्ति हुई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जिनके स्वरूप हैं, जो संगीतविषयक सातों स्वरोंके भी आत्मा हैं, व्याकरण आदि छः अङ्ग भी जिनके स्वरूप हैं उन्होंने आप परमेश्वरको मेरा बारम्बार नमस्कार है। भगवन् आप ही इन्द्र, वायु और चन्द्रमा हैं। आप ही ईशान (शिव) और आप ही यम हैं अग्नि और निष्कृष्टि भी आप ही हैं। आप ही वरुण एवं सूर्य हैं। देवता स्थावर वृक्ष आदि, पिशाच, राक्षस, सिद्ध, गन्धर्व, पर्वत, नदी, भूमि और समुद्र भी आपके स्वरूप हैं। आप ही जगदीश्वर हैं, जिनसे परात्पर तत्त्व दूसरा कोई नहीं है। देव! सम्पूर्ण जगत् आपका ही स्वरूप है, इसलिये सदा आपको नमस्कार है। नाधनाथ! सर्वज्ञ। आप ही सम्पूर्ण भूतोंके उदिकारण हैं वेद आपका ही स्वरूप है। जनार्दन। दैत्योंद्वारा सताये हुए मेरे पुत्रोंकी रक्षा कीजिये

इस प्रकार स्तुति करके देवमाला अदितिने भगवान्को बारम्बार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा। उस समय आनन्दके आँसुओंसे उनका वक्ष स्थल भीग रहा था। (वे बोलीं—)

'देवेश! आप सबके आदिकारण हैं। मैं आपको कृपाकी पात्र हूँ। मेरे देवलोकवासियों पुत्रोंको अकण्टक राण्यलक्ष्मी दीजिये। अन्तर्यामिन्! विश्वरूप! सर्वज्ञ! परमेश्वर! लक्ष्मीपते आपसे क्या छिपा हुआ है? प्रभो! आप मुझसे पूछकर मुझे क्यों मोहमें डाल रहे हैं? तथा आपको आज्ञाका पालन करनेके लिये मेरे मनमें जो अभिलाषा है वह आपको बताऊँगी देवेश्वर मैं दैत्योंसे पीड़ित हो रही हूँ मेरे पुत्र इस समय मेरी रक्षा न कर सकनेके कारण व्यर्थ हो गये हैं। मैं दैत्योंका भी बध करना नहीं चाहती, क्योंकि वे भी मेरे पुत्र ही हैं सुरेश्वर! उन दैत्योंको मेरे बिना ही मेरे पुत्रोंको सम्पत्ति दे दीजिये।' नारदजी। अदितिके ऐसा कहनेपर देवदेवेश्वर भगवान् विष्णु पुनः बहुत प्रसन्न हुए और देवमाताको आनन्दित करते हुए आदरपूर्वक बोले

श्रीभगवान्ने कहा—देवि मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूँगा क्योंकि सौतके पुत्रोंपर इतना वात्सल्य तुम्हारे सिवा अन्यत्र दुर्लभ है। तुमने जो स्तुति की है उसको जो मनुष्य पढ़ेंगे, उन्हें श्रेष्ठ सम्पत्ति प्राप्त होगी और उनके पुत्र कभी हीन दशामें नहीं पढ़ेंगे। जो अपने तथा दूसरेके पुत्रपर समानभाव रखता है, उसे कभी पुत्रका शोक नहीं होता—यह सनातन धर्म है^१

अदिति बोलीं—देव! आप सबके आदिकारण और परम पुरुष हैं। मैं आपको अपने गर्भमें धारण करनेमें असमर्थ हूँ। आपके एक एक रोममें असंख्य ब्रह्माण्ड हैं। आप सबके ईश्वर तथा कारण हैं प्रभो! सम्पूर्ण देवता और श्रुतियाँ भी जिनके प्रभावको नहीं जानती उन्हीं देवाधिदेव

भगवान्को मैं गर्भमें कैसे धारण करूँगी? आप सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म अजन्मा तथा परात्पर परमेश्वर हैं। देव! आप पुरुषोत्तमको मैं कैसे गर्भमें धारण करूँगी? महापातकी मनुष्य भी जिनके नाम स्मरणमात्रसे मुक्त हो जाता है वे परमात्मा प्राप्यजनोंके बीच जन्म कैसे धारण कर सकते हैं? प्रभो! जैसे आपके मत्स्य और शूकर अवतार हो गये हैं, वैसा ही यह भी होगा। विश्वेश आपकी लीलाको कौन जानता है? देव! मैं आपके चरणारविन्दोंमें प्रणत होकर आपके ही नाम स्मरणमें लगी हुई सदा आपको ही चिन्तन करती हूँ। आपकी जैसी रुचि हो, वैसा करें।

श्रीसनकजीने कहा अदितिका वचन सुनकर देवताओंकी भी देवता भगवान् जनादनने देवमाताको अभयदान दिया और इस प्रकार कहा।

श्रीभगवान् बोले—महाभाग! तुमने सत्य कहा है इसमें संशय नहीं है। शुभे! तथापि मैं तुम्हें एक गोपनीयसे भी गोपनीय रहस्य बतलाता हूँ सुनो। जो राग द्वेषसे शून्य, दूसरोंमें कभी दोष नहीं देखनेवाले और दम्भसे दूर रहनेवाले मेरे शरणागत भक्त हैं, वे सदा मुझे धारण कर सकते हैं, जो दूसरोंको पीड़ा नहीं देते, भगवान् शिवके भजनमें लगे रहते और मेरी कथा सुननेमें अनुराग रखते हैं, वे सदा मुझे अपने हृदयमें धारण करते हैं। देवि! जिन्होंने पति भक्तिका आश्रय लिया है, पति ही जिनका प्राण है और जो आपसमें कभी डाह नहीं रखती ऐसी पतिव्रता स्त्रियाँ भी सदा मुझे अपने भीतर धारण कर सकती हैं जो माता-पिताका सेवक गुरुभक्त अतिथियोंका प्रेमी और ब्राह्मणोंका हितकारी है वह सदा मुझे

धारण करता है। जो सदा पुण्यतीर्थोंका सेवन करते, सत्सङ्गमें लगे रहते और स्वभावसे ही सम्पूर्ण जगत्पर कृपा रखते हैं वे मुझे सदा अपने हृदयमें धारण करते हैं। जो परोपकारमें तत्पर, पराये धनके लोभसे विमुक्त और परायी स्त्रियोंके प्रति नपुंसक होते हैं वे भी सदा मुझे अपने भीतर धारण करते हैं^१। जो तुलसीकी उपासनामें लगे हैं, सदा भगवन्नामके जपमें तत्पर हैं और गौओंकी रक्षामें संलग्न रहते हैं, वे सदा मुझे हृदयमें धारण करते हैं। जो दान नहीं लेते, पराये अन्नका सेवन नहीं करते और स्वयं दूसरोंको अन्न और जलका दान देते हैं, वे भी सदा मुझे धारण करते हैं। देवि! तुम तो सम्पूर्ण भूतोंके हितमें तत्पर पतिप्रणा साध्वी स्त्री हो, अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा।

देवमाता अदितिसे ऐसा कहकर देवदेवेश्वर

भगवान् विष्णुने अपने कण्ठकी भाला उतारकर उन्हें दे दी और अभयदान देकर वे वहाँसे

अन्तर्धान हो गये तदनन्तर दक्षकुमारी देवमाता अदिति प्रसन्नचित्तसे भगवान् कमलाकान्तको पुनः प्रणाम करके अपने स्थानपर लौट आयीं। फिर समय आनेपर विश्ववन्दित महाभागा अदितिने अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक सर्वलोकनमस्कृत पुत्रको जन्म दिया। वह बालक चन्द्रमण्डलके मध्य विराजमान और परम शान्त था। उसने एक हाथमें शङ्ख और दूसरेमें चक्र ले रखा था। तीसरे हाथमें अमृतका कलश और चौथेमें दधिमिश्रित अन्न था यह भगवान्का सुप्रसिद्ध वामन अवतार था भगवान् वामनको कान्ति सहस्रों सूर्योंके समान उज्ज्वल थी। उनके नेत्र खिले हुए कमलके समान शोभा पा रहे थे। वे पीताम्बरधारी श्रीहरि सब प्रकारके दिव्य आभूषणोंसे विभूषित थे सम्पूर्ण लोकोंके एकमात्र नायक, स्तोत्रोंद्वारा स्तवन करने योग्य तथा ऋषि पुनियोंके ध्येय भगवान् विष्णुको प्रकट हुए जानकर महर्षि कश्यप हर्षसे विह्वल हो गये। उन्होंने भगवान्को प्रणाम करके हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करना आरम्भ किया

कश्यपजी बोले—सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टिके कारणभूत! आप परमात्माको नमस्कार है, नमस्कार है। समस्त जगत्का पालन करनेवाले! आपको नमस्कार है नमस्कार है। देवताओंके स्वामी! आपको नमस्कार है, नमस्कार है। दैत्योंका नाश करनेवाले देव! आपको नमस्कार है, नमस्कार है। भक्तजनोंके प्रियतम! आपको नमस्कार है नमस्कार है। साधु पुरुष आपको अपनी चेष्टाओंसे प्रसन्न करते हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। दुष्टोंका नाश करनेवाले भगवान्को नमस्कार है, नमस्कार है। उन जगदीश्वरको नमस्कार है, नमस्कार है। कारणवश वामनस्वरूप धारण करनेवाले

अमित पराक्रमी भगवान् नारायणको नमस्कार है नमस्कार है। धनुष, चक्र खड्ग और गदा धारण करनेवाले पुरुषोत्तमको नमस्कार है। क्षीरसागरमें निवास करनेवाले भगवान्को नमस्कार है। साधु-पुरुषोंके हृदयकमलमें विराजमान परमात्माको नमस्कार है। जिनकी अनन्त प्रभाकी सूर्य आदिसे तुलना नहीं की जा सकती, जे पुण्यकथामें आते और स्थित रहते हैं, उन भगवान्को नमस्कार है, नमस्कार है। सूर्य और चन्द्रमा आपके नेत्र हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप यज्ञोंका फल देनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। आप यज्ञके सम्पूर्ण अङ्गोंमें विराजित होते हैं, आपको नमस्कार है। साधु पुरुषोंके प्रियतम! आपको नमस्कार है। जगत्के कारणोंके भी कारण आपको नमस्कार है। प्राकृत शब्द, रूप आदिसे रहित आप परमेश्वरको नमस्कार है। दिव्य सुख प्रदान करनेवाले आपको नमस्कार है। भक्तोंके हृदयमें वास करनेवाले आपको नमस्कार है। मत्स्यरूप धारण करके अज्ञानान्धकारका नाश करनेवाले आपको नमस्कार है। कच्छपरूपसे मन्दराचल धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। यज्ञवराह नामधारी आपको नमस्कार है। हिरण्यवाक्षको विदीर्ण करनेवाले आपको नमस्कार है। वामन-रूपधारी आपको नमस्कार है। क्षत्रिय-कुलका संहार करनेवाले परशुरामरूपधारी आपको नमस्कार है। रावणका संहार करनेवाले श्रीराम-रूपधारी आपको नमस्कार है। नन्दसुत बलराम जिनके ज्येष्ठ भ्राता हैं, उन श्रीकृष्णाक्षरूपधारी आपको नमस्कार है। कमलाकान्त! आपको नमस्कार है। आप सबको सुख देनेवाले तथा स्मरणमात्र करनेपर सबकी पीड़ाओंका नाश करनेवाले हैं। आपको बारम्बार नमस्कार है। यज्ञेश। यज्ञस्थापक। यज्ञविघ्न-विनाशक। यज्ञरूप और यज्ञमानरूप परमेश्वर। आप ही यज्ञके सम्पूर्ण

अङ्ग हैं मैं आपका यजन करता हूँ। कश्यपजीके इस प्रकार स्तुति करनेपर सम्पूर्ण लोकोंको पवित्र करनेवाले देवेश्वर वामन हैंसकर कश्यपजीका हर्ष बढ़ाते हुए बोले।

श्रीभगवान्ने कहा—तात! तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। देवपूजित महर्षे? थोड़े ही दिनोंमें तुम्हारा सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध करूँगा। मैं पहले भी दो जन्मोंमें तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ तथा अब इस जन्ममें भी तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हें उत्तम सुखको प्राप्ति कराऊँगा।

इधर दैत्यराज बलिने भी अपने गुरु शुक्राचार्य तथा अन्य पुनीश्वरोंके साथ दीर्घकालतक चलनेवाला बहुत बड़ा यज्ञ प्रारम्भ किया। उस यज्ञमें ब्रह्मवादी महर्षियोंने हविष्य ग्रहण करनेके लिये लक्ष्मीसहित भगवान् विष्णुका आवाहन किया। जिसका ऐश्वर्य बहुत बड़ा-बड़ा था, उस दैत्यराज बलिके महायज्ञमें माता-पिताकी आज्ञा ले ब्रह्मचारी वामनजी भी गये। वे अपनी मन्द मुसकानसे सब लोगोंका मन मोहे लेते थे। भक्तवत्सल वामनके रूपमें भगवान् विष्णु मानो बलिके हविष्यका प्रत्यक्ष भोग लगानेके लिये आये थे। दुराचारी हो या सदाचारी मूर्ख हो या पण्डित जो भक्तिभावसे युक्त है, उसके अन्तःकरणमें भगवान् विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वामनजीको आते देख ज्ञानदृष्टिवाले महर्षिगण उन्हें साक्षात् भगवान् नारायण जानकर सभासदोंसहित उनकी अगवान्नीमें गये। यह जानकर दैत्यगुरु शुक्राचार्य एकान्तमें बलिको कुछ सलाह देने लगे।

शुक्राचार्य बोले—दैत्यराज! सौम्य! तुम्हारी राजलक्ष्मीका अपहरण करनेके लिये भगवान् विष्णु वामनरूपसे अदितिके पुत्र हुए हैं। वे तुम्हारे यज्ञमें आ रहे हैं असुरेश्वर! तुम उन्हें कुछ न देना। तुम तो स्वयं विद्वान् हो। इस समय मेरा

जो सब है उसे सुने। अपनी बुद्धि ही सब देनेवाली होती है। तुम्हारी बुद्धि मिलेबकबसे सुखद होती है। दूसरेकी बुद्धि विकासका कारण होती है और उसीकी बुद्धि से ज्ञान करनेवाली होती है।

शक्तिसे कहें—गुरुदेव! आपको इस प्रकार धर्ममार्गका विरोधी कथन नहीं कहना चाहिये। यदि साक्षात् भगवान् विष्णु भुक्तसे दान ग्रहण करते हैं तो इससे कबकर और क्या होगा? विद्वान् भुक्त भगवान् विष्णुकी इसप्रकारके लिये बड़ा करते हैं यदि साक्षात् विष्णु ही अकार इससे इच्छितका भोग लगते हैं तो संसारमें भुक्तसे कबकर भगवान्की कृति होगी? पुरुषोत्तम भगवान् विष्णु जीकी उल्लेख भक्तिभावसे स्मरण कर लेनेसे ही चरित्र का देते हैं। जिस किसी भी वस्तुमें उनकी पूजा की जाय वे वरम गति दे देते हैं। दृष्टि धितवाले पुरुषोंके स्मरण करनेपर भी भगवान् विष्णु उनके चरणोंसे चले ही हर लेते हैं, जैसे अग्निकी चिता इच्छा किये भी लू दिया जाय तो भी वह जला ही देती है जिसकी विद्वान्के अग्रभागपर 'हरि' कह दो अक्षर पास करता है वह पुनरावृत्तिहित कीविष्णुधर्मकी प्राप्त होता है^१। जो सब अग्नि ऐसीसे दूर रहकर सदा भगवान् गोविन्दका ध्यान करता है वह वैकुण्ठधाममें जाता है—यह वहीकी पुरुषोंका कथन है। महाभक्त गुरुदेव अग्नि अथवा अक्षयके मुखमें भगवान् विष्णुके प्रति भक्ति-भाव रखते हुए जो इच्छितकी आहुति दी जाये है इसमें वे भगवान् प्रसन्न होते हैं वे तो केवल भगवान् विष्णुकी प्रमत्तताके लिये ही इतना ब्रह्मका अनुष्ठान करता हैं यदि स्वयं भगवान् नहीं

आ रहे हैं तब तो वे कृतार्थ हो नका—इसमें संशय नहीं है।

देवताय शक्ति सब ऐसी वस्तु कह रहे थे, उसी समय भगवान्की भक्तान् विष्णुने ब्रह्मका लोकेन किया। वह स्वयं होमपुत्र इच्छित अग्निके कारण बड़ा चन्दन काय बढ़ता था करोड़ों सुवर्णिके समान प्रकाशमान तथा सुदीप्त अग्निके समान भय सुन्दर कामनजीकी देखकर

राजा बलि सहर्ष खड़े हो गये और हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। बैठनेके लिये आसन देकर उन्होंने कामनरूपधारी भगवान्के चरण पकड़ने और इस चरणन्दककी कुटुम्बसहित भस्मत्कार धारण करके बड़े आनन्दका अनुभव किया। अग्राचार भगवान् विष्णुकी विधिपूर्वक अर्घ्य देते देते बलिके तरीरमें रोमका ही आया, चेत्रोंसे अन्नन्दके औषु करने लगे और वे इस प्रकार बोले।

शक्तिसे कहें—आज मेरा जन्म सम्पन्न हुआ।

१ हरिहरति कर्माणि दुष्टविनीति स्मृत ।
विद्वान्ते वल्लो यस्य हरिरिच्छादकम्

अविच्छेदनि ब्रह्मही सत्यमेव हि कथक ।
य विष्णुनेककालेति पुनरावृत्तिरुक्तम् ॥

आज मेरा यज्ञ सफल हुआ और मेरा यह जीवन भी सफल हो गया। मैं कृतार्थ हो गया—इसमें संदेह नहीं है। भगवन्! आज मेरे यहाँ अत्यन्त दुर्लभ अमोघ अमृतकी वर्षा हो गयी। आपके शुभागमनमात्रसे अनायास महान् उत्सव छा गया। इसमें संदेह नहीं कि ये सब ऋधि कृतार्थ हो गये। प्रभो! इन्होंने पहले जो तपस्या की थी वह आज सफल हो गयी। मैं कृताथ हूँ, कृताथ हूँ, कृतार्थ हूँ—इसमें संशय नहीं है। अतः भगवन्! आपको नमस्कार है। नमस्कार है और कारम्भार नमस्कार है। आपकी आज्ञासे आपके आदेशका पालन करूँ—ऐसा विचार मेरे मनमें हो रहा है। अतः प्रभो! आप पूर्ण उत्साहके साथ मुझे अपनी सेवाके लिये आज्ञा दें।

यज्ञमें दीक्षित यजमान बलिके ऐसा कहनेपर भगवान् वामन ईसकर बोले—‘गजन्! मुझे तपस्याके निमित्त रहनेके लिये तीन पग भूमि दे दो भूमिदानका माहात्म्य महान् है। कैसा दान न हुआ है, न होगा, भूमिदान करनेवाला मनुष्य निश्चय ही परम मोक्ष पाता है। जिसने अग्रिकी स्थापना की हो, उस श्रोत्रिय ब्राह्मणके लिये थोड़ी-सी भी भूमि दान करके मनुष्य पुनरावृत्तिरहित ब्रह्मलोकको प्राप्त कर लेता है। भूमिदाता सब कुछ देनेवाला कहा गया है। भूमिदान करनेवाला मोक्षका भागी होता है। भूमिदानको अतिदान समझना चाहिये वह सब पापोंका नाश करनेवाला है। कोई महापातकसे युक्त अथवा समस्त पातकोंसे दूषित हो तो भी दस हाथ भूमिका दान करके सब पापोंसे छूट जाता है। जो सत्पात्रको भूमिदान करता है, वह सम्पूर्ण दानोंका फल पाता है। लोगों लोकोमें भूमिदानके समान दूसरा कोई दान नहीं है। दैत्यराज जो जीविकारहित ब्राह्मणको भूमिदान करता है, उसके पुण्यफलका वर्णन मैं सौ वर्षोंमें भी नहीं कर सकता। जो ईश्वर, गेहूँ, धान और

सुपारीके वृक्ष आदिसे युक्त भूमिका दान करता है, वह निश्चय ही श्रोत्रिणके समान है। जीविकाहीन, दरिद्र एवं कुटुम्बी ब्राह्मणको थोड़ी-सी भी भूमि देकर मनुष्य भगवान् विष्णुका सायुष्य प्राप्त कर लेता है। भूमिदान बहुत बड़ा दान है। उसे अतिदान कहा गया है। वह सम्पूर्ण पापोंका नाशक तथा मोक्षरूप फल देनेवाला है। इसलिये दैत्यराज। तुम सब धर्मोंके अनुष्ठानमें लगे रहकर मुझे तीन पग पृथ्वी दे दो। वहाँ रहकर मैं तपस्या करूँगा।’

भगवान्के ऐसा कहनेपर विरोचनकुमार बलि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मचारी वामनजीको भूमिदान करनेके लिये जलसे भरा कलश हाथमें लिया। सर्वव्यापी भगवान् विष्णु यह जान गये कि शूक्राचार्य इस कलशमें घुसकर जलकी धाराको रोक रहे हैं। अतः उन्होंने अपने हाथमें लिये हुए कुशके अग्रभागको उस कलशके मुखमें घुसेड़ दिया जिसने शूक्राचार्यके एक नेत्रको नष्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने शस्त्रके समान उस कुशके अग्रभागको आँखसे अलग किया। इतनेमें राजा बलिले भगवान् महाविष्णुको तीन पग पृथ्वीका दान कर दिया। तदनन्तर विश्वात्म्य भगवान् उस समय बढ़ने लगे। उनका मस्तक ब्रह्मलोकतक पहुँच गया। अत्यन्त तेजस्वी विश्वरूप श्रीहरिने अपने दो पैरसे सारी भूमि नाप ली, उस समय उनका दूसरा पैर ब्रह्माण्डकटाह (शिखर) को छू गया और अँगूठके अग्रभागके आघातसे फूटकर वह ब्रह्माण्ड दो भागोंमें बँट गया। उस छिद्रके द्वारा ब्रह्माण्डसे बाहरका जल अनेक धाराओंमें बहकर आने लगा। भगवान् विष्णुके चरणोंको धोकर निकला हुआ वह निर्मल गङ्गाजल सम्पूर्ण लोकोंको पवित्र करनेवाला था। ब्रह्माण्डके बाहर जिसका उद्गमस्थान है वह श्रेष्ठ एवं पावन गङ्गाजल

धाररूपमें प्रवाहित हुआ और ब्रह्मा आदि देवताओंके उसने पवित्र किया। फिर सप्तर्षियोंसे सेवित हो वह मेरुपर्वतके शिखरपर गिरा। वामनजीका यह अद्भुत कर्म देखकर ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि तथा मनुष्य हर्षसे विह्वल हो उनकी स्तुति करने लगे।

देवता बोले—आप परमात्मस्वरूप परमेश्वरको नमस्कार है। आप परात्पर होते हुए भी अपरा प्रकृतिसे उत्पन्न जगत्का रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मरूप हैं, आपकी मन बुद्धि अपने ब्रह्मरूपमें ही रमण करती है। आप कहीं भी कुण्ठित न होनेवाले अद्भुत कर्मसे सुशोभित होते हैं। आपको नमस्कार है। परेश! परमानन्द! परमात्मन्! परात्पर विश्वमूर्ते! प्रमाणातीत! आप सर्वात्माको नमस्कार है। आपके सब ओर नेत्र हैं, सब ओर भुजाएँ हैं, सब ओर मस्तक हैं और सब ओर गति है, आपको नमस्कार है

ब्रह्मा आदि देवताओंद्वारा इस प्रकार स्तुति की जानेपर भगवान् महाविष्णुने स्वर्गवासी देवताओंको अभयदान दिया और वे देवाधिदेव सनातन श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक पग भूमिकी पूर्तिके लिये विरोचनपुत्र दैत्यराज बलिको बाँध लिया फिर उसे अपनी शरणमें आया जान रसातलका राज्य दे दिया और स्वयं भक्तके वशीभूत होकर बलिके द्वागपाल होकर रहने लगे

नारदजीने पूछा—मुने! रसातल तो सर्पोंके भयसे परिपूर्ण भयंकर स्थान है। वहाँ भगवान्

महाविष्णुने विरोचनपुत्र बलिके लिये भोजन आदिकी क्या व्यवस्था की।

श्रीसनकजीने कहा—नारदजी! अग्रिमं बिना मन्त्रके जो आहुति डाली जाती है और अपात्रको जो दान दिया जाता है, वह सब कर्ताके लिये भयंकर होता है और वही राजा बलिके भोगका साधन बनता है। अपवित्र मनुष्यके द्वारा जो हविष्यका होम, दान और सत्कर्म किया जाता है, वह सब रसातलमें बलिके उपभोगके योग्य होता है और कर्ताको अध-पातरूप फल देनेवाला है इस प्रकार भगवान् विष्णुने बलिदैत्यको रसातल-लोक और अभयदान देकर सम्पूर्ण देवताओंको स्वर्गका राज्य दे दिया। उस समय देवता उनका पूजन, महर्षिगण स्तवन और गन्धर्वलोग गुणगान कर रहे थे। वे विराट् महाविष्णु पुनः वामनरूप हो गये। ब्रह्मावादी भुनिर्योंने भगवान्का यह महान् कर्म देखकर परस्पर मुसकराते हुए उन पुरुषोत्तमको प्रणाम किया। सम्पूर्ण भूतस्वरूप भगवान् विष्णु वामनरूप धारण करके सब लोगोंको मोहित करते हुए तपस्याके लिये वनमें चले गये। भगवान् विष्णुके चरणोंसे निकली हुई गङ्गादेवीका ऐसा प्रभाव है कि जिनके स्मरणमात्रसे मनुष्य सम्पूर्ण पातकोंसे मुक्त हो जाता है। जो इस गङ्गा माहात्म्यको देवालय अथवा नदीके तटपर पढ़ता या सुनता है वह अश्वमेधयज्ञका फल पाता है।

दानका पात्र, निष्फल दान, उत्तम मध्यम-अधम दान, धर्मराज-भगीरथ-संवाद, ब्राह्मणको जीविकादानका माहात्म्य तथा तडाग-निर्माणजनित पुण्यके विषयमें राजा धीरभद्रकी कथा

नारदजी बोले—भाईजी! मुझे गङ्गा माहात्म्य सुननेकी इच्छा थी, सो तो सुन ली वह सब

पापोंका नाश करनेवाला है। अब मुझे दान एवं दानके पात्रका लक्षण बताइये।

श्रीसप्तर्षीजीने कहा—देवर्षे! ब्राह्मण सभी वर्णोंका ग्रेष्ठ गुरु है। जो दिये हुए दानको अक्षय बनाना चाहता हो, उसे ब्राह्मणको ही दान देना चाहिये सदाचारी ब्राह्मण निर्भय होकर सबसे दान ले सकता है, किंतु शत्रु और वैश्य कभी किसीसे दान ग्रहण न करें। जो ब्राह्मण क्रोधी, पुत्रहीन, दम्भाचार-परायण तथा अपने कर्मका त्याग करनेवाला है उसको दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है। जो परायी स्त्रीमें आसक्त, पराये धनका लोभी तथा नक्षत्रसूचक (ज्योतिषी) है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जिसके मनमें दूसरोंके दोष देखनेका दुर्गुण भरा है, जो कृतघ्न, कपटी और यज्ञके अनधिकारियोंसे यज्ञ करानेवाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो सदा मौनमें ही लगा रहता है, जो हिंसक, दुष्ट और रसका विक्रय करनेवाला है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। ब्रह्मन् जो वेद, स्मृति तथा धर्मका विक्रय करनेवाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो गीत गाकर जीविका चलाता है, जिसकी स्त्री व्यभिचारिणी है तथा जो दूसरोंको कष्ट देनेवाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो तलवारसे जीविका चलाता है जो स्याहीसे जीवन-निर्वाह करता है जो जीविकाके लिये देवताकी पूजा स्वीकार करता है जो समूचे गाँवका पुरोहित है तथा जो धावनका काम करता है, ऐसे लोगोंको दिया हुआ दान निष्फल होता है। जो दूसरोंके लिये रसोई बनानेका काम करता है, जो कविताद्वारा लोगोंको झूठी प्रशंसा किया करता है, जो वैद्य एवं अधक्षय वस्तुओंका भक्षण करनेवाला है उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो शूद्रोंका अन्न खाता, शूद्रिके धुँदें जलाता और व्यभिचारिणी

स्त्रीकी संतानका अन्न भोजन करता है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो भगवान् विष्णुके नाम जपको बेचता है, संध्याकर्मको त्यागनेवाला है तथा दूधित दान-ग्रहणसे दग्ध हो चुका है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो दिनमें सोता, दिनमें मैथुन करता और संध्याकालमें स्नाता है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है जो महापातकोंसे युक्त है जिसे जाति-भाइयोंने समाजसे बाहर कर दिया है तथा जो कुण्ड (पतितके रहते हुए भी व्यभिचारसे उत्पन्न हुआ) और गोसक (पतितके मर जानेपर व्यभिचारसे पैदा हुआ) है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो परिव्रित (छोटे भाईके विवाहित हो जानेपर भी स्वयं अविवाहित), शठ, परिवेता (बड़े भाईके अविवाहित रहते हुए स्वयं विवाह करनेवाला), स्त्रीके वशमें रहनेवाला और अत्यन्त दुष्ट है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो शराबी, मांसखोर, स्त्रीलम्पट, अत्यन्त लोभी, चोर और चुगली खानेवाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। द्विजग्रेष्ठ जो कोई भी पापपरायण और सज्जन पुरुषोंद्वारा सदा निन्दित हों उनसे न तो दान लेना चाहिये और न दान देना ही चाहिये।

नारदजी! जो ब्राह्मण सत्कर्ममें लगा हुआ हो, उसे यज्ञपूर्वक दान देना चाहिये। जो दान श्रद्धापूर्वक तथा भगवान् विष्णुके समर्पणपूर्वक दिया गया हो एवं जो उत्तम पात्रके याचना करनेपर दिया गया हो, वह दान अत्यन्त उत्तम है। नारदजी! इहलोक या परलोकके लाभका उद्देश्य रखकर जो सुपात्रको दान दिया जाता है वह सकाम दान मध्यम माना गया है। जो दम्भसे, दूसरोंकी हिंसाके लिये, अविधिपूर्वक, क्रोधसे, अश्रद्धासे और अपात्रको दिया जाता है वह दान अधम माना गया है राजा

बलिको संग्रह करनेके लिये धनी अपवित्र भावसे तथा अपात्रको किया हुआ दान अधम स्वाधर्म सिद्धिके लिये किया हुआ दान मध्यम तथा भगवान्‌को प्रसन्नताके लिये किया हुआ दान उत्तम है—यह वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष कहते हैं। दान, भोग और नाश—ये धनको तीन प्रकारकी गतिर्या हैं। जो न दान करता है और न उपभागमें लाता है उसका धन केवल उसके नाशका कारण होता है। ज्ञान् धनका फल है धर्म और धर्म यही है जो भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करनेवाला है क्या वृक्ष जोवन धारण नहीं करते? वे भी इस जगत्‌में दूसरोंके हितके लिये जाते हैं। विप्रवर नारद जहाँ वृक्ष भी अपना जड़ों और फलके द्वारा दूसरोंका हित साधन करते हैं, वहाँ यदि मनुष्य परोपकारी न हो तो वे मरे हुएके ही समान हैं। जो मरणशील मानव शरीरसे, धनसे अथवा मन और बाणीसे भी दूसरोंका उपकार नहीं करते उन्हें महान्‌ पापी समझना चाहिये। नारदजी इस विषयमें मैं एक यथार्थ इतिहास सुनाता हूँ सुनिये। उसमें दान आदिका लक्षण भी बताया जायगा, साथ ही उसमें गङ्गाजीका माहात्म्य भी आ जायगा, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है। इस इतिहासमें भगीरथ और धर्मका पुण्यकारक संवाद है।

सगरके कुलमें भगीरथ नामवाले राजा हुए, जो सातों द्वीपों और समुद्रासहित इस पृथ्वीका शासन करते थे। वे सदा सब धर्मोंमें तत्पर, सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी थे। कामदेवके समान रूपवान्‌, महान्‌ वृद्धकर्ता और विद्वान्‌ थे। वे राजा भगीरथ धैर्यमें हिमालय और धर्ममें धर्मराजकी समानता करते थे। उनमें सभी प्रकारके शुभ लक्षण भरे थे मुने। वे सम्पूर्ण ज्ञान्‌त्रिक पारंगामी विद्वान्‌, सब सम्पत्तियाँसे युक्त और सबको आनन्द देनेवाले थे

अतिविप्लवक सत्कारमें वस्त्रपुष्पक लगे रहते और सदा भगवान्‌ वामदेवकी आराधनामें तत्पर रहने थे। वे बड़े पराक्रमी, सद्गुणोंके भण्डार सबके प्रति मैत्रीभावसे युक्त, दयालु तथा ठतम बुद्धिवाले थे। द्विजश्रेष्ठ। राजा भगीरथको ऐसे सद्गुणोंसे युक्त जानकर एक दिन साक्षात्‌ धर्मराज उनका दर्शन करनेके लिये आये। राजाने अपने चरपर पधार हुए धर्मराजका साम्प्रोय विधिसे पूजन किया। तत्पश्चात्‌ धर्मराज प्रसन्न होकर राजासे बोले।

धर्मराजने कहा— धर्मज्ञोंमें श्रेष्ठ राजा भगीरथ तुम तीनों लोकमें प्रसिद्ध हो मैं धर्मराज होकर भी तुम्हारी कीर्ति सुनकर तुम्हारे दर्शनके लिये आया हूँ। तुम सन्मार्गमें तत्पर सत्यवादी और सम्पूर्ण धूर्तिक हितैषी हो। तुम्हारे ठतम गुणोंके कारण देवता भी तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं भूपाल! जहाँ कीर्ति, शक्ति और सम्पत्ति है, वहाँ निश्चय ही ठतम गुण, साधु पुरुष तथा देवता निवास करते हैं। राजन्‌ महभाग समस्त प्राणियन्त्रि हितमें लगे रहना आदि तुम्हारा चरित्र सहज सुन्दर है वह भरे जैसे लोगोंके लिये भी दुर्लभ है।

ऐसा कहनेवाले धर्मराजको प्रणाम करके राजा भगीरथ प्रसन्न एवं विनीत भावसे मधुर वाणीमें बोले।

भगीरथने कहा— भगवन्! आप सब धर्मोंके ज्ञाता हैं। परेश्वर आप समदर्शी भी हैं। मैं जो कुछ पृच्छता हूँ, उसे मुझपर बड़ी भारी कृपा करके बताइये। धर्म कितने प्रकारके कहे गये हैं? धर्मार्त्ता पुरुषोंके कौन-से लोक हैं? ब्रह्मलोकमें कितनी यज्ञनाएँ बतायी गयी हैं और वे किन्हें प्राप्त होती हैं? महाभाग! कैसे लोग आपके द्वारा सम्पन्नित होते हैं और कौन लोग किस प्रकार आपके द्वारा दण्डनीय हैं? यह सब मुझे विस्तारपूर्वक बतानेकी कृपा करें

धर्मराजने कहा—महाबुद्धे! बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तुम्हारी बुद्धि निर्मल तथा ओजस्विनी है। मैं धर्म और अधर्मका यथार्थ वर्णन करता हूँ, तुम भक्तिपूर्वक सुनो! धर्म अनेक प्रकारके बताये गये हैं, जो पुण्यलोक प्रदान करनेवाले हैं। इसी प्रकार अधर्मजनित याननाएँ भी असंख्य कही गयी हैं, जिनका दर्शन भी भयंकर है। अतः मैं संक्षेपसे ही धर्म और अधर्मका दिग्दर्शन कराऊँगा। ब्राह्मणोंको जीविका देना अत्यन्त पुण्यमय कहा गया है। इसी प्रकार अध्यात्मतत्त्वके ज्ञाता पुरुषको दिया हुआ दान अक्षय होता है। ब्राह्मण सम्पूर्ण देवताओंका स्वरूप बताया गया है। उसको जीविका देनेवाले मनुष्यके पुण्यका वर्णन करनेमें कौन समर्थ है? जो नित्य (सदाचारी) ब्राह्मणका हित करता है, उसने सम्पूर्ण यज्ञोंका अनुष्ठान कर लिया, वह सब तीर्थोंमें नहा चुका और उसने सब तपस्या पूरी कर ली। जो ब्राह्मणको जीविका देनेके लिये 'दो' कहकर दूसरेको प्रेरित करता है वह भी उसके दानका फल प्राप्त कर लेता है।

जो स्वयं अथवा दूसरेके द्वारा तालाब बनवाता

है, उसके पुण्यकी संख्या बताना असम्भव है राजन्! यदि एक राही भी पोखरेका जल पी ले तो उसके बनानेवाले पुरुषके सब पाप अवश्य नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य एक दिन भी भूमिपर जलका संग्रह एवं संरक्षण कर लेता है वह सब पापोंसे छूटकर सौ वर्षोंतक स्वर्गलोकमें निवास करता है। जो मानव अपनी शक्तिभर तालाब खुदानेमें सहायता करता है, जो उससे संतुष्ट होकर उसको प्रेरणा देता है वह भी पोखरे बनानेका पुण्यफल पा लेता है। जो सरसों बराबर मिट्टी भी तालाबसे निकालकर बाहर फेंकता है, वह अनेकों पापोंसे मुक्त हो सौ वर्षोंतक स्वर्गमें निवास करता है। नृपश्रेष्ठ! जिसपर देवता अथवा गुरुजन संतुष्ट होते हैं, वह पोखरा खुदानेके पुण्यका भागी होता है—यह सनातन श्रुति है।

नृपश्रेष्ठ! इस विषयमें मैं तुम्हें एक इतिहास बतलाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है—इसमें संशय नहीं है। गौड़देशमें अत्यन्त विख्यात वीरभद्र नामके एक राजा हो गये हैं। वे बड़े प्रतापी, विद्वान् तथा सदैव ब्राह्मणोंकी पूजा करनेवाले थे। वेद और शास्त्रोंकी आज्ञाके अनुसार कुलोच्चित सदाचारका वे सदा पालन करते और मित्रोंके अभ्युदयमें योग देने थे। उनकी परम सौभाग्यवती रानीका नाम चम्पकमञ्जरी था। उनके मुख्य मन्त्रीगण कर्तव्य और अकर्तव्यके विचारमें कुशल थे। वे सदा धर्मशास्त्रोंद्वारा धर्मका निर्णय किया करते थे। 'जो प्रायश्चित्त, चिकित्सा, ज्योतिष तथा धर्मका निर्णय बिना शास्त्रके करता है उसे ब्राह्मणघाती बताया गया है' मन ही मन ऐसा सोचकर राजा सदा अपने आचार्योंसे मनु आदिके मतानुसार धर्मोंका विधिपूर्वक ब्रह्मण किया करते थे। उनके राज्यमें कोई छोटे से छेदा मनुष्य भी अन्यायका आचरण नहीं करता था।

उस राजाका धर्मपूर्वक पालित होनेवाला देश स्वर्गकी समता धारण करता था वह शुभकारक उत्तम राज्यका आदर्श था।

एक दिन राजा वीरभद्र मन्त्री आदिके साथ शिकार खेलनेके लिये बहुत बड़े वनमें गये और दोपहरतक इधर उधर घूमते रहे। वे अत्यन्त थक गये थे भगीरथ! उस समय वहाँ राजाको एक छोटी-सी पोखरी दिखायी दी। वह भी सूखी हुई थी। उसे देखकर मन्त्रीने सोचा पृथ्वीके ऊपर इस शिखरपर यह पोखरी किसने बनायी है? यहाँ कैसे जल सुलभ होगा, जिससे ये राजा वीरभद्र प्यास बुझाकर जीवन धारण करेंगे। नृपश्रेष्ठ! तदनन्तर मन्त्रीके मनमें उस पोखरीको खोदनेका विचार हुआ। उसने एक हाथका गड्ढा खोदकर उसमेंसे जल प्राप्त किया राजन्! उस जलको पीनेसे राजा और उनके बुद्धिसागर नामक मन्त्रीको भी तृप्ति हुई तब धर्म अर्थात् ज्ञाता बुद्धिसागरने राजासे कहा—'राजन्! यह पोखरी पहले वर्षाके जलसे भरी थी। अब इसके चारों ओर बाँध बना दें—ऐसी मेरी सम्पत्ति है। देव! निष्काप राजन्! आप इसका अनुमोदन करें और इसके लिये मुझे आज्ञा दें।' नृपश्रेष्ठ वीरभद्र अपने मन्त्रीकी यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और इस कामको करनेके लिये तैयार हो गये। उन्होंने अपने मन्त्री बुद्धिसागरको ही इस शुभ कार्यमें नियुक्त किया तब राजाकी आज्ञासे अतिशय पुण्यात्मा बुद्धिसागर उस पोखरीको सरोवर बनानेके कार्यमें लग गये। उसकी संबाई और चौड़ाई चारों ओरसे पचास धनुषकी हो गयी। उसके चारों ओर पत्थरके घाट बन गये और उसमें अगाध जलराशि संचित हो गयी। ऐसी पोखरी बनाकर मन्त्रीने राजाको सब समाचार निवेदन किया तबसे सब वनघर जीव और प्यासे पथिक उस पोखरीसे उत्तम जल पान

करने लगे। फिर आयुकी समाप्ति होनेपर किसी समय मन्त्री बुद्धिसागरकी मृत्यु हो गयी राजन्! वे मुझ धर्मराजके लोकमें गये। उनके लिये मैंने चित्रगुप्तसे धर्म पूछा, तब चित्रगुप्तने उनके पोखरी बनानेका सब कार्य मुझे बताया। साथ ही यह भी कहा कि ये राजाको धर्म कार्यका स्वयं उपदेश करते थे, इसलिये इस धर्मविमानपर चढ़नेके अधिकारी हैं। राजन्! चित्रगुप्तके ऐसा कहनेपर मैंने बुद्धिसागरको धर्मविमानपर चढ़नेकी आज्ञा दे दी भगीरथ फिर कालान्तरमें राजा वीरभद्र भी मृत्युके पश्चात् मेरे स्थानपर गये और प्रसन्नतापूर्वक मुझे नमस्कार किया। तब मैंने वहाँ उनके सम्पूर्ण धर्मके विषयमें भी प्रश्न किया राजन्! मेरे पूछनेपर चित्रगुप्तने राजाके लिये भी पोखरी खुदानेसे होनेवाले धर्मकी बात बतायी। तब मैंने राजाको जिस प्रकार भलीभाँति समझाया, वह सुनो। (मैंने कहा—)

'भूपाल भगीरथ! पूर्वकालमें सैकतगिरिके शिखरपर उस लावक (एक प्रकारकी चिड़िया) पक्षीने जलके लिये अपनी आँचसे दो अङ्गुल भूमि खोद ली थी। नृपश्रेष्ठ! तत्पश्चात् कालान्तरमें उस बाराहने अपनी घृधुनसे एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा। तबसे उसमें हाथभर जल रहता था। उसके बाद किसी समय उस काली (एक पक्षी) ने उसे पानीमें खोदकर दो हाथ गहरा कर दिया। महाराज! तबसे उसमें दो महीनेतक जल टिकने लगा। वनके छटे-छोटे जीव प्याससे व्याकुल होनेपर उस जलको पीते थे सुन्नत उसके तीन वर्षके बाद इस हाथीने उस गड्ढेको तीन हाथ गहरा कर दिया। अब उसमें अधिक जल संचित होकर तीन महीनेतक टिकने लगा। जंगली जीव-जन्तु उसको पीय करते थे फिर जल सुख जानेके बाद आप उस स्थानपर आये वहाँ एक हाथ मिट्टी खोदकर आपने जल प्राप्त किया। नरपते! तदनन्तर मन्त्री बुद्धिसागरके उपदेशसे

आपने पचास धनुषकी लंबाई चौड़ाईमें उसे ठठना ही गहरा खुदवाया। फिर तो उसमें बहुत जल संचित हो गया। इसके बाद पत्थरोंसे दृढ़तापूर्वक घाट बंध जानेपर वह महान् सरोवर बन गया। वहाँ किनारेपर सब लोगोंके लिये उपकारी वृक्ष लगा दिये गये। उस पोखरेके द्वारा अपने-अपने पुण्यसे ये पाँच जीव धर्मविमानपर आरुढ़ हुए हैं अब छठे तुम भी उसपर चढ़ जाओ।' भगीरथ।

मेरा यह वचन सुनकर छठे राजा वीरभद्र भी उन पाँचके समान ही पुण्यभागी होकर उस धर्मविमानपर जा बैठे। राजन्' इस प्रकार मैंने पोखरे बनवानेसे होनेवाले सम्पूर्ण फलका वर्णन किया। इसे सुनकर मनुष्य जन्मसे लेकर मृत्युतकके पापसे मुक्त हो जाता है। जो मानव श्रद्धापूर्वक इस कथाको सुनता अथवा पढ़ता है वह भी तालाब बनानेके सम्पूर्ण पुण्यको प्राप्त कर लेता है।

तडाग और तुलसी आदिकी महिमा, भगवान् विष्णु और शिवके स्नान-पूजनका महत्त्व एवं विविध दानों तथा देवमन्दिरमें सेवा करनेका माहात्म्य

धर्मराज कहते हैं—राजन्' कासार (कच्चे पोखरे) बनानेपर तडाग (पक्के पोखरे) बनानेकी अपेक्षा आधा फल बताया गया है। कुएँ बनानेपर एक चौथाई फल जानना चाहिये। बावड़ी बनानेपर कमलोंसे भरे हुए सरोवरके बराबर पुण्य प्राप्त होता है। भूपाल! नहर निकालनेपर बावड़ीकी अपेक्षा सौगुना फल प्राप्त होता है। धनी पुरुष पत्थरसे मन्दिर या तालाब बनावे और दरिद्र पुरुष मिट्टीसे बनावे तो उन दोनोंको समान फल प्राप्त होता है यह ब्रह्माजीका कथन है धनी पुरुष एक नगर दान करे और गरीब एक हाथ भूमि दे इन दोनोंके दानका समान फल है—ऐसा वेदवेत्ता पुरुष कहते हैं। जो धनी पुरुष उत्तम फलके साधनभूत तडागका निर्माण करता है और दरिद्र एक कुआँ बनवाता है उन दोनोंका पुण्य समान कहा गया है। जो बहुत-से प्राणियोंका उपकार करनेवाला आश्रम या धर्मशाला बनवाता है वह तीन पीढ़ियोंके साथ ब्रह्मलोकमें जाता है राजन्! धेनु अथवा ग्राहण या जो कोई भी आधे क्षण भी उस आश्रमकी छायामें स्थित होता है वह उसके बनवानेवालेको स्वर्गलोकमें पहुँचाता है। राजन्!

जो बगीचे लगाते, देवमन्दिर बनवाते, पोखरा खुदाते अथवा गाँव बसाते हैं, वे भगवान् विष्णुके साथ पूजित होते हैं। जो तुलसीके मूलभागकी मिट्टीसे गोपीचन्दनसे चित्रकूटकी मिट्टीसे अथवा गङ्गाजीकी मृत्तिकासे ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलक लगाता है उसे प्राप्त होनेवाले पुण्यफलका वर्णन सुनो। वह श्रेष्ठ विमानपर बैठकर गन्धर्वों और अप्सराओंके समूहद्वारा अपने चरित्रका गान सुनता हुआ भगवान् विष्णुके धाममें आनन्द भोगता है। जो तुलसीके पौधेपर चुल्लूभर भी पानी डालता है, वह क्षीरसागर निवासी भगवान् विष्णुके साथ तबतक निवास करता है, जबतक चन्द्रमा और तारे रहते हैं, तदनन्तर विष्णुमें लय हो जाता है। जो ब्राह्मणोंको कोमल तुलसीदल अर्पित करता है, वह तीन पीढ़ियोंके साथ ब्रह्मलोकमें जाता है। जो तुलसीके लिये काँटाँका आवरण या सहारदीवारी बनवाता है, वह भी इक्षीस पीढ़ियोंके साथ भगवान् विष्णुके धाममें आनन्दका अनुभव करता है। नरेश्वर! जो तुलसीके कोमल दलोंसे भगवान् विष्णुके चरणकमलोंकी पूजा करता है वह विष्णुलोकको प्राप्त होता है, उसका वहाँसे कभी

पुनरागमन नहीं होता। पुष्प तथा चन्दनके जलसे भगवान् गोविन्दको भक्तिपूर्वक नहलाकर मनुष्य विष्णुधाममें जाता है। जो कपड़ेसे छाने हुए जलके द्वारा भगवान् लक्ष्मीपतिकी स्नान कराता है, वह सब पापोंसे छूटकर भगवान् विष्णुके साथ सुखी होता है। जो सूर्यकी संक्रान्तिके दिन दूध आदिसे श्रोहरिकी नहलाता है, वह इकीस पीढ़ियोंके साथ विष्णुलोकमें वास करता है। शुक्लपक्षमें चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा, एकादशी, रविवार, द्वादशी, पञ्चमी तिथि, सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण, मन्वादि तिथि, धुगादितिथि, सूर्यके आधे उदयके समय सूर्यके पुष्पनक्षत्रपर रहते समय, रोहिणी और बुधके योगमें शनि और रोहिणी तथा मङ्गल और अश्विनीके योगमें, शनि-अश्विनी, बुध-अश्विनी, शुक्र-रेवती योग, बुध-अनुराधा, श्रवण सूर्य, सोमवार श्रवण, हस्त-बृहस्पति, बुध-अष्टमी तथा बुध और आषाढ़के योगमें और दूसरे दूसरे पवित्र दिनोंमें जो पुरुष स्नानचित्त, मौन और पवित्र होकर दूध, दही, घी और सहदसे श्रीविष्णुको स्नान कराता है, उसको प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन सुनो। वह सब पापोंसे छूटकर सम्पूर्ण यज्ञोंका फल पाता और इकीस पीढ़ियोंके साथ वैकुण्ठधाममें निवास करता है। राजन्! फिर वहीं स्नान प्राप्त करके वह पुनरावृत्तिरहित और योगियोंके लिये भी दुर्लभ हरिका सायुष्य प्राप्त कर लेता है। भूपते! जो कृष्णपक्षमें चतुर्दशी तिथि और सोमवारके दिन भगवान् शङ्करको दूधसे नहलाता है, शिवका सायुष्य प्राप्त कर लेता है। अष्टमी अथवा सोमवारको भक्तिपूर्वक नारियलके जलसे भगवान् शिवको स्नान कराकर मनुष्य शिव-सायुष्यका अनुभव करता है। भूपते! शुक्लपक्षकी चतुर्दशी अथवा अष्टमीको धृत और मधुके द्वारा भगवान् शिवको स्नान कराकर मनुष्य उनका सारूप्य प्राप्त कर लेता

है। तिलके तेलसे भगवान् विष्णु अथवा शिवको स्नान कराकर मनुष्य सात पीढ़ियोंके साथ उनका सारूप्य प्राप्त कर लेता है। जो शिवको भक्तिपूर्वक ईखके रससे स्नान कराता है, वह सात पीढ़ियोंके साथ एक कल्पतक भगवान् शिवके लोकमें निवास करता है। (फिर शिवका सायुष्य प्राप्त कर लेता है।)

रेरा! एकादशीके दिन सुगन्धित फूलोंसे भगवान् विष्णुकी पूजा करके मनुष्य दस हजार जन्मके पापोंसे छूट जाता और उनके परम धामको प्राप्त कर लेता है। महाराज! चम्पाके फूलोंसे भगवान् विष्णुकी और आकके फूलोंसे भगवान् शङ्करकी पूजा करके मनुष्य उन-उनका सालोक्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान् शङ्कर अथवा विष्णुको धूपमें धृतयुक्त गुग्गुल मिलाकर देता है, वह सब पापोंसे छूट जाता है। नृपश्रेष्ठ! जो भगवान् विष्णु अथवा शङ्करको तिलके तेलसे युक्त दीपदान करता है, वह समस्त कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। जो भगवान् शिव अथवा विष्णुको घीका दीपक देता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो गङ्गा स्नानका फल पाता है।

जो-जो अभीष्ट वस्तुएँ हैं, वह सब ब्राह्मणको दान कर दे—ऐसा मनुष्य पुनर्जन्मसे रहित भगवान् विष्णुके धाममें जाता है। अन्न और जलके समान दूसरा कोई दान न हुआ है, न होगा। अन्नदान करनेवाला प्राणदाता कहा गया है और जो प्राणदाता है वह सब कुछ देनेवाला है। नृपश्रेष्ठ! इसलिये अन्नदान करनेवालेको सम्पूर्ण दानोंका फल मिलता है। जलदान तत्काल संतुष्ट करनेवाला माना गया है। नृपश्रेष्ठ इसलिये ब्रह्मवादी मनुष्योंने जलदानको अन्नदानसे श्रेष्ठ बताया है। महापातक अथवा उपपातकोंसे युक्त मनुष्य भी यदि जलदान करनेवाला है तो वह उन सब पापोंसे मुक्त हो जाता है, यह ब्रह्मजीका कथन है। शरीरको अन्नसे उत्पन्न

कहा गया है। प्राणोंको भी अन्नजनित ही मानते हैं; अतः पृथ्वीपते! जो अन्नदान देनेवाला है, उसे प्राणदाता समझना चाहिये, क्योंकि जो-जो तृणिकरक दान है, वह समस्त मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाला है, अतः भूपाल! इस पृथ्वीपर अन्नदानके समान दूसरा कोई दान नहीं है। जो दण्डि अथवा रोगी मनुष्यकी रक्षा करता है, उसपर प्रसन्न होकर भगवान् विष्णु उसको सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण कर देते हैं। जो मन, चाणी और क्रियाद्वारा रोगीकी रक्षा करता है, वह सब पापोंसे छूटकर सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है—महीपाल! जो ब्राह्मणको निवास-स्थान देता है, उसपर प्रसन्न हो देवेश्वर भगवान् विष्णु उसे अपना लोक देते हैं। जो ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणको दूध देनेवाली गाय दान करता है, वह ब्रह्मलोकमें जाता है तथा जो वेदवेत्ता ब्राह्मणको कपिला गाय दान देता है वह सब पापोंसे मुक्त हो रुद्रस्वरूप हो जाता है। जो भयसे व्याकुलचित्तवाले पुरुषोंको अभय दान देता है, राजन्! उसके पुण्यफलका यथार्थ वर्णन करता हूँ, सुनो एक ओर तो पूर्णरूपसे उत्तम दक्षिण देकर सम्पन्न किये हुए सभी यज्ञ हैं और दूसरी ओर भयभीत मनुष्यकी प्राणरक्षा है (ये दोनों समान हैं)। महीपाल! जो भयविह्वल ब्राह्मणकी रक्षा करता है, वह सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान कर चुका और सम्पूर्ण यज्ञोंकी दीक्षा ले चुका। वस्त्रदान करनेवाला रुद्रलोकमें और कन्यादाता ब्रह्मलोकमें जाता है।

भूपते! कार्तिक अथवा आषाढकी पूर्णिमाको जो मानव भगवान् शिवकी प्रसन्नताके लिये षोडशस्य कर्म करता है उसका फल सुनो वह सात जन्मोंके पापोंसे मुक्त हो रुद्रका स्वरूप प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ! जो भैंसेको शिवलिङ्गमें चिह्नित करके छोड़ता है उसे कभी यमयातना

(नरक) नहीं प्राप्त होती है। नृपसत्तम! जो शक्तिके अनुसार ताम्बूल दान करता है, उसपर प्रसन्न हो भगवान् विष्णु उसे आयु, वरा तथा लक्ष्मी प्रदान करते हैं। दूध, दही, घी और मधुका दान करनेवाला मनुष्य दस हजार दिव्य वर्षोंतक स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। नृपोत्तम! इच्छा दान करनेवाला मनुष्य ब्रह्मलोकमें जाता है। गन्ध एवं पवित्र फल देनेवाला पुरुष भी ब्रह्मभूमिमें जाता है। गुड़ और इच्छका रस देनेवाला मनुष्य क्षीरसागरमें प्राप्त होता है। विद्यादान करनेसे मनुष्यको भगवान् विष्णुका सायुज्य प्राप्त होता है। विद्यादान, भूमिदान और गोदान—ये उत्तम से उत्तम तीन दान क्रमशः जप, जोतने बोलनेकी सुविधा और दूध दुहनेके कारण नरकसे उद्धार करनेवाले होते हैं। नृपोत्तम! सम्पूर्ण दानोंमें विद्यादान श्रेष्ठ है। विद्यादानसे मनुष्य भगवान् विष्णुका सायुज्य प्राप्त कर लेता है। ईधन दान करनेसे मनुष्यको उपपातकोंसे छुटकारा मिलता है शालग्राम शिलाका दान महादान बताया गया है। उसका दान करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है शिवलिङ्ग-दान भी ऐसा ही माना गया है। प्रभो! जो मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषोंको वर दान देता है, राजन् उसे गङ्गास्नानका फल अवश्य प्राप्त होता है।

नृपश्रेष्ठ! जो रत्नयुक्त सुवर्णका दान करता है वह भोग और मोक्ष—दोनों प्राप्त कर लेता है; क्योंकि स्वर्णदान महादान माना गया है। मार्णिक्यदान करनेसे मनुष्य परममोक्षको प्राप्त होता है। वज्रमणिके दानसे मानव ध्रुवलोकमें जाता है। मृगा दान करनेसे स्वर्ग एवं रुद्रलोककी प्राप्ति होती है सवारी देने और मुक्तादान करनेसे दाता चन्द्रलोक प्राप्त करता है। वैदूर्य और पद्मरागमणि देनेवाला मनुष्य रुद्रलोकमें जाता है। पद्मरागमणिके दानसे सर्वत्र सुखकी प्राप्ति होती है। राजन् घोड़ा दान

करनेवाला दीर्घकालके लिये अश्विनीकुमारोंके समीप जाता है। हाथी-दान महादान है उससे मनुष्य सब कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। सवारी दान करनेसे मनुष्य स्वर्गीय विमानमें बैठकर स्वर्गलोकमें जाता है। धूस देनेवाला निस्संदेह अपमृत्युकी ओत लेता है। गौओंको घास देनेसे रुद्रलोककी प्राप्ति होती है। महीपते! नमक देनेवाला पुरुष वरुणलोकमें जाता है।

जो अपने आश्रमाचित आचारके पालनमें संलग्न, सम्पूर्ण धर्मोंके हितमें तत्पर तथा दम्भ और असूयासे रहित हैं वे ब्राह्मणलोकमें जाते हैं। जो वीतराग और ईर्ष्यारहित हो दूसरोंको परमार्थका उपदेश देते और स्वयं भी भगवान्‌के चरणोंकी आराधनामें लगे रहते हैं, वे वैकुण्ठधाममें जाते हैं। जो सत्सङ्गमें आनन्दका अनुभव करते सत्कर्म करनेके लिये सदा उद्यत रहते और दूसरोंके अपवादसे मुँह मोड़ लेते हैं, वे विष्णुधाममें जाते हैं। जो सदा ब्राह्मणों और गौओंका हित साधन करते और परायी स्त्रियोंके सङ्गसे विमुख होते हैं वे यमलोकका दर्शन नहीं करते। जिन्होंने इन्द्रियों और आहारको जीत लिया है, जो गायोंके प्रति क्षमाभाव रखनेवाले और सुशील हैं तथा जो ब्राह्मणोंपर भी क्षमाभाव रखते हैं, वे वैकुण्ठधाममें जाते हैं जो अग्रिका सेवन करनेवाले गुरुसेवक पुरुष हैं तथा जो पतिकी सेवामें तत्पर रहनेवाले स्त्रियाँ हैं, वे कभी जन्म-मरणरूप संसार-बन्धनमें नहीं पड़तीं। जो सदा देव-पूजामें तत्पर, हरिनामकी शरण लेनेवाले तथा प्रतिग्रहसे दूर रहते हैं, वे परम पदको प्राप्त होते हैं। नृपश्रेष्ठ जो ब्राह्मणके अनाथ श्रवका दाह करते हैं, वे सहस्र अश्वमेध यज्ञोंका फल भोगते हैं मनुजेश्वर! जो पूजारहित शिवलिङ्गका पत्र पुष्प, फल अथवा जलसे पूजन करता है उसका फल सुनो वह विमानपर

बैठकर भगवान् शिवके समीप जाता है। जनेश्वर! जो भक्ष्य-भोज्य और फलोंद्वारा निर्जन स्थानमें स्थित शिवलिङ्गका पूजन करता है, वह पुनरावृत्तिरहित शिव-सायुज्यको प्राप्त करता है। सूर्यवंशी भगोरथ!

जो पूजारहित विष्णु-प्रतिमाका जलसे भी पूजन करता है, उसे विष्णुका सालोक्य प्राप्त होता है। राजन् जो देवालयमें गोचर्मके बराबर भू-भागको भी जलसे सींचता है, वह स्वर्गलोक पाता है। जो देवमन्दिरकी भूमिको चन्दनमिश्रित जलसे सींचता है वह जितने कर्णोंको धिगोता है, उतने कल्पतक उस देवताके समीप निवास करता है। जो मनुष्य पत्थरके चूनेसे देवमन्दिरको लीपता है या उसमें स्वस्तिक आदिके चिह्न बनाता है उसको अनन्त पुण्य प्राप्त होता है जो भगवान् विष्णु या शङ्करके समीप अस्त्रण्ड दीपकी व्यवस्था करता है, उसको एक-एक क्षणमें अश्वमेध यज्ञका फल सुलभ होता है भूमिपाल! जो देवीके मन्दिरकी एक बार सूर्यके मन्दिरकी सात बार, गणेशके मन्दिरकी तीन बार और विष्णु-मन्दिरकी चार बार परिक्रमा करता है वह उन-उनके धाममें जाकर लाखों

युगान्तक सुख भोगता है। जो भक्तिभावसे भगवान् विष्णु, गौ तथा ब्राह्मणकी प्रदक्षिणा करता है उसे पग-पगपर अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। जो काशमें भगवान् शिवके लिङ्गका पूजन करके प्रणाम करता है, उसके लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, उसका फिर संसारमें जन्म नहीं होता। जो विधिपूर्वक भगवान् शङ्करकी दक्षिण और घाम परिक्रमा करता है वह मनुष्य उनकी कृपासे स्वर्गसे नीचे नहीं अता जो रोग-शोकसे रहित भगवान् नारायणकी स्तंभद्वारा स्तुति करता है वह मनसे जो जो चाहता है, उन सब कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। भूपाल! जो भक्तिभावसे युक्त हो देवमन्दिरमें नृत्य अथवा गान करता है, वह रुद्रलोकमें जाकर मोक्षका भागी होता है। जो मनुष्य देवमन्दिरमें बाजा बजाते हैं, वे हंसयुक्त विमानपर आरूढ़ हो ब्रह्माजीक धाममें जाते हैं जो लोग देवालयमें करताल बजाते हैं वे सब पापोंसे मुक्त हो दस हजार युगान्तक विमानचारी होते हैं। जो लोग भेरी, मृदङ्ग पटह, मुरझ और डिंडिम आदि बाजाद्वारा देवेश्वर भगवान् शिवको प्रसन्न करते हैं उन्हें प्राप्त होनेवाले पुण्यफलका वर्णन सुनो वे सम्पूर्ण

कामनाओंसे पूजित हो स्वर्गलोकमें जाकर पाँच कल्पान्तक सुख भोगते हैं। राजन्! जो मनुष्य देवमन्दिरमें शङ्खध्वनि करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके साथ सुख भोगता है। जो भगवान् विष्णुके मन्दिरमें ताल और झाँझ आदिका शब्द करता है वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। जो सबके साक्षी, निरञ्जन एवं ज्ञानस्वरूप भगवान् विष्णु हैं वे संतुष्ट होनेपर सब धर्मोंका यथायोग्य सम्पूर्ण फल देते हैं। भूपते! जिन देवाधिदेव सुदर्शनचक्रधारो श्रीहरिके स्मरण मात्रसे सम्पूर्ण कर्म सफल होते हैं, वे जगदीश्वर परमात्मा ही समस्त कर्मोंके फल हैं। पुण्यकर्म करनेवाले पुरुषोंद्वारा सदा स्मरण किये जानेपर वे भगवान् उनकी सब पीड़ाओंका नाश करते हैं। भगवान् विष्णुके उद्देश्यसे जो कुछ किया जाता है, वह अक्षय मोक्षका कारण होता है भगवान् विष्णु ही धर्म हैं धर्मके फल भी भगवान् विष्णु ही हैं इसी प्रकार कर्म, कर्मोंके फल और उनके भोक्ता भी भगवान् विष्णु ही हैं। कार्य भी विष्णु हैं करण भी विष्णु हैं। उनसे भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है^१।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

विविध प्रायश्चित्तका वर्णन, इष्टापूर्तका फल और सूतक,

श्राद्ध तथा तर्पणका विवेचन

धर्मराज कहते हैं—नृपश्रेष्ठ। अब मैं चारों वर्णोंके लिये वेदों और स्मृतियोंमें बताये हुए धर्मका क्रमशः वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर

सुनो जो भोजन करते समय क्रोधमें या अज्ञानवश किसी अपवित्र वस्तुको या चाण्डाल एवं पतितको छू लेता है उसके लिये प्रायश्चित्त बतलाता हूँ।

१ यो देवः सर्वदृग्विष्णुर्ज्ञानरूपी निरञ्जनः । सर्वधर्मफलं पूर्णं संतुष्टः प्रददाति च ॥

यस्य स्मरणमात्रेण देवदेवस्य चक्रिणः । सफलानि भवन्त्येव सर्वकर्मणि भूपते ॥

परमात्मा जगन्नाथ सर्वकर्मफलप्रदः । सकर्मकतृभिर्मित्यं स्मृतं सर्वार्तिनाशनं ।

तमुद्दिश्य कृतं यच्च तदानन्त्याय कल्पते ॥

धर्माणि विष्णुः फलानि विष्णुः कर्माणि विष्णुः फलानि भोक्ता कार्यं च विष्णुः कारणानि विष्णुःस्मान् किंचिद् व्यतिरिक्तमस्ति ॥

(अ० पूर्व० १३। ५०-५३)

यह क्रमानुसार अर्थात् अपवित्र वस्तुके स्पर्श करनेपर तीन रात और चाण्डाल का पतितका स्पर्श कर लेनेपर छः राततक पञ्चगव्यसे तीनों समय स्नान करे तो शुद्ध होता है। यदि कदाचित् भोजन करते समय ब्राह्मणके गुदासे मलजाय हो जाय अथवा जूठे मुँह का अपवित्र रहनेपर ऐसी बात हो जाय तो उसकी शुद्धिकर उपाय बताता हूँ। पहले वह ब्राह्मण स्नान जाकर मलसे पवित्र झोबे (अर्थात् लीच जाकर मलसे हवा पीरकी शुद्धि करके कुत्ता और स्नान करे)। तदनन्तर दिन-रात उपवास करके पञ्चगव्य पीनेसे शुद्ध होता है। यदि भोजन करते समय पैराम हो जाय अथवा पैराम करनेपर बिना शुद्ध हुए ही भोजन कर ले तो दिन-रात उपवास करे और अग्रिमें बीकी आहुति दे। यदि भोजनके समय ब्राह्मण किसी भी निमित्तसे अपवित्र हो जाय तो उस समय घासको जमीनपर रखकर स्नान करनेके पश्चात् शुद्ध होता है। यदि उस घासको खा ले तो उपवास करनेपर शुद्ध होता है और यदि अपवित्र अवस्थायें वह सारा अन्न भोजन करके डूबे तो तीन राततक वह अनुद्ध रहता है (अर्थात् तीन रात्रितक उपवास

करनेसे शुद्ध होता है)। यदि भोजन करते-करते घमन हो जाय तो अस्मत्त्व मनुष्य तीन सौ गायत्री मन्त्रका जप करे और स्वस्त्व मनुष्य तीन हजार गायत्री जपे, यही उसके लिये उत्तम प्रायश्चित्त है। यदि द्विज मल-मूत्र करनेपर चाण्डाल का डोमसे छू जाय तो वह त्रिरात्र व्रत करे और यदि भोजन करके जूठे मुँह से जाय तो छः राततक व्रत करे। यदि रजस्वला और सुतिका स्त्रियोंको चाण्डाल छू ले तो तीन राततक व्रत करनेपर उसकी शुद्धि होती है—यह स्वतात्पर्य भुक्तिके बचन^१ है। यदि रजस्वला स्त्री कुत्ते, चाण्डालों अथवा कीड़ोंसे छू जाय तो वह अनुद्ध अवस्थायतक भिरण्डर रहे, फिर सम्भव (पीने दिन) स्नान करनेसे वह शुद्ध होती है। यदि दो रजस्वलाएँ आपसमें एक दूसरेका स्पर्श कर लेती हैं तो ब्रह्मकूर्च^२ पीनेसे उनकी शुद्धि होती है और ऊपरसे भी ब्रह्मकूर्चद्वारा उन्हें स्नान कराना चाहिये। जो जूठेसे छू जानेपर तुरंत स्नान नहीं कर लेता, उसके लिये भी यही प्रायश्चित्त है। श्लुकात्म्यमें मेषुन करनेवाले पुरुषको गर्भधान होनेकी आसङ्कासे स्नान करनेका विधान है। बिना श्लुके स्त्रोसङ्गम करनेपर मल-मूत्रकी

१ इस उपायके उपाय अधिक श्लोक मल-मूर्तितसे और कुछ श्लोक बुद्धशालात्प-स्मृतितसे भी मिलते हैं।
२ पञ्चगव्य और कुशोदक मिलानेसे ब्रह्मकूर्च बनता है। इसकी विधि इस प्रकार है—पञ्चगव्य का कमलके पतेमें जलका तौले या मुक्कनके पात्रमें पञ्चगव्य संग्रह करना चाहिये। गव्यसे मन्त्रसे गोमूत्रको, 'गन्धर्वः०' इस मन्त्रसे गोवत्स, 'अप्यवत्स०' इस मन्त्रसे दूधका, 'दधिकवत्स०' इस मन्त्रसे दहीका, 'तेजोऽग्नि रुक्०' इस मन्त्रसे घीका और देवस्य मन्त्र०' इस मन्त्रसे कुशोदकका संग्रह करे। कुशोदकसे दूधकास करके अजकलकासे उपर्युक्त वस्तुओंका संग्रह करे। गोमूत्र एक पल होना चाहिये। गोका आधे औण्टके बराबर हो। दूधका पाण्ड पल और दहीका तीन पल है। घी और कुशोदक एक-एक पल कहिये गये हैं। इस प्रकार इन सबको एकत्र करके परस्पर मिला दे। तत्पश्चात् सात-आठ पत्तोंके बीच कुल लेकर जिनके अग्रभाग कटे न हों, उनके उस पञ्चगव्यकी अग्रिमें आहुति दे। आहुतिसे बचे हुए पञ्चगव्यको त्रयमसे अलोलहन और प्रथमसे ही मन्त्रन करके प्रथमसे ही हाथमें ले तथा फिर त्रयमका ही उपचार करके उसे पी जाय। इस प्रकार तैयार किये हुए पञ्चगव्यको ब्रह्मकूर्च कहते हैं। स्त्री सुदोमके ब्राह्मणके द्वारा पञ्चगव्य समवाकर उन्नारणके विधि ही पीना चाहिये। सर्वसाधारणके लिये ब्रह्मकूर्च बनका मन्त्र यह है।
वत्सगन्धिवत्तं पाथं देहे तिष्ठति देहिन्मन्त्रं ब्रह्मकूर्चं ददेत्तस्यं ब्रह्मोत्तरीवरिवेम्बनम्॥

अर्थात् 'देहधारियोंके शरीरमें मयके और इष्टीतकमें जो सब विद्यमान है, वह सब ब्रह्मकूर्च इस प्रकार बना दे, जैसे ब्रह्मोत्तरी अथवा ईश्वरको जन्मा इत्यादी है।

ही भौति शुद्धि पानी गयी है। अर्थात् हाथ मुँह आदि धोकर कुश्ल करना चाहिये। मैथुनकर्ममें लगे हुए पति-पत्नी दोनों ही अशुद्ध होते हैं, परंतु शय्यासे उठनेपर स्त्री तो शुद्ध हो जाती है, किंतु पुरुष स्नानके पूर्वतक अशुद्ध ही बना रहता है। जो लोग पतित न होनेपर भी अपने बन्धुजनोंका त्याग करते हैं, (राजाको उचित है कि) उन्हें उत्तम साहस^१ का दण्ड दे। यदि पिता पतित हो जाय तो उसके साथ इच्छानुसार बर्ताव करे, अर्थात् अपनी रुचिके अनुसार उसका त्याग और ग्रहण दोनों कर सकते हैं किंतु माताका त्याग कभी न करे। जो रस्सी आदि साधनोंद्वारा फाँसी लगाकर आत्मघात करता है वह यदि धर जाय तो उसके शरीरमें पवित्र वस्तुका स्नेह करा दे और यदि जीवित बच जाय तो राजा उससे दो सौ मुद्रा दण्ड ले। उसके पुत्र और मित्रोंपर एक-एक मुद्रा दण्ड लगावे और वे लोग शास्त्रीय विधिके अनुसार प्रायश्चित्त करें। जो मनुष्य मरनेके लिये जलमें प्रवेश करके अथवा फाँसी लगाकर मरनेसे बच जाते हैं, जो संन्यास ग्रहण करके और उपवास व्रत प्रारम्भ करके उसे त्याग देते हैं, जो विष पीकर अथवा ऊँचे स्थानसे गिरकर मरनेकी चेष्टा करनेपर भी जीवित बच जाते हैं तथा जो शस्त्रका अपने ऊपर आघात करके भी मृत्युसे बर्जित रह

जाते हैं, वे सब सम्पूर्ण लोकसे बहिष्कृत हैं इनके साथ भोजन या निवास नहीं करना चाहिये। ये सब-के-सब एक चाण्डालप्र अथवा दो तक्षकवृत्त करनेसे शुद्ध होते हैं। कुत्ते, सियार और खानर आदि जन्तुओंके काटनेपर तथा मनुष्यद्वारा दाँतसे काटे जानेपर भी मनुष्य दिन रात अथवा संध्या कोई भी समय क्यों न हो, तुरंत स्नान कर लेनेपर शुद्ध हो जाता है जो ब्राह्मण अज्ञानसे—अनजानमें किसी प्रकार चाण्डालका अन्न खा लेता है, सह गोमूत्र और यावकका आहार करके पंद्रह दिनमें शुद्ध होता है। गौ अथवा ब्राह्मणका घर जलाकर, फाँसी आदि लगाकर मरे हुए मनुष्यका स्पर्श करके तथा उसके बन्धनोंको काटकर ब्राह्मण अपनी शुद्धिके लिये एक कृच्छ्रव्रतका आचरण करे। माता, गुरुपत्नी, पुत्री, बहिन और पुत्रवधूसे समागम करनेवाला तो प्रज्वलित अग्निमें प्रवेश कर जाय। उसके लिये दूसरा कोई शुद्धिका उपाय नहीं है। रानी, संन्यासिनी, धाय, अपनेसे श्रेष्ठ वर्णकी स्त्री तथा समान गोत्रवाली स्त्रीके साथ समागम करनेपर मनुष्य दो कृच्छ्रव्रतका अनुष्ठान करे। पिताके गोत्र अथवा माताके गोत्रमें उत्पन्न होनेवाली अन्यान्य स्त्रियों तथा सभी परस्त्रियोंसे अनुचित सम्बन्ध रखनेवाला पुरुष उस पापसे हटकर अपनी शुद्धिके लिये कृच्छ्रशान्तपनव्रत

१ मनुष्य बलके अधिमानसे जो क्रूरतापूर्ण कर्म करता है उसे 'साहस' कहते हैं। उसके तीन भेद हैं—प्रथम, मध्यम और उत्तम। फल, मूल, जल आदि और ऐतकी सामग्रियों नष्ट करना 'प्रथम साहस' माना गया है। वस्त्र, पशु, अन्न, पान और बरखे सामग्री आदिकी लूट-खसोट करना 'मध्यम साहस' कहा गया है। जहर देकर या हथियारसे किसीको मारना, पराधीन स्त्रियोंसे बलवत्कार करना तथा अन्याय्य प्राणनाशका कार्य करना 'उत्तम साहस' के अन्तर्गत है। 'प्रथम साहस' का दण्ड है कम से कम सौ पण, 'मध्यम साहस' का दण्ड कम से कम पौँच सौ पण है। 'उत्तम साहस' में कम से-कम एक हजार पण दण्ड लगाया जाता है। इसके सिवा, अपराधोंका वध या अङ्ग भङ्ग अथवा सर्वस्व हरण या नगरसे निर्वासन आदि भी 'उत्तम साहस' के दण्ड बताये गये हैं; जैसा कि नारद-स्मृतिमें कहा गया है—

तस्य दण्डः क्रियापेक्षः प्रथमस्य तत्तत्परः । मध्यमस्य तु शास्त्रज्ञैर्दृष्टः पञ्चमतावरः ॥

उत्तमे साहसे दण्डः सहस्रावर इष्यते वधः सर्वस्वहरणं पुराप्रिर्वासनाङ्गने ॥

तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्डः उत्तमसाहसे ॥

करे द्विजगण खूब तपाये हुए कुशांदकको केवल एक बार पाँच रात तक पीकर वैश्यागमनके पापका निवारण करते हैं। गुरुतल्पगाभीके लिये जो व्रत है, वही कुछ लोग गोघातकके लिये भी बताते हैं और कुछ विद्वान् अवकीर्णी (धर्मभ्रष्ट)-के लिये भी उसी व्रतका विधान करते हैं। जो डंडसे गौके ऊपर प्रहार करके उसे मार गिराता है उसके लिये गोवधका जो सामान्य प्रायश्चित्त है उससे दूना व्रत करनेका विधान है। तभी वह व्रत उसके पापको शुद्ध कर सकता है। गौको हाँकनेके लिये अँगूठके बराबर पोटो, बाँहके बराबर बड़ी पञ्चवयुक्त और गीली पतली डालका डंडा उचित बताया गया है। यदि गौआँके मारनेपर उनका गर्भ भी हो और वह मर जाय तो उनके लिये पृथक् पृथक् एक-एक कृच्छ्रव्रत करे। यदि कोई काठ, डेला, पत्थर अथवा किसी प्रकारके तस्त्रद्वारा गौआँको मार डाले तो भिन्न-भिन्न शास्त्रके लिये शास्त्रमें इस प्रकार प्रायश्चित्त बताया गया है काष्ठसे मारनेपर सान्तपनव्रतका विधान है डेलेसे मारनेपर प्राजापत्यव्रत करना चाहिये। पत्थरसे आघात करनेपर तप्तकृच्छ्रव्रत और किसी तस्त्रसे मारनेपर अतिकृच्छ्रव्रत करना चाहिये। यदि कोई गौओं और बाह्याणोंके लिये (अच्छी नीयतसे) ओषधि, तेल एवं भोजन दे और उसके देनेके बाद उसकी मृत्यु हो जाय तो उस दशामें कोई प्रायश्चित्त नहीं है। तेल और दवा पीनेपर अथवा दवा खानेपर या शरीरमें धँसे हुए लोहे या कटि आदिको निकालनेका प्रयत्न करनेपर मृत्यु हो जाय तो भी कोई प्रायश्चित्त नहीं है। चिकित्सा या दवा करनेके लिये बछड़ोंका कण्ठ बाँधनेसे अथवा शामको उनकी रक्षाके लिये उन्हें घरमें रोकने या बाँधनेसे भी कोई दोष नहीं होता

(उपयुक्त पापोंका प्रायश्चित्त करते समय मनुष्यको

इस विधिसे मुण्डन कराना चाहिये) — एक पाद (चौथाई) प्रायश्चित्त करनेपर कुछ रोमपात्र कटा देने चाहिये। दो पादके प्रायश्चित्तमें केवल दाढ़ी-मूँछ मुड़ा से, तीन पादका प्रायश्चित्त करते समय शिखाके सिवा और सब बाल बनवा दे और पूरा प्रायश्चित्त करनेपर सब कुछ मुड़ा देना चाहिये यदि स्त्रियाँको प्रायश्चित्त करना पड़े तो उनके सब केश समेटकर दो अंगुल कटा देना चाहिये। इसी प्रकार स्त्रियाँके सिर मुड़ानेका विधान है। स्त्रीके लिये सारे बाल कटाने और वीरासनसे बैठनेका नियम नहीं है। उनके लिये गोशालामें निवास करनेकी विधि नहीं है यदि गौ कहीं जाती हो तो उसके पीछे नहीं जाना चाहिये राजा, राजकुमार अथवा बहुत से शास्त्रोंका ज्ञाता ब्राह्मण हो तो उन सबके लिये केश मुड़ाये बिना ही प्रायश्चित्त बताना चाहिये। उन्हें केशोंकी रक्षाके लिये दूने व्रतका पालन करनेकी आज्ञा दे। दूना व्रत करनेपर उसके लिये दक्षिण भी दूनी ही होनी चाहिये यदि ऐसा न करे तो हत्या करनेवालेका पाप नष्ट नहीं होता और दाता नरकमें पड़ता है। जो लोग वेद और स्मृतिके विरुद्ध व्रत प्रायश्चित्त बताते हैं, वे धर्मपालनमें विघ्न डालनेवाले हैं। राजा उन्हें दण्डद्वारा पीडित करे, परंतु किसी कामना या स्वार्थसे मोहित होकर राजा उन्हें कदापि दण्ड न दे; नहीं तो उनका पाप सौगुना होकर उस राजापर ही पड़ता है। तदनन्तर प्रायश्चित्त पूरा कर लेनेपर ब्राह्मणोंको भोजन करावे। बीस गाव और एक बैल उन्हें दक्षिणामें दे। यदि गौओंके अङ्गोंमें भाव होकर उसमें कीड़े पड़ जायें अथवा मक्खी आदि लगने लगें और इन कारणोंसे उन गौओंकी मृत्यु हो जाय तो उन गायोंको रखनेवाला पुरुष आधे कृच्छ्रव्रतका अनुष्ठान करे और अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिण दे। इस प्रकार प्रायश्चित्त करके

श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भोजन कराकर कम-से-कम एक मास सुवर्ण दान करे तो शुद्धि होती है।

जलके भीतरकी बाँबोकी, चूहोंके बिलकी, ऊसर भूमिकी रास्तेकी श्मशान-भूमिकी तथा शौचसे बची हुई—ये सात प्रकारकी मृत्तिका काष्ठमें नहीं लानी चाहिये। ब्राह्मणको प्रयत्नपूर्वक इष्टापूर्त कर्म करने चाहिये। इष्ट (यज्ञ-याग आदि) से वह स्वर्ग पाता है और पूर्त कर्मसे वह मोक्षसुखका भागी होता है। धनकी अपेक्षा रखनेवाले यज्ञ, दान आदि कर्म इष्ट कहलाते हैं और जलाशय बनवाना आदि कार्य पूर्त कहा जाता है। विशेषतः बगीचा, किसी देवताके लिये बने हुए तालाब, बावड़ी, कुआँ, पोखरा और देवमन्दिर—ये यदि गिरते या नष्ट होते हों तो जो इनका उद्धार करता है, वह पूर्त कर्मका फल भोगता है क्योंकि ये सब पूर्त कर्म हैं। सफेद गायका मूत्र, काली गीका गोबर, तौबेके रंगवाली गायका दूध, सफेद गायका दही और कपिला गायका भी—इन सब वस्तुओंको लेकर एकत्र करे तो वह पञ्चगव्य बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला होता है। कुशोंद्वारा साधे हुए तीर्थ जल और नदी जलके साथ उक्त सभी द्रव्योंको पृथक्-पृथक् प्रणवमन्त्रसे लाकर प्रणवद्वारा ही उन्हें उठावे, प्रणव-जप करते हुए ही उनका आलोडन करे और प्रणवके उच्चारणपूर्वक ही पीये। पलाश वृक्षके बिचले पत्तेमें अथवा तौबेके शुभ पात्रमें अथवा कमलके पत्तेमें या मिट्टीके बर्तनमें कुशोदकमिश्रित उस पञ्चगव्यको पीना चाहिये।

एक सूतकमें दूसरा सूतक उपस्थित हो जाय तो दूसरेमें दोष नहीं लगता। पहले सूतकके साथ ही उसकी शुद्धि हो जाती है। एक जननाशीचके साथ दूसरा जननाशीच और एक मरणाशीचके साथ दूसरा मरणाशीच भी शुद्ध हो जाता है। एक मासके भीतर गर्भस्त्राव हो तो तीन दिनका अशीच

बतावे। दो माससे ऊपर होनेपर जितने महोनेमें गर्भस्त्राव हो, उतनी ही रात्रियोंमें उसके अशीचकी निवृत्ति होती है। साध्वी रजस्वला स्त्री रज बंद हो जानेपर ज्ञानमात्रसे शुद्ध होती है। विवाहसे सातवें पदपर अर्थात् सप्तपदीकी क्रिया पूरी होनेपर अपने पितृ-सम्बन्धी गोत्रसे ज्युत हो जाती है यानी उसके पतिके गोत्र हो जाता है अतः उसके लिये श्राद्ध और तर्पण पतिके गोत्रसे ही करने चाहिये। पिण्डदानमें पति और पत्नी दोनोंका उद्देश्य होता है; अतः प्रत्येक पिण्डमें दो नामसे संकल्प होना चाहिये। तात्पर्य यह है कि पिता या पितामह आदिको सप्तब्रोक विशेषण लगाकर पिण्डदान करना चाहिये। इस प्रकार छः व्यक्तियोंके लिये तीन पिण्ड देने योग्य हैं। ऐसा दाता मोहमें नहीं पड़ता। माता अपने पतिके साथ विश्वेदेवपूर्वक श्राद्धका उपभोग करती है। इसी प्रकार पितामही और प्रपितामही भी अपने-अपने पतिके ही साथ श्राद्ध-भोग करती हैं। प्रत्येक वर्षमें माता पिताका एकादशिश्राद्धद्वारा सत्कार करे। उस वार्षिक श्राद्धमें विश्वेदेवका पूजन नहीं किया जाता। अतः उनके बिना ही वह श्राद्धभोजन करावे उसमें एक ही पिण्ड दे। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धिश्राद्ध तथा पार्वण—विद्वान् पुरुषोंको ये पाँच प्रकारके श्राद्ध जानने चाहिये ग्रहण, संक्रान्ति पूर्णिमा या अमावास्या पर्व, उत्सवकाल तथा महालयके अवसरपर मनुष्य तीन पिण्ड दे और मृत्युतिथिको एक ही पिण्ड दे। जिस कन्याका विवाह नहीं हुआ है, वह पिण्ड गोत्र और सूतकके विषयमें पिताके गोत्रसे पृथक् नहीं है। पाणिग्रहण और मन्त्रीद्वारा वह अपने पिताके गोत्रसे पृथक् होती है जिस कन्याका विवाह जिस वर्णके साथ होता है, उसके समान उसे सूतक भी लगता है उसके लिये पिण्ड और

तर्पण भी उसी वर्णके अनुसार होने चाहिये। विवाह हो जानेपर चौथी रातमें वह पिण्ड, गोत्र और सूतकके विषयमें अपने पतिके साथ एक हो जाती है। मृत व्यक्तिके प्रति हितबुद्धि रखनेवाले बन्धुजनोंको शवदाहके प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ दिन अस्थि संचय करना चाहिये अथवा ब्राह्मण आदि चारों वर्णोंका अस्थि संचय क्रमशः चौथे पाँचवें, सातवें और नवें दिन भी कर्तव्य बताया गया है, जिस मृत व्यक्तिके लिये ग्यारहवें दिन वृषोत्सर्ग किया जाता है, वह प्रेतलोकसे मुक्त और स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। नाभिके बराबर जलमें खड़ा होकर मन ही मन यह चिन्तन करे कि मेरे पितर आर्य और यह जलाञ्जलि ग्रहण करें। दोनों हाथोंको संयुक्त करके जलसे पूर्ण करे और गोशृङ्गमात्र जल उठाकर उसे पुनः जलमें डाल दे। जलमें दक्षिणकी ओर मुँह करके खड़ा हो आकाशमें जल गिराना चाहिये, क्योंकि

पितरोंका स्थान आकाश और दिशा दक्षिण है। देवता आप (जल) कहे गये हैं और पितरोंका नाम भी आप है, अतः पितरोंके हितकी इच्छा रखनेवाला पुरुष उनके लिये जलमें ही जल दे, जो दिनमें सूर्यकी किरणोंसे तपता है रातमें नक्षत्रोंके तेज तथा वायुका स्पर्श पाता है और दोनों संध्याओंके समय भी उक्त दोनों वस्तुओंका सम्पर्क लाभ करता है, वह जल सदा पवित्र माना गया है जो अपने स्वाभाविक रूपमें हो जिसमें किसी अपवित्र वस्तुका मेल न हुआ हो, वह जल सदा पवित्र है। ऐसा जल किसी पात्रमें हो या पृथ्वीपर, सदा शुद्ध माना गया है। देवताओं और पितरोंके लिये जलमें ही जलाञ्जलि दे और जो बिना संस्कारके ही मरे हैं, उनके लिये विद्वान् पुरुष भूमिपर जलाञ्जलि दे श्राद्ध और होमके समय एक हाथसे पिण्ड एवं आहुति दे, किंतु तर्पणमें दोनों हाथोंसे जल देना चाहिये। यह शास्त्रोंद्वारा निश्चित धर्म है।

पापियोंको प्राप्त होनेवाली नरकोंकी यातनाओंका वर्णन, भगवद्भक्तिका निरूपण तथा धर्मराजके उपदेशसे भगीरथका गङ्गाजीको स्नानेके लिये उद्योग

धर्मराज कहते हैं राजा भगीरथ! अब मैं पापोंके भेद और स्थूल यातनाओंका वर्णन करूँगा, तुम धैर्य धारण करके सुनो क्योंकि नरक बड़े भयंकर होते हैं। जो दुरात्मा पापी सदा जिन नरकाग्निधर्मोंमें पकाये जाते हैं, वे नरक पापका भयंकर फल देनेवाले हैं। मैं उन सबका वर्णन करता हूँ। उनके नाम इस प्रकार हैं तपन, बालुका, रौरव, महारौरव, कुम्भ, कुम्भीपाक, निरुच्छ्वास, कालसूत्र, प्रमर्दन, भयंकर असिपञ्चन, लालाभक्ष, हिमोत्कट, मूषावस्था, वसारूप, वैतरणी नदी, श्वभक्ष्य, मूत्रपान, पुरीषहृद, तप्तशूल, तप्तशिला,

शाल्मली वृक्ष, शोणित कूप, भयानक शोणितभोजन, वह्निज्वालानिवेशन, शिलावृष्टि, शस्त्रवृष्टि, अग्निवृष्टि, क्षारोदक, उष्णतोय, तप्तपिण्डभक्षण, अधःशिरः शेषण, मरुप्रतपन, पाषाणवर्षा, कृमिभोजन, क्षारोदपान, धमन, क्लकचदारण, पुरीष लेपन, पुरीष-भोजन, महाशेर रेत-पान, सर्वसन्धिदाहन, धूमपान, पाशबन्ध, नानाशूलानुलेपन, अङ्गार शयन, मुसलमर्दन, विविधकाष्ठयन्त्र, कर्षण, छेदन, पतनोत्पतन, गदादण्डादिपीडन, गजदन्तप्रहरण, नानासर्पदेशन, नासामुखशीताम्बुसेचन, घोरक्षाराम्बुपान, लवणभक्षण, श्लेष्मच्छेद, स्नायुबन्ध, अस्थिच्छेद, क्षाराम्बुपूर्णश्वप्रवेश,

मांस-भोजन महाघोर पित्तपान श्लेष्म भोजन, वृक्षाग्रपातन जलान्तर्मज्जन पाषाणधारण, कण्टकोपरिश्रयन, पिपीलिकादंशन, वृश्चिकपीडन व्याघ्रपीडा, शृगालीपीडा, महिष-पीडन, कदमशयन, दुर्गन्धपरिपूर्ण, बहुशस्त्रास्त्रशयन, महातिक्तनिषेवण, अत्युष्णतैलपान, महाकटुनिषेवण, कषायोदक-पान तप्तपाषाण-संक्षण, अत्युष्णशीत स्नान दशनशीर्षन, तप्ताशयन और अयोभार बन्धन महाभाग। इस तरह करोड़ों प्रकारकी नरक यातनाएँ होती हैं। जिनका सहस्रों वर्षोंमें भी मैं वर्णन नहीं कर सकता।

भूपाल! इन नरकोंमेंसे जिस पापीको जो प्राप्त होता है, वह सब मैं बतलाऊँगा, यह सब मेरे मुखसे सुनो। ब्रह्महत्यारा, शराबी सुवर्णकी चोरी करनेवाला गुरुपत्नीगामी ये महापातकी हैं। इनसे संसर्ग रखनेवाला पाँचवाँ महापातकी है^१ जो पश्चिक्किभेद करता, बलिवैश्वदेवहीन होनेके कारण व्यर्थ (केवल शरीरपोषणके लिये ही) पाक बनाता, सदा ब्राह्मणोंको लाञ्छित करता, ब्राह्मणों या गुरुजनोंपर हुक्म चलाता और वेद बेचता है ये पाँच प्रकारके पापी ब्रह्मघातक कहे गये हैं 'मैं आपको धन आदि दूँगा' यह आज्ञा देकर जो ब्राह्मणको बुलाता है और पीछे नहीं है' ऐसा कहकर उसे सूझा जवाब दे देता है, उसे ब्रह्महत्यारा कहा गया है। जो स्नान अथवा पूजनके लिये जाते हुए ब्राह्मणके कार्यमें विघ्न डालता है, उसे भी ब्रह्मघाती कहते हैं, जो परायी निन्दा और अपनी प्रशंसामें लग्न रहता है तथा जो असत्यभाषणमें रत रहता है वह ब्रह्महत्यारा कहा गया है। अधर्मका अनुमोदन करनेवालेको भी ब्रह्मघाती

कहते हैं। जो दूसरोंको उद्देगमें डालता, दूसरोंके दोषोंकी चुगली खाता और पाखण्डपूर्ण आचारमें तत्पर रहता है, उसे ब्रह्महत्यारा बताया गया है। जो प्रतिदिन दान लेता प्राणियोंके वधमें तत्पर रहता तथा अधर्मका अनुमोदन करता है, उसे भी ब्रह्मघाती कहा गया है। राजन् इस तरह नाना प्रकारके पाप ब्रह्महत्याके तुल्य बताये गये हैं।

अब मदिरापानके समान पापका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ। गणान्न भोजन (कई जगहमें भोजन लेकर खाना) वैश्यासेवन करना और पतित पुरुषोंका अन्न भोजन करना सुरापानके तुल्य माना गया है। उपासनाका त्याग, देवल पुरुष (मन्दिरके पुजारी)-का अन्न खाना तथा शराब पीनेवाली स्त्रीसे सम्बन्ध रखना मदिरापानके समान माना गया है। जो द्विज शूद्रके यहाँ भोजन करता है, उसे सब धर्मोंसे बहिष्कृत शराबी ही समझना चाहिये। जो शूद्रके आज्ञानुसार दासका कर्म करता है वह नराधम ब्राह्मण मदिरापानके समान पापका भागी होता है। इस तरह अनेक प्रकारके पाप मदिरापानके तुल्य माने गये हैं।

अब मैं सुवर्णकी चोरीके समान पापका वर्णन करता हूँ, सुनो। कंद, मूल, फल, कस्तूरी, रेशमी वस्त्र तथा रत्नोंकी चोरीको सदा सुवर्णकी चोरीके ही समान माना गया है। ताँबा, लोहा, रौंदा, काँस, घी शहद और सुगन्धित द्रव्योंका अपहरण करना सुवर्णकी चोरीके समान माना गया है। सुपारी, जल, चन्दन तथा कपूरका अपहरण भी सुवर्णकी चोरीके समान है। श्राद्धका त्याग, धर्मकार्यका लोप करना और यति पुरुषोंकी निन्दा करना भी सुवर्णकी चोरीके समान माना गया है। भोजनके

१ ब्रह्महा च सुरापी च स्तेयी च गुरुतत्पराः ॥ महापातकिनस्त्वैते तत्संसर्गो च पञ्चमः

योग्य पदार्थोंका अपहरण, विविध प्रकारके अनाजोंकी चोरी तथा रुद्राक्षका अपहरण भी सुवर्णकी चोरीके समान माना गया है।

अब गुरुपत्नीगमनके समान पापका वर्णन किया जाता है। भगिनी, पुत्र वधू तथा रजस्वला स्त्रीके साथ संगम करना गुरुपत्नीगमनके समान माना गया है। नीच जातिकी स्त्रीसे सम्बन्ध रखना, मदिरा पीनेवाली स्त्रीसे सहवास करना तथा परायी स्त्रीके साथ सम्भोग करना गुरुतल्पगमनके समान माना गया है। भाईकी स्त्रीके साथ गमन, मित्रकी स्त्रीका सेवन तथा अपनेपर विश्वास करनेवाली स्त्रीके सतीत्वका अपहरण भी गुरुतल्पगमनके समान माना गया है। असमयमें मैथुन कर्म करना पुत्रीगमन करना तथा धर्मका लोप और शास्त्रकी निन्दा करना—यह सब गुरुपत्नीगमनके समान माना गया है। राजन्! इस प्रकारके पाप महापातक कहे गये हैं इनमेंसे किसी एकके साथ भी संसर्ग रखनेवाला पुरुष उसके समान हो जाता है। शान्तचित्त महर्षियोंने जिस किसी प्रकार प्रायश्चित्त आदिकी व्यवस्थाद्वारा इन पापोंके निवारणका उपाय देखा है।

भूपते! जो पाप प्रायश्चित्तसे रहित हैं उनका वर्णन सुनो। वे पाप समस्त पापोंके तुल्य तथा बड़े भारी नरक देनेवाले हैं। ब्रह्महत्या आदि पापोंके निवारणका उपाय तो किसी प्रकार हो सकता है परंतु जो ब्राह्मणसे द्वेष करता है उसका कहीं भी निस्तार नहीं होता। नरेश्वर! जो विश्वासघाती, कृतघ्न तथा शुद्रजातीय स्त्रीका सङ्ग करनेवाले हैं, उनका उद्धार कभी नहीं होता। जिनका शरीर निन्दित अन्नसे पुष्ट हुआ है तथा जिनका चित्त वेदोंकी निन्दामें ही रत है और जो भगवत् कथा-वाता आदिकी निन्दा करते हैं, उनका इहलोक तथा परलोकमें कहीं भी उद्धार नहीं होता। प्रायश्चित्तहीन

और भी बहुत से पाप हैं, उनका परिचय मैं नरक-वर्णनके साथ सुनो। जो महापातकी बताये गये हैं, वे उन प्रत्येक नरकमें एक-एक युग रहते हैं और अन्तमें इस पृथ्वीपर आकर वे सात जन्मोंतक गदहे होते हैं, तदनन्तर वे पापी दस जन्मोंतक घावसे भरे शरीरवाले कुत्ते होते हैं, फिर सौ वर्षोंतक उन्हें विष्ठाका कीड़ा होना पड़ता है। तदनन्तर बारह जन्मोंतक वे सर्प होते हैं। राजन्! इसके बाद एक हजार जन्मोंतक वे मृग आदि पशु होते हैं। फिर सौ वर्षोंतक स्थावर (वृक्ष आदि) योरिमें जन्म लेते हैं। तत्पश्चात् उन्हें गोधा (गोह) का शरीर प्राप्त होता है फिर सात जन्मोंतक वे पापाचारी चाण्डाल होते हैं। इसके बाद सोलह जन्मोंतक उन्हें नीच जातियोंमें जन्म लेना पड़ता है फिर दो जन्मोंतक वे दण्डि, रोगपीडित तथा सदा प्रतिग्रह लेनेवाले होते हैं, इससे उन्हें फिर नरकगामी होना पड़ता है जिनका चित्त असूया (गुणोंमें दोषदृष्टि) से व्याप्त है, उनके लिये रौरव नरकको प्राप्ति बतायी गयी है। वहाँ दो कल्पोंतक स्थित रहकर वे सौ जन्मोंतक चाण्डाल होते हैं। जो गाय, अग्नि और ब्राह्मणके लिये 'न दो' ऐसा कहकर बाधा डालते हैं, वे सौ बार कुत्तोंकी योनिमें जन्म लेकर अन्तमें चाण्डालोंके घर उत्पन्न होते हैं, इसके बाद वे विष्णुके कीड़े होते हैं। फिर तीन जन्मोंतक व्याघ्र होकर अन्तमें इक्षीस युगोंतक नरकमें पड़े रहते हैं जो परायी निन्दामें तत्पर, कटु भाषी और दानमें विघ्न डालनेवाले होते हैं, उनके पापका यह फल है। चोर मुसल और ओखलीके द्वारा चूर्ण किये जाते हैं। उसके बाद उन्हें तीन वर्षोंतक तपाया हुआ पत्थर उठाना पड़ता है, तदनन्तर वे सात वर्षोंतक कालिसूत्रसे विदीर्ण किये जाते हैं। उस समय पराये धनका अपहरण करनेवाले व चोर अपने

पाप-कर्मके हिले शोक करते हुए कर्मके फलसे निरन्तर नरकाग्नियों में पकाये जाते हैं। जो दूसरोंके दोष बताते या चुगुली खाते हैं उन्हें जिस भयंकर नरककी प्राप्ति होती है, वह सुनो। उन्हें एक सहस्र युगतक तपाये हुए लोहेका पिण्ड भक्षण करना पड़ता है। अत्यन्त भयानक सैंडसोंसे उनकी जीभको पीड़ा दी जाती है और वे अत्यन्त घोर निरुच्छ्वास नामक नरकमें आधे कल्पतक निवास करते हैं। अब पर-स्त्री लम्पट पुरुषोंको प्राप्त होनेवाले नरकका तुमसे वर्णन करता हूँ तपाये हुए ताँबेकी स्त्रियाँ सुन्दर रूप और आभरणोंसे युक्त होकर उनके साथ हठपूर्वक दीर्घकालतक रमण करती हैं उनका रूप वैसा ही होता है, जैसी स्त्रियोंके साथ वे इस लोकमें सम्बन्ध रखते रहे हैं वह पुरुष उनके भयसे भागता है और वे बलपूर्वक उसे पकड़ लेती हैं तथा उसके पाप-कर्मका परिचय देती हुई उन्हें क्रमशः विभिन्न नरकोंमें पहुँचाती हैं। भूपाल! इस लोकमें जो स्त्रियाँ अपने पतिको त्यागकर दूसरे पुरुषकी सेवा स्वीकार करती हैं, उन्हें यमलोकमें तपाये हुए लोहेके बलवान् पुरुष लोहेकी तपी हुई शय्यापर बलपूर्वक गिराकर उनके साथ बहुत समयतक रमण करते हैं उनसे छूटनेपर वे स्त्रियाँ अग्निके समान प्रज्वलित लोहेके खंभेका आलिंगन करके एक हजार वर्षतक खड़ी रहती हैं तत्पश्चात् उन्हें नमक मिलाये जलसे नहलाया जाता है और खारे पानीका ही सेवन कराया जाता है। उसके बाद वे सौ वर्षोंतक सभी नरकोंको यातनाएँ भोगती हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण, गौ और श्रेष्ठ क्षत्रिय राजाका इस लोकमें बध करता है, वह भी पाँच कल्पोंतक सम्पूर्ण यातनाओंको भोगता है। जो महापुरुषोंकी निन्दाको आदरपूर्वक सुनता है, उसका फल सुनो; ऐसे लोगोंके

कानोंमें तपाये हुए लोहेकी बहुत-सी कीलें ठोक दी जाती हैं। तत्पश्चात् कानोंके उन छिद्रोंमें अत्यन्त गरम किया हुआ तेल भर दिया जाना है। फिर वे कुम्भीपाक नरकमें पड़ते हैं। जो लोग भगवान् शिव और विष्णुसे विमुख एवं नास्तिक हैं, उनको मिलनेवाले फलोंका वर्णन करता हूँ। वे यमलोकमें करोड़ों वर्षोंतक केवल नमक खाते हैं। उसके बाद एक कल्पतक तपी हुई बालूसे पूर्ण रैख नरकमें डाले जाते हैं। राजन्! इसी प्रकार अन्य नरकोंमें भी वे पापाचारी जीव अपने पापोंका फल भोगते हैं। जो नराधम कोपपूर्ण दृष्टिसे ब्राह्मणोंकी ओर देखते हैं, उनको आँखमें हजारों तपी हुई सूइयाँ चुभो दी जाती हैं। उपश्रेष्ठ तदनन्तर वे नमकीन पानीकी धारासे भिगाये जाते हैं, इसके बाद उन पापकर्मियोंको भयंकर क्रकचों (आरों) से चोरा जाता है। राजन् जो लोग विश्वासघाती, मर्यादा तोड़नेवाले तथा पराये अन्नके लोभी हैं, उन्हें जिस भयंकर नरककी प्राप्ति होती है वह सुनो। वे अपना ही मांस खाते हैं और

उनके शरीरको वहाँ प्रतिदिन कुत्ते नोच खाते हैं।

उन्हें सभी नरकोंमें एक-एक वर्ष निवास करना पड़ता है। जो सदा दान हो लिया करते हैं, जो केवल नक्षत्रोंकी ही पढ़नेवाले (नक्षत्र-विद्यासे जीविक करनेवाले) हैं तथा जो सदा देवलक (पुजारों)-का अन्न भोजन करते हैं उनकी क्या दशा होती है, वह भी मुझसे सुनो। राजन्! वे पापसे पूर्ण जीव एक कल्पतक इन सभी यातनाओंमें पकाये जाते हैं और वे सदा दुःखी रहकर निरन्तर कष्ट भोगते रहते हैं। तत्पश्चात् कालसूत्रसे पीड़ित हो तेलमें डुबाये जाते हैं। फिर उन्हें नमकोन जलसे नहलाया जाता है और उन्हें मल-मूत्र खाना पड़ता है। इसके बाद वे पृथ्वीपर आकर म्लेच्छ जातिमें जन्म लेते हैं। जो सदा दूसरोंको उद्देगमें डालनेवाले हैं वे वैतरणी नदीमें जाते हैं। पञ्च महायज्ञोंका त्याग करनेवाले पुरुष लालाभक्ष नरकमें पड़ते हैं वहाँ उन्हें लार खाना पड़ता है। उपासनाका त्याग करनेवाला पुरुष रौरव नरकमें जाता है। भूपाल! जो ब्राह्मणोंके गौधसे 'कर' लेते हैं, वे जबतक चन्द्रमा और तारोंकी स्थिति रहती है, तबतक इन नरकयातनाओंमें पकाये जाते हैं। जो राजा गौधमें अधिक 'कर' संग्रहता है, वह पाँच कल्पोंतक सहस्रों पौष्टियोंके साथ नरक भोगता है। राजन्! जो पापी ब्राह्मणोंके गौधसे 'कर' लेनेको अनुमति देता है, उसने मानो सहस्रों ब्रह्महत्याएँ कर डालीं। वह दो चतुर्युगीतक महाघोर कालसूत्रमें निवास करता है।

जो महापापी अयोनि (योनिसे भिन्न स्थान), विषाणि (विजातीय योनि) और पशुयोनिमें वीर्यत्याग करता है, वह यमलोकमें बौध हो भोजनके लिये पात्र है। तत्पश्चात् चर्बीसे भरे हुए कुरईमें डाला जाकर वहाँ सात दिव्य वर्षोंतक केवल वीर्य भोजन करके रहता है। उसके बाद मनुष्य होकर सम्पूर्ण लोकोंमें निन्दाका पात्र बनता है। राजन्! जो उपवासके दिन दौतुन करता है, वह चार युगोंतक

व्याघ्रभक्ष नामक घोर नरकमें पड़ा रहता है; जिसमें व्याघ्र उसका मांस खाते हैं जो अपने कर्णोंका परित्याग करनेवाला है, उसे विद्वान् पुरुष पाखण्डी कहते हैं। उसका साथ करनेवाला भी उसीके समान हो जाता है। वे दोनों अत्यन्त पापी हैं और सहस्रों कल्पोंतक क्रमशः नरक यातनाएँ भोगते हैं। राजन्! जो देवता-सम्बन्धी इव्यका अपहरण करनेवाले और गुरुका धन चुरानेवाले हैं, वे ब्रह्महत्याके समान पापका फल भोगते हैं। जो अनाथका धन हड़प लेते और अनाथसे द्वेष करते हैं, वे कोटिकल्पसहस्रांतक नरकमें निवास करते हैं। जो स्त्रियों और शूद्रोंके समीप वेदाध्ययन करते हैं, उनके पापका फल बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। उनका सिर नीचे करके पैर ऊपर कर दिया जाता है और दोनों पैरोंको दो खंभोंमें कँठसे जड़ दिया जाता है। फिर वे ब्रह्मजीके एक वर्षतक प्रतिदिन धुआँ पीकर रहते हैं जो जल और देवमन्दिरमें तथा उनके समीप अपने शारीरिक मलका त्याग करता है, वह भूषहत्याके समान अत्यन्त भयानक पापको प्राप्त होता है। जो ब्राह्मणका धन तथा सुगन्धित काष्ठ चुपे हैं, वे चन्द्रमा और तारोंकी स्थितिपर्यन्त घोर नरकमें पड़े रहते हैं राजन्! ब्राह्मणके धनका अपहरण इहलोक और परलोकमें भी दुःख देनेवाला है। इस लोकमें तो वह धनका नष्ट करता है और परलोकमें नरककी प्राप्ति कराता है।

जो झूठी गवाही देता है, उसके पापका फल सुनो। वह जबतक चौदह इन्द्रोंका राज्य समाप्त होता है, तबतक सम्पूर्ण यातनाओंको भोगता रहता है। इस लोकमें उसके पुत्र-पौत्र नष्ट हो जाते हैं और परलोकमें वह रौरव तथा अन्य नरकोंको क्रमशः भोगता है जो मनुष्य अत्यन्त कामी और मिथ्यावादी हैं उनके मुँहमें सपके समान जोके भर दी जाती हैं। इस अवस्थामें उन्हें साठ

हजार वर्षोंतक रहना पड़ता है। तत्पश्चात् उन्हें छोड़े पानीसे नहलाया जाता है। मनुजेश्वर। जो ब्रह्मकालमें अपनी स्त्रीसे सहवास नहीं करते वे ब्रह्महत्याका फल पाते और घोर नरकमें जाते हैं। जो किसीकी अत्याचार करते देखकर शक्ति होते हुए भी उसका निवारण नहीं करता, वह भी उस अत्याचारके पापका भागी होता है और वे दोनों नरकमें पड़ते हैं। जो लोग पापियोंके पापोंकी गिनती करके दूसरोंको बताने हैं, वे पाप सत्य होनेपर भी उनके पापके भागी होते हैं राजन्। यदि वे पाप छुटे निकले तो कहनेवालेको दूने पापका भागी होता पड़ता है। जो पापहीन पुरुषमें पापका आरोप करके उसकी निन्दा करता है, वह चन्द्रमा और तारोंके स्थितिकालतक घोर नरकमें रहता है। जो स्रत लेकर उन्हें पूर्ण किये बिना ही त्याग देता है वह अस्मिन्त्रयनमें घोंड़ा भोगकर पृथ्वीपर किसी अङ्गसे हीन होकर जन्म लेता है। जो मनुष्य दूसरोंद्वारा किये जानेवाले स्रतोंमें विघ्न डालता है, वह मनुष्य अत्यन्त दुःखदायक और भयंकर श्लेष्म भोजन नामक नरकमें, जहाँ कफ भोजन करना पड़ता है, जाता है जो न्याय करने तथा धर्मकी शिक्षा देनेमें पक्षपात करता है, वह दस हजार प्रायश्चित्त कर ले तो भी उस पापसे उसका उद्धार नहीं होता^१। जो अपने कटुवचनोंसे ब्राह्मणोंको अपमान करता है, वह ब्रह्महत्याको प्राप्त होता है और सम्पूर्ण नरकोंकी यातनाएँ भोगकर दस जन्मोंतक चाण्डाल होता है। जो ब्राह्मणको कोई चीज देते समय विघ्न डालता है उसे ब्रह्महत्याके समान प्रायश्चित्त करना चाहिये जो दूसरेका धन चुराकर दूसरोंको दान देता है वह चुरानेवाला तो नरकमें जाता है और जिसका

धन होता है उसीको उस दानका फल मिलता है। जो कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करके नहीं देता है वह तालाभक्ष नरकमें जाता है। राजन् जो संन्यासीकी निन्दा करता है वह शिसावन्ध नामक नरकमें जाता है। बगोचा काटनेवाले लोग इक्कीस युगोंतक श्वभोजन नामक नरकमें रहते हैं, जहाँ कुत्ते उनका मांस नोचकर खाते हैं। फिर क्रमशः वह सभी नरकोंकी यातनाएँ भोगता है।

भूषते! जो देवमन्दिर तोड़ते, पोखरा नष्ट करते और फुलवारी उखाड़ देते हैं, वे जिस गतिको प्राप्त होते हैं, वह सुनो। वे इन सब यातनाओं (नरकों) में पृथक् पृथक् पकाये जाते हैं। अन्तमें इक्कीस कल्पोंतक वे विष्टाके कीड़े होते हैं। राजन् उसके बाद वे सौ बार चाण्डालकी योनिमें जन्म लेते हैं। जो जूठा खाते और मित्रोंसे दोह करते हैं उन्हें चन्द्रमा और सूर्यके स्थितिकालतक भयंकर नरकयातनाएँ भोगनी पड़ती हैं। जो पितृव्य और देवयज्ञका उच्छेद करते तथा वैदिक मार्गसे बाहर हो जाते हैं, वे पाण्डुकी नाभसे प्रसिद्ध हैं। उन्हें सब प्रकारकी यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं। राजा भगीरथ। इस प्रकार पापियोंके लिये अनेक प्रकारकी यातनाएँ हैं प्रभो! मैं नरकों और उनकी यातनाओंकी गणना करनेमें असमर्थ हूँ। भूषते! पापों, यातनाओं तथा धर्मोंकी संख्या बतलानेके लिये संसारमें भगवान् विष्णुके सिवा दूसरा कौन समर्थ है? इन सब पापोंका धर्मशास्त्रकी विधिसे प्रायश्चित्त कर लनेपर पापराशि नष्ट हो जाती है। धार्मिक कृत्योंमें जो न्युनाधिकता रह जाती है उसकी पूर्तिके लिये स्वधर्मपति भगवान् विष्णुके समीप पूर्वोक्त पापोंके प्रायश्चित्त करने चाहिये। गङ्गा तुलसी, सत्सङ्ग हरिकीर्तन किसीके दोष न

१ न्याये च धर्मशिक्षायां पक्षपातं करोति य । न तस्य निष्कृतिर्भूयः प्रायश्चित्तायुतैरपि ॥

देखना और हिंसासे दूर रहना - ये सब माते पापोंका नाश करनेवाली होती हैं। भगवान् विष्णुकी अर्पित किये हुए कर्म निश्चय ही सफल होते हैं जो कर्म उन्हें अर्पित नहीं किये जाते, वे राखमें डाली हुई आहुतिके समान व्यर्थ होते हैं। नित्य नैमित्तिक, काम्य तथा जो मोक्षके साधनभूत कर्म हैं, वे सब भगवान् विष्णुके समर्पित होनेपर सात्त्विक और सफल होते हैं।

भगवान् विष्णुकी उत्तम भक्ति सब पापोंका नाश करनेवाली है नृपश्रेष्ठ। सात्त्विक, राजस और तामस आदि भेदोंसे भक्ति दस^१ प्रकारकी जाननी चाहिये यह पापरूपी वनको जलानेके लिये दावानलके समान है। राजन्! जो दूसरेका विनाश करनेके लिये भगवान् लक्ष्मीपतिकी भजन किया जाता है, वह 'अधमा तामसी' भक्ति है, क्योंकि वह दुष्टभाव धारण करनेवाली है। जो मनमें कपटबुद्धि रखकर, जैसे व्याधिचारिणी स्त्री अपने पतिकी सेवा करती है उस प्रकार

जगदीश्वर भगवान् नारायणका पूजन करता है, उसकी वह 'मध्यमा तामसी' भक्ति है। पृथ्वीपाल जो दूसरोंको भगवान्की आराधनामें तत्पर देखकर ईर्ष्यावश स्वयं भी भगवान् श्रीहरिकी पूजा करता है, उसकी वह क्रिया 'उत्तमा तामसी' भक्ति मानी गयी है। जो धन धान्य आदिकी याचना करते हुए परम श्रद्धाके साथ श्रीहरिकी अर्चना करता है, वह पूजा 'अधमा राजसी' भक्ति मानी गयी है। जो सम्पूर्ण लोकोंमें विख्यात कीर्तिका उद्देश्य रखकर परम भक्तिभावसे भगवान्की आराधना करता है, उसकी वह क्रिया 'मध्यमा राजसी' भक्ति कहो गयी है। पृथ्वीपते! जो सालोक्य और सारूप्य आदि भेद प्राप्त करनेकी इच्छासे भगवान् विष्णुकी अर्चना करता है, उसके द्वारा की हुई वह पूजा 'उत्तमा राजसी' भक्ति कहो गयी है। जो अपने किये हुए पापोंका नाश करनेके लिये पूर्ण श्रद्धाके साथ श्रीहरिकी पूजा करता है उसकी की हुई वह पूजा 'अधमा सात्त्विकी' भक्ति मानी गयी है। 'यह भगवान् विष्णुकी प्रिय है' ऐसा मानकर जो श्रद्धापूर्वक सेवा श्रुश्रूषा करता है उसकी वह सेवा 'मध्यमा सात्त्विकी' भक्ति है राजन्! 'शास्त्रकी ऐसी ही आज्ञा है' यह मानकर जो दासकी भाँति भगवान् लक्ष्मीपतिकी पूजा-अर्चा करता है, उसकी वह भक्ति सब प्रकारकी भक्तियोंमें श्रेष्ठ 'उत्तमा सात्त्विकी' भक्ति मानी गयी है। जो भगवान् विष्णुकी थोड़ी सी भी महिमा सुनकर परम संतुष्ट हो उनके ध्यानमें तन्मय हो जाता है, उसकी वह भक्ति 'उत्तमोत्तमा' मानी गयी है। 'मैं ही परम विष्णुरूप हूँ, मुझमें यह सम्पूर्ण जगत् स्थित है।'

१ पहले सात्त्विक, राजस और तामस—भेदसे भक्तिके तीन भेद हैं। फिर प्रत्येकके उत्तम, मध्यम और अधम—ये तीन भेद और होते हैं। इस प्रकार नौ भेद हुए दसवीं उत्तमोत्तमा परा भक्ति है।

इस प्रकार जो सदा भगवान्‌से अपनेको अभिन्न देखता है, उसे उत्तमोत्तम भक्त समझना चाहिये^१। यह दस प्रकारकी भक्ति संसार-बन्धनका नाश करनेवाली है। उसमें भी सात्त्विकी भक्ति सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फल देनेवाली है। इसलिये भूपाल सुनो, संसारको जीतनेकी इच्छावाले उपासकको अपने कर्मका त्याग न करते हुए भगवान्‌ जनार्दनकी भक्ति करनी चाहिये। जो स्वधर्मका परित्याग करके भक्तिमात्रसे जीवन धारण करता है, उसपर भगवान्‌ विष्णु संतुष्ट नहीं होते। वे तो धर्मावरणसे संतुष्ट होते हैं। सम्पूर्ण आगमोंमें आचारको प्रथम स्थान दिया गया है। आचारसे धर्म प्रकट होता है और धर्मके स्वामी साक्षात् भगवान्‌ विष्णु हैं^२। इसलिये स्वधर्मका विरोध न करते हुए ग्रीहरिकी भक्ति करनी चाहिये। सदाचारशून्य मनुष्योंके धर्म भी सुख देनेवाले नहीं होते। स्वधर्मपालनके बिना की हुई भक्ति भी नहीं की हुईके समान कही गयी है। राजन्! तुमने जो कुछ पूछा था, वह सब मैंने कह दिया अतः तुम अपने धर्ममें तत्पर रहकर सूक्ष्म से-सूक्ष्म स्वरूपवाले जनार्दन भगवान्‌ नारायणका पूजन करो। इससे तुम्हें सनातन सुखकी प्राप्ति होगी। भगवान्‌ शिव ही साक्षात् ग्रीहरिक हैं

और ग्रीहरिक ही स्वयं शिव हैं। इन दोनोंमें भेद देखनेवाला दुष्ट पुरुष करोड़ों नरकोंमें जात है। इसलिये भगवान्‌ विष्णु और शिवको समान समझकर उनकी आराधना करो। इनमें भेददृष्टि करनेवाला मनुष्य इहलोक और परलोकमें भी दुःख पाता है।

जनेश्वर मैं जिस कार्यके लिये तुम्हारे पास आया था, वह तुम्हें बतलाता हूँ। सुमते। सावधान होकर सुनो। राजन्! आत्मघातका पाप करनेवाले तुम्हारे पितामहगण महात्मा कपिलके क्रोधसे दग्ध हो गये हैं और इस समय वे नरकमें निवास करते हैं। महाभाग! गङ्गाजीको लानेका पराक्रम करके तुम उनका उद्धार करो। भूपते! गङ्गाजी निक्षय ही सब पापोंका नाश कर देती हैं। नृपश्रेष्ठ! मनुष्यके केश, हड्डी, नख, दाँत तथा शरीरकी भस्म भी यदि गङ्गाजीके शरीरसे छू जायें तो वे भगवान्‌ विष्णुके धाममें पहुँचा देती हैं। राजन्! जिसकी हड्डी अथवा भस्मको मनुष्य गङ्गाजीमें डाल देते हैं वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान्‌ ग्रीहरिके धाममें चला जाता है। भूपते! अबतक जितने भी पाप तुम्हें बताये गये हैं, वे सब गङ्गाजीके एक बिन्दुका अभिषेक होनेसे नष्ट हो जाते हैं।

१ यद्यवावस्य विनाशार्थं भजनं शीघ्रतर्जुणः ।
योऽच्येनैकतस्मिन्निवा स्वैरिणो स्वपतिं यथा
देवपुत्रावरान् दृष्ट्वा मात्सर्याद् योऽच्येद्वरिम्
धनधान्यादिकं यस्तु प्रार्थयन्नर्चयेद्वरिम्
यः सर्वलोकविख्यातकीर्तिपुङ्गवः । माधवम्
सान्त्वयति पदं यस्तु समुत्तिष्ठान्नर्चयेद्वरिम्
यस्तु स्वकृतपापान् क्षयार्थं प्रार्थयेद्वरिम्
हरिर्दं प्रियायति शुश्रूषां कुर्वते तु यः
विभिन्नद्वयार्चयेद्यस्तु दाम्भवच्छीपतिं नृप
महिमानं हरेयस्तु किञ्चिच्छ्रुत्वापि यो नर
अहमेव परो विष्णुर्भविः सर्वमिदं जगत्

सा तामस्यधमा भक्तिः क्षलभ्रवधरा पतः ॥
नारायणं जगन्नाथं तामसी मध्यामा तु सा ॥
सा भक्तिः पुण्योपायः तामसी चोत्तमा स्मृता ॥
ऋद्धया परमं युक्तः सा राजस्यधमा स्मृता ॥
अर्चयेत्पराया भक्त्या सा मध्या राजसी मता ॥
सा राजस्युत्तमा भक्तिः कीर्तिता पृथिवीपते ॥
ऋद्धया परयोपेतः सा सात्त्विक्यधमा स्मृता ॥
ऋद्धया संयुतो भूयः सात्त्विकी मध्यमा तु सा ॥
भक्तिर्ना प्रवरा सा तु उत्तमा सात्त्विकी स्मृता ॥
तन्मयत्वेन संतुष्टः सा भक्तिरुत्तमोत्तमा ॥
इति यः सकलं पश्येत्तं विद्यादुत्तमोत्तमम् ॥

(ना० पूर्व० १५। १४०-१५०)

२ सर्वांगमान्यामाचारः प्रथमं परिकल्पते

आचारप्रथमो धर्मो धर्मस्य प्रभुरष्टयुतः ॥

(ना० पूर्व० १५। १५४)

श्रीरामकजी कहते हैं—मुनिश्रेष्ठ परमेश्वर।
 धर्मरक्षक महाराज भगीरथसे ऐसा कहकर भगीरथ
 तत्काल जनार्दन हो गये। तब सब राज्योंके
 चरगामी बहामुद्रिमान् राजा भगीरथ सम्पूर्ण
 पृथ्वीका राज्य धर्मियोंको दीपकर स्वयं बनको

बने गये। वहाँसे हिमालयपर जाकर पर-
 मारामणके आश्रममें पश्चिमकी तरफ बर्फसे ढके
 हुए एक शिखरपर जो मोमह फोजन विस्तृत है,
 उन्होंने तपस्या की और त्रिभुवनपावनी गङ्गाको
 वे इस भूतलपर ले आये।

~~~~~

**राजा भगीरथका भृगुजीके आश्रमपर जाकर सत्सङ्ग लाभ करना तथा
 हिमालयपर चौर तपस्या करके भगवान् विष्णु और शिवकी
 कृपासे गङ्गाजीको लाकर पितरोंका उद्धार करना**

भारतजीने पूछा—मुने! हिमालय परमेश्वर जाकर
 राजा भगीरथने क्या किया? वे गङ्गाजीको किस
 प्रकार ले आये? यह मुझे बतानेको कृपा करें।

श्रीरामकजीने कहा—मुने! महाराज भगीरथ
 बड़ा और चौर भारत करके तपस्याके सिधे
 हिमालयपर जाते हुए गौदावरी नदीके तटपर
 पहुँचे^१। वहाँ उन्होंने महान् बनमें महर्षि भृगुका
 इतम आश्रम देखा, जो कृष्णसुर मृगोंसे भरा
 हुआ था और चमरी गायोंका समुदाय अपनी गूँठ
 हिलाकर अपने इस आश्रमको चँबर डुला रहा
 था। चलती चूरी कुन्द चम्पक और अक्षय—इस
 आश्रमको विभूषित कर रहे थे। वहाँ चारों ओर
 भीति-भीतिके फूल खिले हुए थे। ऋषि-मुनियोंका
 समुदाय वहाँ निवास करता था। बंदों और
 शास्त्रोंका महान् चौर आकाशमें गूँज रहा था।
 महर्षि भृगुके ऐसे आश्रममें राजा भगीरथने प्रवेश
 किया। भृगुजी पारब्रह्मके स्वल्पका उक्तिप्रदान का
 रहे थे। शिष्योंकी मण्डली उन्हें घेरकर बैठी थी।
 तैजस्य वे भगवान् सूर्यके समान थे। राजा भगीरथने
 वहाँ इनका दर्शन किया और उनके चरण-प्रक्षालन

आदि विधिसे उन ब्राह्मणशिरोधार्यकी वन्दना की
 मन्त्र ही भृगुजीने भी सम्पन्नपूर्णक सम्पत्ति अनिच्छ-
 यत्कार किया। महर्षि भृगुके द्वारा आतिथ्य
 यत्कार हो जानेपर राजा भगीरथ उन मुनीश्वरसे
 हाथ जोड़कर विनयपूर्वक बोले

भगीरथने कहा—भगवन्! आप सब धर्मोंके
 ज्ञाता तथा सम्पूर्ण शास्त्रोंके विद्वान् हैं। मैं संसार

१. इस उक्तिको देखनेसे यह ज्ञान बढ़ता है कि इन दिनों राजा भगीरथ दक्षिण भारतमें गौदावरीमें भी कुछ
 दूर दक्षिणके किसी स्थानमें रहा करते थे। तभी उनके मार्गमें गौदावरी नदी आ सकी। मृगशीर्षकी भृगुसिद्ध
 राजधानी अयोध्याके हिमालय जानेसे ही गौदावरीका मार्गमें आना सम्भव नहीं है।

बन्धनके भयसे डरकर आपसे मनुष्योंके उद्धारका उपाय पूछता हूँ। सर्वज्ञ मुनिसत्त्व। यदि मैं आपका कृपापात्र होऊँ तो जिस कर्मसे भगवान् संतुष्ट होते हैं वह मुझे बताइये।

भगुने कहा—राजन् तुम्हारी अभिलाषा क्या है वह मुझे मालूम हो गयी तुम पुण्यात्माओंमें श्रेष्ठ हो। अन्यथा अपने समस्त कुलका उद्धार करनेकी योग्यता तुममें कैसे आती। भूपाल। जो कोई भी क्यों न हो, यदि वह शुभ कर्मके द्वारा अपने कुलके उद्धारकी इच्छा रखता है तो उसे नररूपमें साक्षात् नारायण ही समझना चाहिये। राजेन्द्र। जिस कर्मसे प्रसन्न होकर देवेश्वर भगवान् विष्णु मनुष्योंको अभीष्ट फल प्रदान करते हैं वह बतलाता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। राजन्! तुम सदा सत्यका पालन करो और अहिंसाधर्ममें स्थित रहो। सदा सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें लगे रहकर कभी भी झूठ न बोलो। दुष्टोंका साथ छोड़ दो। सत्सङ्गका सेवन करो पुण्य करो और दिन-रात सनातन भगवान् विष्णुका स्मरण करते रहो। भगवान् महाविष्णुकी पूजा करो और उत्तम शान्तिका आश्रय लो। द्वादशाक्षर अथवा अष्टाक्षर मन्त्र जपो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा।

भगैरधने पूछा—मुने? सत्य कैसा कहा गया है? सम्पूर्ण भूतोंका हित क्या है? अनृत (झूठ) किसे कहते हैं? दुष्ट कैसे होते हैं? कैसे लोगोंको साधु कहा गया है? तथा पुण्य कैसा होता है? भगवान् विष्णुका स्मरण कैसे करना चाहिये और उनको पूजा कैसे होती है? मुने! शान्ति किसे कहा गया है? अष्टाक्षर-मन्त्र क्या है? तत्त्वार्थके ज्ञाता महर्षे! द्वादशाक्षर मन्त्र क्या होता है? मुझपर बड़ी भारी कृपा करके इन सबकी व्याख्या करें।

भगुने कहा—महाप्राज्ञ! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारी बुद्धि बहुत उत्तम है। भूपाल। तुमने मुझसे जो कुछ पूछा है वह सब तुम्हें बतलाता हूँ। विद्वान् पुरुष यथार्थ कथनको 'सत्य' कहते हैं। धर्मपरायण मनुष्योंको इस प्रकार सत्य बोलना चाहिये कि धर्मका विरोध न होने पावे। इसलिये साधु पुरुष देश, काल आदिका विचार करके स्वधर्मका विरोध न करते हुए जो यथार्थ वचन बोलते हैं, वह 'सत्य' कहलाता है राजन्! सम्पूर्ण जीवोंमेंसे किसीको भी जो क्लेश न देना है, उसीका नाम 'अहिंसा' है। वह सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाली बतायी गयी है। धर्मके कार्यमें सहायता पहुँचाना और अधर्मके कार्यका विरोध करना—इसे धर्मज्ञ पुरुष सम्पूर्ण लोकोंका हितसाधन कहते हैं। धर्म और अधर्मका विचार न करके केवल अपनी इच्छाके अनुसार कहना असत्य है उसे सब प्रकारके कल्याणका विरोधी समझना चाहिये। राजन् जिनकी बुद्धि सदा कुमार्गमें लगी रहती है जो सब लोगसे द्वेष रखनेवाले और मूर्ख हैं उन्हें सम्पूर्ण धर्मसे बहिष्कृत दुष्ट पुरुष जानना चाहिये। जो लोग धर्म और अधर्मका विवेक करके वेदोक्त मार्गपर चलते हैं तथा सब लोगोंके हितमें संलग्न रहते हैं, उन्हें 'साधु' कहा गया है^१ जो भगवान्की भक्तिमें सहायक है, साधु पुरुष जिसका पालन करते हैं तथा जो अपने लिये भी आनन्ददायक है उसे 'धर्म' कहते हैं। वह सम्पूर्ण जगत् भगवान् विष्णुका स्वरूप है, जिष्णु सबके कारण है और मैं भी विष्णु हूँ—वह जो ज्ञान है उसीको 'भगवान् विष्णुका स्मरण' समझना चाहिये। भगवान् विष्णु सर्वदेवमय हैं मैं विधिपूर्वक उनकी पूजा करूँगा इस प्रकारसे जो

श्रद्धा होती है, वह उनकी 'भक्ति' कही गयी है। श्रीविष्णु सर्वभूतस्वरूप हैं, सर्वत्र परिपूर्ण सनातन परमेश्वर हैं, इस प्रकार जो भगवान्‌के प्रति अभेद बुद्धि होती है, उसोका नाम 'समता' है। राजन् शत्रु और मित्रोंके प्रति समान भाव हो, सम्पूर्ण इन्द्रियों अपने वशमें हों और दैववश जो कुछ मिल जाय, उसीमें संतोष रहे तो इस स्थितिको 'शान्ति' कहते हैं। राजन्! इस प्रकार तुम्हारे इन सभी प्रश्नोंकी व्याख्या हो गयी। ये सब विषय मनुष्योंको सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं और समस्त पापराशियोंका वेगपूर्वक नाश करनेके साधन हैं।

अष्टाक्षर-मन्त्र सब पापोंका नाश करनेवाला है। राजेन्द्र! मैं उसका स्वरूप तुम्हें बतलाता हूँ। वह समस्त पुरुषार्थोंका एकमात्र साधन, भगवान् विष्णुको प्रसन्न करनेवाला तथा सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाला है। 'ॐ नमो नारायणाय' यहो अष्टाक्षर मन्त्र है। इसका जप करना चाहिये। महाराज 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' यह द्वादशाक्षर मन्त्र कहा गया है। राजन्! इन अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर—दोनों मन्त्रोंका समान फल है। इनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति—इन दोनों मार्गवालोंके लिये समता बतायी गयी है। इन दोनों मन्त्रोंके जपके लिये भगवान्‌का ध्यान इस प्रकार करना चाहिये। भगवान् नारायण अपने हाथोंमें शङ्ख और चक्र धारण किये शान्तभावसे विराजमान हैं। रोग और शोक उनका कभी स्पर्श नहीं करते। उनके वामाङ्गमें लक्ष्मीजी विराज रही हैं। वे सर्वशक्तिमान् प्रभु सबको अभयदान कर रहे हैं। उनके मस्तकपर किरीट और कानोंमें कुण्डल शोभा पाते हैं। वे नाना प्रकारके अलंकारोंसे सुशोभित हैं। गलेमें कौस्तुभमणि और वनमाला धारण किये हुए हैं। उनका वक्षःस्थल श्रीवत्सचिह्नसे चिह्नित है। वे पीताम्बरधारी भगवान् देवताओं और दानवासे भी

वन्दित हैं। उनका आदि और अन्त नहीं है। वे सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलोंके देनेवाले हैं। इस प्रकार भगवान्‌का ध्यान करना चाहिये। वे अन्तर्यामी, ज्ञानस्वरूप, सर्वव्यापी तथा सनातन हैं। राजा भगीरथ। तुमने जो कुछ पूछा, वह सब इस रूपमें बताया गया है। तुम्हारा कल्याण हो। अब सुखपूर्वक तपस्यामें सिद्धि प्राप्त करनेके लिये जाओ।

महर्षि भृगुके ऐसा कहनेपर राजा भगीरथ बहुत प्रसन्न हुए और तपस्याके लिये वनमें गये। हिमालय पर्वतपर पहुँचकर वहकिं मनोहर पावन प्रदेशमें स्थित नादेश्वर महाक्षेत्रमें उन्होंने अत्यन्त दुष्कर तपस्या की। राजा तीनों काल स्नान करते। कन्द, मूल तथा फल खाकर रहते और उसीसे आये हुए अतिघीरोंका सत्कार भी करते थे। वे प्रतिदिन होममें तत्पर रहते। सम्पूर्ण भूतोंके हितधी होकर शान्तभावसे स्थित थे। उन्होंने भगवान् नारायणकी शरण ले रखी थी। पत्र, पुष्प, फल और जलसे वे तीनों काल श्रीहरिकी आराधना करते थे। इस प्रकार अत्यन्त धैर्यपूर्वक भगवान् नारायणका ध्यान करते हुए वे सूखे पत्ते खाकर रहने लगे। तदनन्तर परम धर्मात्मा राजा भगीरथने प्राणायाम करते हुए श्वास बंद करके तपस्या करना प्रारम्भ किया। जिनका कहीं अन्त नहीं है या जो किसीसे पराजित नहीं होते, उन्हीं श्रीनारायणदेवका चिन्तन करते हुए वे साठ हजार वर्षोंतक श्वास रोके रहे। उस समय राजाकी नासिकाके छिद्रसे धर्यकर अग्नि प्रकट हुई। उसे देखकर सब देवता धरा उठे और उस अग्निसे संतप्त होने लगे। फिर वे देवेश्वरगण क्षीरसागरके उत्तर तटपर जहाँ जगदीश्वर श्रीहरि निवास करते हैं, पहुँचकर भगवान् महाविष्णुकी शरणमें गये और शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले देवदेवेश्वर भगवान्‌की

इस प्रकार स्तुति करने लगे

देवताओं ने कहा—जो जगत्के एकमात्र स्वामी तथा स्मरण करनेवाले भक्तजनोंकी समस्त पीड़ा दूर कर देनेवाले हैं, उन परमेश्वर श्रीविष्णुको हम नमस्कार करते हैं। ज्ञानी पुरुष उन्हें स्वभावतः शुद्ध, सर्वत्र परिपूर्ण एवं ज्ञानस्वरूप कहते हैं। श्रेष्ठ योगीजन जिनका सदा ध्यान करते हैं, जो परमात्मा अपनी इच्छाके अनुसार शरीर धारण करके देवताओंका कार्य सिद्ध करते हैं यह सम्पूर्ण जगत् जिनका स्वरूप है तथा जो जगत्के आदिस्वामी हैं, उन भगवान् पुरुषोत्तमको हम प्रणाम करते हैं। जिनके नामोंका संकीर्तन करनेमात्रसे दुष्ट पुरुषोंके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं जो सबके शासक, स्तवन करने योग्य एवं पुराणपुरुष हैं, उन भगवान् विष्णुको हम पुरुषार्थसिद्धिके लिये नमस्कार करते हैं। सूर्य आदि जिनके तेजसे प्रकाशित होते हैं और कभी भी जिनकी आज्ञाका उल्लङ्घन नहीं करते, जो सम्पूर्ण देवताओंके अधीश्वर तथा पुरुषार्थरूप हैं, उन कालस्वरूप श्रीहरिको हम नमस्कार करते हैं। जिनकी आज्ञाके अनुसार ब्रह्माजी इस जगत्की सृष्टि करते हैं रुद्र संहार करते हैं और ब्राह्मणलोग श्रुतियोंके द्वारा सब लोगोंको पवित्र करते हैं, जो गुणोंके भण्डार और सबके उपदेशक गुरु हैं उन आदिदेव भगवान् विष्णुकी हम शरणमें आये हैं जो सबसे श्रेष्ठ वर्ण करने योग्य तथा मधु और कैटभको मारनेवाले हैं देवता और दैत्य भी जिनकी चरणपादुकाका पूजन करते हैं, जो श्रेष्ठ भक्तोंकी मनोवाञ्छित कामनाओंकी सिद्धिके कारण हैं तथा एकमात्र ज्ञानद्वारा जिनके तत्त्वका बोध होता है उन दिव्यशक्तिसम्पन्न भगवान्को हम प्रणाम करते हैं जो आदि, मध्य और अन्तसे रहित अजन्मा अनादि, अविद्या-नामक अन्धकारका नाश करनेवाले

सत्, चित्, परमानन्दधन स्वरूप तथा रूप आदिसे रहित हैं, उन भगवान् परमेश्वरको हम प्रणाम करते हैं जो जलमें शयन करनेके कारण नारायण, सर्वव्यापी होनेसे विष्णु, अविनाशी होनेसे अनन्त और सबके शासक होनेसे ईश्वर कहलाते हैं, अपने श्रीअङ्गोंपर रेशमी पीताम्बर धारण करते हैं, ब्रह्मा तथा रुद्र आदि जिनको सेवामें लगे रहते हैं जो यज्ञके प्रेमी यज्ञ करनेवाले, विशुद्ध, सर्वोत्तम एवं अख्यय हैं उन भगवान् विष्णुको हम नमस्कार करते हैं।

इन्द्र आदि देवताओंके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् महाविष्णुने देवताओंको राजर्षि भगीरथका चरित्र बतलाया नारदजी! फिर उन सबको आश्वासन तथा अभय देकर निरञ्जन भगवान् विष्णु उस स्थानपर गये, जहाँ राजर्षि भगीरथ तपस्या करते थे। सम्पूर्ण जगत्के गुरु शङ्ख चक्रधारी सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान् श्रीहरिने राजा भगीरथको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। राजा ने देखा, सामने कमलनयन भगवान् विराजमान हैं। उनकी प्रभासे सम्पूर्ण दिग्दिगन्त वृद्धासित हो रहा है उनके अङ्गोंकी कान्ति अलसीके फूलकी भाँति श्याम है। कानोंमें झलमलाते हुए कुण्डल उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। चिकने घुँघराले केशावाले मुखारविन्दसे सुशोभित हैं। मस्तकपर जगमगाता हुआ मुकुट उनके स्वरूपको और भी प्रकाशपूर्ण किये देता है। वक्ष स्थलमें श्रीवत्सका चिह्न और कौस्तुभमणि है। वे वनमालासे विभूषित हैं। उनकी भुजाएँ बड़ी बड़ी हैं। अङ्ग-अङ्गसे उदारता टपक रही है। उनके चरणारविन्द लोकेश ब्रह्माजीके द्वारा पूजित हैं। भगवान्को यह झाँकी देखकर राजा भगीरथ भूतलपर दण्डकी भाँति पड़ गये। उनका कंधा झुक गया और वे बार-बार प्रणाम करने लगे। उनका हृदय अत्यन्त हर्षसे भर हुआ था।

शरीरमें रोमाञ्च हो आया था और वे गद्गद कण्ठसे 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, श्रीकृष्ण'—इस प्रकार उच्चारण कर रहे थे। अन्तर्यामी जगद्गुरु भगवान् विष्णु भगीरथपर प्रसन्न थे उन भूतभावन भगवान्ने करुणासे भरकर कहा।

श्रीभगवान् बोले—महाभाग भगीरथ! तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध होगा, तुम्हारे पूर्व पितामह मेरे लोकमें जायेंगे राजन्! भगवान् शिव मेरे दूसरे स्वरूप हैं। तुम यथाशक्ति स्तुति पाठ करके उनका स्तवन करो। वे तुम्हारा सम्पूर्ण मनोरथ तत्काल सिद्ध करेंगे। जिन्होंने अपनी शरणमें आये हुए चन्द्रमाको स्वीकार किया है वे बड़े शरणागतवत्सल हैं। अतः स्तोत्रोंद्वारा स्तवन करने योग्य उन सुखदाता ईशानको तुम आराधना करो। अनादि अनन्तदेव महेश्वर सम्पूर्ण कामनाओं तथा फलोंके दाता हैं राजन्! तुमसे भर्त्ताभीति पूजित होकर वे शीघ्र तुम्हारा कल्याण करेंगे।

मुनिश्रेष्ठ नारद! तीनों लोकोंके स्वामी देवदेवेश्वर भगवान् अच्युत ऐसा कहकर अन्तर्धान हो गये फिर वे राजा भगीरथ भी उठे। द्विजश्रेष्ठ राजाके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे—क्या यह सब स्वप्न था अथवा साक्षात् सत्यका ही दर्शन हुआ है अब मैं क्या करूँ? इस प्रकार भ्रान्तचित्त हुए राजा भगीरथसे आकाशवाणीने उच्च स्वरसे कहा—'राजन् यह सब अवश्य ही सत्य है। तुम चिन्ता न करो' आकाशवाणी सुनकर भूपाल भगीरथने हम सबके कारण तथा समस्त देवताओंके स्वामी भगवान् शिवका भक्तिपूर्वक स्तवन किया।

भगीरथने कहा मैं प्रणतजनोंकी पीड़ाका नाश करनेवाले विश्वनाथ शिवको प्रणाम करता हूँ जो प्रमाणसे परे तथा प्रमाणरूप हैं उन भगवान् ईशानको मैं नमस्कार करता हूँ जो

जगत्स्वरूप होते हुए भी नित्य और अजन्मा हैं, संसारकी सृष्टि, संहार और पालनके एकमात्र कारण हैं, उन भगवान् शिवको मैं प्रणाम करता हूँ। योगेश्वर, महात्मा जिनका आदि, मध्य और अन्तसे रहित अनन्त, अजन्मा एवं अव्ययरूपसे चिन्तन करते हैं, उन पुष्टिवर्धक शिवको मैं प्रणाम करता हूँ। पशुपति भगवान् शिवको नमस्कार है चैतन्यस्वरूप भगवान् शंकरको नमस्कार है असमर्थोंको सामर्थ्य देनेवाले शिवको नमस्कार है समस्त प्राणियोंके पालक भगवान् भूतनाथको नमस्कार है। प्रभो! आप हाथमें पिनाक धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। त्रिशूलसे शोभित हाथवाले आपको नमस्कार है। सम्पूर्ण भूत आपके स्वरूप हैं आपको नमस्कार है जगत्के अनेक रूप आपके ही रूप हैं। आप निर्गुण परमात्माको नमस्कार है। ध्यानस्वरूप आपको नमस्कार है ध्यानके साक्षी आपको नमस्कार है ध्यानमें सम्यक् रूपसे स्थित आपको नमस्कार है तथा ध्यानसे ही अनुभवमें आनेवाले आपको नमस्कार है। जो अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाले, महात्मा, परमज्योतिःस्वरूप तथा सनातन हैं तत्त्वज्ञ पुरुष जिन्हें मानवनेत्रोंको प्रकाश देनेवाले सूर्य कहते हैं जो उमाकान्त, नन्दिकेश्वर, नीलकण्ठ, सदाशिव, मृत्युञ्जय, महादेव, परात्पर एवं विभु कहे जाते हैं, परब्रह्म और शब्दब्रह्म जिनके स्वरूप हैं, उन समस्त जगत्के कारणभूत परमात्माको मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभो! आप जटाजूट धारण करनेवाले हैं आपको नमस्कार है। जिनसे समुद्र, नदियाँ, पर्वत, गन्धर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध-समुदाय, स्यावर जङ्गम, बड़े छोटे, सत् असत् तथा जड़ और चेतन—सबका प्रादुर्भाव हुआ है, योगी पुरुष जिनके चरणारविन्दोंमें नमस्कार करते हैं, जो सबके अन्तःशरीर, रूपहीन

एवं ईश्वर हैं। उन स्वतन्त्र एक तथा गुणियोंके गुणस्वरूप भगवान् शिवको मैं बार-बार प्रणम करता हूँ, बार-बार मस्तक झुकता हूँ।

सब लोगोंका कल्याण करनेवाले महादेव भगवान् शंकर इस प्रकार अपनी स्तुति सुनकर, जिनकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, उन राजा भगीरथके आगे प्रकट हुए, उनके पाँच मुख और दस भुजाएँ हैं। उन्होंने अर्धचन्द्रका मुकुट धारण कर रखा है। उनके तीन नेत्र हैं एक-एक अङ्गसे

उदारता टपकती है। उन्होंने सर्पका यज्ञोपवीत पहन रखा है। उनका वस्त्र स्थूल विशाल तथा कान्ति हिमालयके समान उज्ज्वल है। गजचर्मका वस्त्र पहने हुए उन भगवान् शिवके चरणारविन्द समस्त देवताओंद्वारा पूजित हो रहे हैं। नारदजी भगवान् शिवको इस रूपमें उपस्थित देख राजा भगीरथ उनके चरणोंके आगे दण्डकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़े। फिर सहसा उठकर उन्होंने भगवान् के सम्मुख हाथ जोड़े और उनके महादेव तथा शंकर आदि नामोंका कीर्तन करते हुए प्रणाम किया। राजाकी शक्ति जानकर चन्द्रशेखर भगवान्

शिव उनसे बोले—‘राजन्! मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम इच्छानुसार वर माँगी। तुमने स्तोत्र और तपस्याद्वारा मुझे भलीभाँति संतुष्ट किया है।’ भगवान् शिवके ऐसा कहनेपर राजाका हृदय प्रसन्नतासे खिल उठा और वे हाथ जोड़कर जगदीश्वर शिवसे इस प्रकार बोले।

भगीरथने कहा—‘महेश्वर! यदि मैं वरदान देकर अनुगृहीत करने योग्य हाऊँ तो हमार पितरोंकी मुक्तिके लिये आप हमें गङ्गा प्रदान करें।’

भगवान् शिव बोले—‘राजन्! मैंने तुम्हें गङ्गा दे दी। इससे तुम्हारे पितरोंको उत्तम गति प्राप्त होगी और तुम्हें भी परम मोक्ष मिलेगा।’

यों कहकर भगवान् शिव अन्तर्धान हो गये तत्पश्चात् जटाजूटधारी भगवान् शिवकी जटासे नीचे आकर जगत्को एकमात्र पावन करनेवाली गङ्गा समस्त जगत्को पवित्र करती हुई राजा भगीरथके पीछे पीछे चली। मुने! तबसे परम निर्मल पापहारिणी गङ्गादेवी तीर्थे लोकोमें ‘भागीरथी’ के नामसे विख्यात हुई। सगरके पुत्र पूर्वकालमें अपने ही पापके कारण जहाँ दग्ध हुए थे उस स्थानको भी सरिताओंमें श्रेष्ठ गङ्गाने अपने जलसे प्लावित कर दिया। सगर पुत्रोंकी भस्म ज्यों ही गङ्गाजलसे प्रवाहित हुई, त्यों ही वे निष्पाप हो गये। पहले जो नरकमें दूबे हुए थे उनका गङ्गाने उद्धार कर दिया। पूर्वकालमें यमराजने अत्यन्त क्रुपित होकर जिन्हें बड़ी भारी पीड़ा दी थी, वे ही गङ्गाजीके जलसे (उनके शरीरको भस्म) आप्लावित होनेके कारण उन्हीं यमराजके द्वारा पूजित हुए। सगर पुत्रोंको निष्पाप समझकर यमराजने उन्हें प्रणाम किया और विधिपूर्वक उनकी पूजा करके प्रसन्नतापूर्वक कहा—‘राजकुमारों! आपलोग अत्यन्त भयंकर नरकसे उद्धार पा गये अब इस

विमानपर बैठकर भगवान् विष्णुके धाममें जाइये।' यमराजके ऐसा कहनेपर वे पापरहित महात्मा दिव्य देह धारण करके भगवान् विष्णुके लोकमें चले गये। भगवान् विष्णुके चरणोंके अग्रभागसे प्रकट हुई गङ्गाजीका ऐसा प्रभाव है। महापातकोंका नाश करनेवाली गङ्गा सम्पूर्ण

लोकोंमें विख्यात हैं। यह पवित्र आख्यान महापातकोंका नाश करनेवाला है जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है, वह गङ्गास्नानका फल पाता है जो इस पवित्र आख्यानको ब्राह्मणके सम्मुख कहता है, वह भगवान् विष्णुके पुनरावृत्तिरहित धाममें जाता है।

मार्गशीर्ष माससे लेकर कार्तिक मासपर्यन्त उद्यापनमहत्त शुक्लपक्षके द्वादशीव्रतका वर्णन

ऋषि बोले—महाभाग सूतजी! आपको साधुवाद है। आपका हृदय अत्यन्त दयालु है। आपने कृपा करके सब पापोंका नाश करनेवाला उत्तम गङ्गा-महात्म्य हमें सुनाया है यह गङ्गा महात्म्य सुनकर देवर्षि नारदजीने मुनिश्रेष्ठ सनकजीसे कौन-सा प्रश्न किया? यह बताइये

सूतजीने कहा—आप सब ऋषि सुनें देवर्षि नारदने फिर जिस प्रकार प्रश्न किया था, वह बतलाऊंगा।

नारदजी बोले—मुने! आप भगवान् विष्णुके उन व्रतोंका वर्णन कीजिये, जिनका अनुष्ठान करनेसे भगवान् प्रसन्न होते हैं। जो भगवत् सम्बन्धी व्रत, पूजन और ध्यानमें तत्पर हो भगवान्का भजन करते हैं, उनको भगवान् विष्णु मुक्ति तो अनायास ही दे देते हैं, पर वे जल्दी किसीको भक्तियोग नहीं देते मुनिश्रेष्ठ आप भगवान् विष्णुके भक्त हैं प्रवृत्तिमार्ग और निवृत्तिमार्ग सम्बन्धी जो कर्म भगवान् श्रीहरिको प्रसन्न करनेवाला हो उसका मुझसे वर्णन कीजिये।

श्रीसनकजीने कहा—मुनिश्रेष्ठ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम भगवान् पुरुषोत्तमके भक्त हो, इसीलिये बार बार उन शार्ङ्गधन्वा—श्रीहरिका चरित्र पूछते हो मैं तुम्हें उन लोकोपकारी व्रतोंका

उपदेश करता हूँ, जिनसे भगवान् श्रीहरि प्रसन्न होते हैं और साधकको अभय-दान देते हैं। जिस पुरुषपर यज्ञस्वरूप भगवान् जन्मर्दनकी प्रसन्नता हो जाती है, उसे इहलोक और परलोकमें सुख मिलता है तथा उसके तपकी वृद्धि होती है। महर्षिभण कहते हैं कि जिस किसी उपायद्वारा भी जो लोग भगवान् विष्णुकी आराधनामें लगे रहते हैं, वे परम पदको प्राप्त होते हैं। मार्गशीर्ष मासमें शुक्लपक्षकी द्वादशीको उपवास करके मनुष्य श्रद्धापूर्वक जलशायी भगवान् नारायणकी पूजा करे। मुनिश्रेष्ठ! पहले दन्तधावन करके स्नान करे, फिर श्वेतवस्त्र धारण करके मीन हो गन्ध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य आदि उपचारोंद्वारा भक्ति-भावसे श्रीहरिका पूजन करना चाहिये। 'केशधाय नमस्तुभ्यम्' (केशव! आपको नमस्कार है।)—इस मन्त्रद्वारा श्रीविष्णुकी पूजा करनी चाहिये। उसी मन्त्रसे प्रज्वलित अग्निमें घृतमिश्रित तिलकी एक सी आठ आहुति देकर भगवान् शालग्रामके समीप रातमें जागरण करे। उस रात्रिमें ही सेरभर दूधसे रोग-शोकरहित भगवान् श्रीनारायणको स्नान करावे और गीत-वाद्य, नैवेद्य, भक्ष्य तथा भोज्यपदार्थोंद्वारा महालक्ष्मीसहित उन भगवान् नारायणका भक्तिपूर्वक तीन समय पूजन करे। फिर सबेरे उठकर यथावश्यक शौच-स्नानादि

कर्म करके पूर्ववत् मन-इन्द्रियाँको संयममें रखते हुए मौनभावसे पवित्रतापूर्वक भगवान्की पूजा करे। उसके बाद निग्राहकित मन्त्रसे दक्षिणासहित घृतमिश्रित खीर और नारियलका फल भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको अर्पित करे—

केशवः केशिहा देवः सर्वसम्पत्प्रदायकः ॥

परमात्मप्रदानेन मम स्याद्विष्टदायकः ।

(न० पूर्व० १७। २१ २२)

'जिन्होंने केशी दैत्यको मारा है तथा जो सब प्रकारकी सम्पत्ति देनेवाले हैं वे भगवान् केशव यह उत्तम अन्न दान करनेसे मेरे लिये अभीष्ट वस्तुको देनेवाले हों।'।

तदनन्तर अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणभोजन करावे। उसके बाद भगवान् नारायणका चिन्तन करते हुए मौन होकर स्वयं भी भाई बन्धुओंसहित भोजन करे। इस प्रकार जो भक्ति-भावसे भगवान् केशवकी उत्तम पूजा करता है, वह आठ पीण्डरोंक यज्ञके समान फल पाता है। पौष मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिको उपवास करके 'नमो नारायणाय' इस मन्त्रसे पवित्रतापूर्वक श्रीहरिका पूजन करे। दूधसे भगवान्को नहलाकर खीरका नैवेद्य अर्पण करे। रातमें तीनों समय श्रीहरिकी पूजामें संलग्न रहकर जागता रहे। गन्ध, मनोरम पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नृत्य, गीत-वाद्य आदि तथा स्तोत्रोंद्वारा श्रीहरिकी अर्चना करे। सबैरेकी पूजाके पश्चात् घृत और दक्षिणासहित खिचड़ी ब्राह्मणको दे, (उस समय निग्राहकित मन्त्र पढ़ना चाहिये—)

सर्वात्मा सर्वलोकेः सर्वव्यापी सनातनः ।

नारायणः प्रसन्नः स्यात् कशरात्रप्रदानतः ॥

(न० पूर्व० १७। २८)

'जो सबके आत्मा, सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वर तथा सर्वत्र व्यापक हैं, वे सनातन भगवान् श्रीनारायण यह खिचड़ी दान करनेसे मुझपर प्रसन्न हों '

इस मन्त्रसे ब्राह्मणको उत्तम दान देकर यथाशक्ति ब्राह्मणोंको भोजन करावे फिर स्वयं बन्धु-बान्धवोंसहित भोजन करे। जो इस प्रकार भक्तिपूर्वक भगवान् नारायणदेवका पूजन करता है, वह आठ अग्रिष्टोम यज्ञोंका सम्पूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। माघ शुक्ला द्वादशीकी भी पूर्ववत् उपवास करके 'नमस्ते माधवाय' इस मन्त्रसे अग्रिमें आठ बार घीकी आहुति दे उस दिन पूर्ववत् सेरभर दूधसे भगवान् माधवको स्नान करावे। फिर चिसको एकाग्र करके गन्ध, पुष्प और अक्षत आदिसे पहलेकी तरह तीनों समय भक्तिपूर्वक पूजन करते हुए रातमें जागरण करे तत्पश्चात् प्रातःकालका कृत्य समाप्त करके पुनः श्रीमाधवकी अर्चना करे। अन्तर्गत् सब पापोंसे छुटकारा पानेके लिये वस्त्र और दक्षिणासहित सेरभर तिल ब्राह्मणको इस मन्त्रसे दान करे—

माधवः सर्वभूतात्मा सर्वकर्मफलप्रदः ।

तिलदानेन महता सर्वान् कामान् प्रयच्छतु ॥

(न० पूर्व० १७ ३५)

'सम्पूर्ण कर्मोंका फल देनेवाले तथा समस्त भूतोंके आत्मा भगवान् लक्ष्मीपति तिलके इस महादानसे प्रसन्न होकर मेरी सब कामनाएँ पूरी करें '

इस मन्त्रसे भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको तिल दान देकर भगवान् माधवका स्मरण करते हुए यथाशक्ति ब्राह्मणोंको भोजन करावे। मुने! जो इस प्रकार भक्ति-भावसे तिलदानयुक्त व्रत करता है, वह सौ वाजपेय यज्ञके सम्पूर्ण फलको प्राप्त कर लेता है। फाल्गुनके शुक्लपक्षमें द्वादशीको उपवास करके व्रती पुरुष 'गोविन्दाय नमस्तुभ्यम्' इस मन्त्रसे भगवान्का पूजन करे और श्रुतिमिश्रित तिलकी एक सौ आठ आहुति देकर पूर्वोक्त मानके अनुसार एक सेर दूधसे पवित्रतापूर्वक भगवान्

गोविन्दको स्नान करावे। पूर्ववत् रातमें जागरण और तीनों समय पूजा करे फिर प्रातःकालका शौच, स्नान आदि कर्म पूरा करके पुनः भगवान् गोविन्दकी पूजा करनी चाहिये तत्पश्चात् दध्न और दक्षिणासहित एक आढक (चार सेर) धान ब्राह्मणको दे और निम्नाङ्कित मन्त्रका पाठ करे—

नमो गोविन्द सर्वेश गोपिकाजनवल्लभ॥

अनेन धान्यदानेन प्रीतो भव जगद्गुरो।

(गी. पूर्व. १७. ४१. ४२)

‘गोविन्द’ सर्वेश्वर! गोपाङ्गनाओंके प्राणवल्लभ! जगद्गुरो! इस धान्यके दानसे आप मुझपर प्रसन्न हों।’

इस प्रकार भलीभाँति व्रतका पालन करके मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है और महान् यज्ञका पूरा पुण्य प्राप्त कर लेता है

चैत्र मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिको उपवास करके पहले बताया अनुसार ‘नमोऽस्तु विष्णवे तुभ्यम्’—इस मन्त्रसे भगवान्की पूजा करे पूर्ववत् एक सेर दूधसे भगवान् विष्णुको स्नान करावे। विप्रवर। यदि शक्ति हो तो उसी

प्रकार सेरभर घीसे भी आदरपूर्वक भगवान्को गहलावे तथा रातमें भी पहलेकी तरह जागरण और पूजन करे। तदनन्तर सबेर उठकर प्रातःकालके आवश्यक कर्म पूरा करके मधु, घी और तिलमिश्रित हवन-सामग्रीकी एक सौ आठ आहुति दे उसके बाद ब्राह्मणको दक्षिणासहित एक आढक (चार सेर) चावल दान करे। (मन्त्र इस प्रकार है—)

प्राणरूपी महविष्णुः प्राणदः सर्ववल्लभः॥

तण्डुलाढकदानेन प्रीयतां मे जनार्दन।

(१७। ४७. ४८)

भगवान् महविष्णु प्राणस्वरूप हैं वे ही सबके प्रियतम और प्राणदाता हैं इस एक आढक चावलके दानसे वे भगवान् जनार्दन मुझपर प्रसन्न हों।’

इस प्रकार भक्तिभावसे व्रतका पालन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है और अत्यग्रिष्ठोप यज्ञके आठगुने फलको पाता है।

वैशाख शुक्ल द्वादशीको उपवास करके भक्तिपूर्वक देवेश्वर मधुसूदनको द्रोण (कलश) परिमित दूधसे स्नान करावे तथा रातमें तीन समय पूजन करते हुए जागरण करे मधुसूदनको विधिपूर्वक पूजा करके ‘नमस्ते मधुहन्त्रे’ इस मन्त्रसे घोको एक सौ आठ आहुतिका होम करे घोका उपयोग अपनी शक्तिके अनुसार करे। इससे पापहरित होकर मनुष्य आठ अश्वमेध यज्ञोंका फल पाता है।

ज्येष्ठ पक्षके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिको उपवास करके एक आढक (चार सेर) दूधसे भगवान् त्रिविक्रमको स्नान करावे और ‘नमस्त्रिविक्रमाय’ इस मन्त्रसे भक्तिपूर्वक भगवान्की पूजा करे खीरकी एक सौ आठ आहुति देकर होम करे। फिर रातमें जागरण करके भगवान्की पूजा करे, फिर प्रातःकृत्य करके पूजनके पश्चात् ब्राह्मणको दक्षिणासहित बीस

पूजा दान करे। (दानका मन्त्र इस प्रकार है—)
 देवदेव जगन्नाथ प्रसीद परमेश्वर॥
 उपार्धनं च संगृह्य भवाभीष्टप्रदो भव।

(ना० पूर्व० १७। ५५-५६)

‘देवदेव। जगन्नाथ। परमेश्वर आप मुझपर प्रसन्न होइये और यह भेंट ग्रहण करके मेरे अभीष्टकी सिद्धि कीजिये।’

तत्पश्चात् यथाशक्ति ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उसके बाद स्वयं भी भोजन होकर भोजन करे ब्रह्मन्। जो इस प्रकार भगवान् त्रिविक्रमका व्रत करता है, वह निष्ठाप हो आठ यज्ञोंका फल पाता है।

आषाढ शुक्ला द्वादशीको उपवास-व्रत करनेवाला जितेन्द्रिय पुरुष पूर्ववत् एक आढक (चार सेर) दूधसे वामनजीको स्नान करावे। ‘नमस्ते वामनाय’—इस मन्त्रसे दूर्वा और घीकी एक सौ आठ आहुति देकर रातमें जागरण और वामनजीका पूजन करे दक्षिणासहित दही, अन्न और नारियलका फल वामनजीकी पूजा करनेवाले ब्राह्मणको भक्तिपूर्वक अर्पण करे (मन्त्र इस प्रकार है)

वामनो बुद्धिदो होत इव्यस्थो वामनः सदा।

वामनस्तारकोऽस्माच्च वामनाय नमो नमः ॥

(ना० पूर्व० १७। ६१)

‘वामन बुद्धिदाता हैं। वे ही होता हैं और द्रव्यमें भी सदा वामनजी स्थित रहते हैं। वामन ही इस संसार सागरसे तारनेवाले हैं वामनजीको बार-बार नमस्कार है।’

इस मन्त्रसे दही-अन्नका दान करके यथाशक्ति ब्राह्मणोंको भोजन करावे। ऐसा करके मनुष्य सौ अग्रिष्टोम यज्ञोंका फल पा लेता है।

श्रावण मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिको उपवास करनेवाला व्रती मधुमिश्रित दूधसे भगवान् श्रीधरको स्नान करावे और ‘नमोऽस्तु श्रीधराय’—

इस मन्त्रसे गन्ध, पुष्प, धूप, दीप आदि सामग्रियोंद्वारा क्रमशः पूजन करे। मुने तत्पश्चात् दही मिले हुए घीसे एक सौ आठ आहुति दे। फिर रातमें जागरण करके पूजाकी व्यवस्था करे और ब्राह्मणकी परम उत्तम एक आढक (चार सेर) दूध दान करे। विप्रवर साथ ही सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धिके लिये वस्त्र और दक्षिणासहित सोनेके दो कुण्डल भी निग्राङ्कित मन्त्रसे अर्पण करे।

क्षीराब्धिंशायिन् देवेक्ष रमाकान्त जगत्पते।

क्षीरदानेन सुप्रीतो भव सर्वसुखप्रदः ॥

(ना० पूर्व० १७। ६७)

क्षीरसागरमें शयन करनेवाले देवेश्वर। लक्ष्मीकान्त। जगत्पते! इस दुग्धदानसे आप अत्यन्त प्रसन्न हो सम्पूर्ण सुखोंके दाता होइये।’

ब्राह्मणभोजन सुख देनेवाला है। इसलिये व्रती पुरुष यथाशक्ति भोजन करावे। ऐसा करनेसे एक हजार अश्वमेध यज्ञोंका फल प्राप्त होता है।

भाद्रपद मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिको उपवास करके एक द्रोण (कत्तश) दूधसे जगद्गुरु भगवान् हृषीकेशको स्नान करावे ‘हृषीकेश नमस्तुभ्यम्’ इस मन्त्रसे मनुष्य भगवान्का पूजन करे। फिर मधुमिश्रित चरुसे एक सौ आठ आहुति दे। फिर पूर्ववत् जागरण आदि कार्य सम्पन्न करके आत्मज्ञानी ब्राह्मणको डेढ़ आढक (छः सेर) मेहूँ और यथाशक्ति सुवर्णकी दक्षिणा दे। (मन्त्र इस प्रकार है—)

हृषीकेश नमस्तुभ्यं सर्वलोकैकहेतव।

माहां सर्वसुखं देहि गोधूमस्य प्रदानतः ॥

(ना० पूर्व० १७। ७२)

‘इन्द्रियोंके स्वाधी भगवान् हृषीकेश। आप सम्पूर्ण लोकोंके एकमात्र कारण हैं आपको नमस्कार है। इस गोधूम दानसे प्रसन्न हो आप मुझे सब प्रकारके सुख दीजिये।’

वत्पश्चात् यथाशक्ति ब्राह्मणोंको भोजन कराकर स्वयं भी पौन होकर भोजन करे। ऐसा करनेवाला पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो महान् यज्ञका फल पाता है।

आश्विन मासकी शुक्ला द्वादशीको उपवास करके पवित्र हो भक्तिपूर्वक भगवान् पद्मनाभको दूधसे स्नान करावे, फिर 'नमस्ते पद्मनाभाय'—इस मन्त्रसे यथाशक्ति तिल, चावल, जौ और घृतद्वारा होम एवं विधिपूर्वक पूजन करे। रातमें जागरणका कार्य सम्पन्न करके पुनः पूजन करे और ब्राह्मणको दक्षिणासहित एक पाव मधु दान करे। (मन्त्र इस प्रकार है—)

पद्मनाभ नमस्तुभ्य सर्वलोकपितामह।

मधुदानेन सुप्रीतो भव सर्वसुखप्रदः॥

(गो. पूर्व० १७। ७७)

'सम्पूर्ण लोकोंके पितामह पद्मनाभ' आपको नमस्कार है इस मधुदानसे अत्यन्त प्रसन्न हो आप हमें सम्पूर्ण सुख प्रदान करें।

जो उत्तम बुद्धिवाला पुरुष इस प्रकार भक्तिभावसे पद्मनाभ-व्रतका पालन करता है उसे निश्चय ही एक हजार महान् यज्ञोंका फल प्राप्त होता है।

कार्तिक शुक्ला द्वादशीको उपवास करके जितेन्द्रिय पुरुष एक आठक (चार सेर) दूध, दही अथवा उतने ही घीसे भक्तिपूर्वक भगवान् दामोदरको स्नान करावे स्नान करानेका मन्त्र है— 'ॐ नमो दामोदराय।' उसीसे मधु और घी मिलाये हुए तिलकी एक सौ आठ आहुति दे फिर संयम नियमपूर्वक तीनों समय श्रीहरिकी पूजामें तत्पर हो रातमें जागरण करे और प्रातःकाल आवश्यक कृत्योंसे निवृत्त हो मनोरम कमलके फूलोंद्वारा भगवान्की पूजा करे। उसके बाद घृतमिश्रित तिलोंके द्वारा पुनः एक सौ आठ आहुति दे और पाँच प्रकारके भक्ष्य पदार्थोंसे युक्त अन्न ब्राह्मणको

भक्तिपूर्वक दे (मन्त्र इस प्रकार है—)

दामोदर जगन्नाथ सर्वकारणकारण।

त्राहि मां कृपया देव शरणागतपालक॥

(गो. पूर्व० १७। ८३)

'दामोदर! जगन्नाथ! आप समस्त कारणोंके भी कारण हैं। शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले देव। कृपया मेरी रक्षा कीजिये।'

इस प्रकार कुटुम्बयुक्त श्रोत्रिय ब्राह्मणको दान और यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणोंको भी भोजन करावे। इस प्रकार व्रतका विधिपूर्वक पालन करके अपने बन्धुजनोंके साथ स्वयं भी भोजन करे। इससे वह दो हजार अश्वमेधयज्ञोंका फल पाता है।

मुनिश्रेष्ठ! इस प्रकार व्रतका पालन करनेवाला जो पुरुष परम उत्तम द्वादशी-व्रतका एक वर्षतक पूर्वोक्त विधिसे अनुष्ठान करता है, वह परम पदको प्राप्त होता है। जो एक मास या दो मासमें भक्तिपूर्वक उक्त व्रतका पालन करता है, वह उस-उस महीनेके बताये हुए फलको पाता है और हरिके परम पदको प्राप्त हो जाता है। मुनीश्वर व्रती पुरुषको चाहिये कि वह एक वर्ष पूरा करके मार्गशीर्ष मासके शुक्लपक्षमें द्वादशी तिथिको व्रतका उद्घाटन करे। प्रातःकाल शौचादिसे निवृत्त हो दन्तधावन और स्नान करके नित्य कृत्य करे। फिर श्वेत वस्त्र तथा श्वेत पुष्पांकी माला धारण करे। श्वेत चन्दनका अनुलेपन करे। घरके आँगनमें एक दिव्य चौकोर एवं परम सुन्दर मण्डप बनावे। उसमें घण्टा और चँद्वर यथास्थान लगा दे। छोटी छोटी घण्टियोंकी ध्वनिसे उस मण्डपको सुशोभित करे। फूलोंकी मालाओंसे उसको सजावे। ऊपरसे चंदोवा लगा दे और ध्वजा-पताकासे भी उस मण्डपको विभूषित करे। वह मण्डप श्वेत वस्त्रसे आच्छादित तथा दीपमालाओंसे

आच्छादित होना चाहिये। उसके मध्यभागमें सर्वतोभद्रमण्डल बनाकर उसे विविध रंगोंसे भलीभाँति अलंकृत करे। सर्कोपद्रके ऊपर जलसे भरे हुए बारह घड़े रखे। भलीभाँति शुद्ध किये हुए एक ही श्वेत वस्त्रसे उन सभी कलशोंको ढँक दे। वे सब कलश पञ्चरत्नसे युक्त होने चाहिये। ब्रह्मन्! व्रती पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार सोने, चाँदी अथवा ताँबेकी भगवान् लक्ष्मीनारायणकी प्रतिमा बनावे और उसे मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए कलशके ऊपर स्थापित करे। द्विजश्रेष्ठ! जो प्रतिमा न बना सके, वह अपनी शक्तिके अनुसार सुवर्ण अथवा उसका मूल्य वहाँ चढ़ा दे। बुद्धिमान् पुरुष सभी व्रतोंमें उदार रहे। धनकी कंजूसी न करे। यदि वह कृपणता करता है तो उसकी आयु और धन-सम्पत्तिका क्षय होता है, पहले शेषनागकी शय्यापर शयन करनेवाले रोग-शोकसे रहित भगवान् लक्ष्मीनारायणका ध्यान करके उन्हें भक्तिपूर्वक पञ्चामृतसे स्नान करावे फिर केशव आदि नामोंसे उनके लिये भिन्न-भिन्न उपचार चढ़ावे। रतमें पुराण-कथा-श्रवण आदिके द्वारा जागरण करे। निद्राको जीते और उपवासपूर्वक जितेन्द्रिय-भावसे रहकर अपने वैभवके अनुसार रतके प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रहरके अन्तमें तीन बार भगवान्की पूजा करे। तदनन्तर प्रातःकाल उठकर सबैरेके शौच-स्नान आदि आवश्यक कृत्य पूरे करके ब्राह्मणोंद्वारा व्याहृतिमन्त्रसे तिलकी एक हजार आहुतियाँ दिलावे। उसके बाद क्रमशः गन्ध, पुष्प आदि उपचारोंसे पुनः भगवान्की पूजा करे तथा भगवान्के समक्ष पुराणकी कथा भी सुने फिर बारह ब्राह्मणोंमेंसे प्रत्येकको दस-दस पूआ, घृत, दधिसहित अन्न तथा खीर दान करे। उसके साथ दक्षिण भी दे। (दानका मन्त्र इस प्रकार है—)

देवदेव जगन्नाथ भक्तानुग्रहविग्रह।

गृहाणोपाजनं कृष्ण सर्वाभीष्टप्रदो भव ॥

(गो पूर्व १७ १०३)

‘भर्तारं पुनः करके अवतार—क्षीर धारण करनेवाले देवेदव’ जगदीश्वर श्रीकृष्ण! आप यह भेंट ग्रहण कीजिये और मुझे सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुएँ दीजिये।’

इस मन्त्रसे भगवान्को भेंट अर्पण करके दोनों घुटने पृथ्वीपर टेककर व्रती पुरुष विनयसे नतमस्तक हो हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे—

नमो नमस्ते सुरराजराज

नमोऽस्तु ते देव जगन्निवास।

कुरुष्व सम्पूर्णफलं ममग्रह

नमोऽस्तु तुभ्यं पुरुषोत्तमाय ॥

(गो पूर्व १७ १०५)

‘देवताओंके राजाधिराज! आपको नमस्कार है, नमस्कार है। सम्पूर्ण जगत्के निवासस्थान नारायणदेव! आपको नमस्कार है। आज मेरे इस व्रतको पूर्णतः सफल बनाइये आप पुरुषोत्तमको नमस्कार है।’

इस प्रकार ब्राह्मणों तथा भगवान् पुरुषोत्तमसे प्रार्थना करे। तत्पश्चात् महालक्ष्मीसहित भगवान् विष्णुको निम्नाङ्कित मन्त्रसे अर्घ्य दे।

लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं क्षीरार्णवनिवासिने।

अर्घ्यं गृहाण देवेश संकल्प्य च सहितः प्रभो ॥

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु।

न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो सन्दे तमच्युतम् ॥

(गो पूर्व १७। १०७-१०८)

‘लक्ष्मीपते! क्षीरसागरमें निवास करनेवाले आपको नमस्कार है देवेश्वर प्रभो! आप लक्ष्मीजीके साथ यह अर्घ्य स्वीकार करें जिनके स्मरण तथा नापोच्चारण करनेसे तप तथा यज्ञकर्म आदिमें जो त्रुटि रह गयी हो, उसकी पूर्ति हो जाती है, उन भगवान् अच्युतको मैं शीघ्र परतक झुकाता हूँ।’

इस प्रकार देवेश्वर भगवान् विष्णुसे वह सब कुछ निवेदन करके संयमशील व्रती पुरुष दक्षिणासहित प्रतिमा आचार्यको समर्पित करे। उसके बाद ब्राह्मणोंका भोजन करावे और कथाशक्ति दीक्षणा दे फिर स्वयं

भी बन्धुजनोंके साथ यौन होकर भोजन करे। फिर सायंकालतक विद्वानोंके साथ बैठकर भगवान् विष्णुको कथा सुने। नारदजी! जो मनुष्य इस प्रकार द्वादशी-व्रत करता है, वह इहलोक और परलोकमें सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है।

तथा सब पापोंसे मुक्त हो अपनी इच्छीस चीजोंको साथ भगवान् विष्णुके धाममें जाता है। जहाँ जाकर कोई शोकका सामना नहीं करता। ब्रह्मन् जो इस व्रतमें द्वादशी व्रतको पढ़ता अथवा सुनता है, वह मनुष्य वाजपेय व्रतका फल पाता है।

मार्गशीर्ष-पूर्णिमासे आरम्भ होनेवाले लक्ष्मीनारायण-व्रतकी उद्यापनसहित विधि और महिमा

श्रीसत्यजी कहते हैं—मुनिश्रेष्ठ! अब मैं दूसरे उत्तम व्रतकी वर्णन करता हूँ सुनिये वह सब पापोंको दूर करनेवाला, पुण्यजनक तथा सम्पूर्ण दुःखोंका नाशक है। ब्रह्मण्य, कर्मण्य, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री—इन सबकी समस्त मनोवन्धित कामनाओंको सफल करनेवाला तथा सम्पूर्ण बल्लोक फल देनेवाला है। उस व्रतसे बुरे बुरे स्वप्नोंका नाश हो जाता है। यह धर्मानुकूल व्रत दुष्ट ग्रहोंकी बाधाका निवारण करनेवाला है उसका नाम है पूर्णिमाव्रत। यह फल उत्तम तथा सम्पूर्ण जगत्में विख्यात है। उसके फलनसे पापोंको करोड़ों रत्तियों बूझ हो जाती है।

मार्गशीर्ष मासके शुक्लपक्षकी पूर्णिमा तिथिको संवत् नियमपूर्वक पवित्र हो सास्त्रीय आचारके अनुसार दन्तधावनपूर्वक स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके शुद्ध हो यौनपूर्वक घर आवे। वहाँ हाथ-पैर धोकर अक्षयन करके भगवान् नारायणका स्मरण करे और संध्या-वन्दन, देवपूजा आदि नित्यकर्म करके संकल्पपूर्वक भक्तिभावसे भगवान् लक्ष्मीनारायणकी पूजा करे। व्रती पुरुष 'मन्त्रे नारायणाय' इस मन्त्रसे आवाहन, अक्षयन तथा गन्ध

पुष्प आदि उपचारोंद्वारा भक्ति-तत्पर हो भगवान्को अर्चना करे और एकस्त्रिंशत् हो वह गौत, वाघ, कृष्ण, पुष्प-फल तथा स्तोत्र अर्घ्यके द्वारा श्रीहरिकी आराधना करे। भगवान्के सामने चौकोर केटी बन्दये, जिसकी लम्बाई चौड़ाई लगभग एक इंच हो। उसपर गूदा-सूत्रमें कतायी हुई पट्टतिके अनुसार अंग्रिकी स्थापन करे और ठमसे आम्बभ्रगान्त^१ होम करके पुरुषसूक्तके

१ आंग्रम्बपनक पश्चात् दाहिं हाथमें मुकु लेंकर दाहिना घुटका भूमिपर रखकर बायासे आम्बरम्भ करके घुटकी जो बात आह्वित्यी हो जाती है। मन्त्रमें दो आह्वित्योके आचार' सहा है और फेर दो आह्वित्योको 'आम्बरम्भ' कहते हैं। इसप्रकारे स्मृता --इस मन्त्रमें ब्रह्मर्षिक विधि जो कृतकी अधिविज्ञान कर दी जाती है वह 'पूर्व आम्बर' है। वह अंग्रिके उत्तरभागमें प्रज्वालित अंग्रिमें ही छोड़ी जाती है। इसी प्रकार अंग्रिके दक्षिणभागमें 'इन्द्राय स्वाहा'—इस मन्त्रमें ब्रह्मर्षिक अंग्रिमें इन्द्रके

मन्त्रोंसे चतु, तिल तथा घृतद्वारा यथाशक्ति एक, दो, तीन बार होम करे। सम्पूर्ण पापोंकी निवृत्तिके लिये प्रयत्नपूर्वक होमकार्य सम्पन्न करना चाहिये अपनी शाखाके गृह्यसूत्रमें बतायी हुई विधिके अनुसार प्रायश्चित्त आदि सब कार्य करे। फिर विधिवत् होमकी समाप्ति करके विद्वान् पुरुष शान्तिसूक्तका जप करे। तत्पश्चात् भगवान्के समीप आकर पुनः उनकी पूजा करे और अपना उपवासव्रत भक्तिभावसे भगवान्के अर्पण करे

घीर्णमास्थी निराहारः स्थित्वा देव तवाज्ञया।

भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष परेऽहि शरणं भव

(श० पूर्व० १८। १३)

‘देव। पुण्डरीकाक्ष मैं पूर्णिमाको निराहार रहकर दूसरे दिन आपकी आज्ञासे भोजन करूँगा। आप मेरे लिये शरण हों।’

इस प्रकार भगवान्को व्रत निवेदन करके संध्याको चन्द्रोदय होनेपर पृथ्वीपर दोनों घुटन टेककर छेत पुष्प, अक्षत, चन्दन और जलसहित अर्घ्य हाथमें ले चन्द्रदेवको समर्पित करे

क्षीरोदार्णवसम्भृत अत्रिगोत्रसमुद्भव।

गृहाणार्घ्यं मया दत्तं रोहिणीनायक प्रभो॥

(श० पूर्व० १८। १५)

‘भगवन् रोहिणीपते। आपका जन्म अत्रिकुलमें हुआ है और आप क्षीरसागरसे प्रकट हुए हैं। मैंने दिये हुए इस अर्घ्यको स्वीकार कीजिये

नारदजी। इस प्रकार चन्द्रदेवको अर्घ्य देकर पूर्वाभिमुख खड़ा हो चन्द्रमाकी ओर देखते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करे—

नमः हुक्लांशवे तुभ्यं द्विजराजाय ते नमः।

रोहिणीपतवे तुभ्यं लक्ष्मीभात्रे नमोऽस्तु ते॥

(श० पूर्व० १८ १७)

‘भगवन्। आप छेत किरणोंसे सुशोभित होते हैं।

आपको नमस्कार है। आप द्विजोंके राजा हैं, आपको नमस्कार है। आप रोहिणीके पति हैं, आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मीजीके भाई हैं, आपको नमस्कार है।’

तदनन्तर पुराण ग्रन्थ आदिके द्वारा जितेन्द्रिय एवं शुद्ध भवसे शतभर जागरण करे। पाखण्डियोंकी दृष्टिसे दूर रहे। फिर प्रातःकाल उठकर अपने नित्य-नियमके विधिपूर्वक पालन करे। उसके बाद अपने वैभवके अनुसार पुनः भगवान्की पूजा करे। तत्पश्चात् यथाशक्ति ब्राह्मणोंको भोजन करावे और स्वयं भी शुद्धचित्त हो अपने भाई-बन्धुओं तथा भृत्य आदिके साथ भोजन करे। भोजनके समय यौन रहे। इसी प्रकार पीप आदि महीनोंमें भी पूर्णिमाको उपवास करके भक्तियुक्त हो वेग-शोकरहित भगवान् नागयणकी पूजा-अर्चन करे। इस तरह एक वर्ष पूरा करके कार्तिककी पूर्णिमाके दिन उद्यापन करे। उद्यापनका विधान तुम्हें बतलाता हूँ। बनी पुरुष एक परम सुन्दर चौकोर मङ्गलमय मण्डप बनवावे, जो पुष्प-लताओंसे सुशोभित तथा चाँदी और ध्वजा-फताकासे सुसज्जित हो। वह मण्डप अनेक दीपकोंके प्रकाशसे व्याप्त होना चाहिये। उसकी शोभा बढ़ानेके लिये छोटो-छोटी घण्टिकाओंसे सुशोभित झालर लगा देनी चाहिये। उसमें किनारे-किनारे बड़े बड़े शीशे और चैवर लगा देने चाहिये। कलशोंसे वह मण्डप घिरा रहे। मण्डपके मध्य भागमें पाँच रंगोंसे सुशोभित सर्वतोभद्र मण्डल बनावे नारदजी। उस मण्डलपर जलसे भरा हुआ एक कलश स्थापित करे। फिर सुन्दर एवं महीन वस्त्रमें उस कलशको ढक दे। उसके ऊपर सोने, चाँदी अथवा तँबेसे भगवान् लक्ष्मीनारायणकी परम सुन्दर प्रतिमा बनाकर स्थापित करे। तदनन्तर जितेन्द्रिय पुरुष भक्तिभावसे भगवान्को पञ्चामृतद्वारा स्नान करावे और क्रमशः गन्ध, पुष्प, धूप दीप आदि

लिये जो अतिविशाल पुष्पकी धारा दी जाती है, उसको कम ‘उत्त अम्बर’ है। इसके बाद अग्रेके उत्तरार्ध-पूर्वार्धमें ‘अग्रे स्वाहा’—इस मन्त्रसे अग्रेके मन्त्र जो पृथक् एक आहुति दी जाती है। उसका नाम आग्र्य आग्न्यभाग है और अग्रेके दक्षिणार्ध-पूर्वार्धमें ‘सोम्य स्वाहा’—इस मन्त्रसे सोमके लिये दी जानेवाली आहुतिका नाम ‘सोम्य आग्न्यभाग’ है।

सामग्रियों तथा भक्ष्य, भोज्य आदि नैवेद्योंद्वारा उनकी पूजा करके उत्तम श्रद्धापूर्वक रातमें जागरण करे। दूसरे दिन प्रातःकाल पूर्ववत् भगवान् विष्णुको विधिपूर्वक अर्चना करे फिर दक्षिणासहित प्रतिमा आचार्यको दान कर दे और धन-वैभव हो तो ब्राह्मणोंको यथाशक्ति अवश्य भोजन करावे उसके बाद एकाग्रचित्त हो विद्वान् पुरुष यथाशक्ति तिल

दान करे और तिलका ही विधिपूर्वक अग्निमें होम करे। जो मनुष्य इस प्रकार भलीभाँति लक्ष्मीनारायणका व्रत करता है, वह इस लोकमें पुत्र-पौत्रोंके साथ महान् भोग भोगकर सब पापोंसे मुक्त हो अपनी बहुत-सी पीढ़ियोंके साथ भगवान्‌के वैकुण्ठधाममें जाता है जो योगियोंके लिये भी दुर्लभ है।

~~~~~

श्रीविष्णुमन्दिरमें ध्वजारोपणकी विधि और महिमा

श्रीसनकजी कहते हैं—नारदजी! अब मैं ध्वजारोपण नामक दूसरे व्रतका वर्णन करूँगा, जो सब पापोंको हर लेनेवाला, पुण्यस्वरूप तथा भगवान् विष्णुको प्रसन्नताका कारण है। जो भगवान् विष्णुके मन्दिरमें ध्वजारोपणका उत्तम कार्य करता है, वह ब्रह्मा आदि देवताओंद्वारा पूजित होता है। बहुत-सी दूसरी बातें कहनेसे क्या लाभ? जो कुटुम्बयुक्त ब्राह्मणको सुवर्णका एक हजार भार दान देता है उसके उस दानका फल ध्वजारोपण-कर्मके बराबर ही होता है परम उत्तम गङ्गा स्नान, तुलसीकी सेवा अथवा शिवलिङ्गका पूजन—ये सब कर्म ही ध्वजारोपणकी समानता कर सकते हैं। ब्रह्मन्! यह ध्वजारोपण नामक कर्म अद्भुत है, अपूर्व है और आश्चर्यजनक है यह सब पापोंको दूर करनेवाला है ध्वजारोपण कार्यमें जो-जो कार्य आवश्यक हैं, उन सबको बतलाता हूँ, आप मेरे मुखसे सुनें।

कार्तिक मासके शुक्लपक्षमें दशमी तिथिको मनुष्य अपने मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए, प्रयत्नपूर्वक दातुन करके स्नान करे व्रत करनेवाला ब्राह्मण उस दिन एक समय भोजन करे, ब्रह्मचर्यसे रहे और धुले हुए शुद्ध वस्त्र धारण करके शुद्धतापूर्वक भगवान् गणायणके सामने

उन्हींका स्मरण करते हुए रातमें शयन करे। तत्पश्चात् प्रातःकाल उठकर विधिपूर्वक स्नान और आचमन करके नित्यकर्म पूर्ण करनेके अनन्तर भगवान् विष्णुकी पूजा करे। चार ब्राह्मणोंके साथ स्वस्तिवाचन करके ध्वजारोपणके निमित्त नान्दीमुख-श्राद्ध करे वस्त्रसहित ध्वज और स्तम्भका गायत्री-मन्त्रद्वारा प्रोक्षण (जलसे अभिषेक) करे। फिर उस ध्वजके वस्त्रमें सूर्य गरुड और चन्द्रमाकी

पूजा करे। ध्वजके दण्डमें घाता और विधाताका पूजन करे हल्दी अक्षत और गन्ध आदि सामग्रियोंसे

जिनके मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, जिनकी भुजासे शत्रियोंकी उत्पत्ति हुई है जिनके ऊरुसे वैश्य प्रकट हुए हैं और जिनके चरणोंसे शूद्रका जन्म हुआ है, विद्वान् लोग मायाके संयोगमात्रसे जिन्हें पुरुष कहते हैं, जो स्वभावतः निर्मल शुद्ध, निर्विकार तथा दोषोंसे निर्हित हैं, जिनका कहीं अन्त नहीं है, जो किसीसे पराजित नहीं होते और क्षीरसागरमें शयन करते हैं, श्रेष्ठ भक्तोंपर जिनकी स्नेहधारा सदा प्रवाहित होती रहती है तथा जो भक्तिसे ही सुलभ होते हैं उन भगवान् विष्णुको मैं प्रणाम करता हूँ। पृथ्वी आदि पाँच भूत, तन्मात्राएँ, इन्द्रियाँ तथा सूक्ष्म और स्थूल सभी पदार्थ जिनसे अस्तित्व लाभ करते हैं, सब ओर मुखवाले उन सर्वव्यापी परमेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्हें सम्पूर्ण लोकोंमें उत्तम-से-उत्तम, निर्गुण, अत्यन्त सूक्ष्म, परम प्रकाशमय परब्रह्म कहा गया है, उन श्रीहरिको मैं बारम्बार प्रणाम करता हूँ। योगेश्वरगण जिन्हें निर्विकार, अजन्मा, शुद्ध, सब ओर बँहवाले तथा ईश्वर मानते हैं, जो समस्त कारणतत्त्वोंके भी कारण हैं, जो भगवान् सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तर्यामी आत्मा हैं, यह जगत् जिनका स्वरूप है तथा जो निर्गुण परमात्मा हैं, वे भगवान् विष्णु मुझपर प्रसन्न हों। जो मायासे मोहित चित्तवाले अज्ञानी पुरुषोंके लिये हृदयमें रहकर भी उनसे दूर बने हुए हैं और ज्ञानियोंके लिये जो सर्वत्र प्राप्त हैं, वे भगवान् विष्णु मुझपर प्रसन्न हों चार^१, चार^२ दो^३ पाँच^४ और दो^५ अक्षरवाले मन्त्रोंसे जिनके लिये आहुति दी जाती है, वे विष्णुभगवान् मुझपर प्रसन्न हों। जो ज्ञानियों,

कर्मयोगियों तथा भक्त पुरुषोंको उत्तम गति प्रदान करनेवाले हैं, वे विश्वपालक भगवान् मुझपर प्रसन्न हों। जगत्का कल्याण करनेके लिये श्रीहरि लीलापूर्वक जिन शरीरोंको धारण करते हैं, विद्वान् लोग उन सबकी पूजा करते हैं, वे लीलाविग्रहधारी भगवान् मुझपर प्रसन्न हों। हानी महात्मा जिन्हें सच्चिदानन्दस्वरूप निर्गुण तथा गुणोंके अधिष्ठान मानते हैं, वे भगवान् विष्णु मुझपर प्रसन्न हों।

इस प्रकार स्तुति करके भगवान् विष्णुको प्रणाम और ब्राह्मणोंका पूजन करे तत्पश्चात् दक्षिणा और वस्त्र आदिके द्वारा आचार्यकी भी पूजा करे विप्रवर उसके बाद भक्तिभावसे पूर्ण होकर यथार्थक ब्राह्मणोंको भोजन करावे। फिर स्त्री पुत्र और भित्त आदि बन्धुजनोंके साथ स्वयं भी भोजन करे तथा निरन्तर भगवान् नारायणके चिन्तनमें लगा रहे। नारदजी! जितने क्षणोंतक उस ध्वजाको पताका वायुसे फहराती रहती है, आरोपण करनेवाले मनुष्यकी उतनी ही पाप-राशियाँ निस्संदेह नष्ट हो जाती हैं महापातकोंसे युक्त अथवा सम्पूर्ण पातकोंसे दूषित पुरुष भी भगवान् विष्णुके मन्दिरमें ध्वजा फहराकर सब पातकोंसे मुक्त हो जाता है। जो धार्मिक पुरुष ध्वजाको आरोपित देखकर उसका अभिनन्दन करते हैं, वे सभी अनेकों महापातकोंसे मुक्त हो जाते हैं। भगवान् विष्णुके मन्दिरमें स्थापित किया हुआ ध्वज जब अपनी पताका फहराने लगता है, उस समय आधे पलमें ही वह उसे आरोपित करनेवाले पुरुषके सम्पूर्ण पापोंको नष्ट कर देता है।

१ चार २ चार ३ दो ४ पाँच ५ दो

हरिपञ्चक-व्रतकी विधि और माहात्म्य

श्रीसम्पन्नजी कहते हैं—नारदजी! अब मैं दूसरे व्रतका यथाधरूपसे वर्णन करता हूँ, सुनिये यह व्रत हरिपञ्चक नामसे प्रसिद्ध है और सम्पूर्ण लोकोंमें दुर्लभ है। मुनिश्रेष्ठ! स्त्रियों तथा पुरुषोंके सम्पूर्ण दुःखोंका इससे निवारण हो जाता है तथा यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्ति करनेवाला एवं सम्पूर्ण मनोरथों और समस्त व्रतोंके फलको देनेवाला है।

मार्गशीर्ष मासके शुक्लपक्षकी दशमी तिथिको मनुष्य अपने मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए सौच, दन्तधावन और स्नान करके शास्त्रविरहित नित्यकर्म करे। फिर भलीभाँति देवपूजन तथा पञ्च महायज्ञोंका अनुष्ठान करके उस दिन नियमपूर्वक रहकर केवल एक समय भोजन करे। मुनीश्वर! दूसरे दिन एकादशीको प्रातःकाल उठकर स्नान और नित्यकर्मसे निवृत्त होकर अपने घरपर भगवान् विष्णुकी पूजा करे पञ्चामृतकी विधिसे देवदेवेश्वर श्रीहरिको स्नान करावे तत्पश्चात् गन्ध पुष्प आदिसे तथा धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल और परिक्रमाद्वारा उत्तम भक्तिभावके साथ क्रमशः भगवान्को अर्चना करे, देवदेवेश्वर भगवान्की भलीभाँति पूजा करके इस मन्त्रको उच्चारण करे—

नमस्तो ज्ञानरूपाय ज्ञानदाय नमोज्जु ते॥

नमस्तो सर्वरूपाय सर्वसिद्धिप्रदायिने।

(न० पूर्व० २१। ८ ९,

‘प्रभो! आप ज्ञानस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है आप ज्ञानदाता हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वरूप तथा सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाले हैं आपको नमस्कार है।’

इस प्रकार सर्वव्यापी देवेश्वर भगवान् जनार्दनको प्रणाम करके आगे बताये जानेवाले मन्त्रके द्वारा

[1183] सं० न० पु० ४—

अपना उपवास-व्रत भगवान्को समर्पित करे—

पञ्चरात्रं निराहारो ह्यष्टप्रभृति केशव॥

त्वदाज्ञया जगत्स्वामिन् ममाभीष्टप्रदो भव।

(न० पूर्व० २१। १०-११)

‘सम्पूर्ण जगत्के स्वामी केशव! आपकी आज्ञासे मैं आजसे पाँच राततक निराहार रहूँगा। आप मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करें’

इस प्रकार भगवान्को उपवास समर्पित करके जितेन्द्रिय पुरुष रातमें जागरण करे। मुने एकादशी द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमाको इन्द्रियसंयम एवं उपवासपूर्वक इसी प्रकार भगवान् विष्णुका पूजन करना चाहिये। विप्रवर एकादशी तथा पूर्णिमाको रात्रिमें ही जागरण करना चाहिये। पञ्चामृत आदि सामग्रियोंसे की जानेवाली पूजा तो पाँचों दिन समानरूपसे आवश्यक है परंतु पूर्णिमाके दिन यथाशक्ति दूधके द्वारा भगवान् विष्णुको स्नान कराना चाहिये साथ ही तिलका होम और दान भी करना चाहिये तत्पश्चात् छह दिन आनेपर अपना आश्रमोचित कर्म करके पञ्चगव्य पीकर विधिपूर्वक श्रीहरिकी पूजा करे। यदि अपने पास धन हो तो ब्राह्मणोंको बरेलक-टोक भोजन करावे। तदनन्तर भाई-बन्धुओंके साथ स्वयं भी दान होकर भोजन करे। नारदजी! इस प्रकार पीपसे लेकर कार्तिकतकके महीनोंमें भी शुक्लपक्षमें मनुष्य पूर्वोक्त विधिसे इस व्रतको करे। इस प्रकार इस पाप्माज्ञक व्रतको एक वर्षतक करे फिर मार्गशीर्ष मास आनेपर व्रती पुरुष उसका उच्चापन करे ब्रह्मन्। एकादशीको पहिलेकी ही भाँति नियम रहन चाहिये और द्वादशीको एकाग्रचित्त हो पञ्चगव्य पीना चाहिये। फिर गन्ध, पुष्प आदि सामग्रियोंसे देवदेव जनार्दनको भलीभाँति पूजा करके जितेन्द्रिय पुरुष ब्राह्मणको भेंट दे। मुनीश्वर!

मधु और घृतयुक्त खीर, फल, सुगन्धित जलसे भरा और वस्त्रसे ढका हुआ पञ्चरत्न और दक्षिणामुहित कलश अध्यात्मतत्त्वके ज्ञाता ब्राह्मणको दान करे। (उस समय निग्राह्णितरूपसे प्रार्थना करे—)

सर्वात्मन् सर्वभूतेश सर्वव्यापिन् सनातन।

परमाश्रयदानेन सुप्रीतो भव माधव॥

(त्र० पूर्व० २१। २३,

‘सबके आत्मा, सम्पूर्ण भूतोंके स्वामी सर्वव्यापी, सनातन माधव! आप इस उत्तम अन्नके दानसे अत्यन्त प्रसन्न हों।’

इस मन्त्रसे खीर दान करके यथाशक्ति ब्राह्मण-

भोजन करावे और स्वयं भी मौन होकर भाई-बन्धुओंके साथ भोजन करे। जो इस हरिपञ्चक नामक व्रतका पालन करता है, उसका ब्रह्मलोक अर्थात् परमात्माके परम धामसे कभी पुनरागमन नहीं होता। उत्तम मोक्षकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको यह व्रत अवश्य करना चाहिये। ब्रह्मन्। यह व्रत सम्पूर्ण पापरूपी दुर्गम वनको जलानेके लिये दावानलके समान है। जो मानव भगवान् नारायणके चिन्तनमें तत्पर हो भक्तिपूर्वक इस प्रसंगको सुनता है, वह महाघोर पातकोंसे मुक्त हो जाता है।

~*~*~*~*~*~

मासोपवास-व्रतकी विधि और महिमा

श्रीमन्नकजी कहते हैं—नारदजी, अब मैं मासोपवास नामक दूसरे श्रेष्ठ व्रतका वर्णन करूँगा। एकाग्रचित्त होकर सुनिये। वह सब पापोंको हर लेनेवाला, पवित्र तथा सब लोकोंका उपकार करनेवाला है। विप्रवर! आषाढ़, श्रावण, भाद्रों अथवा आश्विन मासमें इस व्रतको करना चाहिये इनमेंसे किसी एक मासके शुक्ल पक्षमें जितेन्द्रिय पुरुष पञ्चरात्र पीये और भगवान् विष्णुके समीप शयन करे। तदनन्तर प्रातःकाल उठकर नित्यकर्म समाप्त करनेके पश्चात् मन और इन्द्रियोंको वशमें करके क्रोधरहित हो, श्रद्धापूर्वक भगवान् विष्णुको पूजा करे। विद्वानोंके साथ भगवान् विष्णुका यथाचित पूजन करके स्वस्तिवाचनपूर्वक यह संकल्प करे-

मासमेकं निराहारो ह्यद्यप्रभृति केशव।

मासान्ते पारणं कुर्वे देवदेव तवाज्ञया॥

तपोरूप नमस्तुभ्यं तपसां फलदायक।

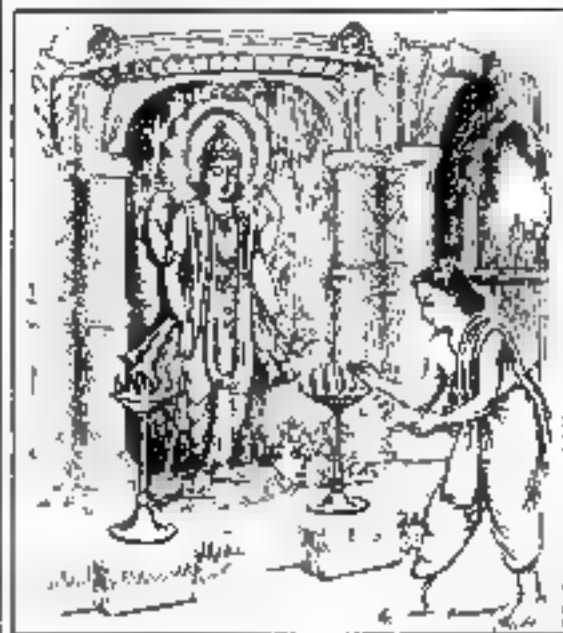
ममाभीष्टफलं देहि सर्वविघ्नान् निवारय॥

(त्र० पूर्व० २२। ६-७)

‘देवदेव! केशव! आजसे एक मासतक मैं

निराहार रहकर मासके अन्तमें आपकी आज्ञासे पारण करूँगा। प्रभो आप तपस्यारूप हैं और तपस्याके फल देनेवाले हैं आपको नमस्कार है। आप मुझे अभीष्ट फल दें और मेरे सम्पूर्ण विघ्नोंका निवारण करें।’

इस प्रकार भगवान् विष्णुको शुभ मासव्रत समर्पण करके उस दिनसे लेकर महीनेके अन्ततक

भगवान् विष्णुके मन्दिरमें निवास करे और प्रतिदिन पञ्चाभृतकी विधिसे भगवान्को स्नान करावे। उस महीनेमें निरन्तर भगवान्के मन्दिरमें दीप जलावे। नित्यप्रति अपामार्ग (ऊँगा—सिरचिरा) की दातुन करे और भगवान् नारायणके चिन्तनमें रत हो विधिपूर्वक स्नान करे तदनन्तर पहलेको भीति संध्यपूर्वक भगवान् विष्णुको स्नान करावे और उनकी पूजा करे। इस प्रकार मासोपवास पूरा होनेपर भगवत्पूजनपूर्वक यथाशक्ति ब्राह्मणोंको भोजन करावे और भक्तिपूर्वक उन्हें दक्षिणा दे। फिर स्वयं भी इन्द्रियोंको वशमें करके बन्धुजनोंके साथ भोजन करे इस प्रकार व्रती पुरुष तेरह बार मासोपवास अर्थात् प्रतिवर्ष एक मासोपवास-व्रत करता हुआ तेरह वर्षतक व्रत करे उसके अन्तमें वेदवेत्ता ब्राह्मणको दक्षिणासहित गोदान करे। बारह ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक भोजन करावे और अपनी शक्तिके

अनुसार उन्हें वस्त्र, आभूषण तथा दक्षिणा दे इस प्रकार जो मनुष्य इन्द्रियसंयमपूर्वक तेरह पराक पूर्ण कर लेता है वह परमानन्द पदको प्राप्त होता है, जहाँ जाकर कोई शोक नहीं करता। मासोपवास-व्रतमें लगे हुए, गङ्गास्नानमें तत्पर तथा धर्ममार्गका उपदेश करनेवाले मनुष्य निस्संदेह मुक्त हो हैं। विधवा स्त्रियों, संन्यासियों ब्रह्मचारियों और विशेषतः वानप्रस्थियोंको यह मासोपवास व्रत करना चाहिये। स्त्री हो या पुरुष इस परम दुर्लभ व्रतका अनुष्ठान करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है जो योगियोंके लिये भी दुर्लभ है। गृहस्थ हो या वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी हो या संन्यासी तथा मूर्ख हो या पण्डित—इस प्रसंगको सुनकर कल्याणका भागी होता है। जो भगवान् नारायणकी शरण होकर इस पुण्यमय व्रतका वर्णन सुनता अवकाश पड़ता है, वह पापोंसे मुक्त हो जाता है।

एकादशी-व्रतकी विधि और महिमा—भद्रशीलकी कथा

श्रीसनकजी कहते हैं—नारदजी। अब मैं इस अन्य व्रतका, जो तीनों लोकोंमें विख्यात है, वर्णन करूँगा। यह सब पापोंका नाश करनेवाला तथा सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाला है इसका नाम है—एकादशी-व्रत। यह भगवान् विष्णुको विशेष प्रिय है। ब्रह्मन्! ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, शूद्र और स्त्री—जो भी भक्तिपूर्वक इस व्रतका पालन करते हैं, उनको यह मोक्ष देनेवाला है यह मनुष्योंको उनकी समस्त अभीष्ट वस्तुएँ प्रदान करता है। विप्रवर। सब प्रकारसे इस व्रतका पालन करना चाहिये, क्योंकि यह भगवान् विष्णुको प्रमत्त करनेवाला है। दोनों पक्षकी एकादशीको भोजन न करे जो भोजन कर लेता है वह इस लोकमें बड़ा भारी पापी है परलोकमें उसे

नरकको प्राप्ति होती है मुनीश्वर। मनुष्य यदि मुक्तिकी अभिलाषा रखता है तो वह दशमी और द्वादशीको एक समय भोजन करे और एकादशीको सर्वथा निराहार रहे। महापातकों अथवा सब प्रकारके पातकोंसे युक्त मनुष्य भी यदि एकादशीको निराहार रहे तो वह परम गतिको प्राप्त होता है। एकादशी परम पुण्यमयी तिथि है। यह भगवान् विष्णुको बहुत प्रिय है। संसार बन्धनका उच्छेद करनेको इच्छावाले ब्राह्मणोंको सर्वथा इसका सेवन करना चाहिये दशमीको प्रातःकाल उठकर दन्तधावनपूर्वक स्नान करे और इन्द्रियोंको वशमें रखते हुए विधिपूर्वक भगवान् विष्णुका पूजन करे रातमें भगवान् नारायणका चिन्तन करते हुए उन्हींके समीप शयन करे। एकादशीको सबेरे

उठकर स्नान-स्नानके अनन्तर गन्ध, पुष्प आदि सामग्रियोंद्वारा भगवान् विष्णुकी विधिपूर्वक पूजा करके इस प्रकार कहे—

एकादश्या निराहारः स्थित्वाद्याहं परेऽहनि ।

भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरणं ये भवाच्युत ॥

(ना० पूर्व० २३ १५)

‘कमलनयन अच्युत आज एकादशीको निराहार रहकर मैं दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मेरे लिये शरणदाता हों।’

सुदर्शनचक्रधारी देवदेव भगवान् विष्णुके समीप भक्तिभावसे उक्त मन्त्रका उच्चारण करके संतुष्टचित्त हो उन्हें एकादशीका उपवास समर्पित करे। व्रती पुरुष नियमपूर्वक रहकर भगवान् विष्णुके समक्ष गीत, वाद्य, नृत्य तथा पुष्पगन्ध आदिके द्वारा रतमें जागरण करे। तदनन्तर द्वादशीके दिन प्रातःकाल उठकर व्रतधारी पुरुष स्नान करे और इन्द्रियोंको वशमें रखते हुए विधिपूर्वक भगवान् विष्णुकी पूजा करे। विप्रवर जो एकादशीके दिन भगवान् जनार्दनको पञ्चामृतसे स्नान कराकर द्वादशीको दूधसे नहलाता है, वह श्रीहरिका सारूप्य प्राप्त कर लेता है (पूजनके पश्चात् इस प्रकार प्रार्थना करे—)

अज्ञानतिमिरान्धस्य खतेनानेन केशव ।

प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञानदृष्टिप्रदो भव ॥

(ना० पूर्व० २३ २०)

‘केशव मैं अज्ञानरूपी तिमिर रोगसे अन्धा हो रहा हूँ मेरे इस व्रतसे आप प्रसन्न हों और प्रसन्नमुख होकर मुझे ज्ञानदृष्टि प्रदान करें।’

विप्रवर इस प्रकार द्वादशीके दिन भगवान् लक्ष्मीपतिसे निवेदन करके एकाग्रचित्त हो यथाशक्ति

ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा दे। तत्पश्चात् अपने भाई-बन्धुओंके साथ भगवान् नारायणका ध्यन्तन करते हुए पञ्चमहायज्ञ (बलिवैश्वदेव) करके स्वयं भी मौनभावसे भोजन करे। जो इस प्रकार संयमपूर्वक पवित्र एकादशी-व्रतका पालन करता है, वह पुनरावृत्तिरहित वैकुण्ठधाममें जाता है। उपवास-व्रतमें तत्पर तथा धर्मकार्यमें संलग्न मनुष्य चाण्डालों और पतिलोंकी ओर कभी न देखे। जो नास्तिक हैं, जिन्होंने मयादा भङ्ग की है तथा जो निन्दक और चुगले हैं ऐसे लोगोंसे उपवास-व्रत करनेवाला पुरुष कभी बातचीत न करे। जो यज्ञके अनधिकारियोंसे यज्ञ करानेवाला है, उससे भी व्रती पुरुष कभी न बोले जो कुण्ड (पतिके जीते-जो परपुरुषसे उत्पन्न किये हुए पुरुष)-का अन्न खाता, देवता और ब्राह्मणसे विरोध रखता, पराये अन्नके लिये सालम्पित रहता और पराये स्त्रियोंमें आसक्त होता है, ऐसे मनुष्यका व्रती पुरुष वाणीमात्रसे भी आदर न करे। जो इस प्रकारके दोषोंसे रहित, शुद्ध, जितेन्द्रिय तथा सबके हितमें तत्पर है, वह उपवासपरायण होकर परम सिद्धिको प्राप्त कर लेता है। गङ्गाके समान कोई तीर्थ नहीं है। माताके समान कोई गुरु नहीं है। भगवान् विष्णुके समान कोई देवता नहीं है और उपवाससे बढ़कर कोई तप नहीं है। क्षमाके समान कोई माता नहीं है। कीर्तिके समान कोई धन नहीं है। ज्ञानके समान कोई लाभ नहीं है। धर्मके समान कोई पिता नहीं है। शिवके समान कोई बन्धु नहीं है और एकादशीसे बढ़कर कोई व्रत नहीं है^१।

१ नास्ति गङ्गासमं तीर्थं नास्ति पातुसमो गुरुः । नास्ति विष्णुसमं दैवम् तपो नानशनात्परम् ॥
नास्ति क्षमासमा माता नास्ति कीर्तिसमं धनम् नास्ति ज्ञानसमो लाभो न च धर्मसमः पिता ॥
न शिवेकसमो बन्धुर्नैकदश्याः परं व्रतम् । (ना० पूर्व० २३ ३०-३२)

इस विषयमें लोग भद्रशील और गालवमुनिके पुरातन इतिहासका उद्धरण दिया करते हैं पूर्वकालकी बात है नर्मदाके तटपर गालव नामसे प्रसिद्ध एक सत्यप्रगयण मुनि रहते थे। वे राम (मनोनिग्रह) और दम (इन्द्रियसंयम)-से सम्पन्न तथा तपस्याकी निधि थे सिद्ध, चारण, गन्धर्व, यक्ष और विद्याधर आदि देवयानिके लोग भी वहाँ विहार करते थे। वह स्याम कंठ, भूल, फलोंसे परिपूर्ण था वहाँ मुनियोंका बहुत बड़ा समुदाय निवास करता था। विप्रवर गन्तव्य वहाँ धिरकालसे निवास करते थे। उनके एक पुत्र हुआ, जो भद्रशील नामसे विख्यात हुआ। वह बालक अपने मन और इन्द्रियोंको वशमें रखता था। उसे अपने पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण था वह महान् भाग्यशाली ऋषिकुमार निरन्तर भगवान् नारायणके भजन-चिन्तनमें ही लगा रहता था महापति भद्रशील बालोचित क्रीड़ाके समय भी मिट्टीसे भगवान्

विद्वानोंको एकादशी व्रतका भी पालन करना चाहिये। मुनीश्वर! भद्रशीलद्वारा इस प्रकार सम्झाये जानेपर उसके साथी शिशु भी मिट्टीसे भगवान्की प्रतिमा बनाकर एकत्र या अलग-अलग बैठ जाते और प्रसन्नतापूर्वक उसकी पूजा करते थे इस तरह वे परम सीभाव्यशाली बालक भगवान् विष्णुके भजनमें तत्पर हो गये। भद्रशील भगवान् विष्णुको नमस्कार करके वहाँ प्रार्थना करता था कि 'सम्पूर्ण जगतका कल्याण हो।' खेलके समय वह दो चढ़ी या एक चढ़ी भी ध्यानस्थ हो एकादशी व्रतका संकल्प करके भगवान् विष्णुको समर्पित करता था। अपने पुत्रको इस प्रकार उत्तम चरित्रसे युक्त देखकर तपोनिधि गालव मुनि बड़े विस्मित हुए और उसे हृदयसे लगाकर पूछने लगे।

गालव बोले - उत्तम व्रतका पालन करनेवाले महाभाग भद्रशील! तुम अपने कल्याणमय शील-स्वभावके कारण सर्वमुख भद्रशील हो। तुम्हारा जो मङ्गलमय चरित्र है वह योगियोंके लिये भी दुर्लभ है। तुम सदा भगवान्की पूजामें तत्पर, सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें संलग्न तथा एकादशी व्रतके पालनमें लगे रहनेवाले हो। शास्त्रनिषिद्ध कर्मोंसे तुम सदा दूर रहते हो। तुमपर सुख-दुःख आदि दुर्द्धाका प्रभाव नहीं पड़ता। तुममें ममता नहीं दिखायी देती और तुम स्वतन्त्रतासे भगवान्के ध्यानमें मग्न रहते हो। चेष्टा। अभी तुम बहुत छोटे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि ऐसी किस प्रकार हुई क्योंकि महापुरुषोंकी सेवाके बिना भगवान्की भक्ति प्रायः दुर्लभ होती है। इस जीवकी बुद्धि स्वभावतः अज्ञानयुक्त सकाम कर्मोंमें लगती है तुम्हारी सब क्रिया अलीकिक कैसे हो रही है? सत्संग होनेपर भी पूर्व पुण्यकी अधिकतासे ही मनुष्योंमें भगवद्भक्तिका उदय होता है अतः

विष्णुकी प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करता और अपने साथियोंको समझाता कि 'मनुष्योंकी सदा भगवान् विष्णुकी आराधना करना चाहिये और

तुम्हारी अद्भुत स्थिति देखकर मैं बड़े विस्मयमें पड़ा हूँ और प्रसन्नतापूर्वक इसका कारण पूछता हूँ। अब तुम्हें यह बताना चाहिये

मुनिश्रेष्ठ! पिताके द्वारा इस प्रकार पूछे जानेपर पूर्वजन्मका स्मरण रखनेवाला पुण्यात्मा भद्रशील बहुत प्रसन्न हुआ। उसके मुखपर हास्यकी छटा छा गयी। उसने अपने अनुभवमें आयी हुई सब बातें पिताको ठीक-ठीक कह सुनायीं।

भद्रशील बोला—पिताजी! सुनिये। पूर्वजन्ममें मैंने जो कुछ अनुभव किया है, वह जातिस्मर होनेके कारण अब भी जानता हूँ मुनिश्रेष्ठ। मैं पूर्वजन्ममें बन्द्रवंशी राजा था मेरा नाम धर्मकीर्ति था और महर्षि दत्तात्रेयने मुझे शिक्षा दी थी। मैंने नौ हजार वर्षोंतक सम्पूर्ण पृथ्वीका पासन किया। पहले मैंने पुण्यकर्म भी बहुत से किये थे परंतु पीछे पाखण्डियोंसे बाधित होकर मैंने वैदिकमार्गको त्याग दिया। पाखण्डियोंकी कूट युक्तिक्रम अवलम्बन करके मैंने भी सब यज्ञोंका विध्वंस किया। मुझे अवधर्ममें तत्पर देख मेरे देशकी प्रजा भी सदैव पाप-कर्म करने लगी। उसमेंसे छठा अंश और मुझे मिलने लगा। इस प्रकार मैं सदा पापाचार्यरायण हो दुर्व्यसनोंमें आसक्त रहने लगा एक दिन शिकार खेलनेकी रुचिसे मैं सेनासहित एक वनमें गया और वहाँ भूख प्याससे पीड़ित हो थका-पादा नर्मदाके तटपर आया सूर्यकी तीखी धूपसे संतप्त होनेके कारण मैंने नर्मदाजीके जलमें स्नान किया। सेना किधर गयी, वह मैंने नहीं देखा अकेला ही वहाँ भूखसे बहुत कष्ट पा रहा था संध्याके समय नर्मदा-तटके निवासी, जो एकादशी-व्रत करनेवाले थे, वहाँ एकत्र हुए उन सबको मैंने देखा। उन्हीं लोगोंके साथ निराहार रहकर बिना सेनाके ही मैं अकेला रातमें वहाँ जागरण करता रहा और हे तात! जागरण समाप्त होनेपर

मेरी वही मृत्यु हो गयी। तब बड़ी-बड़ी दाढ़ीसे भय उत्पन्न करनेवाले यमराजके दूतोंने मुझे बाँध लिया और अनेक प्रकारके क्लेशसे भरे हुए मार्गद्वारा यमराजके निकट पहुँचाया वहाँ जाकर मैंने यमराजको देखा, जो सबके प्रति समान बर्ताव करनेवाले हैं। तब यमराजने चित्रगुप्तको बुलाकर कहा 'विद्वन्! इसको दण्ड-विधान कैसे करना है, बताओ।' साधुशिरोमणे! धर्मराजके ऐसा कहनेपर चित्रगुप्तने देरतक विचार किया; फिर इस प्रकार कहा— 'धर्मराज! वद्यपि यह सदा पापमें लगा रहा है, वह ठीक है तथापि एक बात सुनिये एकादशीको उपवास करनेवाला मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है नर्मदाके रमणीय तटपर एकादशीके दिन वह निराहार रहा है। वहाँ जागरण और उपवास करके यह सर्वथा निष्पाप हो गया है इसने जो कोई भी बहुत-से पाप किये थे, वे सब उपवासके प्रभावसे नष्ट हो चुके हैं।' बुद्धिमान् चित्रगुप्तके ऐसा कहनेपर धर्मराज मेरे सामने काँपने लगे। उन्होंने भूमिपर दण्डकी भीति पड़कर मुझे साष्टाङ्ग प्रणाम किया और भक्तिभावसे मेरी पूजा की। तदनन्तर धर्मराजने अपने सब दूतोंको बुलाकर इस प्रकार कहा।

धर्मराज बोले—'दूतों! मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे हितकी बड़ी उत्तम बात बतलाता हूँ। धर्ममार्गमें लगे हुए मनुष्योंको मेरे पास न लाया करो। जो भगवान् विष्णुके पूजनमें तत्पर, संपत्ती, कृतज्ञ, एकादशी-व्रतपरायण तथा जितेन्द्रिय हैं और जो 'हे नारायण! हे अच्युत! हे इरे! मुझे शरण दीजिये' इस प्रकार शान्तभावसे निरन्तर कहते रहते हैं, ऐसे लोगोंको तुम तुरंत छोड़ देना। मेरे दूतों! जो सम्पूर्ण लोकोंके हितैषी तथा परम शान्तभावसे रहनेवाले हैं और जो नारायण! अच्युत! जनार्दन! कृष्ण! विष्णो! कमलाकान्त! ब्रह्माजीके

पिता। सिख। शंकर। इत्यादि नामांक निम्न कीर्तन किया करते हैं। उन्हें दूरसे ही त्याग दिख करे। उनपर मेरा शासन नहीं चलता। मेरे सेवक! जो अपने सम्पूर्ण कर्म भगवान् विष्णुको समर्पित कर देते हैं, उनके भजनमें लगे रहते हैं, अपने वर्णवर्णभेद आचारके बर्णमें स्थित हैं, गुरुजनकी सेवा किया करते हैं, समाजमें दान देते, दीनोंकी रक्षा करते और निरन्तर भगवान्‌पदके जप-कीर्तनमें संलग्न रहते हैं, उनके जी त्याग देना दृढगम! जो चतुर्दिगोक्तियों संगसे रहित, चाहानोके प्रति भक्ति रखनेवाले, सत्संगके लोभी, अतिथि-सत्कारके प्रेमी, भगवान्‌ निम्न और विष्णुमें समता रखनेवाले तथा लोगोंके उपकारमें तत्पर हों, उन्हें त्याग देना। मेरे दूत! जो लोग भगवान्‌की कबाख्य अमृतके सेवनसे बहित हैं भगवान्‌ विष्णुके चिन्तनमें मन लगावे रखनेवाले साधु महात्म्योंसे जो दूर रहते हैं, उन पापियोंको ही मेरे चरण स्पर्श करो। मेरे किन्तु! जो पशु और पिताको खँटेनेवाले, लोगोंसे द्वेष रखनेवाले, हितैष्य-जनोक्त भी अहित करनेवाले, देवताकी सम्प्रतिके लोभी, दूसरे लोगोंका नाश करनेवाले तथा सदैव दूसरोंके अपराधमें ही तत्पर रहनेवाले हैं, उनको यहाँ पकड़कर लाओ। मेरे दूत! जो एकदशी-व्रतसे विमुख, क्रूर स्वभाववाले, लोगोंको करतूत लगा देनेवाले, अनिन्द्यमें तत्पर, प्रथम किन्तु करनेवाले, श्रेष्ठ पुत्रोंसे भी रखनेवाले तथा ब्राह्मणके धनका लोभ करनेवाले हैं, उनको यहाँ ले आओ, जो भगवान्‌ विष्णुमें भक्तिसे पूर्ण भेद चुके हैं, सत्कृतज्ञ भगवान्‌ नरयणको प्रथम नहीं करते हैं तथा जो पूर्ण मनुष्य कभी भगवान्‌ विष्णुके यदिहमें नहीं जाते हैं, उन अतिशय पापों का खनेवाले दूत लोगोंको ही तुम कृतार्थक पकड़कर यहाँ ले आओ।

इस प्रकार जब मैंने चरणरजकी कही हुई बातें सुनीं तो पञ्चाक्षरोंसे दग्ध होकर अपने किये हुए उस

निन्दित कर्मको स्मरण किया। आपकर्मिक सिखे पञ्चाक्षर और श्रेष्ठ धर्मका ज्ञान करनेसे मैं सब पाप वहीं गूँ हो गये उसके बाद मैं उस पुण्यकर्मिक प्रभावसे इन्द्रलोकमें गया। वहाँपर मैं सब प्रकारके भोगोंसे सम्पन्न रहा सम्पूर्ण देवाता मुझे नमस्कार करते थे। बहुत कालतक स्वर्गमें रहकर फिर वहाँसे मैं भूलोकमें आया वहाँ भी आप-जैसे विष्णु भक्तोंके कुलमें मेरा जन्म हुआ। मुनीश्वर जातिस्मर होनेके कारण मैं वह सब बातें जानता हूँ इसलिये मैं बालकोंके साथ भगवान्‌ विष्णुके पूजनको चेला करता हूँ। पूर्वजन्ममें एकदशी-व्रतका ऐसा महात्म्य है, वह बात मैं नहीं जान सका था। इस समय पूर्वजन्मकी बातोंकी स्मृतिके प्रभावसे मैंने एकदशी-व्रतको जान लिया है। पहले विवश होकर भी जो ज्ञा किया गया था, उसका यह फल मिलता है। प्रभो! फिर जो भक्तिपूर्वक एकदशी-व्रत करते हैं, उनको क्या नहीं मिल सकता, अतः विभेद 'मैं तुम एकदशी-व्रतका पालन तथा प्रतिदिन भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करूँगा' भगवान्‌के परम धामको जानेकी आकांक्षा हो इसमें हेतु है। जो मनुष्य ब्रह्मपूर्वक एकदशी-व्रत करते हैं, उन्हें निश्चय ही परमानन्ददायक वैकुण्ठधाम प्राप्त होता है।' अपने पुत्रका ऐसा बचन सुनकर गान्धर्व मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। उनका हृदय अत्यन्त हर्षसे भर गया, वे बोले—'कस' मेरा जन्म सफल हो गया। मेरा कुल भी पवित्र हो गया; क्योंकि तुम्हारे जैसा विष्णुभक्त पुत्र मेरे घरमें पैदा हुआ है।' इस प्रकार पुत्रके उत्तम कर्मसे मन हो मन संतुष्ट होकर महर्षि गान्धर्वने उसे भगवान्‌की पूजाका विधान ठीक ठीक समझाया। मुनिब्रह्म नारद! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने वे सब बातें कुछ विस्तारके साथ तुम्हें बता दी हैं। तुम और क्या सुनना चाहते हो?

चारों वर्णों और द्विजका परिचय तथा विभिन्न वर्णोंके विशेष और सामान्य धर्मका वर्णन

सूतजी कहते हैं—महर्षियो! सनकजीके मुखसे एकादशी व्रतका यह माहात्म्य जो अप्रमेय, सर्वत्र सर्वोत्तम तथा पापराशिको शान्त करनेवाला है सुनकर ब्रह्मपुत्र नारदजी बड़े प्रसन्न हुए और फिर इस प्रकार बोले

नारदजीने कहा—महर्षे! आप बड़े तत्त्वज्ञ हैं आपने भगवान्की भक्ति देनेवाले तथा परम पुण्यमय व्रत-सम्बन्धी इस आख्यानका यथार्थरूपसे पूरा-पूरा वर्णन किया है। मनु। अब मैं चारों वर्णोंके आचारकी विधि और सम्पूर्ण आश्रमोंके आचार तथा प्रायश्चित्तकी विधि सुनना चाहता हूँ। महाभाग! मुझपर बड़ी भारी कृपा करके यह सब मुझे यथार्थरूपसे बताइये।

श्रीसनकजी बोले—मुनिश्रेष्ठ! सुनिये। भक्तोंका प्रिय करनेवाले अविनाशी श्रीहरि वर्णाश्रम धर्मका पालन करनेवाले पुरुषोंद्वारा जिस प्रकार पुजित होते हैं, वह सब बतलाता हूँ। मनु आदि स्मृतिकारोंने वर्ण और आश्रम सम्बन्धी धर्मका जैसा वर्णन किया है, वह सब आपको विधिपूर्वक बतलाता हूँ, क्योंकि आप भगवान्के भक्त हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सूद्र—ये चार ही वर्ण कहे गये हैं। इन सबमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य—ये तीन द्विज कहे गये हैं पहला जन्म मातासे और दूसरा उपनयन संस्कारसे होता है। इन्हीं दो कारणोंसे तीनों वर्णोंके लोग द्विजत्व प्राप्त करते हैं। इन वर्णोंके लोगोंको अपने-अपने वर्णके अनुरूप सब धर्मोंका पालन करना चाहिये अपने वर्णधर्मका त्याग करनेसे विद्वान् पुरुष उसे पाक्षण्डी कहते हैं। अपनी

शास्त्राके गृह्यसूत्रमें बताये हुए कर्मका अनुष्ठान करनेवाला द्विज कृतकृत्य होता है, अन्यथा वह सब धर्मोंसे बहिष्कृत एवं पतित हो जाता है इन वर्णोंको यथोचित युगधर्मका धारण करना चाहिये तथा स्मृतिधर्मके विरुद्ध न होनेपर देशाचार भी अवश्य ग्रहण करना चाहिये। मन, वाणी और क्रियाद्वारा यज्ञपूर्वक धर्मका पालन करना चाहिये।

द्विजश्रेष्ठ! अब मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सूद्रोंके सामान्य कर्तव्योंका वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनी ब्राह्मण ब्राह्मणोंको दान दे, यज्ञोंद्वारा देवताओंका यजन करे, जीविकेके लिये दूसरोंका यज्ञ करावे तथा दूसरोंको पढ़ावे जो यज्ञके अधिकारी हों, उन्हींका यज्ञ करावे ब्राह्मणको नित्य जलसम्बन्धी क्रिया—स्नान, संध्या और तर्पण करना चाहिये वह वेदोंका स्वाध्याय

तथा अग्निहोत्र करे। सम्पूर्ण लोकोंका हित करे,

सदा मोटे वचन बोलें और सदा भगवान् विष्णुकी पूजामें तत्पर रहें द्विजश्रेष्ठ क्षत्रिय भी ब्राह्मणोंको दान दे। वह भी वेदोंका स्वाध्याय और यज्ञोंद्वारा देवताओंका यजन करे वह शस्त्रग्रहणके द्वारा जीविका चलावे और धर्मपूर्वक पृथ्वीका पालन करे। दुष्टोंको दण्ड दे और शिष्ट पुरुषोंकी रक्षा करे द्विजसत्तम! वैश्यके लिये भी वेदोंका अध्ययन आवश्यक बताया गया है। इसके सिवा वह पशुओंका पालन व्यापार तथा कृषिकर्म करे। सजानीय स्त्रीसे विवाह करे और धर्मोंका भलीभाँति पालन करता रहे। वह क्रय-विक्रय अथवा शिल्पकर्मद्वारा प्राप्त हुए धनसे जीविका चलावे शूद्र भी ब्राह्मणोंको दान दे, किंतु पाकयज्ञोंद्वारा यजन न करे। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंकी सेवामें तत्पर रहे और अपनी स्त्रीसे ऋतुकालमें सहवास करे।

सब लोगोंका हित चाहना सबका मङ्गल साधन करना, प्रिय वचन बोलना, किसीको कष्ट न पहुँचाना, मनको प्रसन्न रखना, सहनशील होना तथा घमंड न करना—यह सब मुनियोंने समस्त

वर्णोंका सामान्य धर्म बतलाया है अपने आश्रमोचित कर्मके पालनसे सब लोग मुक्तिप्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मन् आपत्तिकालमें ब्राह्मण क्षत्रियोचित आचरका आश्रय ले सकता है। इसी प्रकार अत्यन्त आपत्ति आनेपर क्षत्रिय भी वैश्यवृत्तिको ग्रहण कर सकता है; परंतु भारी से भारी आपत्ति आनेपर भी ब्राह्मण कभी शूद्रवृत्तिका आश्रय न ले। यदि कोई मूढ़ ब्राह्मण शूद्रवृत्ति ग्रहण करता है तो वह चाण्डालभावको प्राप्त होता है। मुनिश्रेष्ठ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णोंके लिये ही चार आश्रम बताये गये हैं। कोई पाँचवाँ आश्रम सिद्ध नहीं होता साधुशिरोमणे! ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास—ये ही चार आश्रम हैं। विप्रवर इन्हीं चार आश्रमोंद्वारा उत्तम धर्मका आचरण किया जाता है। जिसका चित्त कर्मयोगमें लगा हुआ है, उसपर भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिनके मनमें कोई कामना नहीं है जिनका चित्त शान्त है तथा जो अपने वर्ण-आश्रमोचित कर्तव्यके पालनमें लगे रहते हैं, वे उस परम धामको प्राप्त होते हैं, जहाँसे पुनः इस संसारमें लौटकर आना नहीं पड़ता।

संस्कारोंके नियत काल, ब्रह्मचारीके धर्म, अनध्याय तथा वेदाध्ययनकी आवश्यकताका वर्णन

श्रीसनकजी कहते हैं—मुनिश्रेष्ठ! अब मैं विशेष-रूपसे वर्ण और आश्रम-सम्बन्धी आचार और विधिकी वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। जो स्वधर्मका त्याग करके परधर्मका पालन करता है, उसे पाखण्डी समझना चाहिये। द्विजोंके गर्भाधान आदि संस्कार वैदिक मन्त्रोक्त विधिसे

करने चाहिये। स्त्रियोंके संस्कार यथासमय बिना मन्त्रके ही विधिपूर्वक करने चाहिये प्रथम बार गर्भाधान होनेपर चौथे मासमें सीमन्तकर्म करना उत्तम माना गया है अथवा उसे छोटे, सातवें या आठवें महीनेमें कराना चाहिये पुत्रका जन्म होनेपर पिता वस्त्रसहित स्नान करके स्वस्तिवाचनपूर्वक

१ तैयार की हुई रसोईसे जो यज्ञ होते हैं, उन्हें 'पाकयज्ञ' कहते हैं पनुस्मृतिमें चार प्रकारके पाकयज्ञोंका उल्लेख है: वैश्वदेवहोम, अतिकर्म, नित्यश्राद्ध और अतिथि-भोजन।

सन्दीप्राद तत्र जातकर्म संस्कार करे। पुत्र-जन्मके भवसमयपर किया जानेवाला वृद्धिप्राद सुवर्ण का रजतसे करना चाहिये। सूतक व्यतीत होनेपर पित्त पीन होकर आभ्युदयिक प्राद करनेके अनन्तर पुत्रका विधिपूर्वक नामकरण-संस्कार करे। विप्रवर! जो स्पष्ट न हो, जिसका कोई अर्थ न बनता हो, जिसमें अधिक गुरु अक्षर आते हों अथवा जिसमें अक्षरोंकी संख्या बिषम होती हो, ऐसा नाम न रखे। तीसरे वर्षमें बृद्धा संस्कार उत्तम है। यदि उस समय न हो तो पाँचवें छठे, सातवें अथवा आठवें वर्षमें भी गृह्यसूत्रमें बतायी हुई विधिके अनुसार उसे सम्पन्न कर लेना चाहिये। गर्भसे आठवें वर्षमें अथवा जन्मसे आठवें वर्षमें ब्राह्मणका उपनयन-संस्कार करना चाहिये। विद्वान् पुरुष सोलहवें वर्षतक उपनयनका गौणकाल मतसाले है।

गर्भसे ग्यारहवें वर्षमें क्षत्रियके उपनयनका मुख्यकाल है। उसके लिये बारहवें वर्षतक गौणकाल निश्चित करते हैं। गर्भसे बारहवें वर्षमें वैश्यका उपनयन-संस्कार उचित कहा गया है। उसके लिये चौबीसवें वर्षतक गौणकाल मतसाले है। ब्राह्मणकी मेखला पूँजकी और क्षत्रियकी मेखला धनुषकी प्रत्यङ्गासे बनी हुई (सूतकी) तथा वैश्यकी मेखला भेड़के ऊनकी बनी होती है। ब्राह्मणके लिये पन्नाशका और क्षत्रियके लिये गुलरका तथा वैश्यके लिये किल्वदण्ड विहित है। ब्राह्मणका दण्ड केशतक, क्षत्रियका सन्नाटके बराबर और वैश्यके दण्डकी लंबाई नासिकाके अग्रभागतककी बतायी है। ब्राह्मण आदि ब्रह्मचरियोंके लिये क्रमशः गेरुए, लाल और पीले रंगका वस्त्र बताया गया है। विप्रवर! जिसका उपनयन-संस्कार किया गया हो वह द्विज गुरुकी सेवामें तत्पर रहे और जबतक वेदाध्ययन समाप्त न हो जाय तबतक गुरुके ही घरमें निवास करे।

मुनीश्वर। ब्राह्मणारी प्रातःकाल स्नान करे और प्रतिदिन सबेरे ही गुरुके लिये समिधा, कुरा और फल आदि ले आवे। मुनिश्रेष्ठ! ब्रह्मोपवीत, भृगुचर्म अथवा दण्ड जब नष्ट या अपवित्र हो जाय तो यन्त्रसे नूतन ब्रह्मोपवीत आदि धारण करके नष्ट-भष्ट हुए पुराने ब्रह्मोपवीत आदिको बालमें फेंक दे। ब्राह्मणारीके लिये केवल भिक्षाके भक्षण ही जीवन-निर्वाह करना बताया गया है। वह मन-इन्द्रियोंको संयममें रखकर ब्रोजित्र पुरुषके घरसे भिक्षा ले आवे। भिक्षा भीते समय ब्राह्मण वाक्यके आदिमें, क्षत्रिय वाक्यके मध्यमें और वैश्य वाक्यके अन्तमें 'भक्षत् शब्दका प्रयोग करे। जैसे—ब्राह्मण 'भवति! भिक्षां मे देहि' (पूजनीय देवि! मुझे भिक्षा दीजिये), क्षत्रिय 'भिक्षां भवति! मे देहि' और वैश्य 'भिक्षां मे देहि भवति' कहे। जितेन्द्रिय ब्राह्मणारी प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल सास्त्रीय विधिके अनुसार अग्निहोत्र (ब्रह्मयज्ञ) तथा तर्पण करे। जो अग्निहोत्रका परित्याग करता है उसे विद्वान् पुरुष पतित कहते हैं। ब्रह्मयज्ञसे रहित ब्राह्मणारी ब्रह्महत्याक कहा गया है। वह प्रतिदिन देवताकी पूजा और गुरुकी उत्तम सेवा करे। ब्राह्मणारी नित्यप्रति भिक्षाका ही अन्न भोजन करे। किसी एक घरका अन्न कभी न खाय। वह इन्द्रियोंको यत्नमें रखते हुए केवल ब्राह्मणोंके घरसे भिक्षा लाकर गुरुके समर्पित कर दे और उनके आग्रसे पीन होकर भोजन करे। ब्राह्मणारी मधु, मंस, स्त्री, नमक, पान, दन्तध्वन, दधिकृष्ट-भोजन, दिक्क सोन तथा छाता लगाना आदि न करे। पादुका, खन्दन, खला, अनुस्तेपन, जलखेड़ा, कृप, गीत, लज्जा, परनिन्दा, दूसरोंके सत्तन, कहनी-बहनी बतें करना, अंजन लगाना, पाखण्डी लोंगोंका साथ करना और शूद्रोंकी संगतिमें रहना आदि न करे।

बृद्ध पुरुषोंको क्रमशः प्रणाम करे। बृद्ध तीन प्रकारके होते हैं। एक ज्ञानवृद्ध, दूसरे तपोवृद्ध

और तीसरे वयोवृद्ध हैं। जो गुरु वेद-शास्त्रोंके उपदेशसे व्याख्यात्मक आदि दुःखोंसे निवारण करते हैं, उन्हें पहले प्रणाम करे। प्रणाम करते समय द्विज कालक 'मै' अमुक हूँ, इस प्रकार अपना परिचय भी दे। ब्राह्मण किसी प्रकार क्षत्रिय आदिको प्रणाम न करे। जो नास्तिक, धर्मपवादको तोड़नेवाला, कृतघ्न, शर्म-परोहित, चोर और सख हो, उसे ब्राह्मण होनेपर भी प्रणाम न करे। पाण्ड्यकी, पतित, संस्कार-भ्रष्ट, नक्षत्रजीवी (ज्योतिषी) तथा पातकीको भी प्रणाम न करे। पागल, सड़, भूत, दौड़ते हुए, अपवित्र, सिरमें तेल लगाये हुए तथा मन्त्र जब कहे हुए पुष्पको भी प्रणाम नहीं करना चाहिये। जो जगड़लू और क्रोधो हो, घमन कर रहा हो, घनीमें खड़ा हो, हाथमें भिक्षाकर आग लिये हो और से रहा हो, उसको भी प्रणाम न करे। मित्रोंमें जो पतिकी हत्या करनेवाला, राजस्वला, परपुरुषसे सम्बन्ध रखनेवाली, स्तुति, गर्भपात करनेवाली, कृतघ्न और ज्ञेयिनी हो, उसे कभी प्रणाम न करे। सभा, वज्रशास्त्र और देवमन्दिरमें भी एक-एक व्यक्तिके लिये किंवा जानेवाला नमस्कार पूर्वकृत पुण्यका नाम करता है। ब्राह्म, ब्रत, दान, देवपूजा, यज्ञ और तर्पण करते हुए पुष्पको प्रणाम न करे, क्योंकि प्रणाम करनेपर जो शास्त्रीय विधिसे अशोकाद न दे सके, वह प्रणाम करने योग्य नहीं बुद्धिमान शिष्य दोनों पैर धोकर आचमन करके सदा गुरुके सामने बैठे और उनके चरण पकड़कर नमस्कार करे। फिर अध्ययन करे। अष्टमी, चतुर्दशी, प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णिमा, महाभरणी (भरणी नक्षत्रके योगसे होनेवाले पर्यावर्त) प्रवजपुष्प द्वादशी, पितृपक्षकी द्वितीय, माघशुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल नवमी—इन

तिथियोंमें तथा सूर्यके चारों ओर घेरा लगनेपर एवं किसी श्रोत्रिय विद्वान्के अपने यहाँ पधारनेपर अध्ययन बंद रखना चाहिये। जिस दिन किसी ब्रह्मण्यका स्वागत-सत्कार किया गया हो या किसीके साथ कलह बढ़ गया हो, उस दिन भी अनध्ययन रखना चाहिये। देवर्षे! संध्यके समय, अकालमें मेघकी गर्जना होनेपर, असमयमें वर्षा होनेपर, उत्क्रांता तथा वज्रपात होनेपर अपने द्वारा किसी ब्रह्मण्यका अपमान हो जानेपर, मन्त्रादि तिथियोंके अनेक तथा दुर्गादि चार तिथियोंके उपस्थित होनेपर सब कर्मके फलको इच्छा रखनेवाला कोई भी द्विज अध्ययन न करे। वैशाख शुक्ल तृतीया, भाद्र शुक्ल त्रयोदशी, कार्तिक शुक्ला नवमी तथा माघकी पूर्णिमा—ये तिथियाँ युगादि कहो गयी हैं। इनमें जो दान दिया जाता है, उसके पुण्यको ये अक्षय बनानेवाली हैं^१ करदजी! अश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिक शुक्ल द्वादशी, चैत्र तथा भाद्रपदमासकी तृतीया, अश्विन शुक्ल दशमी, माघ शुक्ला सप्तमी,

१ तृतीया माघके शुक्ल भाद्र शुक्ल त्रयोदशी। कार्तिक नवमी शुद्ध माघे पञ्चदशी तिथि ॥

एक युगाद्याः कथिता दत्तत्वाक्षयकारिकाः (ता= पूर्व= २५। ५०-५१)

स्कन्दपुराणके अनुसार भिन्न भिन्न युगकी आदिर्तिथि इस प्रकार हैं—कार्तिक शुक्ला नवमी सत्ययुगकी, वैशाख शुक्ल तृतीया त्रेतायुगकी, माघकी पूर्णिमा द्वादशी और भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी कलियुगकी आदिर्तिथि हैं।

श्रावण कृष्ण अष्टमी, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा, फाल्गुनकी अमावास्या, पौष शुक्ला एकादशी तथा कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र और ज्येष्ठके पूर्णिमा तिथियाँ—ये मन्वन्तरकी आदितिथियाँ बतायी गयी हैं, जो दानके पुण्यकी अक्षय बनानेवाली हैं^१। द्विजोंको मन्वादि और युगादि तिथियोंमें श्राद्ध करना चाहिये। श्राद्धका निमन्त्रण हो जानेपर, चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहणके दिन, उत्तरायण और दक्षिणायन प्रारम्भ होनेके दिन, भूकम्प होनेपर, गलग्रहमें और बादलोंके आनेसे अंधेरा हो जानेपर कभी अध्ययन न करे। नारदजी। इन सब अनध्यायोंमें जो अध्ययन करते हैं, उन मूढ़ पुरुषोंकी

संतति, बुद्धि, यज्ञ, लक्ष्मी, आयु, बल तथा आरोग्यका साक्षात् चमराज नाश करते हैं। जो अनध्यायकालमें अध्ययन करता है, उसे ब्रह्म-हत्यारा समझना चाहिये जो ब्राह्मण वेद-शास्त्रोंका अध्ययन न करके अन्य कर्मोंमें परिश्रम करता है, उसे शूद्रके तुल्य जानना चाहिये, वह नरकका प्रिय अतिथि है। वेदाध्ययनरहित ब्राह्मणके नित्य, नैमित्तिक, कर्म्य तथा दूसरे जो वैदिककर्म हैं, वे सब निष्फल होते हैं। भगवान् विष्णु शब्द-ब्रह्ममय हैं और वेद साक्षात् श्रीहरिका स्वरूप माना गया है। जो ब्राह्मण वेदोंका अध्ययन करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है।

***

विवाहके योग्य कन्या, विवाहके आठ भेद तथा गृहस्थोचित शिष्टाचारका वर्णन

श्रीसप्तस्त्री कहते हैं—नारदजी। वेदाध्ययनकाल-तक ब्रह्मचारी निरन्तर गुरुकी सेवामें लगा रहे, उसके बाद उनकी आज्ञा लेकर अग्निपरिग्रह (गार्हपत्य-अग्निकी स्थापना) करे। द्विज वेद, शास्त्र और वेदाङ्गोंका अध्ययन करके गुरुको दक्षिणा देकर अपने घर जाय। वहाँ उत्तम कुलमें उत्पन्न, रूप और लावण्यसे युक्त, सद्गुणवती तथा सुशीला और धर्मपरायणा कन्याके साथ विवाह करे। जो कन्या रोगिणी हो अथवा किसी विशेष रोगसे युक्त कुलमें उत्पन्न हुई हो जिसके केश बहुत अधिक या कम हों, जो सर्वथा केशरहित हो और बहुत जोलनेवाली हो, उससे विद्वान् पुरुष विवाह न करे। जो क्रोध करनेवाली बहुत नाटी, बहुत बड़े शरीरवाली कुरूप, किसी अङ्गसे हीन

या अधिक झङ्गवाली, उन्मादिनी और घुगली करनेवाली हो तथा जो कुबड़ी हो, उससे भी विवाह न करे। जो सदा दूसरेके घरमें रहती हो, झगड़ालू हो, जिसकी मति भ्रान्त हो तथा जो निष्ठुर स्वभावकी हो, जो बहुत खानेवाली हो, जिसके दाँत और ओठ पोंटे हों, जिसकी नाकसे घुघुराहटकी आवाज होती हो और जो धूर्त हो, उससे विद्वान् पुरुष विवाह न करे। जो सदा रोनेवाली हो, जिसके शरीरकी आभा श्वेत रंगकी हो, जो निन्दित, खाँसी और दम आदिके रोगसे पीड़ित तथा अधिक सोनेवाली हो, जो अनर्थकारी वचन बोलती हो, लोगोंसे द्वेष रखती हो और चोरी करती हो, उससे विद्वान् पुरुष विवाह न करे। जिसकी नाक बड़ी हो, जो छल-कपट

१ अश्वयुक्कुलनवमी कार्तिके द्वादशी सित। तृतीया चैत्रमासस्य तथा भाद्रपदस्य च॥
आषाढशुक्लदशमी सित। माघस्य सप्तमी। श्रावणस्याष्टमी कृष्णा तथाषाढी च पूर्णिमा॥
फाल्गुनस्य त्रयोमास्या पौषस्यैकादशी सित। कार्तिको फाल्गुनी चैत्री ज्येष्ठी पञ्चदशी सित॥

मन्वादिः समाख्याता दत्तस्याश्वयकारिकाः ना० पूर्व० २५। ५१ ५५।

स्कन्दपुराणमें भी मन्वादि तिथियोंका पाठ ऐसा ही है केवल श्लोकोंके क्रममें थोड़ा अन्तर है

करनेवाली हो जिसके शरीरमें अधिक रोएँ बड़ गये हों तथा जो बहुत घमंडी और बगुलावृत्तिवाली (ऊपरसे साधु और भीतरसे दुष्ट हो), उससे भी विद्वान् पुरुष विवाह न करे

मुनिश्रेष्ठ! ब्राह्म आदि आठ प्रकारके विवाह होते हैं यह जानना चाहिये इनमें पहला-पहला श्रेष्ठ है। पहलेवालेके अभावमें दूसरा श्रेष्ठ एवं प्राज्ञ माना गया है ब्राह्म दैव, आर्य, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व राक्षस तथा आठवाँ पैशाच विवाह है। श्रेष्ठ द्विजको ब्राह्मविवाहकी विधिसे विवाह करना चाहिये। अथवा दैवविवाहकी रीतिसे भी विवाह किया जा सकता है कोई-कोई आर्य विवाहको भी श्रेष्ठ बतलाते हैं ब्रह्मन् शेष प्राजापत्य आदि पाँच विवाह निन्दित हैं।

(अब गृहस्थ पुरुषका शिष्टाचार बताया जाता है—) दो यज्ञोपवीत तथा एक चादर धारण करे कानोंमें सोनेके दो कुण्डल पहने धोती दो रखे सिरके बाल और नख कटाता रहे। पवित्रतापूर्वक रहे। स्वच्छ पगड़ी, कता तथा चरणपादुका धारण करे। वेष ऐसा रखे जो देखनेमें प्रिय लगे प्रतिदिन वेदोंका स्वाध्याय करे। शास्त्रोक्त आचारका पालन करे। दूसरोंका अन्न न खाये। दूसरोंकी निन्दा छोड़ दे। पैरसे पैरको न दबाये, जूती चीजको न लाँचे दोनों हाथोंसे अपना सिर न खूजलाये। पूज्य पुरुष तथा देवालयको बायें करके न चले। देवपूजा, स्वाध्याय, आचमन, स्नान, व्रत तथा श्राद्धकर्म आदिमें शिखाको खुली न रखे और एक वस्त्र धारण करके न रहे। गद्दे आदिकी सवारी न करे। सूखा वाद-विवाद त्याग दे। परायी स्त्रीके पास कभी न जाय ब्रह्मन्। गौ, पीपल तथा अग्रिको भी अपनेसे बायें करके न जाय इसी प्रकार चौराहेको, देववृक्षको देवसम्बन्धी कुण्ड या सरोवरको तथा राजाको भी अपनेसे

बायें करके न चले। दूसरोंके दोष देखना छाह रखना और दिनमें सोना छोड़ दे। दूसरोंके पाप न कहे। अपना पुण्य प्रकट न करे अपने नामको, जन्म नक्षत्रको तथा मानको अत्यन्त गुप्त रखे। दुष्टोंके साथ निवास न करे। अशास्त्रीय बात न सुने। द्विजको मद्य जूआ तथा गीतमें कभी आसक्ति नहीं रखनी चाहिये। गोलो हड्डी जूठी वस्तु, पतित तथा मुर्दा और कुत्तेको छूकर मनुष्य वस्त्रसहित ज्ञान कर ले। पिता पिताकी लकड़ी यूप, चाण्डालका स्पर्श कर लेनेपर मनुष्य वस्त्रसहित जलमें प्रवेश करे। दीपककी, खाटकी और शरीरकी छाया, केशका वस्त्रका और चटाईका जल तथा बकरोके, झाड़ूके और बिम्बोंके नीचकी धूल ये सब शुभ प्रारम्भको हर लेते हैं सूपकी हवा, प्रेतके दाहका धुआँ, शूद्रके अन्नका भोजन तथा वृषलीके पतिका साथ दूरसे ही त्याग दे। असत् शास्त्रोंके अर्थका विचार, नख और केशोंका दाँतोंसे चबाना तथा नंगे होकर सोना सबदा छोड़ दे। सिरमें लगानेसे बचे हुए तेलको शरीरमें न लगावे अपवित्र ताम्बूल (बाजारके लगाये हुए पान) न खाये तथा सोतेको न जगाये अशुद्ध

हुआ मनुष्य अग्निकी सेवा, देवताओं और गुरुजनोंका पूजन न करे। बायें हाथसे अथवा केवल मुखसे जल न पीये। मुनीश्वर! गुरुकी छायापर पैर न रखे। उनको आज्ञा भी न टाले। योगी, ब्राह्मण और यति पुरुषोंको कभी निन्दा न करे, द्विजको चाहिये कि वह आपसकी गुप्त (रहस्य) की बातें कभी न कहे। अमावास्या तथा पूर्णिमाको विधिपूर्वक याग करे। द्विजोंको सुबह-शाम ठपासना और होम अवश्य करने चाहिये। जो ठपासनाका परित्याग करता है, उसे विद्वान् पुरुष 'शरावी' कहते हैं। अयन आरम्भ होनेके दिन, विषुवयोगमें (जब

दिन-रात बराबर होते हैं), चार युगादि तिथियोंमें, अमावास्याको और प्रेतपक्षमें गृहस्थ द्विजको अवश्य श्राद्ध करना चाहिये। नारदजी! मन्वादि तिथियोंमें, मृत्युकी तिथिको, तीनों अष्टकाओंमें तथा नूतन अन्न घरमें आनेपर गृहस्थ पुरुष अवश्य श्राद्ध करे। कोष्ठ श्रोत्रिय ब्राह्मण घरपर आ जाय अथवा चन्द्रमा और सूर्यका ग्रहण लगा हो अथवा पुण्यक्षेत्र एवं तीर्थमें पहुँच जाय तो गृहस्थ पुरुष निश्चय ही श्राद्ध करे। जो उपयुक्त सदाचारमें तत्पर हैं, उनपर भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं। द्विजश्रेष्ठ भगवान् विष्णुके प्रसन्न हो जानेपर क्या असाध्य रह जाता है?

गृहस्थ सम्बन्धी शौचाचार, स्नान, संध्योपासन आदि तथा वानप्रस्थ और संन्यास-आश्रमके धर्म

श्रीसनकजी कहते हैं—पुनिश्रेष्ठ! अब मैं गृहस्थका सदाचार बतलाता हूँ, सुनो उन सदाचारोंके पालन करनेवाले पुरुषोंके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मन्! गृहस्थ पुरुष ब्राह्मणमुहूर्त (सूर्योदयसे पूर्वकी चार घड़ी)-में उठकर जो पुरुषार्थ (मोक्ष) साधनकी विरोधिनी न हो, ऐसी जीविकाका चिन्तन करे दिनभर या संध्योपासक समय केनपर जनेऊ चढ़ाकर उत्तरकी ओर मुँह करके मल-मूत्रका त्याग करना चाहिये। यदि रातमें इसका अवसर आवे तो दक्षिणकी ओर मुँह करके बैठना चाहिये। द्विज सिरको वस्त्रसे ढककर और भूमिपर तृण बिछाकर शौचके लिये बैठे और उसके होनेतक मौन रहे। मार्गमें, गोशालामें, नदीके तटपर, पोखरे और घरके समीप, पेड़की छायामें, दुर्गम स्थानमें, अग्निके समीप, देवालयेके निकट, बगीचेमें, जहाँ हुए खेतमें, चौराहेपर, ब्राह्मण, गाय, गुरुजन तथा स्त्रियोंके

समीप, भूसी, अंगार, खापर या खोपड़ीमें तथा जलके भीतर—इत्यादि स्थानोंमें मल-मूत्र न करे। शौच (शुद्धि)—के लिये सदा यत्न करना चाहिये। शौच ही द्विजत्वका मूल है। जो शौचाचारसे रहित है उसके सब कर्म निष्फल होते हैं। शौच दो प्रकारका कहा गया है—एक बाह्य शौच और दूसरा आभ्यन्तर-शौच मिट्टी और जलसे जो ऊपर-ऊपरकी शुद्धि की जाती है, यही बाह्य-शौच है और भीतरके भावोंकी जो पवित्रता है उसे ही आभ्यन्तर-शौच कहा गया है। मलत्यागके पश्चात् उठकर शुद्धिके लिये मिट्टी लावे। चूहे आदिकी खोदी हुई, फरसे उलाटी हुई तथा बागड़ी, कुँआ और पोखरेसे निकली हुई मिट्टी शौचके लिये न लावे। अच्छी मिट्टी लेकर यत्नसे शुद्धिकार सम्पादन करे। लिङ्गमें एक बार या तीन बार मिट्टी लगाकर धोये और अण्डकोषोंमें दो बार मिट्टी लगाकर जलसे धोये। मनीषी पुरुषोंने

भूतत्यागके पश्चात् इस प्रकार शुद्धिका विधान किया है। लिङ्गमें एक बार, गुदाद्वारमें पाँच बार, बायें हाथमें दस बार, फिर दोनों हाथोंमें सात बार तथा दोनों पैरोंमें तीन बार पृथक् मिट्टी लगानी और धोनी चाहिये। यह मल त्यागके पश्चात् उसके लेप और दुर्गन्धको दूर करनेके लिये शुद्धिका विधान किया गया है। ब्रह्मचारियोंके लिये इससे दुगुने शौचका विधान है। वानप्रस्थियोंके लिये तिगुना और संन्यासियोंके लिये गृहस्थकी अपेक्षा चौगुना शौच बताया गया है। मुनिश्रेष्ठ। कहीं रास्तेमें हो तो आधा हो पालन करे। रोगीके लिये या बड़ी भारी विपत्ति पड़नेपर भी नियमका बन्धन नहीं रहता। स्त्रियों और उपनयनरहित द्विजकुमारोंके लिये भी लेप और दुर्गन्ध दूर होनेतक ही शौचकी सीमा है। उसके बाद किसी श्रेष्ठ वृक्षको छिलकेसहित लकड़ी लेकर उससे दाँतुन करे। बेल, असना, अपामार्ग (कैगा या चिरचिरा) नीप, आम और अर्क आदि वृक्षोंका दाँतुन होना चाहिये। पहले उसे जलसे धोकर निम्नाङ्कित मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे—

आयुर्वलं यशो वर्धं प्रजाः पशुवसूनि च।

ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥

(ना० पूर्व० २७। २५)

‘वनस्पते। तुम हमें आयु, यश, बल, तेज, प्रजा, पशु, धन, वेद, बुद्धि तथा धारणाशक्ति प्रदान करो।’

कनिष्ठिकाके अग्रभागके समान मोटा और दस अंगुल लंबा दाँतुन ब्राह्मण करे। क्षत्रिय नौ अंगुल, वैश्य आठ अंगुल शूद्र और स्त्रियोंको चार अंगुलका दाँतुन करना चाहिये। दाँतुन न मिलनेपर बारह कुष्ठोंसे मुख शुद्धि कर लेनी चाहिये। उसके बाद नदी आदिके निर्मल जलमें स्नान करे। वहाँ तीर्थोंको प्रणाम करके सूर्यमण्डलमें भगवान् नारायणका आवाहन करे। फिर गन्ध

आदिसे मण्डल बनाकर उन्हीं भगवान् जनार्दनका ध्यान करे। नारदजी। तदनन्तर पवित्र मन्त्रों और तीर्थोंका स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिये—

गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति।

नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् संनिधिं कुरु ॥

पुष्कराद्यानि तीर्थानि गङ्गायाः सरितस्तथा।

आगच्छन्तु महाभागाः स्नानकाले सदा मम ॥

अयोध्या मथुरा मया काशी काञ्ची इवन्तिक।

पुरी द्वारावती ज्ञेयाः समीता मोक्षदायिकाः ॥

(ना० पूर्व० २७। २३—२५)

‘गङ्गा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु तथा कावेरी नामवाली नदियाँ इस जलमें निवास करें। पुष्कर आदि तीर्थ और गङ्गा आदि परम सौभाग्यवती नदियाँ सदा मेरे स्नानकालमें यहाँ पधारें। अयोध्या, मथुरा, हरद्वार, काशी काञ्ची अवन्ती (उज्जैन) और द्वारकापुरी—इन सातोंको मोक्षदायिनी समझना चाहिये।’

तदनन्तर स्नानको रोके हुए पानीमें हुक्की लगावे और अधमर्षण सूक्तका जप करे। फिर स्नानाङ्ग-तर्पण करके आचमनके पश्चात् सूर्यदेवको अर्घ्य दे। नारदजी। उसके बाद सूर्यभगवान्को ध्यान करके जलसे बाहर निकलकर बिना फटा हुआ शुद्ध धौतवस्त्र धारण करे। ऊपरसे दूसरा वस्त्र (चादर) भी ओढ़ ले। तत्पश्चात् कुशासनपर बैठकर संध्याकर्म प्रारम्भ करे। ब्रह्मन्! ईशानकोणकी ओर मुख करके गायत्री-मन्त्रसे आचमन करे, फिर ‘ऋतञ्ज’ इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करके विद्वान् पुरुष दुबारा आचमन करे। तदनन्तर अपने चारों ओर जल छिड़कर अपने-अपको उस जलसे आवेष्टित करे। अपने शरीरपर भी जल सींचे। फिर प्राणायामका संकल्प लेकर प्रणवका उच्चारण करनेके बाद प्रणवसहित सातों व्याहृतियोंके तथा गायत्री-मन्त्रके ऋषि, छन्द और देवताओंका

पहकर दो बार आचमन करे। मध्याह्नकालमें 'आयः पुनन्तु' इत्यादिसे और सायं संध्यामें 'अग्निष्ठ या' इत्यादि मन्त्रसे आचमन करना चाहिये। इसके बाद 'आपो हि ह्य मयो भुवः' इत्यादि तीन ऋचाओंद्वारा मार्जन करे। फिर—

सुमित्रिष्य न आप ओषधयः सन्तु। दुर्मित्रिष्यस्तस्मै सन्तु योऽस्मान्देहि यं च वर्यं द्विषः।

—इस मन्त्रको पढ़ते हुए हथेलीमें जल लेकर नासिकासे उसका स्पर्श कराये और भीतरके काम-क्रोधादि शत्रु उस जलमें आ गये, ऐसी भावना करके दूर फेंक दे इस प्रकार शत्रुवर्गको दूर भगाकर 'द्रुप्दादिव मुमुक्षानः' इत्यादि मन्त्रसे अभिमन्त्रित जलको अपने सिरपर डाले। उसके बाद 'अस्तस्य सत्यम्' इत्यादि मन्त्रसे अष्टपर्वण करके 'अन्तश्चरसि' इत्यादि मन्त्रद्वारा एक ही बार जलका आचमन करे। देवर्षे तदनन्तर सूर्यदेवको विधिपूर्वक गन्ध, पुष्प और जलको अञ्जलि दे। प्रातःकाल स्वस्तिकाकार अञ्जलि बाँधकर भगवान् सूर्यका उपस्थान करे। मध्याह्नकालमें दोनों भुजाओंको ऊपर उठाकर और सायंकाल बाँहें नीचे करके उपस्थान करे। इस प्रकार प्रातः आदि तीनों समयके लिये पृथक्-पृथक् विधि है भारद्वाजी सूर्योपस्थानके समय 'उदुत्थं जातवेदसम्', चित्रं देवानामुदगादनीकम्', 'तच्चक्षुर्देवहितम्' इन तीन ऋचाओंका जप करे

इसके सिवा सूर्यदेवता-सम्बन्धी अन्य मन्त्रोंका शिव-सम्बन्धी मन्त्रोंका तथा विष्णुदेवता-सम्बन्धी मन्त्रोंका भी जप किया जा सकता है। सूर्योपस्थानके बाद तेजोऽसि तथा 'गयत्र्यस्येकपदी' इत्यादि मन्त्रोंको पढ़कर भगवान् सविताके तेजःस्वरूप गयत्रीकी अथवा परमान्म-तेजको स्तुति—प्रार्थना करे। तदनन्तर पुनः तीन बार अङ्गन्यास करके ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णुकी स्वरूपभूता शक्तियोंका चिन्तन करे (प्रातःकाल ब्रह्माकी मध्याह्नमें रुद्रकी और सायंकाल विष्णुकी शक्तिरूपसे क्रमशः गायत्री, सावित्री और सरस्वतीका चिन्तन करना चाहिये इनका क्रमशः ध्यान इस प्रकार है—)

ब्रह्माणी चतुराननाक्षयलयं कुम्भं कौः सुक्स्वुलौ विभ्रण त्वरुणेन्दुक्रान्तिवदनं ऋगूरुपिणी बालिका हंसरोहणकेलिखणखणमणोर्विम्बार्चिता भूषिता गायत्री परिभाषिता भवतु नः संपत्समृद्धयै सदा ॥

(ना० पूर्व० २० ५५)

'प्रातःकालमें गायत्रीदेवी ऋग्वेदस्वरूपा बालिकाके रूपमें विराज रही हैं। ये ब्रह्माजीकी शक्ति हैं इनके चार मुख हैं। इन्होंने अपने हाथोंमें अक्षयलय कलश, सुक् और सुवा धारण कर रखा है। इनके मुखकी कान्ति अरुण चन्द्रमाके समान कमनीय है ये हंसपर चढ़नेकी क्रीड़ा कर रही हैं। उस समय इनके यणिमय आभूषण

ॐ भू ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ मू ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॥ ॐ आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम् ॥

पहले दाहिने हाथके अङ्गुष्ठसे नासिकाका दायाँ छिद्र बंद करके बायें छिद्रसे वायुको अंदर खींचे। साथ ही नाभिदेशमें नीलकमलदलके समान श्यामवर्ण चतुर्भुज भगवान् विष्णुका ध्यान करते हुए प्राणायाम मन्त्रका तीन बार पाठ कर जाय। (यदि तीन बार पाठ न हो सके तो एक ही बार पाठ करे और अधिकके लिये अभ्यास बढ़ावे) इसकी पूरक कहते हैं पूरकके पक्षश्च अनाघिका और कनिष्ठिका अंगुलियोंसे नासिकाके बायें छिद्रको भी बंद करके तत्सक वास रोके रहे, जबतक कि प्राणायाम मन्त्रका तीन बार (या शक्तिके अनुसार एक बार) पाठ न हो जाय इस समय हृदयके बीच कमलासनपर विराजमान अरुण गौरमिश्रित वर्णवाले चतुर्मुख ब्रह्माजीका ध्यान करे। यह कुम्भक क्रिया है इसके बाद अँगूठा हटाकर नासिकाके दाहिने छिद्रसे वायुको धीरे धीरे तबतक बाहर निकाले जबतक प्राणायाम मन्त्रका तीन (या एक) बार पाठ न हो जाय इस समय शुद्ध स्पर्शिकके समान श्वेत वर्णवाले त्रिनेत्रधारी भगवान् शंकरकी ध्यान करे यह रेचक क्रिया है यह सब मिलाकर एक प्राणायाम कहलाता है।

खनखन करने लगते हैं। मणिके बिम्बोंसे ये कूजित और विभूषित हैं। ऐसी गायत्रीदेवी हमारे ध्यानकी विषय होकर दैवी सम्पत्ति बढ़ानेमें सहायक हों।

रुद्राणी नवयौवना त्रिनयना त्रैयाष्टचर्माश्रया
खट्वाङ्गत्रिशुलाक्षसूत्रकलव्यऽभीतिः श्रियै चास्तु नः ।
विद्युद्दामजटाकलापविलसद्बालेन्दुमौलिर्मुदा
सावित्री खड्गवाहना सिततनुर्ध्वया यजूरूपिणी ॥

(ना० पूर्व० २७: ५६)

'मध्याह्नकालमें वही गायत्री 'सावित्री' नाम धारण करती है। ये त्रिकरी शक्ति हैं। नूतन यौवनसे सम्पन्न हैं। इनके तीन नेत्र हैं। व्याघ्रका चर्म इन्होंने वस्त्रके रूपमें धारण कर रखा है। इनके हाथोंमें खट्वाङ्ग, त्रिशूल, अक्षवलय और अभयकी मुद्रा है। तेजोमयी विद्युत्के समान देदीप्यमान जटायमें बालचन्द्रमाकर मुकुट शोभा पा रहा है। ये आनन्दमें मग्न हैं। वृषभ इनका वाहन है। शरीरका रंग (कपूरके समान) गौर है और यजुर्वेद इनका स्वरूप है। इस रूपमें ध्यान करने योग्य सावित्री हमारे ऐश्वर्यकी वृद्धि करें।'

ध्वेया सा च सरस्वती भगवती पीताम्बरालङ्कृता
श्यामा श्यामलानुराग परिलसद् गात्राङ्गिना सैणवी ।

ताक्ष्यम्भा मणिनूपुराङ्गदलसद्वैद्यभूषोज्ज्वला
हस्तपलङ्कृतशङ्खचक्रमुगादम्भा श्रियै चास्तु नः ॥

(ना० पूर्व० २७: ५७)

'सायंकालमें वही गायत्री विष्णुशक्ति भगवती सरस्वतीका रूप धारण करती है। उनके श्रीअङ्ग पीताम्बरसे अलङ्कृत होते हैं। उनका रंग रूप श्याम है। शरीरका एक-एक अक्षय्य श्याम है। विभिन्न अङ्गोंमें जगत्स्थितके लक्षण प्रकट होकर उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे गरुड़पर बैठी हैं। मणिमय नूपुर, भुजबंद और सुन्दर हार, हमेल आदि भूषणोंसे उनकी स्वाभाविक प्रभा और बढ़ गयी है। उनके हाथोंमें शङ्ख, चक्र और उत्तम गदा तथा पद्म सुशोभित हैं। इस रूपमें ध्यान करने योग्य सरस्वतीदेवी हमारे श्रौष्टि करें।'

इस प्रकार ध्यान करके गायत्री-मन्त्रका जप करे। प्रातः और मध्याह्नकालमें खड़े होकर तथा सायंकालमें बैठकर भक्तिभावसे गायत्रीके ध्यानमें ही मनको लगाये हुए जप काना चाहिये। प्रति समयकी संध्योपासनामें गायत्रीदेवोका एक हजार जप उत्तम, एक सौ जप मध्यम तथा कम-से-कम दस बार जप साधारण माना गया है। आरम्भमें प्रणव फिर भूर्भुवःस्वः उसके बाद तत्सवितुः इत्यादि त्रिपदा गायत्री—यही जपने योग्य गायत्री-मन्त्रका स्वरूप है। पुनः ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और यतिके द्वारा जो गायत्री-मन्त्रका जप होता है, उसमें छः प्रणव लगावे अथवा आदि अन्तमें प्रणव लगाकर मन्त्रको उसमें सम्पुटित कर दे परंतु गृहस्थके लिये केवल आदिमें एक प्रणव लगानेका नियम है। ऐसा ही मन्त्र उसके लिये जपने योग्य है। तदनन्तर यथाशक्ति जप करके उस भगवान् सूर्यको निवेदित करे। फिर गायत्री तथा सूर्यदेवताके लिये एक-एक अञ्जलि

जल छोड़े तत्पश्चात् 'उत्तरे' शिखरे देवि' इत्यादि मन्त्रसे गणेशदेवीका विसर्जन करते हुए कहे—'देवि! श्रीब्रह्मा, शिव तथा भगवान् विष्णुको अनुमति लेकर सादर पधावे।' इसके बाद दिशाओं और दिग्देवताओंको हाथ जोड़कर प्रणाम करनेके अनन्तर प्रातःकाल आदिका दूसरा कर्म भी विधिपूर्वक सम्पन्न करे। देवर्षे! गृहस्थ पुरुष तो प्रातःकाल और मध्याह्नकालमें स्नान करे परंतु वानप्रस्थो तथा संन्यासीको तीनों समय स्नान करना चाहिये जो रोग आदिसे कष्ट पा रहे हों उनके लिये तथा पथिकोंके लिये एक ही बार स्नानका विधान किया गया है। भुनींहर! संध्योपासनके अनन्तर द्विज हाथमें कुश धारण करके ब्रह्मयज्ञ करे। यदि दिनमें बताये गये कम प्रमादवश न किये गये हों तो रातके पहले पहरमें उन्हें क्रमशः पूर्ण कर लेना चाहिये। जो धूर्त बुद्धिवाला द्विज आपत्तिकाल न होनेपर भी संध्योपासन नहीं करता, उसे सब धर्मोंसे भ्रष्ट एवं पाखण्डी समझना चाहिये जो कपटपूर्ण झूठी युक्ति देनेमें चतुर होनेके कारण संध्या आदि कर्मोंको अनावश्यक बताते हुए उनका त्याग करता है, उसे महापातकीयोंका सिरमौर समझना चाहिये^१।

संध्योपासनके बाद विधिपूर्वक देवपूजा तथा बलिवैधदेव कर्म करना चाहिये। उस समय आये हुए अतिथिका अन्न आदिसे भलीभाँति सत्कार करना चाहिये। उनके आनेपर मीठे वचन बोलना चाहिये; उन्हें घरमें ठहरनेके लिये स्थान देकर

अन्न जल अथवा कन्द-मूल-फलसे उनकी पूजा करनी चाहिये जिसके घरसे अतिथि निराश होकर लौटता है वह उसे अपना पाप दे बदलेमें उसका पुण्य लेकर चला जाता है जिसका नाम और गोत्र पहलेसे ज्ञात न हो और जो दूसरे गाँवसे आया हो, ऐसे व्यक्तिको विद्वान् पुरुष 'अतिथि' कहते हैं उसका श्रीविष्णुको भाँति पूजन करना चाहिये^२ ब्रह्मन्! प्रतिदिन पितरोंको तृप्तिके उद्देश्यसे अपने ग्रामके निवासी एक श्रोत्रिय एवं वैष्णव ब्राह्मणको अन्न आदिसे तृप्त करना चाहिये। जो पञ्चमहायज्ञोंका त्यागते हैं, उसे विद्वान् लोग ब्रह्महत्यारा कहते हैं। इसलिये प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान करना चाहिये। देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्ययज्ञ तथा ब्रह्मयज्ञ—इनको पञ्चयज्ञ कहते हैं भूत्य

१ तैत्तिरीय आरण्यकमें 'उत्तमे शिखरे' ऐसा पाठ मिलता है इस पुराणमें 'उत्तरे शिखरे' आया है

२ यल्लु संध्यादिकर्माणि कूटयुक्तिविशारदः । परित्यजति तं विद्यान्महापातकिनं वरम् ॥

(भा० पूर्व० २७। ६८)

३ अतिथिर्वस्य भन्वशो गृहान्प्रतिनिवर्तते । स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥

अज्ञातगोत्रज्ञानार्थं अन्यग्रामादुपागतम् । विर्पासितोऽतिथिं प्राहुर्विष्णुवत् संप्रपूजयेत् ॥

(भा० पूर्व० २७। ७२-७३)

और मित्रादिकर्गके साथ स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिये। द्विज कभी अभक्ष्य पदार्थको न खाये। सुपात्र व्यक्तिका त्याग न करे, उसे अवश्य भोजन करावे। जो अपने आसनपर पैर रखकर अथवा आधा वस्त्र पहनकर भोजन करता है या मुखसे ठगसे हुए अन्नको खाता है, विद्वान् पुरुष उसे 'शराबी' कहते हैं जो आधा खाये हुए मोदक, फल और प्रत्यक्ष नमकको पुनः खाता है, वह गोमांसभोजी कहा जाता है। द्विजको चाहिये कि वह पानी पीते, आचमन करते तथा भक्ष्य पदार्थोंका भोजन करते समय मुखसे आवाज न करे। यदि वह उस समय गृहसे आवाज करता है तो नरकगामी होता है। मौन होकर अन्नकी निन्दा न करते हुए हितकर अन्नका भोजन करना चाहिये। भोजनके पहले एक बार जलका आचमन करे और इस प्रकार कहे 'अमृतोपस्तरणमसि'—(हे अमृतरूप जल तू भोजनका आश्रय अथवा आसन है) फिर भोजनके अन्तमें एक बार जल पीये और कहे—'अमृतपिद्यामसि' (हे अमृत तू भोजनका आवरण—उसे ढकनेवाला है)। पहले प्राण, अपान, व्यान, समान उदान—इनके निमित्त अन्नको पाँच आहुतियाँ अपने मुखमें डालकर आचमन कर ले^१। उसके बाद भोजन आरम्भ करे। विप्रवर नारदजी! इस प्रकार भोजनके पश्चात् आचमन करके शास्त्रचिन्तनमें तत्पर होना चाहिये। रातमें भी आये हुए अतिथिका यथाशक्ति भोजन, आसन तथा शयनसे अथवा कन्द-मूल-फल आदिसे सत्कार करे मुने। इस प्रकार गृहस्थ पुरुष सदा सदाचारका पालन करे। जिस समय वह सदाचारको त्याग देता है, उस समय प्रायश्चित्तका भागी होता है।

साधुशिरोमणे अपने शरीरको सफेद बाल आदि दोषोंसे युक्त देखकर अपनी पत्नीको पुत्रोंके संरक्षणमें छोड़ दे। स्वयं भरसे विरक्त होकर वनमें चला जाय अथवा पत्नीको भी साथ ही लेता जाय। वहाँ तीनों समय स्नान करे। नख, दाढ़ी, मूँछ और जटा धारण किये रहे। नीचे भूमिपर सोये। ब्रह्मचर्यका पालन करे और पञ्चमहायज्ञोंके अनुष्ठानमें तत्पर रहे। प्रतिदिन फल-मूलका भोजन करे और स्वाध्यायमें लगा रहे। भगवान् विष्णुके भजनमें संलग्न होकर सब प्राणियोंके प्रति दयाभाव रखे। गाँवमें पैदा हुए फल-मूलको त्याग दे। प्रतिदिन आठ ग्रास भोजन करे तथा रातमें उपवासपूर्वक रहे। वानप्रस्थ-आश्रममें रहनेवाला द्विज ठबटन, तेल, मैथुन, निद्रा और आलस्य त्याग दे। वानप्रस्थी पुरुष राख्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान् नारायणका चिन्तन तथा चान्द्रायण आदि तपोमय व्रत करे सर्दी गरमी आदि दुन्दुओंको सहन करे। सदा अग्रिकी सेवा (अग्रिहोत्र)—में संलग्न रहे।

जब मनमें सब वस्तुओंकी ओरसे वैराग्य हो जाय तभी संन्यास ग्रहण करे, अन्यथा वह पतित हो जाता है। संन्यासीको वेदान्तके अभ्यासमें तत्पर, शान्त, संयमी और जितेन्द्रिय, दुन्दुओंसे रहित तथा ममता और अहंकारसे शून्य रहना चाहिये। वह शम-दम आदि गुणोंसे युक्त तथा काम-क्रोधादि दोषोंसे दूर रहे संन्यासी द्विज नष्ट रहे वा पुराना कौपीन पहने। उसे अपना यस्तक मुँहाये रहना चाहिये। वह शत्रु-मित्र तथा मान-अपमानमें समान भाव रखे। गाँवमें एक रात और नगरमें अधिक से-अधिक तीन रात रहे। संन्यासी सदा भिक्षासे ही जीवन-निर्वाह करे। किसी एकके

१ प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा—इस प्रकार कहता हुआ पाँच ग्रास ले

घरका अन्न खानेवाला न हो। जब चूल्हेकी आग बुझ जाय, घरके लोगोंका खाना पीना हो गया हो, कोई बाकी न हो, उस समय किसी उत्तम द्विजके घरमें, जहाँ लट्ठाई-झगड़ा न हो, भिक्षाके लिये संन्यासीको जाना चाहिये। संन्यासी तीनों काल ज्ञान और भगवान् नारायणका ध्यान करे। और मनको जीतकर इन्द्रियोंको वशमें रखते हुए प्रतिदिन प्रणवका जप करता रहे। अगर कोई सम्प्रष्ट संन्यासी कभी एक व्यक्तिका अन्न खाकर रहने लगे तो दस हजार प्रायश्चित्त करनेपर भी उसका उद्धार नहीं दिखायी देता। ब्रह्मन्। यदि संन्यासी लोभवश केवल शरीरके ही पालन-पोषणमें लगा रहे तो उसे चाण्डालके समान समझना चाहिये। सभी वर्णों और आश्रमोंमें उसकी निन्दा होती है। संन्यासी अपने आत्मस्वरूप भगवान् नारायणका चिन्तन करे। जो रोग-शोकसे

रहित, दुन्दुभीसे परे, ममताशून्य, शान्त, म्रयातीत, ईर्ष्यारहित, अलस, परिपूर्ण, सच्चिदानन्दस्वरूप ज्ञानमय, निर्मल, परम ज्योतिर्मय, सनातन, अधिक्कारी, अनदि, अनन्त जगत्की चिन्मयताके कारण गुणातीत तथा परस्पर परमात्म हैं, उन्हींका नित्य ध्यान करना चाहिये वह उपनिषद् वाक्योंका पाठ एवं वेदान्तश्रमणके अर्थका विचार करता रहे। जितेन्द्रिय रहकर सदा सहस्रों मस्तकवाले भगवान् श्रीहरीका ध्यान करे जो ईर्ष्या छेड़कर इस प्रकार भगवान्के ध्यानमें तत्पर रहता है, वह परमानन्दस्वरूप उत्कृष्ट सनातन ज्योतिर्को प्राप्त होता है। जो द्विज इस तरह क्रमशः आश्रमसम्बन्धी आचार्योंका पालन करता है, वह परम धाममें जाता है वहाँ जाकर कोई शोक नहीं करता। वर्ण और आश्रम-सम्बन्धी धर्मिक पालनमें तत्पर एवं सब पापोंसे रहित भगवद्भक्त भगवान् विष्णुके परम धामको प्राप्त होते हैं।

~~~~~

श्राद्धकी विधि तथा उसके विषयमें अनेक ज्ञातव्य विषयोंका वर्णन

श्रीमन्नकजी कहते हैं—मुनिश्रेष्ठ। मैं श्राद्धकी उत्तम विधिको वर्णन करता हूँ, सुने। उसे सुनकर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। पिताकी श्याह तिथिके पहले दिन स्नान करके एक समय भोजन करे। जमीनपर साँपे, ब्रह्मचर्यका पालन करे तथा रातमें ब्राह्मणोंको निमन्त्रण दे। श्राद्धकर्ता पुरुष दांतुन करना, पान खाना, तेल और उबटन लगाना, मैथुन, औषध-सेवन तथा दूसरोंके अन्नका भोजन अवश्य त्याग दे। रास्ता चलना, दूसरे गाँव जाना, कलह, क्रोध और मैथुन करना, बोझ ढोना तथा दिनमें सोना—ये सब कार्य श्राद्धकर्ता और श्राद्धभोक्तृको छोड़ देने चाहिये। यदि श्राद्धमें निमन्त्रित पुरुष मैथुन करता है तो वह ब्रह्महत्याको प्राप्त होता और नरकमें जाता है। श्राद्धमें वेदके ज्ञाता और वैष्णव ब्राह्मणको नियुक्त करना चाहिये। जो अपने वर्ण

और आश्रमधर्मके पालनमें तत्पर, परम शान्त उत्तम कुलमें उत्पन्न, राग-द्वेषसे रहित, पुराणोंके अर्थज्ञानमें निपुण, सब प्राणियोंपर दया करनेवाला, देवपूजापरायण, स्मृतियोंका तत्त्व जाननेमें कुशल, वेदान्त तत्त्वका ज्ञाता, सम्पूर्ण लोकोंके हितमें संलग्न, कृतज्ञ, उत्तम गुणयुक्त, गुरुजनोंकी सेवामें तत्पर तथा उत्तम शास्त्रवचनेंद्वाय धर्मका उपदेश देनेवाला हो, उसे श्राद्धमें निमन्त्रित करे।

किसी अङ्गसे होन अथवा अधिक अङ्गवाला, कदर्य रोगी, काँड़ी, बुरे नखोंवाला, अपने बतको खण्डित करनेवाला, ज्योतिषी, मुदा जलानेवाला कुत्सित वचन बोलनेवाला परिवेत्ता (बड़े भाईके अविवाहित रहते हुए स्वयं विवाह करनेवाला), देवल, दुष्ट, निन्दक, असहनशील, धूर्त, गाँवभरका पुरोहित, असत् शास्त्रोंमें अनुराग

रखनेवाला, बृषलीपति, कुम्भगोलक, चक्रके
अन्धिकरिखीये यज्ञ करनेवाला, पञ्चगव्यपूर्ण आश्विनका
अवकाश सित मुँहनेवाला, पराधी स्त्री और पशुके धनका
लोभ रखनेवाला, भगवान् विष्णुको भक्तिसे रहित,
भगवान् शिवकी भक्तिसे विमुख, वेद बेचनेवाला,
कलत्र विज्ञान करनेवाला, स्मृतिमें तथा चन्द्रोक्त
बेचनेवाला, गवैया, मनुष्योंकी झुठी प्रशंसाके लिये
कवित्त करनेवाला, कैटक समवेसे ज्योतिष करनेवाला,
केटनिन्दक, गौम और वनमें आग लगानेवाला, अपराध
कामी, रस बेचनेवाला, झुठी पुष्टि देनेमें तत्पर
रहनेवाला— ये सब ब्राह्मण कर्तव्यपूर्वक ब्राह्मणमें तत्प्राप्ति देने
योग्य हैं। ब्राह्मणसे एक दिन पहले या ब्राह्मणके दिन
ब्राह्मणोंके निमन्त्रित करे। ब्राह्मणका पुत्र इन्होंने कुल
लेकर इन्द्रियोंके बलासे रखते हुए विद्वान् ब्राह्मणको
निमन्त्रण दे और इस प्रकर बड़े 'हे साधुसिरोमणे
ब्राह्मणमें अपना समय देकर पुत्रपर कृपा प्रसन्न करें।'

तदनन्तर प्रतःकाल उठकर सर्वोक्त नित्यकर्म
समाप्त करके विद्वान् पुरुष 'कृतपकालमें' ब्राह्मण
प्रारम्भ करे। दिनके आठवें मुहूर्तमें जब सूर्यका तेज
कुछ मन्द हो जाता है, उस समयको 'कृतपकाल'
कहते हैं। उसमें पितरोंको पुनिके लिये दिया हुआ
दान अर्घ्य होता है। ब्राह्मणोंने पितरोंको अपराह्नकाल
ही दिया है। मुनिवैद्य विभिन्न द्रव्योंके साथ जो
कण्ड असमयमें पितरोंके लिये दिया जाता है, उसे
राक्षसका भाग समझना चाहिये। वह पितरोंके पास
नहीं पहुँच पाता है। साधकालमें दिया हुआ कण्ड
राक्षसका भाग हो जाता है। उसे देनेवाला नरकमें
पड़ता है और उसको भोजन करनेवाला भी
नरकगामी होता है। ब्राह्मण यदि निधनतिथिका पान

पहले दिन एक दण्ड ही हो और दूसरे दिन वह
अपराह्नकाल व्याप्त हो तो विद्वान् पुरुषको दूसरे ही
दिन ब्राह्मण करना चाहिये। किंतु मृत्युतिथि यदि
दोनों दिन अपराह्नकालमें व्याप्त हो तो क्षयपक्षमें
पूर्वतिथिको ब्राह्मणमें प्रथम करना चाहिये और
वृद्धिपक्षमें परतिथिको। यदि पहले दिन अर्घ्यकाल
भार बढ़े हो और दूसरे दिन वह क्षयकालतक
व्याप्त हो तो ब्राह्मणके लिये दूसरे दिनवाली तिथि ही
उत्तम मानी गयी है। द्विजोरम, निमन्त्रित ब्राह्मणोंके
एकत्र होनेपर प्रार्थनासे मुद्रा हृदयका ब्राह्मणका
पुरुष उनसे ब्राह्मणके लिये आज्ञा ले। ब्राह्मणोंसे
ब्राह्मणके लिये आज्ञा मिल जानेपर ब्राह्मणका पुरुष
फिर उनमेंसे दोको विशेषदेव ब्राह्मणके लिये और
तीनको विधिपूर्वक पितृब्राह्मणके लिये पुनः निमन्त्रित
करे। अथवा देवब्राह्मण तथा पितृब्राह्मणके लिये एक-
एक ब्राह्मणको ही निमन्त्रित करे। ब्राह्मणके लिये
आज्ञा लेकर एक-एक मण्डल बनावे। ब्राह्मणके
लिये बीबोर, क्षत्रियके लिये त्रिकोण तथा वैश्यके
लिये गोत्र मण्डल बनाना आवश्यक समझना चाहिये
और शूद्रको मण्डल न बनाकर केवल भूमिको सींच
देना चाहिये। केच ब्राह्मणोंके अभ्यर्चनमें भाँड़के, पुत्रके
अथवा अपने आपको ही ब्राह्मणमें नियुक्त करे। परंतु
वेदशास्त्रके ज्ञानसे रहित ब्राह्मणको ब्राह्मणमें नियुक्त
न करे। ब्राह्मणोंके पैर धोकर उन्हें अर्घ्यमण्डल करावे
और नियत आसनपर बैठकर भगवान् विष्णुका
स्मरण करते हुए उनकी विधिपूर्वक पूजा करे।
ब्राह्मणोंके बीचमें तथा ब्राह्मणमण्डलके द्वारदेशमें
ब्राह्मणका पुत्र 'अथवा असुप्त आसीति चैदिकः।'
इस आवाका उच्चारण करते हुए तिल बिखरे। जी

१. बृषली पितृजातिके स्त्रीको कहते हैं। स्मृतियोंके अनुसार जो कण्ड अतिवाहित अवस्थामें अपने पितरोंके
बढ़ी उमरवाला हो जाती है, उसकी भी बृषली माना जाता है।

२. सम्पूर्ण दिन १५ मुहूर्तका होता है। इसमें आठवें मुहूर्त मध्यरात्रिके पान जाता है। वही पितरोंके ब्राह्मणके
लिये उत्तम माना गया है। इसीका नाम 'कृतप' है।

और कुशोंद्वारा विघ्नेदहोंको आसन दे। हाथमें औ और कुश लेकर बड़े—'विघ्नेका देवताय इत्यम् आसनम्' ऐसा कहकर विघ्नेदहोंके बैठनेके लिये आसनरूपमें उस कुशको रख दे और प्रार्थना करे—हे विघ्नेदेवो आपलोग इस देवराष्ट्रमें अपना भव (समय) दें और प्रतीक्षा करें। अष्टम्योदक और आसन समर्पणके कालमें विघ्नेदेवों और पितरोंके लिये यही विधार्थिक प्रयोग करना चाहिये। आवाहन-कालमें द्वितीया विधार्थिक बताया गयी है। अग्न समर्पणके कालमें चतुर्थी विधार्थिक प्रयोग होना चाहिये। लेख कार्य सम्बोधनपूर्वक करना चाहिये। कुशकी पवित्रतासे युक्त दो पात्र लेकर उनमें 'जं गो देवी' इत्यादि प्रजाका उच्चारण करके अन्न छाने फिर 'सोमोऽग्नि' इत्यादि मन्त्र बोलकर उसमें जब छाले। उसके बाद चुपचाप बिना मन्त्रके ही गन्ध और पुष्प छोड़ दे इस प्रकार अर्घ्यपात्र तैयार हो जानेपर 'विघ्नेदेवा ज' इत्यादि मन्त्रसे विघ्नेदेवोंका आवाहन करे। तदनन्तर 'जं दिव्या आयः' इत्यादि मन्त्रसे अर्घ्यको अभिमन्त्रित करके एकाग्रचित्त हो फिर

और सहायक-सम्बन्धी विघ्नेदेवोंको संकल्पपूर्वक क्रमशः अर्घ्य दे। उसके बाद गन्ध, पत्र, पुष्प, बज्रोपवीत, धूप, दीप आदिके द्वारा उन देवताओंका पूजन करे। तत्पश्चात् विघ्नेदेवोंसे आज्ञा लेकर पितृगणोंका पूजन करे। उनके लिये सदा तिलयुक्त कुशांवारण आसन देना चाहिये। उन्हें अर्घ्य देनेके लिये द्विज पूर्ववत् तीन पात्र रखे। 'जं गो देवी' इत्यादि मन्त्रसे अन्न छानकर 'सोमोऽग्नि सोमदेवता' इत्यादि मन्त्रसे तिल छाले फिर 'सोमसम्वा' इत्यादि मन्त्रद्वारा पितरोंका आवाहन करके साष्टांग एकाग्रचित्त हो 'जं दिव्या आयः' इत्यादि मन्त्रसे अर्घ्यको अभिमन्त्रित करके पूर्ववत् संकल्पपूर्वक पितरोंको समर्पित करे। (अर्घ्यपत्रको छानटकर पितरोंके बाग-भागमें रखना चाहिये) स्वभूतिरोधमें। तदनन्तर गन्ध, पत्र, पुष्प, धूप, दीप, धम्म और अभूषणमें अपनी सत्तिके अनुसार उन सबकी पूजा करे तत्पश्चात् विद्वान् पुण्य कुशसहित अन्नका प्रस से 'अन्वी करिष्ये' (अग्रिम होय करीगा) ऐसा कहकर उन साष्टांगसे इसके लिये आज्ञा से मुने! 'काली —अथवा 'कालाग्नि' (करे ?) ऐसा कहकर राट्रकालके पृष्ठनेपर साष्टांग लक्षण 'कुशाय 'विजयताय' अथवा 'कुश' (कटे) ऐसा बड़े। इसके बाद अपनी ललाटे गृहमूर्तमें बताया हुई विधिके अनुसार उपसर्गाग्रिकी स्थापना करके उसमें पूर्ववत् अन्नके प्रसकी दो अहुतिर्नी छाले। उस समय 'सोमस्य विद्वान्ने स्वाधा यवः' ऐसा उच्चारण करे फिर 'अग्रमे कसमवाहनाय स्वाधा यवः' ऐसा उच्चारण करे विद्वान् पुण्य अन्तमें स्वाधारी जल स्वस्त्य लक्षण भी पितृवज्जयी भीति अहुति दे सकने हैं। इनकी दो अहुतियोंमें पितरोंको अन्नव तृति प्रस होती है। अग्रिके अभावमें अर्थात् यजमानके अग्रिहोत्री न होनेपर साष्टांगके हाथमें दानकय होम करनेका विधान है।

१. आजकल अत्यन्त पर्वण्य आदि कष्टोंमें अन्वीकार्य होवली दोष अहुतिर्नी पुनर्काम्यता जन्मने वाली होती है। फल साधन का उपसर्गाग्रिके ही हवन करनेका है। आजकलकालका वचन है 'अन्वीकार्यहोम न कुशोदीकलवाले' और अग्रिके अभावमें पितृवज्जयी साष्टांगोंके हाथसे हवन करनेका विधान है ऐसा कि आजकलकालका वचन है 'सुमुक्त विद्वान्ने' और साष्टांगकालका धर्मिक वचन अन्न अहुतिकारिके पालने को पितृता-मुक्तता है।

ब्राह्मन्! जैसा आचार हो उसके अनुसार ब्राह्मणके हाथ या अग्रिमें उक्त होम करना चाहिये। पार्वण उपस्थित होनेपर अग्रिको दूर नहीं करना चाहिये। विप्रवर! यदि पार्वण उपस्थित होनेपर अपनी उपास्य अग्नि दूर हो तो पहले नूतन अग्रिकी स्थापना करके उसमें होम आदि आवश्यक कार्य करनेके पश्चात् विद्वान् पुरुष उस अग्रिका विसर्जन कर दे। यदि क्षयाह (निघनदिन) तिथि प्राप्त हो और उपासनाग्नि दूर हो तो अपने अग्रिहोत्री द्विज भाइयोंसे विधिपूर्वक श्राद्धकर्म सम्पन्न करावे। द्विजश्रेष्ठ! श्राद्धकर्ता प्राचीनावीती होकर (जनेऊको दाहिने कंधेपर करके) अग्रिमें होम करे और होमावशिष्ट अन्नको ब्राह्मणके पात्रोंमें भगवत्स्मरणपूर्वक छाले। फिर स्वादिष्ट भक्ष्य, भोज्य, लेष्ट आदिके द्वारा ब्राह्मणोंका पूजन करे तदनन्तर एकग्रचित्त हो विश्वदेव और पितर—दोनोंके लिये अन्न परोसे उस समय इस प्रकार प्रार्थना करे—

आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेव यद्वाबला ॥

यै यत्र विहिताः श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते ।

(वा० पूर्व० २८। ५७-५८)

‘महान् बलवान् महाभाग विश्वेदेवगण यहाँ पधारें और जो जिस श्राद्धमें विहित हों वे उसके लिये सावधान रहें’

इस प्रकार विश्वेदेवोंसे प्रार्थना करे। ये देवसः इत्यादि मन्त्रसे भी उनकी अभ्यर्चना करनी चाहिये। देवपक्षके ब्राह्मणोंसे भी ऐसी ही प्रार्थना करे। उसके

बाद ‘ये चेह पितरो’ इत्यादि मन्त्रसे पितरोंकी अभ्यर्चना करके निष्क्रान्त मन्त्रसे उनके नमस्कार करे—

अमूर्तानां च भूर्तानां पितॄणां दीमतेजसाम् ॥

नमस्त्वमि सदा तेषां ध्यानिनी योगचक्षुषाम् ।

(वा० पूर्व० २८। ५९-६०)

‘जिनका तेज सब ओर प्रवर्धित हो रहा है, जो ध्यानपठयण तथा योगदृष्टिसे सम्पन्न हैं, उन मूर्त पितरोंको तथा अमूर्त पितरोंको भी मैं सदा नमस्कार करता हूँ’

इस प्रकार पितरोंको प्रणाम करके श्राद्धकर्ता पुरुष भगवान् नारायणका चिन्तन करते हुए दिये हुए हविष्य तथा श्राद्धकर्मको भगवान् विष्णुकी सेवामें समर्पित कर दे। इसके बाद वे सब ब्राह्मण मौन होकर भोजन प्रारम्भ करें। यदि कोई ब्राह्मण उस समय हैसता या बात करता है तो वह हविष्य रखसक्क भग्न हो जाता है। पक्क आदिकी प्रशंसा (य निन्द) न करे। सर्वथा मौन रहे। भोजनपात्रको हाथसे स्पर्श किये हुए ही भोजन करे। यदि कोई श्राद्धमें नियुक्त हुआ ब्राह्मण पात्रको सर्वथा छोड़ देता है तो उसे श्राद्धहन्ता जानना चाहिये। वह नरकमें पड़ता है। भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंमेंसे कुछ लोग यदि एक-दूसरेका स्पर्श कर लें और अन्नका त्याग न करके उसे खा लें तो उस स्पर्शजनित दोषका निवारण करनेके लिये उन्हें अष्ट सौ गव्यश्रे-मन्त्रका जप करना चाहिये। जब ब्राह्मणलोग भोजन करते हों उस समय श्राद्धकर्ता पुनः श्राद्धपूर्वक कभी पराजित न होनेवाले अविनाशी भगवान् नारायणका स्मरण करे ल्लोचनमन्त्र^१ वैष्णवसूक्त^२ तथा विशेषतः पितृसम्बन्धी^३ मन्त्रोंका पाठ करे। इसके सिवा पुरुषसूक्त^४, त्रिणाचिकेत^५, त्रिमधु^६,

१ ॐ अम्बहता असुरा रक्षांसि वेदिषद् इत्यादि

२ इदं विष्णुविचक्रमे विष्णोः कर्माणि परयत, ‘विष्णोः क्रमोऽसि सप्तमहा’ ‘विष्णोर्नु के वीर्याणि प्रबोचन्’ ‘विष्णो रराटमसि विष्णो ।

३ आपन्तु नः पितरः’ ‘उदीरतामवर’ ‘ये चेह पितरो’ ‘ऊर्जवहन्तोरपुतं’ इत्यादि

४ ‘सहस्रशीर्षा’ पुरुषः’ इत्यादि।

५ द्वितीय कठके अन्तर्गत ‘अयं वायव पवते’ इत्यादि तीन अनुवाक।

६ ‘मधुवाता’ इत्यादि तीन श्रुधार्।

विष्णुपर्वी पञ्चमहासुक्त तथा वसुदेव और मातृवन्दन
मन्त्रोंका जप करे। इत्यादि पुण्यकार्यका क्रमोंका
चिन्तन करे। इतिहास, पुराण तथा धर्मशास्त्रोंका भी
पठ करे। मन्दली सम्बन्ध साधकको भोजन करे,
तत्काल हुन सम्बन्ध जप या पठ करवा चाहिये। जब
वे भोजन करे, उस समय कोमलकान्ते पात्रों तथा
हुआ उपहारके समीप नृपिकर विद्योत रहे। यह
विकिरण कहलाता है।

इस समय 'कमुक्षस कलशो' इत्यादि तुल्य
जप करे तादृशी इसके जप श्राद्धकर्त्ता पुण्य
स्वर्ग दोनों के लोकर धनीधीति आचमन कर ले।
पितृ श्राद्धार्थक आचमन कर लेनेकर विष्णुदान करे।
स्मृतिसंवाचन करकर अन्नप्रेषण है (तर्पण करे)।
इसे देकर हवामार्गिक होकर श्राद्धार्थक अभिषेचन
करे अपने हुए अर्घ्यपात्रोंको स्वीक करके श्राद्धार्थको
दक्षिण है और उनसे स्मृतिसंवाचनपूर्वक अक्षरीवाँट
ले जो द्विज अर्घ्यपात्रको शिखरे या स्वीक करने
दिना (दक्षिण लेते और) स्मृतिसंवाचन करते हैं।
इसके पितृ एक वर्षका उच्छिष्ट भोजन करते हैं।
स्त्री कथिना मोक्ष मे कलशम् 'इन्द्राये नैऋत्येऽभिषेचनम्'
इत्यादि वचन कहकर श्राद्धार्थको आनेवाँट प्रणय
करे इदन्तर इन्हें प्रणय करे और इन्हें कण्ठार्थक
दक्षिणा गन्ध एवं ताम्बूल अर्पित करे अपने हुए
अर्घ्यपात्रोंको उन्नत करनेके बाद श्राद्धार्थ लेकर 'स्वधा' का
उच्चारण करे पितृ 'आद्ये आद्ये' इत्यादि श्राद्धार्थको
प्राकर पितृओंका देवताओंका विमर्जन करे।

शास्त्र भेदन करनेवाला शास्त्रण तथा शास्त्रकर्ता
पञ्चवाग देनों उस एतने विधुसक त्याग करे, उस दिन
स्वाध्याय तथा सन्तुष्ट करनेका कार्य सम्पुर्ण हो
गै। जो कहीं उनके भिन्न पात्र कर रहा हो जिसे

[illegible]

* सङ्गच्छते चान्तरात्रिंशत्तमः ।

[illegible]

अविद्याकायः सै शक्तिः सैः कदाचित् इत्यं कथं। भूमी इत्यं शक्तिं गुणं कथं सै भूमीः =

व्रत, दान और श्राद्ध आदिके लिये तिथियोंका निर्णय

श्रीसनकजी कहते हैं—ब्रह्मन्! श्रुतियों और स्मृतियोंमें कहे हुए जो व्रत दान और अन्य वैदिक कर्म हैं वे यदि अनिर्णत (अनिश्चित) तिथियोंमें किये जायें तो उनका कोई फल नहीं होता, एकादशी अष्टमी, पक्षी, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अमावास्या और तृतीया—ये पर, तिथिसे विद्व (संयुक्त) होनेपर उपवास और व्रत आदिमें श्रेष्ठ मानी जाती हैं। पूर्व तिथिसे संयुक्त होनेपर ये व्रत आदिमें ग्राह्य नहीं होती हैं। कोई-कोई आचार्य कृष्णपक्षमें सप्तमी, चतुर्दशी तृतीया और नवमीको पूर्वतिथिसे विद्व होनेपर भी श्रेष्ठ कहते हैं। परंतु सम्पूर्ण व्रत आदिमें शुक्लपक्ष ही उत्तम माना गया है और अपराह्नकी अपेक्षा पूर्वाह्नको व्रतमें ग्रहण करने योग्य काल बताया गया है, क्योंकि वह उससे अत्यन्त श्रेष्ठ है। रात्रि-व्रतमें सदा वही तिथि ग्रहण करनी चाहिये जो प्रदोषकालतक मौजूद रहे। दिनके व्रतमें दिनव्यापिनी तिथियाँ ही व्रतादि कर्म करनेके लिये पवित्र मानी गयी हैं। इसी प्रकार रात्रि व्रतोंमें तिथियोंके साथ रात्रिका संयोग बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। श्रावण द्वादशीके व्रतमें सूर्योदयव्यापिनी द्वादशी ग्रहण करनी चाहिये। सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहणमें जबतक ग्रहण लगा रहे, तबतककी तिथि जप आदिमें ग्रहण करने योग्य है।

अब सम्पूर्ण संक्रान्तियोंमें होनेवाले पुण्यकालका वर्णन किया जाता है। सूर्यको संक्रान्तियोंमें स्नान, दान और जप आदि करनेवालोंको अक्षय फल प्राप्त होता है। इन संक्रान्तियोंमें कर्ककी संक्रान्तिको दक्षिणायन सत्रकम जानना चाहिये। कर्ककी संक्रान्तिमें विद्वान् लोग पहलके तीस घड़ोको पुण्यकाल मानते हैं। वृष, वृश्चिक, सिंह और कुम्भ राशिकों

संक्रान्तियोंमें पहलके आठ मुहूर्त (सोलह घड़ी) स्नान और जप आदिमें ग्राह्य हैं और तुला तथा मेषकी संक्रान्तियोंमें पूर्व और परकी दस-दस घड़ियाँ स्नान आदिके लिये श्रेष्ठ मानी गयी हैं। इनमें दिया हुआ दान अक्षय होता है। ब्रह्मन्! कन्या, मिथुन, मीन और धनकी संक्रान्तियोंमें बादकी सोलह घटिकाएँ पुण्यदायक जाननी चाहिये। मकर संक्रान्तिको उत्तरायण सत्रकम कहा गया है। इसमें पूर्वकी चालीस और बादकी तीस घड़ियाँ स्नान-दान आदिके लिये पवित्र मानी गयी हैं। विप्रवर! यदि सूर्य और चन्द्रमा ग्रहण लगे हुए ही अस्त हो जायें तो दूसरे दिन उनका शुद्ध मण्डल देखकर ही भोजन करना चाहिये।

धर्मकी इच्छा रखनेवाले विद्वानोंने अमावास्या दो प्रकारकी बतायी है—सिनीवाली और कुहू। जिसमें चन्द्रमाकी कला देखी जाती है, वह चतुर्दशीयुक्त अमावास्या सिनीवाली कही जाती है और जिसमें चन्द्रमाकी कलाका सर्वथा क्षय हो जाता है वह चतुर्दशीयुक्त अमावास्या कुहू मानी

गयी है। अग्रिहीत्री द्विजोंको आहुतिकर्ममें सिन्धेवाली अमावास्याको ही ग्रहण करना चाहिये तथा त्रिषो, चतुर्थ और अग्रिहित द्विजोंको कुहूमें आहुत करना चाहिये यदि अमावास्या तिथि अपराह्नककालमें व्याप्त हो तो श्रव (मृत्युकर्म) में पूर्ण तिथि और वृद्धि (जन्म-कर्म) में उत्तर-तिथिको ग्रहण करना चाहिये यदि अमावास्या मध्याह्नककालके बाद प्रतीत हो तो सम्प्रकुस्तत साधु पुरुषोंने इसे मृत्युविद्या (चतुर्दशीके समुक्त) कहा है। जय तिथिका अचान्त श्रव होनेसे दूसरे दिन यह अपराह्नकव्यपित्री न हो तथा (पूर्व दिनकी) सायंकालव्यापिनी सिन्धेवाली तिथिको ही आहुतमें ग्रहण करना चाहिये यदि तिथिकी अतिशय वृद्धि होनेपर यह दूसरे दिन अपराह्नककालक चली गयी हो तो चतुर्दशी-विद्या अमावास्याको त्याग दे और कुहूको ही आहुतिकर्ममें ग्रहण करे। यदि अमावास्या तिथि एक मध्याह्नके लेकर दूसरे मध्याह्नककाल व्याप्त हो तो इच्छानुसार पूर्ण या पर-दिनकी तिथिको ग्रहण करे।

मुनिग्रन्थ अब मैं सम्पूर्ण पञ्चम होनेवाले अन्वधान (अग्रिस्त्वपन)-का वर्णन करता हूँ। प्रतिपदाके दिन श्राग करना चाहिये। पर्वके अन्तिम चतुर्थांश और प्रतिपदाके प्रथम तीन अंशको मनोवी पुरुषोंने श्रागका समय बताया है। श्रागका आरम्भ प्रातःकाल करना चाहिये। 'विप्रवार' यदि अमावास्या और पूर्णिमा दोनों मध्याह्नककालमें व्याप्त हों तो दूसरे ही दिन श्रागका मुख्य काल निश्चित किया जाता है। यदि अमावास्या और पूर्णिमा दूसरे दिन मङ्गलकाल (प्रातःकालसे छः बड़ी)-के बाद हो तो दूसरे ही दिन पुण्यकाल होता है। तिथिक्रममें भी ऐसी ही व्यवस्था जाननी चाहिये। सभी लोगोंने दशमीपरिहित

एकदशी तिथि कालमें ग्रहण करनी चाहिये। दशमीपुनः एकदशी तीन जन्मोंके कर्मोंसे हुए पुण्यका नश कर देती है। यदि एकदशी द्वादशीमें एक कला भी झली हो और सम्पूर्ण दिन द्वादशी हो और द्वादशी भी त्रयोदशीमें मिली हुई हो तो दूसरे दिनकी तिथि (द्वादशी) ही उत्तम माननी गयी है। यदि सम्पूर्ण दिन शुद्ध एकदशी हो और द्वादशीमें भी उसका संयोग प्राप्त होता हो तथा रात्रिके अन्तमें त्रयोदशी आ जाय तो उस विषयमें निर्वच्य मतस्तरात हूँ। पहले दिनकी एकदशी गृहस्थोंको करनी चाहिये और दूसरे दिनकी शिखरोंको यदि कलाभर भी द्वादशी न रहनेसे श्रागका अवसर न मिलता हो तो उस दशमि दशमीविद्या एकदशीको भी उपवास छूट करना चाहिये यदि शुक्ल या कृष्णपक्षमें हो एकदशीमें ही तो पक्षी गृहस्थोंके लिये और दूसरी शिखर यक्षियोंके लिये ग्रहण करनी गयी है। यदि दिनभर दशमीपुनः एकदशी हो और दिनकी समाप्तिके समय द्वादशीमें भी कुछ एकदशी हो तो सबके लिये दूसरे ही दिन (द्वादशी) छूट बताया गया है। यदि दूसरे दिन द्वादशी न हो तो पहले दिनकी दशमीविद्या एकदशी भी कालमें ग्रहण है। और यदि दूसरे दिन द्वादशी है तो पहले दिनकी दशमीविद्या एकदशी भी तिथिद्वि ही है (इमलिये ऐसी परिस्थितिमें द्वादशीको छूट करना चाहिये)। यदि एक ही दिन एकदशी, द्वादशी तथा रातके अन्तिम भागमें त्रयोदशी भी आ जाय तो त्रयोदशीमें श्राग करनेपर चारह द्वादशियोंका पुण्य होता है। यदि द्वादशीके दिन कस्त्रमात्र ही एकदशी हो और त्रयोदशीमें द्वादशीका योग हो या न हो तो गृहस्थोंके पहले दिनकी विद्या एकदशी भी कालमें ग्रहण करनी चाहिये। और शिखर माधुओं

१. अमावास्याको तीन विभाग हैं—सिन्धेवाली, दश और कुहू। चतुर्दशीका आरम्भ प्रहर और अमावास्याके आहुत प्रहर इस प्रकार यह भी प्रहरका समय चतुर्दशीके श्रागका काल माना गया है। इनमेंसे पहले दो प्रहरोंमें चतुर्दशीका काल शिखरकाल रहती है। अतः इसे शिखरवाली कहाते हैं और अन्तिम दो प्रहरोंमें चतुर्दशीका कालका पूर्णतः श्राग हो जाता है। अतः इसीका नाम कुहू है और बीचके जो तीन बीच प्रहर हैं उनका नाम दश है।

तथा विधवाओंको दूसरे दिनकी तिथि (द्वादशी) स्वीकार करनी चाहिये यदि पूरे दिनभर शुद्ध एकादशी हो, द्वादशीमें उसका तनिक भी योग न हो तथा द्वादशी त्रयोदशीमें संयुक्त हो तो वहाँ कैसे व्रत रहना चाहिये—इसका उत्तर देते हैं—गृहस्थोंको पूर्वकी (एकादशी) तिथिमें व्रतो रहना चाहिये और विरक्त साधुओंको दूसरे दिनकी (द्वादशी) तिथिमें। कोई-कोई विद्वान् ऐसा कहते हैं कि सब लोगोंको दूसरे दिनकी तिथिमें ही भक्तिपूर्वक उपवास करना चाहिये। जब एकादशी दशमीसे विद्ध हो, द्वादशीमें उसकी प्रतीति न हो और द्वादशी त्रयोदशीसे संयुक्त हो तो उस दशामें सबको शुद्ध द्वादशी तिथिमें उपवास करना चाहिये—इसमें संशय नहीं है कुछ लोग पूर्व तिथिमें व्रत कहते हैं किंतु उनका मत ठीक नहीं है।

जो रविवारको दिनमें, अमावास्या और पूर्णिमाको रातमें, चतुर्दशी और अष्टमी तिथिको दिनमें तथा एकादशी तिथिको दिन और रात दोनोंमें भोजन कर लेता है, उसे प्रायश्चित्तरूपमें चान्द्रायण-व्रतका

अनुष्ठान करना चाहिये। सूर्यग्रहण प्राप्त होनेपर तीन पहर पहलेसे ही भोजन न करे। यदि कोई कर लेता है तो वह मदिरा पीनेवालेके समान होता है। मुनिश्रेष्ठ! यदि अग्न्याधान और दशपौषमास आदि यागके बीच चन्द्रग्रहण अथवा सूर्यग्रहण हो जाय तो यज्ञकर्त्ता पुरुषोंको प्रायश्चित्त करना चाहिये ब्रह्मन्! चन्द्रग्रहणमें 'दशमे सोमः' 'आभ्यायस्व' तथा 'सोमपास्ते' इन तीन मन्त्रोंसे हवन करें। और सूर्यग्रहण होनेपर हवन करनेके लिये 'उदुत्यं जगत्वेदमम्', 'असत्येन', 'उदुत्यं तमसः'—ये तीन मन्त्र चढ़ाये गये हैं। जो पण्डित इस प्रकार स्मृतिमार्गसे तिथिका निर्णय करके व्रत आदि करता है उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। वेदमें जिसका प्रतिपादन किया गया है वह धर्म है। धर्मसे भगवान् विष्णु संतुष्ट होते हैं अतः धर्मपरायण भगवान् विष्णुके परम धाममें जाते हैं जो धर्मस्मरण करना चाहते हैं, वे साक्षात् भगवान् कृष्णके स्वरूप हैं। अतः संसाररूपी रोग उन्हें कोई बाधा नहीं पहुँचाता।

विविध पापोंके प्रायश्चित्तका विधान तथा भगवान् विष्णुके आराधनकी महिमा

श्रीसनकजी कहते हैं—नारदजी! अब मैं प्रायश्चित्तको विधिका वर्णन करूँगा, सुनिये! सम्पूर्ण धर्मोंका फल चाहनेवाले पुरुषोंको काम-क्रोधसे रहित धर्मशास्त्रविशारद ब्राह्मणोंसे धर्मकी बात पूछनी चाहिये विप्रवर जो लोग भगवान् नारायणसे विमुख हैं, उनके द्वारा किये हुए प्रायश्चित्त उन्हें पवित्र नहीं करते ठीक उसी तरह जैसे मदिराके पात्रको नदियाँ भी पवित्र नहीं कर सकतीं ब्रह्महत्या, मदिरा पीनेवाला, स्वर्ण आदि वस्तुओंकी चोरी करनेवाला तथा गुरुपत्नीगामी—ये चार महापातकी कहे गये हैं, तथा इनके साथ सम्पर्क

करनेवाला पुरुष पाँचवाँ महापातकी है जो इनके साथ एक वर्षतक सोने, बैठने और भोजन करने आदिका सम्बन्ध रखते हुए निवास करता है उसे भी सब कर्मोंसे पतित समझना चाहिये। अज्ञातवश ब्राह्मणहत्या हो जानेपर चीर-वस्त्र और जटा धारण करे और अपने द्वारा मारे गये ब्राह्मणकी कोई वस्तु ध्वज-दण्डमें बाँधकर उसे लिये हुए वनमें घूमे। वहाँ जंगली फल-मूलोंका आहार करते हुए निवस करे। दिनमें एक बार परिमित भोजन करे। तीनों समय स्नान और विधिपूर्वक संध्या करता रहे। अध्ययन और अध्यापन आदि कार्य छोड़ दे।

निरन्तर भगवान् विष्णुका चिन्तन करता रहे। नित्य ब्रह्मचर्यका पालन करे और गन्ध एवं माला आदि भोग्य वस्तुओंको छोड़ दे। तीर्थों तथा पवित्र आश्रमोंमें निवास करे। यदि वनमें फल मूलोंसे जीविका न चले तो गाँवोंमें जाकर भिक्षा माँगे। इस प्रकार श्रीहरिक चिन्तन करते हुए बारह वर्षका व्रत करे। इससे ब्रह्महत्याय शुद्ध होता और ब्राह्मणोचित कर्म करनेके योग्य हो जाता है। व्रतके बीचमें यदि हिंसक वस्तुओं अथवा रोगोंसे उसकी मृत्यु हो जाय तो वह शुद्ध हो जाता है। यदि गौओं अथवा ब्राह्मणोंके लिये प्राण त्याग दे या श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके दस हजार उत्तम गायोंका दान करे तो इससे भी उसकी शुद्धि होती है। इनमेंसे एक भी प्रयश्चित्त करके ब्रह्महत्याय पापसे मुक्त हो सकता है।

यज्ञमें दीक्षित क्षत्रियका वध करके भी ब्रह्महत्याका ही व्रत करे अथवा प्रज्वलित अग्निमें प्रवेश कर जाय या किसी ऊँचे स्थानसे वायुके झोंके खाकर गिर जाय। यज्ञमें दीक्षित ब्राह्मणकी हत्या करनेपर दुगुने व्रतका आचरण करे। आकर्ष्य आदिकी हत्या हो जानेपर चौगुना व्रत बतलाया गया है। नाममात्रके ब्राह्मणकी हत्या हो जाय तो एक वर्षतक व्रत करे। ब्रह्मन्। इस प्रकार ब्राह्मणके लिये प्रायश्चित्तकी विधि बतलायी गयी है। यदि क्षत्रियके द्वारा उपयुक्त पाप हो जाय तो उसके लिये दुगुना और वैश्यके लिये तीनगुना प्रायश्चित्त बताया गया है। जो शूद्र ब्राह्मणका वध करता है, उसे विद्वान् पुरुष मुश्लय (भूसलसे मार डालने योग्य) मानते हैं। राजाको ही उसे दण्ड देना चाहिये। यही शास्त्रोंका निर्णय है। ब्राह्मणोंके वधमें आधा और ब्राह्मण-कन्याके वधमें चौथाई प्रायश्चित्त कहा गया है। जिनका यज्ञोपवीत-संस्कार न हुआ हो, ऐसे ब्राह्मण बालकोंका वध करनेपर भी चौथाई व्रत करे। यदि ब्राह्मण

क्षत्रियका वध कर डाले तो वह छः वर्षोंतक कृच्छ्रव्रतका आचरण करे। वैश्यको मारनेपर तीन वर्ष और शूद्रको मारनेपर एक वर्षतक व्रत करे। यज्ञमें दीक्षित ब्राह्मणकी धर्मभंगीका वध करनेपर आठ वर्षोंतक ब्रह्महत्याका व्रत करे। मुनिश्रेष्ठ! वृद्ध, रोगी, स्त्री और बालकोंके लिये सर्वत्र आधे प्रायश्चित्तका विधान बताया गया है।

सुरा मुख्य तीन प्रकारकी जाननी चाहिये गौड़ो (गुड़से तैयार की हुई), पैष्टी (चावलों आदिके आटेसे बनायी हुई) तथा माष्ठी (फूलके रस अंगूर या महुवसे बनायी हुई)। नारदजी! चारों वर्षोंके पुरुषों तथा स्त्रियोंको इनमेंसे कोई भी सुरा नहीं पीनी चाहिये। सुने! शराब पीनेवाला द्विज जान करके गीले वस्त्र पहने हुए मनको एकाग्र करके भगवान् नारायणका निरन्तर स्मरण करे और दूध, घी अथवा गोमूत्रको तपाये हुए लोहेके समान गरम करके पी जाय, फिर (जीवित रहे तो) जल पीवे वह भी लीहपात्र अथवा आयसपात्रसे पीये या तौबिके पात्रसे पीकर मृत्युको प्राप्त हो जाय ऐसा करनेपर ही मदिरा पीनेवाला द्विज उस पापसे मुक्त होता है। अनजानमें पानी समझकर जो द्विज शराब पी ले तो विधिपूर्वक ब्रह्महत्याका व्रत करे, किंतु उसके चिह्नोंको न धारण करे। यदि रोग-निवृत्तिके लिये औषध-सेवनकी दृष्टिसे कोई द्विज शराब पी ले तो उसका फिर उपनयन-संस्कार करके उससे दो चान्द्रायण व्रत कराने चाहिये। शराबसे छुवाये हुए पात्रमें भोजन करना, जिसमें कभी शराब रखी गयी हो उस पात्रका जल पीना तथा शराबसे भीगी हुई वस्तुको खाना यह सब शराब पीनेके ही समान बताया गया है। ताड़, कटहल, अंगूर, खजूर और महुआसे तैयार की हुई तथा पत्थरसे आटेको पीसकर बनायी हुई अरिष्ट, मीरय और नारियलसे

निकाली हुई, गुड़की बनी हुई तथा माध्वी—ये ग्यारह प्रकारकी मदिराएँ बतायी गयी हैं। (उपर्युक्त तीन प्रकारकी मदिराके ही ये ग्यारह भेद हैं।) इनमेंसे किसी भी मद्यको ब्राह्मण कभी न पीवे। यदि द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) अज्ञानवश इनमेंसे किसी एकको पी ले तो फिरसे अपना उपनयन-संस्कार कराकर तप्तकृच्छ्र व्रतका आचरण करे।

जो सामने या परोक्षमें बलपूर्वक या चोरीसे दूसरोंके धनको ले लेता है, उसका यह कर्म विद्वान् पुरुषोंद्वारा स्तेय (चोरी) कहा गया है। मनु आदिने सुवर्णके भापकी परिभाषा इस प्रकार की है। विप्रवर। वह मान (भाप) आगे कहे जानेवाले प्रायश्चित्तकी उत्तिका साधन है अतः उसका वर्णन करता हूँ, सुनिये। झरोखेके छिद्रसे घरमें आयी हुई सूर्यकी जो किरणें हैं, उनमेंसे जो उत्पन्न सूक्ष्म धूलिकण उड़ता दिखायी देता है, उसे विद्वान् पुरुष त्रसरेणु कहते हैं। वही त्रसरेणुका माप है। आठ त्रसरेणुओंका एक निष्क होता है और तीन निष्कोंका एक राजसर्प (राई) बताया गया है। तीन राजसर्पोंका एक गौरसर्प (पोली सरसों) होता है और छः गौरसर्पोंका एक थव कहा जाता है। तीन थवका एक कृष्णल होता है पाँच कृष्णलका एक माष (माशा) माना गया है नारदजी। सोलह माशेके बराबर एक सुवर्ण होता है। यदि कोई मूर्खतासे सुवर्णके बराबर ब्राह्मणके धनका अर्थात् सोलह माश सोनेका अपहरण कर लेता है तो उसे पूर्ववत् बारह वर्षोंतक कपाल और ध्वजके धिड़ोंसे रहित ब्रह्महत्या-व्रत करना चाहिये। गुरुजनों यज्ञ करनेवाले धर्मनिष्ठ पुरुषों तथा श्रोत्रिय ब्राह्मणोंके सुवर्णको चुरा लेनेपर इस प्रकार प्रायश्चित्त करे। पहले उस पापके कारण बहुत पश्चात्ताप करे, फिर सम्पूर्ण शरीरमें धीका लेप करे और कंडेसे अपने शरीरको ढककर अग

लगाकर जल मरे। तभी वह उस चोरीसे मुक्त होता है। यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मणके धनको चुरा ले और पश्चात्ताप होनेपर फिर उसे वहाँ लौटा दे तो उसके लिये प्रायश्चित्तकी विधि मुहूर्तसे सुनिये। ब्रह्मर्षे! वह बारह दिनोंतक उपवासपूर्वक सान्त्वन व्रत करके शुद्ध होता है। रत्न, सिंहसन मनुष्य, स्त्री, दूध देनेवाली गाय तथा भूमि आदि पदार्थ भी स्वर्णके ही समान माने गये हैं। इनकी चोरी करनेपर आधा प्रायश्चित्त कहा है। राजसर्प (राई) बराबर सोनेकी चोरी करनेपर चार प्राणायाम करने चाहिये। गौरसर्प बराबर स्वर्णका अपहरण कर लेनेपर विद्वान् पुरुष स्नान करके विधिपूर्वक ८००० गायत्रीका जप करे। जो बराबर स्वर्णको चुरानेपर द्विज यदि प्रातःकालसे लेकर सायंकालतक वेदमन्त्र गायत्रीका जप करे तो उससे शुद्ध होता है। कृष्णल बराबर स्वर्णकी चोरी करनेपर मनुष्य सान्त्वन-व्रत करे। यदि एक माशाके बराबर सोना चुरा ले तो वह एक वर्षतक गोमूत्रमें पकवाया हुआ जौ खाकर रहे तो शुद्ध होता है। मुनीश्वर! पूरे सोलह माशा सोनेकी चोरी करनेपर मनुष्य एकाग्रचित्त हो बारह वर्षोंतक ब्रह्महत्याका व्रत करे।

अब गुरुपत्नीगामी पुरुषोंके लिये प्रायश्चित्तका वर्णन किया जाता है। यदि मनुष्य अज्ञानवश माता अथवा सीतेली मातासे समागम कर ले तो लोगोंपर अपना पाप प्रकट करते हुए स्वयं ही अपने अण्डकोशको काट डाले। और हाथमें उस अण्डकोशको लिये हुए नैऋत्य कोणमें चलता जाय जाते समय मार्गमें कभी सुख-दुःखका विचार न करे। जो इस प्रकार किसी यात्रीकी ओर न देखते हुए प्राणान्त झोनेतक चलता जाता है वह पापसे शुद्ध होता है। अथवा अपने पापको बताते हुए किसी ऊँचे स्थानसे हवाके झोंकेके साथ कूद पड़े। यदि बिना विचारे अपने वर्णकी या अपनेसे उत्तम वर्णकी स्त्रीके साथ समागम कर ले तो एकाग्रचित्त हो बारह वर्षोंतक ब्रह्महत्याका व्रत करे। द्विजश्रेष्ठ! जो बिना जाने हुए कई बार समान वर्ण या उत्तम वर्णवाली स्त्रीसे समागम कर ले तो वह कंडेकी आगमें जलकर शुद्धिको प्राप्त होता है। यदि वीर्यपातसे पहले ही माताके साथ समागमसे निवृत्त हो जाय तो ब्रह्महत्याका व्रत करे और यदि वीर्यपात हो जाय तो अपने शरीरको अग्निमें जला दे। यदि अपने वर्णकी तथा अपनेसे उत्तम वर्णकी स्त्रीके साथ समागम करनेवाला पुरुष वीर्यपातसे पहले ही निवृत्त हो जाय तो भगवान् विष्णुका चिन्तन करते हुए नौ वर्षोंतक ब्रह्महत्याका व्रत करे मनुष्य यदि कामसे मोहित होकर मौसी, बूआ, गुरुपत्नी, सास, चाची मामी और पुत्रीसे समागम कर ले तो दो दिनतक समागम करनेपर उसे विधिपूर्वक ब्रह्महत्याका व्रत करना चाहिये और तीन दिनतक सम्भोग करनेपर वह आगमें जल जाय, तथा शुद्ध होता है, अन्यथा नहीं। मुनीश्वर! जो कामके अधीन हो चाण्डाली

पुष्कसी (भीलजातिकी स्त्री), पुत्रवधू, बहिन, मित्रपत्नी तथा शिष्यकी स्त्रीसे समागम करता है, वह छः वर्षोंतक ब्रह्महत्याका व्रत करे।

अब महापातकी पुरुषोंके साथ संसर्गका प्रायश्चित्त बतलाया जाता है। ब्रह्महत्यारे आदि चार प्रकारके महापातकीयोंसे जिसके साथ जिस पुरुषका संसर्ग होता है वह उसके लिये विहित प्रायश्चित्त व्रतका पालन करके निश्चय ही शुद्ध हो जाता है। जो बिना जाने पाँच गततक इनके साथ रह लेता है, उसे विधिपूर्वक प्राजापत्य कृच्छ्र नामक व्रत करना चाहिये बारह दिनोंतक उनके साथ संसर्ग हो जाय तो उसका प्रायश्चित्त महत्सान्तपन-व्रत बताया गया है और पंद्रह दिनोंतक महापातकीयोंका साथ कर लेनेपर मनुष्य बारह दिनतक उपवास करे। एक मासतक संसर्ग करनेपर पराक व्रत और तीन मासतक संसर्ग हो तो चान्द्रायण-व्रतका विधान है। छः महीनेतक महापातकी मनुष्योंका संग करके मनुष्य दो चान्द्रायण-व्रतका अनुष्ठान करे। एक वर्षसे कुछ कम समयतक उनका सङ्ग करनेपर छः महीनेतक चान्द्रायण-व्रतका पालन करे और यदि जान-बूझकर महापातकी पुरुषोंका सङ्ग किया जाय तो क्रमशः इन सबका प्रायश्चित्त ऊपर बताये हुए प्रायश्चित्तसे तीनगुना बताया गया है मेढ़क, नेवला, कौआ, सूअर, घूहा, बिष्मि, बकरी, भेड़, कुत्ता और मुर्गा— इनमेंसे किसीका वध करनेपर ब्राह्मण अर्धकृच्छ्र-व्रतका आचरण करे और घोड़ेकी हत्या करनेवाला मनुष्य अतिकृच्छ्र-व्रतका पालन करे। हाथीकी हत्या करनेपर तप्तकृच्छ्र और गेहूँहत्या करनेपर पराक-व्रत करनेका विधान है। यदि स्वेच्छासे जान बूझकर गौओंका वध किया जाय तो मनीषी पुरुषोंने उसकी शुद्धिको

१ ये महापाप समाजमें प्रायः बहुत ही कम होते हैं परंतु प्रायश्चित्त विधानमें तो लाखों करोड़ोंमेंसे एक भी मनुष्यसे यदि विस्र पप बनता है तो उसका भी प्रायश्चित्त बताया चाहिये, इसीलिये ज्ञात्यका यह कठिन दण्ड विधान है।

कोई भी उपाय नहीं देखा है। पीनेयोग्य वस्तु, शय्या, आसन फूल, फल, भूल तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थोंकी चोरीके पापका शोधन करनेवाला प्रायश्चित्त पञ्चगव्यका पान कहा गया है। सुख, काष्ठ, तिनके, वृक्ष, गुड़, चमड़ा, वस्त्र और भांस—इनकी चोरी करनेपर तीन रात उपवास करना चाहिये। टिटिहरी चकवा, हंस, कारण्डव, ठासू, सारस, कबूतर, जलमुगा, तोता, नीलकण्ठ, मगुला, सैल और कछुआ इनमेंसे किसीकी भी मारनेपर बारह दिनोंतक उपवास करना चाहिये। वीर्य, मल और मूत्र खा लेनेपर प्राजापत्य-व्रत करे। शूद्रका जूठा खानेपर तीन चान्द्रायण-व्रत करनेका विधान है। रजस्वला स्त्री, चाण्डाल, महापातकी, सूतिका, पतित, उच्छिष्ट वस्तु आदिका स्पर्श कर लेनेपर वस्त्रसहित स्नान करे और घृत पीवे। नारदजी इसके सिवा आठ सौ गायत्रीका जप करे, तब वह शुद्धचित्त होता है। ब्राह्मणों और देवताओंकी निन्दा सब पापोंसे बड़ा पाप है। विद्वानोंने जो-जो पाप महापातकके समान बताये हैं, उन सबका इसी प्रकार विधिपूर्वक प्रायश्चित्त करना चाहिये। जो भगवान् नारायणकी शरण लेकर प्रायश्चित्त करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं।

जो राग, द्वेष आदिसे मुक्त हो पापोंके लिये प्रायश्चित्त करता है, समस्त प्राणियोंके प्रति दयाभाव रखता है और भगवान् विष्णुके स्मरणमें तत्पर रहता है, वह महापातकोंसे अथवा सम्पूर्ण पातकोंसे मुक्त हो तो भी उसे सब पापोंसे मुक्त ही समझना चाहिये। क्योंकि वह भगवान् विष्णुके भजनमें लगा हुआ है जो मानव अनादि, अनन्त, विश्वरूप तथा रोग, शोकसे रहित भगवान् नारायणका चिन्तन करता है, वह करोड़ों पापोंसे मुक्त हो जाता है। साधु पुरुषोंके हृदयमें विराजमान भगवान् विष्णुका

स्मरण, पूजन, ध्यान अथवा नमस्कार किया जाय तो वे सब पापोंका निश्चय ही नाश कर देते हैं जो किसीके सम्पर्कसे अथवा मोहवश भी भगवान् विष्णुका पूजन करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो उनके वैकुण्ठधाममें जाता है। नारदजी! भगवान् विष्णुके एक बार स्मरण करनेसे सम्पूर्ण क्लेशोंकी राशि नष्ट हो जाती है तथा उसी मनुष्यको स्वर्गादि भोगोंकी प्राप्ति होती है। यह स्वयं ही अनुमान हो जाता है। मनुष्य-जन्म बड़ा दुर्लभ है। जो लोग इस पाते हैं, वे धन्य हैं। मानव जन्म मिलनेपर भी भगवान्की भक्ति और भी दुर्लभ बताया गयी है, इसलिये बिजलीकी तरह चञ्चल (क्षणभङ्गुर) एवं दुर्लभ मानव जन्मको पाकर भक्तिपूर्वक भगवान् विष्णुका भजन करना चाहिये। वे भगवान् हो अज्ञानी जीवोंको अज्ञानमय बन्धनसे छुड़ानेवाले हैं भगवान्के भजनसे सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा मनकी शुद्धि होती है। भगवान् जनार्दनके पूजित होनेपर मनुष्य परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान्की आराधनामें लगे हुए मनुष्योंके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक सनातन पुरुषार्थ

अवश्य सिद्ध होते हैं। इसमें संशय नहीं है।

अरे पुत्र, स्त्री, घर, खेत, धन और धान्य नाम धारण करनेवाली मानवी वृत्तिको पाकर तू घमण्ड न कर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, पराववाद और निन्दाका सर्वथा त्याग करके भक्तिपूर्वक भगवान् श्रीहरिका भजन कर। सारे व्यापार छोड़कर भगवान् जनार्दनको आराधनामें लग जा यमपुरीके से वृक्ष समीप ही दिखायी देते हैं। जबतक बुढ़ापा नहीं आता, मृत्यु भी जबतक नहीं आ पहुँचती है और इन्द्रियाँ जबतक शिथिल नहीं हो जाती तभीतक भगवान् विष्णुकी आराधना कर लेनी चाहिये। यह शरीर नाशवान् है। बुद्धिमान् पुरुष इसपर कभी विश्वास न करे। मौत सदा निकट रहती है। धन-वैभव अत्यन्त चञ्चल है और शरीर कुछ ही समयमें मृत्युका ग्रास बन जानेवाला है। अतः अभिमान छोड़ दे। महाभाग संयोगका अन्त वियोग ही है। यहाँ सब कुछ क्षणभङ्गुर है - यह जानकर भगवान् जनार्दनकी पूजा कर। मनुष्य

आशासे कष्ट पाता है उसके लिये मोक्ष अत्यन्त दुर्लभ है। जो भक्तिपूर्वक भगवान् विष्णुका भजन करता है, वह महापातकी होनेपर भी उस परम धामको जाता है, जहाँ जाकर किसीको शोक नहीं होता। साधुशिरोमणे! सम्पूर्ण तीर्थ, समस्त यज्ञ और अङ्गोत्सहित सब वेद भी भगवान् नारायणके पूजनकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हो सकते। जो लोग भगवान् विष्णुकी भक्तिसे वञ्चित हैं उन्हें वेद, यज्ञ और शास्त्रोंसे क्या लाभ हुआ? उन्होंने तीर्थोंकी सेवा करके क्या पाया तथा उनके तप और व्रतसे भी क्या होनेवाला है? जो अनन्तस्वरूप, निरीह, ॐकारबोध, बरेण्य, वेदान्तबेध तथा संसाररूपी रोगके वैद्य भगवान् विष्णुका यजन करते हैं वे मनुष्य उन्हीं भगवान् अच्युतके वैकुण्ठधाममें जाते हैं। जो अनादि, आत्मा, अनन्तशक्तिसम्पन्न, जगत्के आधार, देवताओंके आराध्य तथा ज्योतिस्वरूप परम पुरुष भगवान् अच्युतका स्मरण करता है, वह न अपने नित्यसखा नारायणको प्राप्त कर लेता है।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

१. यस्तु रगादिनिर्मुक्तो ह्यनुतापसमन्वितः ॥

सर्वभूतदयायुक्तो विष्णुस्मरणतत्परः महापातकयुक्तो वा युक्तो वा सर्वपातक ॥
विमुक्त एव पापेभ्यो ज्ञेयो विष्णुपरो यतः नारायणमन्त्राद्यन्तं विज्ञाकारयनामयम् ॥
यस्तु संस्मरते पत्यं स मुक्तः पापकोटिभिः स्मृतो वा पूजितो वापि ध्यस्तं प्रणमितोऽपि स ॥
नारायण्येव पापानि विष्णुर्हृदगमनः सताम् सम्पत्कांक्षादि वा मोहाद्यस्तु पूजयते हरिम् ॥
सर्वपापविनिर्मुक्तः स प्रयाति हरे पदम् सकृत्संस्मरणाद्विष्णोर्नश्यन्ति क्लेशसंचयाः ॥
स्वर्गादिभोगप्राप्तिस्तु तस्य विप्रानुमीयते पानुषं दुर्लभं जन्म प्राप्यते वैर्मुनीश्वर ॥
तत्रापि हरिभक्तिस्तु दुर्लभा परिकीर्तिता तस्मात्तद्विल्लतालोलां पानुष्यं प्राप्य दुर्लभम् ॥
हरि सम्पूजयेद् भक्त्या पशुपाशविमोचनम् सर्वान्तरया नश्यन्ति मनःकुट्टिश्च जायते ॥
यं मोक्षं लभेच्चैव पूजिते तु जनार्दने भयोद्यकायमोक्षाख्याः पुरुषार्थाः सनातनाः ॥

हरिपूजापराजा तु सिध्यन्ति नात्र संशयः (ना० पूर्व० ३० ९२-१०२)

२ सर्वतोर्धानि यज्ञाश्च साङ्गा वेदाश्च सत्तम ॥

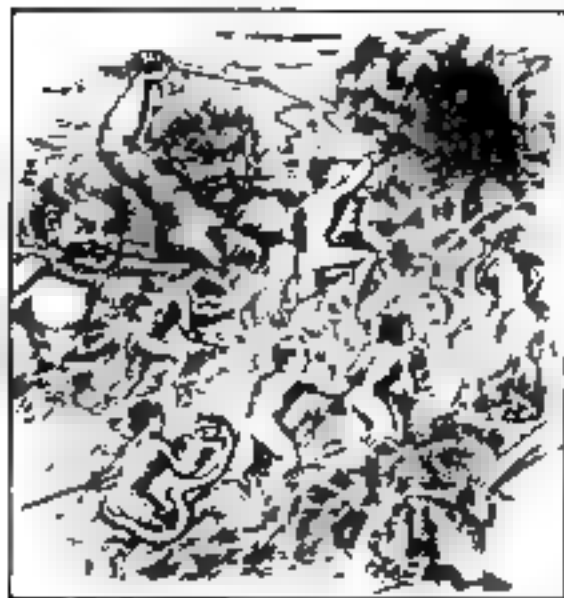
नारायणार्चनस्यैते कलां नाहन्ति षोडशीम्। (ना० पूर्व० ३०। ११०-१११)

यमलोकके मार्गमें पापियोंके कष्ट तथा पुण्यात्माओंके सुखका वर्णन एवं कल्पान्तरमें भी कर्मोंके भोगका प्रतिपादन

श्रीसमकजी बोले—ब्रह्मन् सुनिये। मैं अत्यन्त दुर्गम यमलोकके मार्गका वर्णन करता हूँ वह पुण्यात्माओंके लिये सुखद और पापियोंके लिये भयदायक है। मुनीश्वर प्राचीन ज्ञानो पुरुषोंने यमलोकके मार्गका विस्तार छियासी हजार योजन बताया है। जो मनुष्य यहाँ दान करनेवाले होते हैं, वे उस मार्गमें सुखसे जाते हैं और जो धर्मसे होन हैं, वे अत्यन्त पीड़ित होकर बड़े दुःखसे यात्रा करते हैं। पापी मनुष्य उस मार्गपर दीनभावसे जोर जोरसे रोते-चिल्लाते जाते हैं—वे अत्यन्त भयभीत और नंगे होते हैं उनके कण्ठ, ओठ और तालु सूख जाते हैं। यमराजके दूत चाबुक आदिसे तथा अनेक प्रकारके आयुधोंसे उनपर आघात करते रहते हैं। और वे इधर उधर भागते हुए बड़े कष्टसे उस पथपर चल पाते हैं। वहाँ कहीं कीचड़ है कहीं जलतो हुई आग है कहीं तपायी हुई बालू जिल्ली है, कहीं तोखी धारवाली शिलारे हैं कहीं कटिदार वृक्ष हैं और कहीं

ऐसे-ऐसे पहाड़ हैं, जिनकी शिलाओंपर चढ़ना अत्यन्त दुःखायक होता है। कहीं काँटोंको बहुत बड़ी बाड़ लगी हुई है, कहीं-कहीं कन्दरामें प्रवेश करना पड़ता है उस मार्गमें कहीं कंकड़ हैं, कहीं ढेले हैं और कहीं सुईके समान काँटे बिछे हैं तथा कहीं बाध गरजते रहते हैं। नारदजी इस प्रकार पापी मनुष्य—भौतिक भौतिकके क्लेश उठते हुए यात्रा करते हैं। कोई पक्षमें बँधे होते हैं, कोई अङ्गुरोंसे खींचे जाते हैं और किन्हींकी पीठपर अस्त्र-शस्त्रोंकी मार पड़ती रहती है। इस दुर्दशाके साथ पापी उस मार्गपर जाते हैं, किन्हींकी नाक छेदकर उसमें नकेल डाल दी जाती है और उसीको पकड़कर खींचा जाता है। कोई आँतोंसे बँधे रहते हैं और कुछ पापी अपने शिरनके अग्रभागसे लोहेका भारी भार ढोते हुए यात्रा करते हैं। कोई नासिकाके अग्रभागद्वारा लोहेका दो भार ढोते हैं और कोई पापी दोनों कानोंसे दो लौहभार वहन करते हुए उस मार्गपर चलते हैं। कोई अत्यन्त उच्छ्वास लेते हैं और किन्हींकी आँखें ढक दी जाती हैं। उस मार्गमें कहीं विश्रामके लिये छाया और पीनेके लिये जलतक नहीं है अतः पापी लोग जानकर या अनजानमें किये हुए अपने पापकर्मोंके लिये शोक करते हुए अत्यन्त दुःखसे यात्रा करते हैं।

नारदजी! जो उत्तम बुद्धिवाले मानव धर्मनिष्ठ और दानशील होते हैं, वे अत्यन्त सुखी होकर धर्मराजके लोकको यात्रा करते हैं। मुनिश्रेष्ठ! अन्न देनेवाले स्वादिष्ट अन्नका भोजन करते हुए जाते हैं जिन्होंने जल दान किया है, वे भी अत्यन्त सुखी होकर उत्तम दुध पीते हुए यात्रा करते हैं।

महा और दही दान करनेवाले तत्सम्बन्धी भोग प्राप्त करते हैं द्विजश्रेष्ठ! घृत, मधु और दूधका दान करनेवाले पुरुष सुधापान करते हुए धर्ममन्दिरको जाते हैं साग देनेवाला खीर खाता है और दीप देनेवाला सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते हुए जाता है। पुनिप्रवर! वस्त्र-दान करनेवाला पुरुष दिव्य वस्त्रोंसे विभूषित होकर यात्रा करता है जिसने आभूषण दान किया है वह उस मार्गपर देवताओंके मुखसे अपनी स्तुति सुनता हुआ जाता है। गोदानके पुण्यसे मनुष्य सब प्रकारके सुख-भोगसे सम्पन्न होकर जाता है द्विजश्रेष्ठ! घोड़े, हाथी तथा रथकी सवारीका दान करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण भोगोंसे युक्त विमानद्वारा धर्मराजके मन्दिरको

जाता है जिस श्रेष्ठ पुरुषने माता-पितरकी सेवा-शुश्रूषा की है, वह देवताओंसे पूजित हो प्रसन्नचित्त होकर धर्मराजके घर जाता है। जो यतियों व्रतधारियों तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी सेवा करता है वह बड़े सुखसे धर्मलोकको जाता है जो सम्पूर्ण भूतोंके प्रति दयाभाव रखता है, वह द्विज देवताओंसे पूजित हो सर्वभोगसमन्वित विमानद्वारा यात्रा करता

है जो विद्यादानमें तत्पर रहता है, वह ब्रह्माजीसे पूजित होता हुआ जाता है पुराण-पाठ करनेवाला पुरुष मुनीश्वरोंद्वारा अपनी स्तुति सुनता हुआ यात्रा करता है। इस प्रकार धर्मपरायण पुरुष सुखपूर्वक धर्मराजके निवासस्थानको जाते हैं, उस समय धर्मराज चार भुजाओंसे युक्त हो शङ्ख, चक्र, गदा और खड्ग धारण करके बड़े स्नेहसे मित्रकी भाँति उस पुण्यात्मा पुरुषको पूजा करते हैं और इस प्रकार कहते हैं—'हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ पुण्यात्मा पुरुषों! जो मानव जन्म पाकर पुण्य नहीं करता है वही पापियोंमें बड़ा है और वह आत्मघात करता है, जो अन्वित्य मानव जन्म पाकर उसके द्वारा तित्थ वस्तु (धर्म)—का साधन नहीं करता, वह घोर नरकमें जाता है उससे बढ़कर जड़ और कौन होगा? यह शरीर यातनारूप (दुःखरूप) है और प्लस आदिके द्वारा अपवित्र है। जो इसपर (इसकी स्थिरतापर) विश्वास करता है, उसे आत्मघातों सम्झना चाहिये। सब भूतोंमें प्राणधारी श्रेष्ठ हैं उनमें भी जो (पशु पक्षी आदि) बुद्धिसे जीवन-निवाह करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। उनसे भी मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्योंमें ब्राह्मण, ब्राह्मणोंमें विद्वान् और विद्वानोंमें अचञ्चल बुद्धिवाले पुरुष श्रेष्ठ हैं अचञ्चल बुद्धिवाले पुरुषोंमें कर्तव्यका पालन करनेवाले श्रेष्ठ हैं और कर्तव्य-पालकोंमें भी ब्रह्मवादी (वेदका कथन करनेवाले) पुरुष श्रेष्ठ हैं ब्रह्मवादियोंमें भी वह श्रेष्ठ कहा जाता है, जो ममता आदि दोषोंसे रहित हो। इनको अपेक्षा भी उस पुरुषको श्रेष्ठ समझना चाहिये, जो सदा भगवान्‌के ध्यानमें तत्पर रहता है। इसलिये सर्वथा प्रयत्न करके (सदाचार और ईश्वरकी भक्तिरूप) धर्मका संग्रह करना चाहिये। धर्मात्मा जीव सर्वत्र पूजित होता है इसमें संशय नहीं है। तुम लोग सम्पूर्ण भोगोंसे सम्पन्न पुण्यात्मकमें जाओ। यदि कोई पाप है

तो पीछे यहीं आकर उसका फल भोगना ।

ऐसा कहकर यमराज उन पुण्यात्माओंकी पूजा करके उन्हें सद्गतिको पहुँचा देते हैं और पापियोंको बुलाकर उन्हें कालदण्डसे डराते हुए फटकारते हैं। उस समय उनकी आवाज प्रलयकालके मेघके समान भयंकर होती है और उनके शरीरकी कान्ति कण्जलग्निरिके समान जान पड़ती है उनके अस्त्र-शस्त्र बिजलीकी भाँति चमकते हैं, जिनके कारण वे बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। उनके बत्तीस भुजाएँ हो जाती हैं शरीरका विस्तार तीन योजनका होता है उनकी लाल-लाल और भयंकर आँखें बावड़ीके समान जान पड़ती हैं। सब दूत यमराजके समान भयंकर होकर गरजने लगते हैं। उन्हें देखकर पापी जीय धर-धर काँपने लगते हैं और अपने-अपने कर्मोंका विचार करके शोकग्रस्त हो जाते हैं। उस समय यमकी आज्ञासे चित्रगुप्त उन सब पापियोंसे कहते हैं— ओरे, ओ दुराचारी पापात्माओ! तुम सब लोग अभिमानसे दूषित हो रहे हो। तुम अविवेकियनि काम, क्रोध आदिसे दूषित अहंकारयुक्त चित्तसे किसलिये पापका आचरण किया है पहले तो बड़े हर्षमें भरकर तुम लोगोंने पाप किये हैं, अब उसी प्रकार नरककी यातनाएँ भी भोगनी चाहिये। अपने कुटुम्ब, मित्र और स्त्रीके लिये जैसा पाप तुमने किया है, उसीके अनुसार कर्मवश तुम यहाँ आ पहुँचे हो। अब अत्यन्त दुःखी क्यों हो रहे हो? तुम्हीं सोचो, जब पहले तुमने पापाचार किया था, उस समय यह भी क्यों नहीं विचार लिया कि यमराज इसका दण्ड अवश्य देंगे कोई दरिद्र हो या धनी, मूर्ख हो या पण्डित और कायर हो या वीर—यमराज सबके साथ समान वर्ताव करनेवाले हैं । चित्रगुप्तका यह वचन

सुनकर वे पापी भयभीत हो अपने कर्मोंके लिये शोक करते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं तब यमराजकी आज्ञाका पालन करनेवाले क्रूर, क्रोधो और भयंकर दूत इन पापियोंको बलपूर्वक पकड़कर नरकोंमें फेंक देते हैं। वहाँ अपने पापोंका फल भोगकर अन्तमें शेष पापके फलस्वरूप वे भूतलपर आकर स्थावर आदि योनियोंमें जन्म लेते हैं

नारदजीने कहा—भगवान्! मेरे मनमें एक संदेह पैदा हो गया है। आपने ही कहा है कि ओ लोग ग्राम-दान आदि पुण्यकर्म करते हैं, उन्हें कोटिसहस्र कल्पोंतक उनका महान् भोग प्राप्त होता रहता है। दूसरी ओर यह भी आपने बताया है कि प्राकृत प्रलयमें सम्पूर्ण लोकोंका नाश हो जाता है और एकमात्र भगवान् विष्णु ही शेष रह जाते हैं अतः मुझे यह संशय हुआ है कि प्रलयकालतक जीवके पुण्य और पापभोगकी क्या समाप्ति नहीं होती? आप इस संदेहका निवारण करने योग्य हैं

श्रीसनकजी बोले—महाप्राज्ञ! भगवान् नारायण अविनाशी, अनन्त, परमप्रकाशस्वरूप और सनातन पुरुष हैं। वे विशुद्ध, निर्गुण, नित्य और माया-मोहसे रहित हैं। परमानन्दस्वरूप श्रीहरि निर्गुण होते हुए भी सगुण-से प्रतीत होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि रूपोंमें व्यक्त होकर भेदवान्-से दिखायी देते हैं वे ही मायाके संयोगसे सम्पूर्ण जगत्का कार्य करते हैं। वे ही श्रीहरि ब्रह्माजीके रूपसे सृष्टि और विष्णुरूपसे जगत्का पालन करते हैं और अन्तमें भगवान् रुद्रके रूपसे वे ही सबको अपना प्राण बनाते हैं। यह निश्चित सत्य है। प्रलयकाल व्यतीत होनेपर भगवान् जनार्दनने शेषशय्यासे उठकर ब्रह्माजीके रूपसे सम्पूर्ण चराचर विश्वकी

पूर्व कल्पोंके अनुसार सृष्टि की है विप्रवर। पूर्व कल्पोंमें जो-जो स्थावर-जड़म जीव जहाँ-जहाँ स्थित थे नूतन कल्पमें ब्रह्माजी उस सम्पूर्ण जगत्की पूर्ववत् सृष्टि कर देते हैं अतः साधुत्रिरोपणे। किये हुए पापों और पुण्योंका अक्षय फल अवश्य भोगना पड़ता है (प्रलय हो जानेपर जीवके जिन

कर्मोंका फल शेष रह जाता है, दूसरे कल्पमें नयी सृष्टि होनेपर वह जीव पुनः अपने पुरातन कर्मोंका भोग भोगता है।) कोई भी कर्म सौ करोड़ कल्पोंमें भी बिना भोगे नष्ट नहीं होता अपने किये हुए शुभ और अशुभ कर्मोंका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है।

पापी जीवोंके स्थावर आदि योनियोंमें जन्म लेने और दुःख भोगनेकी अवस्थाका वर्णन

श्रीसनकजी कहते हैं—इस प्रकार कर्मपाशमें बँधे हुए जीव स्वर्ग आदि पुण्यस्थानोंमें पुण्यकर्मोंका फल भोगकर तथा नरक यातनाओंमें पापोंका अत्यन्त दुःखमय फल भोगकर क्षीण हुए कर्मोंके अवशेष भागसे इस लोकमें आकर स्थावर आदि योनियोंमें जन्म लेते हैं वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली और पर्वत तथा तृण—ये स्थावरके नामसे विख्यात हैं। स्थावर जीव महापोहसे आच्छन्न होते हैं। स्थावर योनियोंमें उनकी स्थिति इस प्रकार होती है। पहले वे बीजरूपसे पृथ्वीमें सोये जाते हैं फिर जलसे सौंचनेके पश्चात् मूलभावको प्राप्त होते हैं उस मूलसे अङ्कुरकी उत्पत्ति होती है। अङ्कुरसे पत्ते तने और पतली डाली आदि प्रकट होते हैं उन शाखाओंसे कलियाँ और कलियोंसे फूल प्रकट होते हैं। उन फूलोंसे ही वे धान्य वृक्ष फलवान् होते हैं। स्थावर योनिमें जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, वे भी दीर्घकालतक काटने, दाखानलमें जलने तथा सदीं गरमी लगने आदिके महान् दुःखका अनुभव करके मर जाते हैं। तदनन्तर वे जीव कीट आदि योनियोंमें उत्पन्न होकर सदा अतिशय दुःख उठाते रहते हैं। अपनेसे बलवान्

प्राणियोंद्वारा पीड़ा प्राप्त होनेपर वे उसका निवारण करनेमें असमर्थ होते हैं। शीत और वायु आदिके भारी क्लेश भोगते हैं और नित्य भूखसे पीड़ित हो मल मूत्र आदिमें विचरते हुए दुःख-पर-दुःख उठाते रहते हैं। तदनन्तर इसी क्रमसे पशुयोनिमें आकर अपनेसे बलवान् पशुओंकी बाधासे भयभीत रहते हुए वे जीव अकारण भी भारी उद्देगसे कष्ट पाते रहते हैं। उन्हें हवा, पानी आदिका महान् कष्ट सहन करना पड़ता है। अण्डज (पक्षी) की योनिमें भी वे कभी वायु पीकर रहते हैं और कभी घांस तथा अपवित्र वस्तुएँ खाते हैं। ग्रामीण पशुओंकी योनिमें आनेपर भी उन्हें कभी भार ढोने, रस्सी आदिसे बँधे जाने इंडोंसे पीटे जाने तथा हल आदि धारण करनेके समस्त दुःख भोगने पड़ते हैं इस प्रकार बहुत-सी योनियोंमें क्रमशः भ्रमण करके वे जीव मनुष्य जन्म पाते हैं कोई पुण्यविशेषके कारण बिना क्रमके भी शीघ्र मनुष्य योनि प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य-जन्म पाकर भी नीची जातियोंमें नीच पुरुषोंकी टहल बजानेवाले, दरिद्र, अङ्गहीन तथा अधिक अङ्गवाले इत्यादि होकर वे कष्ट और अपमान उठाते हैं तथा

अत्यन्त दुःखसे पूर्ण ज्वर, ताप, शीत गुल्मरोग, पादरोग, नेत्ररोग, सिरदर्द, गर्भ वेदना तथा पसलीमें दर्द होने आदिके भारों कष्ट भोगते हैं।

मनुष्य-जन्ममें भी जब स्त्री और पुरुष मैथुन करते हैं, उस समय वीर्य निकलकर जब जरायु (गर्भाशय)-में प्रवेश करता है, उसी समय जीव अपने कर्मोंके वशीभूत हो उस वीर्यके साथ गर्भाशयमें प्रविष्ट हो रज-वीर्यके कलसमें स्थित होता है। वह वीर्य जीवके प्रवेश करनेके पाँच दिन बाद कलसरूपमें परिणत होता है। फिर पंद्रह दिनके बाद वह पलस (भासपिण्डकी सी स्थिति) भागको प्राप्त हो एक महीनेमें प्रादेशमात्र^१ बड़ा हो जाता है। तबसे लेकर पूर्ण चेतनाका अभाव होनेपर भी माताके उदरमें दुस्सह ताप और क्लेश होनेसे वह एक स्थानपर स्थिर न रह सकनेके कारण यायुकी प्रेरणासे इधर उधर भ्रमण करता है। फिर दूसरा महीना पूर्ण होनेपर वह मनुष्यके से आकारको पाता है। तीसरे महीनेकी पूर्णता होनेपर उसके हाथ-पैर आदि अवयव प्रकट होते हैं और बार महीने बीत जानेपर उसके सब अवयवोंकी सन्धिका भेद ज्ञात होने लगता है। पाँच महीनेपर अँगुलियोंमें नख प्रकट होते हैं। छ मास पूरे हो जानेपर नखोंकी सन्धि स्पष्ट हो जाती है। उसकी नाभियें जो नाल होती हैं, उसीके द्वारा अन्नका रस पाकर वह पुष्ट होता है। उसके सारे अङ्ग अपवित्र मल-मूत्र आदिसे भोगे रहते हैं। जरायुमें उसका शरीर बँधा होता है और वह माताके रक्त, हड्डी कीड़े, बसा मज्जा, खावु और केज आदिसे दूषित तथा धूणित शरीरमें निवास करता है। माताके छाये हुए कटवें खड़े नमकीन तथा अधिक गरम भोजनसे वह अत्यन्त दग्ध

होता रहता है। इस दुरवस्थामें अपने-आपको देखकर वह देहधारी जीव पूर्वजन्मोंकी स्मृतिके प्रभावसे पहलेके अनुभव किसे हुए नरकके दुःखोंको भी स्मरण करता और आन्तरिक दुःखसे अधिकाधिक जलने लगता है। 'अहो! मैं बड़ा पापी हूँ' कामसे अन्ध होनेके कारण परायी स्त्रियोंको हरकर उनके साथ सम्भोग करके मैंने बड़े बड़े पाप किये हैं। उन पापोंसे अकेला मैं ही ऐसे-ऐसे नरकोंका कष्ट भोगता रहा फिर स्थावर आदि चीनियोंमें महान् दुःख भोगकर अब मानवयोनिमें आया हूँ आन्तरिक दुःख तथा बाह्य संतापसे दग्ध हो रहा हूँ। अहो! देहधारियोंको कितना दुःख उठाना पड़ता है। शरीर पापसे ही उत्पन्न होता है। इसलिये पाप नहीं करना चाहिये। मैंने कुटुम्ब, मित्र और स्त्रीके लिये दूसरोंका धन चुराया है। उसी पापसे आज गर्भकी झिल्लीमें बँधा हुआ जल रहा हूँ। पूर्वजन्ममें दूसरोंका धन देखकर ईर्ष्यावश जला करता था इसीलिये मैं पापी जीव इस समय भी गर्भकी आगसे निरन्तर दग्ध हो रहा हूँ मन, वाणी और शरीरसे मैंने दूसरोंको बहुत पीड़ा दी थी। उस पापसे आज मैं अकेला ही अत्यन्त दुःखी होकर जल रहा हूँ।' इस प्रकार वह गर्भस्थ जीव नाना प्रकारसे विलाप करके स्वयं ही अपने-आपको इस प्रकार आश्वासन देता है—'अब मैं जन्म लेनेके बाद सत्सङ्ग तथा भगवान् विष्णुकी कथाका श्रवण करके विमुक्त-चित्त हो सकूँगा अनुष्ठान करूँगा और सम्पूर्ण जगत्के अन्तरात्मा तथा अपनी शक्तिके प्रभावसे अखिल विश्वकी सृष्टि करेवाले सत्य ज्ञानानन्दस्वरूप लक्ष्मोपति भगवान् नारायणके उन युगल चरधारविन्दोंका भक्तिपूर्वक पूजन करूँगा जिनकी समस्त देवता,

१ अँगुठकी नोकसे लेकर तर्जनीकी नोकतकको लम्बाईको 'प्रादेश' कहते हैं।

असुर, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, नाग, मुनि तथा किन्नरसमुदाय आराधना करते रहते हैं। भगवान्‌के वे चरण दुस्सह संसार-बन्धनके मूलोच्छेदके हेतु हैं। वेदोंके रहस्यभूत उपनिषदोंद्वारा उनको महिमात्मक स्पष्ट ज्ञान होता है वे ही सम्पूर्ण जगत्‌के आश्रय हैं। मैं उन्हें भगवच्चरणारविन्दोंको अपने हृदयमें रखकर अत्यन्त दुःखसे भरे हुए संसारको लॉख जाऊँगा।' इस प्रकार वह मनमें भावना करता है।

नारदजी। जब माताके प्रसवका समय आता है, उस समय वह गर्भस्थ जीव वायुसे अत्यन्त पीड़ित हो माताको भी दुःख देता हुआ कर्मपाशसे बंधकर जबरदस्ती योनिमार्गसे निकलता है। निकलते समय सम्पूर्ण नरक-यातनाओंका भोग उसे एक ही साथ भोगना पड़ता है। बाहरकी वायुका स्पर्श होते ही उसकी स्मरणशक्ति नष्ट हो जाती है। फिर वह जीव काल्यावस्थाको प्राप्त होता है। उसमें भी अपने ही धन-मूत्रमें उसका शरीर लिपट रहता है आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुःखांसे पीड़ित

होकर भी वह कुछ नहीं बता सकता उसके रोनेपर लोग यह समझते हैं कि यह भूख-प्याससे कष्ट पा रहा है, इसे दुध आदि देना चाहिये और इसी मान्यताके अनुसार वे लोग प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार वह अनेक प्रकारके शारीरिक कष्ट भोगका अनुभव करता है मच्छरों और खटमलोंके काट लेनेपर वह उन्हें हटानेमें असमर्थ होता है। शैशवसे बाल्यावस्थामें पहुँचकर वहाँ माता-पिता और गुरुकी डाँट सुनता और चपत खाता है। वह बहुत से निरर्थक कार्योंमें लगा रहता है। उन कार्योंके सफल न होनेपर वह मानसिक कष्ट पाता है इस प्रकार बाल्य-जीवनमें अनेक प्रकारके कष्टोंका अनुभव करता है। तत्पश्चात् तरुणावस्थामें आनेपर जीव धनोपार्जन करते हैं। कमाये हुए धनकी रक्षा करनेमें लगे रहते हैं। उस धनके नष्ट या खर्च हो जानेपर अत्यन्त दुःखी होते हैं पायासे मोहित रहते हैं। उनका अन्तःकरण काम क्रोधादिसे दूषित हो जाता है। ये सदा दूसरोंके गुणोंमें भी दोष ही देखा करते हैं। पराये धन और परायी स्त्रीको हड़प लेनेके प्रयत्नमें लगे रहते हैं। पुत्र, मित्र और स्त्री आदिके धरण-पोषणके लिये क्या उपाय किया जाय? अब इस बड़े हुए कुटुम्बका कैसे निर्वाह होगा? मेरे पास मूल-धन नहीं है (अतः व्यापार नहीं हो सकता), इधर वर्षा भी नहीं हो रही है (अतः खेतीसे क्या आश की जाय) मेरी घरवालीके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, अतः उनसे काम-काजमें कोई मदद नहीं मिल सकती), इधर मैं भी रोगी हो चला और निर्धन हो रह गया। मेरे विचार न करनेसे खेती-बारी नष्ट हो गयी। बच्चे रोज रोया करते हैं। मेरा घर टूट-फूट गया। कोई जीविका भी नहीं मिलती। राजाकी ओरसे भी अत्यन्त दुःसह दुःख प्राप्त हो रहा है। शत्रु रोज मेरा पीछा करते हैं, मैं इन्हें कैसे जीवूँगा। इस प्रकार चिन्तासे व्याकुल तथा अपने दुःखको दूर करनेमें

असमर्थ हो, वे कहते हैं—विधवाको धिक्कार है।
 उसने मुझ भग्यहोत्रको पैदा ही क्यों किया? इसी तरह
 जीव जब बृद्धवस्थाको प्राप्त होता है तो उसका बस
 कटने लगता है। कल सफेद हो जलते हैं और
 जलस्थानोंके कमरा खो जलस्थानों धुरिखी पड़ जाती हैं।
 अनेक प्रकारके रोग उसे पीड़ा देने लगते हैं। उसका
 एक-एक अङ्ग क्षीयमान होता है। दया और स्नेह
 आदिसे वह पीड़ित होता है। कीचड़से मलिन हुई आँखें
 चकल एवं कलर हो उठती हैं। कपड़े कपट भर जाते
 हैं। पुत्र और पत्नी आदि भी उसे त्राहिना करते हैं। ये
 सब पर जाऊँ—इस चिन्तासे वह व्याकुल हो उठता
 है और सोचने लगता है कि मैं मर जानेके बाद यदि
 दूसरी में धन हुआ सिखा तो मैं पुन आदिक जीवन-
 विवाह कैसे होगा? इस प्रकार ममता और दुःख
 हुआ हुआ वह लंबी रातें खींचता है और अपनी
 आयुमें कितने हुए कर्मोंको बार बार स्मरण करता है तथा
 बच-बचसे भूल जाता है। फिर जब मृत्युकाल निकट
 आता है तो वह रोगोंसे पीड़ित हो अन्तरिक संतापसे
 व्याकुल हो जाता है। मैं कमाये हुए धन आदि किसके
 अधिकारमें होंगे—इस चिन्तामें पड़कर उसको आँखोंमें
 आँसू भर आते हैं। कपट चुरचुरने लगता है और इस
 दशा में शरीरसे श्रवण निकल जाते हैं। फिर कमदूर्तान्ते
 झट-पटकर सुत्ता हुआ वह जीव पाशमें बँधकर
 पूर्ववत् नरक आदिके कष्ट भोगता है। जिस प्रकार सुषुप्त
 आदि धनु तकतक आगमें तप्राये जाते हैं, यथतक कि
 उनकी मेल नहीं चल जाती। ठसी प्रकार सब जीवधारी
 कर्मोंके धन होनेतक अत्यन्त कष्ट भोगते हैं।

संज्ञित मनुष्य परम ज्ञानका अभ्यास करे। ज्ञानसे वह
 मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ज्ञानमय मनुष्य पशु बड़े गये
 है। अतः संसार-बन्धनसे मुक्त होनेके लिये परम ज्ञानका
 अभ्यास करें। सब कर्मोंको सिद्ध करनेवाले मन्त्र-
 जन्मको पकड़ भी जो भावान् विष्णुकी सेवा नहीं
 करता, उससे बढ़कर कुछ कीज हो सकता है? मुनिश्रेष्ठ
 सम्पूर्ण मनोव्यस्त पतकि दात माटीपर भावान्
 विष्णुके खते हुए भी मनुष्य ज्ञानहीन होकर नरकोंमें
 पकड़े जाते हैं—यह कितने अक्षर्यकी बात है। जिससे
 मल-धूतका स्रोत बहता रहता है, ऐसे इस कणभङ्ग
 शरीरमें अज्ञान पुण्य मङ्गल मोहसे आच्छादित होनेके
 कारण निवृत्तकी भावना करते हैं। जो मनुष्य मंस तथा
 लक्ष आदिसे भी हुए उस झुक्ति शरीरको पकड़ संसार-
 बन्धनका नश करनेवाले भावान् विष्णुका भजन नहीं
 करता, वह अत्यन्त पात्रने है। ज्ञान्। मूर्खता का अज्ञान
 अत्यन्त कष्टकरक है, मरान् दुःख देनेवाला है, पशु
 भावान्के ध्यानमें लग्न हुआ चायकल भी ज्ञान प्राप्त
 करके मरान् सुखी हो जाता है। मनुष्यका जन्म दुर्लभ
 है देखता भी उसके लिये प्रार्थना करते हैं। अतः उसे
 पाकर विद्वान् पुण्य परलोक सुधरनेका यत्न करें जो
 अथकजन्मसे सम्पन्न तथा भावान्की आराधनामें
 तत्पर रहनेवाले हैं, वे पुनरावृत्तिरहित परम धर्मको पा
 लेते हैं जिनसे यह सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है, जिनसे
 जेना पाता है और जिनमें ही इसका लय होता है,
 वे भावान् विष्णु ही संसार बन्धनसे छुड़ानेवाले हैं।
 जो अनन्त परमेश्वर निर्गुण होते हुए भी सगुण-से
 प्रतीत होते हैं उन देवदेव श्रीहरिकी पूजा-अर्चा
 करके मनुष्य संसार बन्धनसे मुक्त हो जाता है।

द्विजश्रेष्ठ इसलिये संसाररूपी दुष्कान्तके तपसे

१ तत्प्राप्तसंसारदुष्कान्तकाली द्विजसन्तम अध्यासेनारम ज्ञानं ज्ञानमयीकामानुषात् ॥
 ज्ञानमयान्ता नरा ये तु पशवः परिकीर्तितः तत्प्राप्तसंसारमोक्षाय च ज्ञानं सर्वध्वसेत् ॥

(न० पूर्व० ३२: ३९ ४०)

२ दुर्लभं मनुष्यं जन्म प्राप्यते विद्वद्गिरिव तत्प्राप्त परलोकार्थं यत् कुर्मर विषयम् ॥

(न० पूर्व० ३२: ४४)

मोक्षप्राप्तिका उपाय, भगवान् विष्णु ही मोक्षदाता हैं — इसका प्रतिपादन, योग तथा उसके अङ्गोंका निरूपण

नारदजीने पूछा—भगवन्! कर्मसे देह मिलता है। देहधारी जीव कामनासे बँधता है। कामसे वह लोभके वशीभूत होता है और लोभसे क्रोधके अधीन हो जाता है। क्रोधसे धर्मका नाश होता है। धर्मके नाशसे बुद्धि बिगड़ जाती है और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह मनुष्य पुनः पाप करने लगता है। अतः देह ही पापकी जड़ है तथा उसीकी पापकर्ममें प्रवृत्ति होती है, इसलिये मनुष्य इस देहके भ्रमको त्यागकर जिस प्रकार मोक्षका भागी हो सके, वह उपाय बताइये।

श्रीसनकजीने कहा—महाप्राज्ञ सुप्रसन्न जिनकी आज्ञासे ब्रह्माजी सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि विष्णु पालन तथा रुद्र संहार करते हैं, महत्तत्त्वसे लेकर विशेषपर्यन्त सभी तत्त्व जिनके प्रभावसे उत्पन्न हुए हैं, उन रोग शोकसे रहित सर्वव्यापी भगवान् नारायणको ही मोक्षदाता जानना चाहिये। सम्पूर्ण चराचर जगत् जिनसे भिन्न नहीं है तथा जो जरा और मृत्युसे परे हैं, उस तेज प्रभाववाले भगवान् नारायणका ध्यान करके मनुष्य दुःखसे मुक्त हो जाता है। जो विकाररहित, अजन्मा, शुद्ध, स्वयंप्रकाश, निरञ्जन, ज्ञानरूप तथा सच्चिदानन्दमय हैं, ब्रह्मा आदि देवता जिनके अवतारस्वरूपोंकी सदा आराधना करते हैं वे श्रीहरि ही सनातन स्थान (परम धाम या मोक्ष) के दाता हैं। ऐसा जानना चाहिये जो निर्गुण होकर भी सम्पूर्ण गुणोंके आधार हैं, लोकोंपर अनुग्रह करनेके लिये विविध रूप धारण करते हैं और सबके हृदयाकाशमें विराजमान तथा सर्वत्र परिपूर्ण हैं, जिनकी कहों भी उपमा नहीं है तथा जो सबके आधार हैं, उन

भगवान्की शरणमें जाना चाहिये। जो कल्पके अन्तमें सबको अपने भीतर समेटकर स्वयं जलमें शयन करते हैं वेदार्थके ज्ञाता तथा कर्मकाण्डके विद्वान् नाना प्रकारके यज्ञोंद्वारा जिनका यजन करते हैं वे ही भगवान् कर्मफलके दाता हैं और निष्कामभावसे कर्म करनेवालोंको वे ही मोक्ष देते हैं जो ध्यान, प्रणाम अथवा भक्तिपूर्वक पूजन करनेपर अपना सनातन स्थान त्रैलोक्य प्रदान करते हैं, उन दयालु भगवान्की आराधना करनी चाहिये मुनीश्वर! जिनके चरणारविन्दोंकी पूजा करके देहाभिमानी जीव भी शीघ्र ही अमृतत्व (मोक्ष) प्राप्त कर लेते हैं उन्हींको ज्ञानीजन पुरुषोत्तम मानते हैं जो आनन्दस्वरूप, जगत्संहार, परमज्योतिर्मय, सनातन एवं परात्पर ब्रह्म हैं, वही भगवान् विष्णुका सुप्रसिद्ध परम पद है जो अद्वैत निर्गुण, नित्य अद्वितीय अनुपम, परिपूर्ण तथा ज्ञानमय ब्रह्म है, उसीको साधु पुरुष मोक्षका साधन मानते हैं जो योगी पुरुष योगमार्गकी विधिसे ऐसे परम तत्त्वकी उपासना करता है वह परम पदको प्राप्त होता है। जो सब प्रकारकी आसक्तियोंका त्याग करनेवाला, शम दम आदि गुणोंसे युक्त और काम आदि दोषोंसे रहित है, वह योगी परम पदको पाता है।

नारदजीने पूछा—वक्ताओंमें श्रेष्ठ! किस कर्मसे योगियोंके योगकी सिद्धि होती है? वह उपाय यथार्थरूपसे मुझे बताइये।

श्रीसनकजीने कहा—तत्त्वार्थका विचार करनेवाले ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि परम मोक्ष ज्ञानसे ही प्राप्त होने योग्य है उस ज्ञानका मूल

है भक्ति और भक्ति प्राप्त होती है (भगवदर्थ) कर्म करनेवालोंको भक्तिका लेशमात्र होनेसे भी अक्षय परम धर्म सम्पन्न होता है। उत्कृष्ट ब्रह्मासे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सब पापोंका नाश होनेपर निर्मल बुद्धिका उदय होता है वह निर्मल बुद्धि ही ज्ञानी पुरुषोंद्वारा ज्ञानके नामसे बतायी गयी है। ज्ञानको मोक्ष देनेवाला कहा गया है वैसा ज्ञान योगियोंको होता है। कर्मयोग और ज्ञानयोग—इस प्रकार दो प्रकारका योग कहा गया है। कर्मयोगके बिना मनुष्योंका ज्ञानयोग सिद्ध नहीं होता, अतः क्रिया (कर्म)-योगमें तत्पर होकर श्रद्धापूर्वक भगवान् श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये। ब्राह्मण, भूमि, अग्नि, सूर्य, जल, धातु, हृदय तथा चित्र नामवाली—ये भगवान् केशवकी आठ प्रतिमाएँ हैं। इनमें भक्तिपूर्वक भगवान्का पूजन करना चाहिये अतः मन, वाणी और क्रियाद्वारा दूसरोंको पीड़ा न देते हुए भक्तिभावसे संयुक्त हो सर्वव्यापी भगवान् विष्णुकी पूजा करे। अहिंसा, सत्य क्रोधकण अभाव, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ईर्ष्याका त्याग तथा दया—ये सद्गुण ज्ञानयोग और कर्मयोग—दोनोंमें समानरूपसे आवश्यक हैं। यह चराचर विश्व सनातन भगवान् विष्णुका ही स्वरूप है ऐसा मनसे निश्चय करके उक्त दोनों योगोंका अभ्यास करे जो मनीषी पुरुष समस्त प्राणियोंको अपने आत्माके ही समान मानते हैं वे ही देवाधिदेव चक्रसुदर्शनधारी भगवान् विष्णुके परम भावको जानते हैं। जो असूया (दूसरोंके दोष देखने)—में संलग्न हो तपस्या पूजा और ध्यानमें प्रवृत्त होता है, उसकी वह तपस्या, पूजा और ध्यान सब व्यर्थ होते हैं। इसलिये शम, दम आदि गुणोंके साधनमें लगकर विधिपूर्वक क्रियायोगमें

तत्पर हो मनुष्य अपनी मुक्तिके लिये सर्वस्वरूप भगवान् विष्णुकी पूजा करे। जो सम्पूर्ण लोकोँके हितसाधनमें तत्पर हो मन बाणी और क्रियाद्वारा देवेश्वर भगवान् विष्णुका भलीभाँति पूजन करता है जो जगत्के कारणभूत, सर्वान्तर्यामी एवं सर्वपापहारी सर्वव्यापी भगवान् विष्णुकी स्तोत्र आदिके द्वारा स्तुति करता है, वह कमयोगी कहा जाता है। उपवास आदि व्रत, पुराणश्रवण आदि सत्कर्म तथा पुण्य आदि सामग्रियोंसे जो भगवान् विष्णुकी पूजा की जाती है, उसे क्रियायोग कहा गया है। इस प्रकार जो भगवान् विष्णुमें भक्ति रखकर क्रियायोगमें मन लगानेवाले हैं, उनके पूर्वजन्मांक किये हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पापोंके नष्ट होनेसे जिसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, वह उत्तम ज्ञानकी इच्छा रखता है, क्योंकि ज्ञान मोक्ष देनेवाला है—ऐसा जानना चाहिये। अब मैं तुम्हें ज्ञान प्राप्तिका उपाय बतलाता हूँ।

बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह शास्वर्थविशारद साधुपुरुषोंके सहयोगसे इस चराचर विश्वमें स्थित नित्य और अनित्य वस्तुका भलीभाँति विचार करे। संसारके सभी पदार्थ अनित्य हैं केवल भगवान् श्रीहरि नित्य माने गये हैं। अतः अनित्य वस्तुओंका परित्याग करके नित्य श्रीहरिका ही आश्रय लेना चाहिये। इहलोक और परलोकके जितने भोग हैं, उनकी ओरसे विरक्त होना चाहिये। जो भोगोंसे विरक्त नहीं होता, वह संसारमें फँस जाता है। जो मानव जगत्के अनित्य पदार्थोंमें आसक्त होता है, उसके संसार बन्धनका नाश कभी नहीं होता। अतः शम, दम आदि गुणोंसे सम्पन्न हो मुक्तिकी इच्छा रखकर ज्ञान-प्राप्तिके लिये साधन करे। जो शम (दम

तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान) आदि गुणोंसे शून्य है, उसे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती। जो राग-द्वेषसे रहित, शमादि गुणोंसे सम्पन्न तथा प्रतिदिन भगवान् विष्णुके ध्यानमें तत्पर है, उसीको 'मुमुक्षु' कहते हैं। इन चार (नित्यानित्यवस्तुविचार, वैराग्य, षट् सम्पत्ति और मुमुक्षुत्व) साधनोंसे मनुष्य विशुद्धबुद्धि कहा जाता है। ऐसा पुरुष सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दयाभाव रखते हुए सदा

सर्वव्यापी भगवान् विष्णुका ध्यान करे। ब्रह्मन् क्षर-अक्षर (जड़-चेतन) स्वरूप सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त करके भगवान् नारायण विराजमान हैं। ऐसा जो जानता है, उसका ज्ञान योगज माना गया है। अतः मैं योगका उपाय बतलाता हूँ। जो संसार-बन्धनको दूर करनेवाला है।

पर और अपर-भेदसे आत्मा दो प्रकारका

कहा गया है। अथर्ववेदकी श्रुति भी कहती है कि दो ब्रह्म जानने योग्य हैं। पर आत्मा अथवा परब्रह्मको निर्गुण बताया गया है तथा अपर आत्मा या अपरब्रह्म अहंकारयुक्त (जीवात्मा) कहा गया है। इन दोनोंके अभेदका ज्ञान 'ज्ञानयोग' कहलाता है। इस पाञ्चभौतिक शरीरके भीतर हृदयदेशमें जो साक्षीरूपमें स्थित है, उसे साधु पुरुषोंने अपरात्मा कहा है तथा परमात्मा पर (श्रेष्ठ) माने गये हैं। शरीरको क्षेत्र कहते हैं। जो क्षेत्रमें स्थित आत्मा है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। परमात्मा अव्यक्त शुद्ध एवं सर्वत्र परिपूर्ण कहा गया है। मुनिश्रेष्ठ! जब जीवात्मा और परमात्माके अभेदका ज्ञान हो जाता है, तब अपरात्माके बन्धनका नाश होता है। परमात्मा एक, शुद्ध, अविनाशी, नित्य एवं जगन्मय हैं। वे मनुष्योंके बुद्धिभेदसे भेदवान् से दिखायी देते हैं ब्रह्मन्! उपनिषदोंद्वारा वर्णित जो एक अद्वितीय सनातन परब्रह्म परमात्मा हैं उनसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। उन निर्गुण परमात्माका न कोई रूप है, न रंग है, न कर्तव्य कर्म है और न कर्तृत्व या भोक्तृत्व ही है। वे सब कारणोंके भी आदिकारण हैं, सम्पूर्ण तेजोंके प्रकाशक परम तेज हैं। उनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। मुक्तिके लिये उन्हीं परमात्माका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। ब्रह्मन्! शब्दब्रह्ममय जो महावाक्य आदि हैं अर्थात् वेदवर्णित जो 'तत्त्वमसि', 'सोऽहमस्मि' इत्यादि महावाक्य हैं। उनपर विचार करनेसे जीवात्मा और परमात्माका अभेद ज्ञान प्रकाशित होता है, वह मुक्तिका सर्वश्रेष्ठ साधन है। नारदजी जो उत्तम ज्ञानसे हीन हैं

१ वदत त्वभेदविज्ञानं जीवात्मपरमात्मनोः भवेत्तदा मुनिश्रेष्ठ पाशच्छेदोऽपरात्मनः ॥
एकः शुद्धोऽक्षरो नित्य परमात्मा जगन्मय नृणां विज्ञानभेदेन भेदवानित्य सक्षयते ॥
एकमेवाद्वितीयं यत्परं ब्रह्म सनातनम् गौयमानं च वेदान्तेस्तस्मात्प्राप्तिं परं द्विज ॥

उन्हें यह जगत् नाना भेदोंसे युक्त दिखायी देता है, परन्तु परम ज्ञानियोंकी दृष्टिमें यह सब परब्रह्मरूप है परमानन्दस्वरूप, परात्पर, अविनाशी एवं निर्गुण परमात्मा एक ही हैं। किन्तु बुद्धिभेदसे वे भिन्न-भिन्न अनेक रूप धारण करनेवाले प्रतीत होते हैं। द्विजश्रेष्ठ! जिनके ऊपर मायाका पर्दा पड़ा है, वे मायाके कारण परमात्मामें भेद देखते हैं, अतः मुक्तिकी इच्छा रखनेवाला पुरुष योगके बलसे मायाको निस्सार समझकर त्याग दे माया न सद्गुण है, न असद्गुण न सद् असद् उभयरूप है, अतः उसे अनिर्वाच्य (किसी रूपमें भी न कहने योग्य) समझना चाहिये। वह केवल भेदबुद्धि प्रदान करनेवाली है। मुनिश्रेष्ठ! अज्ञान शब्दसे मायाका ही बोध होता है, अतः जो मायाको जीत लेते हैं, उनके अज्ञानका नाश हो जाता है^१ ज्ञान शब्दसे सनातन परब्रह्मका ही प्रतिपादन किया जाता है, क्योंकि ज्ञानियोंके हृदयमें निरन्तर परमात्मा प्रकाशित होते रहते हैं मुनिश्रेष्ठ योगी पुरुष योगके द्वारा अज्ञानका नाश करे। योग आठ अङ्गोंसे सिद्ध होता है, अतः मैं उन आठों अङ्गोंका यथार्थरूपसे वर्णन करता हूँ

मुनिवर नारद^२ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि—ये योगके आठ अङ्ग हैं^३। मुनीश्वर अब क्रमशः संक्षेपसे इनके लक्षण बतलाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अक्रोध और अनसूया ये संक्षेपसे यम बताये गये हैं सम्पूर्ण प्राणियोंमेंसे किसीको (कभी किंचिन्मात्र) भी जो कष्ट न

पहुँचानेका भाव है उसे सत्पुरुषोंने 'अहिंसा' कहा है। 'अहिंसा' योगमार्गमें सिद्धि प्रदान करनेवाली है। मुनिश्रेष्ठ! धर्म और अधर्मका विचार रखते हुए जो यथार्थ बात कही जाती है, उसे श्रेष्ठ पुरुष 'सत्य' कहते हैं। चोरीसे या बलपूर्वक जो दूसरेके धनको हड़प लेना है, वह साधु पुरुषोंद्वारा 'स्तेय' कहा गया है इसके विपरीत किसीकी वस्तुको न लेना 'अस्तेय' है सब प्रकारसे मैथुनका त्याग 'ब्रह्मचर्य' कहा गया है मुनीश्वर! आपत्तिकालमें भी द्रव्योंका संग्रह न करना 'अपरिग्रह' कहा गया है। वह योगमार्गमें उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाला है। जो अपना उत्कर्ष जताते हुए किसीके प्रति अत्यन्त कठोर वचन बोलता है, उसके उस क्रूरतापूर्ण भावको धर्मज्ञ पुरुष 'क्रोध' कहते हैं, इसके विपरीत शान्तभावका नाम 'अक्रोध' है। धन आदिके द्वारा किसीको बढ़ते देखकर डाहक कारण जो मनमें संताप होता है, उसे साधु पुरुषोंने 'असूया' (ईर्ष्या) कहा है इस 'असूया'का त्याग ही 'अनसूया' है। देवर्षे! इस प्रकार संक्षेपसे 'यम' बताये गये हैं। नारदजी! अब मैं तुम्हें 'नियम' बतला रहा हूँ, सुनो। तप, स्वाध्याय, संतोष, शौच, भगवान् विष्णुकी आराधना तथा संध्योपासन आदि नियम कहे गये हैं। जिसमें चान्द्रायण आदि व्रतोंके द्वारा शरीरको कुश्र किया जाता है, उसे साधु पुरुषोंने 'तप' कहा है वह योगका उत्तम साधन है ब्रह्मन् ॐकार, उपनिषद्, द्वादशाक्षर मन्त्र (ॐ नमो भगवते वासुदेव्यय), अष्टाक्षर मन्त्र (ॐ नमो नारायणाय) तथा तत्त्वमसि

१. एक एव परमन्दो निर्गुणः परतः परः भाति विज्ञानभेदेन बहुरूपधरोऽप्ययः ॥

मायिनो मायया भेदं पश्यन्ति परमात्मानि तस्मान्मायां त्वज्ज्योतान्मुमुक्षुर्द्विजसन्तमः ॥

नासद्गुणं न सद्गुणं माया नैवोभयार्थिका अनिर्वाच्या ततो ज्ञेया भेदबुद्धिप्रदधियनी ॥

मायैवाज्ञानशब्देन बुद्ध्यते मुनिसत्तमः तस्मादज्ञानविच्छेदो भवेद्वै जितमायिनाम् ॥

(न० पूर्व० ३३। ६३-७०)

२ यमाश्च नियमाश्चैव आसनाणि च सततम् । प्राणायामः प्रत्याहारो धारणा ध्यानमेव च ॥

समाधिः॥ मुनिश्रेष्ठ योगाङ्गानि यथाक्रमम् (न० पूर्व० ३३ ७३-७४)

आदि महावाक्योंके समुदायका जो जप, अध्ययन एवं विचार है, उसे 'स्वाध्याय' कहा गया है। वह भी योगका उत्तम साधन है। जो मूढ़ उपर्युक्त स्वाध्याय छोड़ देता है, उसका योग सिद्ध नहीं होता। किंतु योगके बिना भी केवल स्वाध्यायमात्रसे मनुष्योंके पापका नाश हो जाता है। स्वाध्यायसे संतुष्ट किये हुए इष्टदेवता प्रसन्न होते हैं। विप्रवर। जप तीन प्रकारका कहा गया है। वाचिक, उपांशु और मानस। इन तीन भेदोंमें भी पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा उत्तर-उत्तर श्रेष्ठ है। विधिपूर्वक अक्षर और पदको स्पष्ट बोलते हुए जो मन्त्रका उच्चारण किया जाता है, उसे 'वाचिक' जप बताया गया है। वह सम्पूर्ण यज्ञोंका फल देनेवाला है। कुछ मन्द स्वरमें मन्त्रका उच्चारण करते समय एक पदसे दूसरे पदका विभाग करते जाना 'उपांशु' जप कहा गया है। वह पहलेकी अपेक्षा दूना महत्त्व रखता है। मन-ही-मन अक्षरोंकी श्रेणीका चिन्तन करते हुए जो उसके अर्धपर विचार किया जाता है, वह 'मानस' जप कहा गया है। मानस जप योगसिद्धि देनेवाला है। जपसे स्तुति करनेवाले पुरुषपर इष्टदेव नित्य प्रसन्न रहते हैं। इसलिये स्वाध्यायपरमपण मनुष्य सम्पूर्ण मनोरथोंको पा लेता है। प्रारब्धके अनुसार जो कुछ मिल जाय, उसीसे प्रसन्न रहना 'संतोष' कहलाता है। संतोषहीन पुरुष कहीं सुख नहीं पाता। भोगोंकी कामना भोग्य वस्तुओंको भोग लेनेसे शान्त नहीं होती, अपितु इससे भी अधिक भोग मुझे कब मिलेगा—इस प्रकार कामना बढ़ती रहती है अतः कामनाका त्याग करके दैवात् जो कुछ मिले, उसीसे संतुष्ट रहकर मनुष्यको धर्मके पालनमें लगे रहना चाहिये। बाह्यशौच और आभ्यन्तर शौचके भेदसे 'शौच' दो

प्रकारका माना गया है। मिट्टी और जलसे जो शरीरको शुद्ध किया जाता है, वह बाह्यशौच है और अन्तःकरणके भावकी जो शुद्धि है, उसे आभ्यन्तरशौच कहा गया है। मुनिश्रेष्ठ आन्तरिक शुद्धिसे हीन पुरुषोंद्वारा जो नाना प्रकारके यज्ञ किये जाते हैं, वे राखमें डाली हुई आहुतिके समान निष्फल होते हैं। अतः राग आदि सब दोषोंका त्याग करके सुखी होना चाहिये। हजारों भार मिट्टी और करोड़ों षडे जलसे शरीरकी शुद्धि कर लेनेपर भी जिसका अन्तःकरण दूषित है, वह चाण्डालके ही समान अपवित्र माना गया है। जो आन्तरिक शुद्धिसे रहित होकर केवल बाहरसे शरीरको शुद्ध करता है, वह ऊपरसे सजाये हुए मदिरापात्रकी भाँति अपवित्र ही है, उसे शान्ति नहीं मिलती जो मानसिक शुद्धिसे हीन होकर तीर्थयात्रा करते हैं उन्हें वे तीर्थ वसी तरह पवित्र नहीं करते जैसे मदिरासे भरे हुए पात्रको नदियाँ। मुनिश्रेष्ठ जो बाणीसे धर्मोंका उपदेश करता और मनसे पापकी इच्छा रखता है, उसे महापातकियोंका मिरपौर समझना चाहिये जिनका अन्तःकरण शुद्ध है वे यदि परम उत्तम धर्ममार्गका आचरण करते हैं तो उसका फल अक्षय एवं सुखदायक जानना चाहिये मन, वाणी और क्रियाद्वारा स्तुति, कथाश्रवण तथा पूजा करनेसे भगवान् विष्णुमें जिसकी दृढ़ भक्ति हो गयी है उसकी वह भक्ति भी भगवान् विष्णुकी आराधना' कही गयी है (तथा संध्योपासना तो प्रसिद्ध ही है)। नारदजी! इस प्रकार मैंने दम और नियमोंको संक्षेपसे समझाया इनके द्वारा जिनका चित्त शुद्ध हो गया है उनके मोक्ष हस्तगत हो है—ऐसा माना जाता है। यम

और नियमोंद्वारा मुद्रिको स्थिर करके जितेन्द्रिय पुरुष योग-साधनाके अनुकूल उत्तम आसनका विधिपूर्वक अभ्यास करे

पद्मासन, स्वस्तिकासन, पौटासन, सिंहासन, कुक्कुटासन, कुजरासन, कूर्मासन, वज्रासन, चाराहासन, मृगासन, चैलिकासन, कौञ्जासन, नालिकासन, सर्वतोभद्रासन, वृषभासन, नागासन, मत्स्यासन, व्याघ्रासन, अर्धचन्द्रासन, दण्डवातासन, शैलासन, खड्गासन, मुद्रासन, मकरासन, त्रिपदासन, काष्ठासन, स्थाणु-आसन, वैकर्णिकासन, भीमासन और वीरासन—ये सब योगसाधनके हेतु हैं। मुनीश्वरोंने ये तीस आसन बनाये हैं। साधक पुरुष शीत, उष्ण आदि द्वाद्वोंसे पृथक् हो ईर्ष्या द्वेष छोड़कर गुरुदेवके चरणोंमें भक्ति रखते हुए उपर्युक्त आसनोंमेंसे किसी एकको सिद्ध करके प्राणोंको जीतनेका अभ्यास करे। जहाँ मनुष्योंकी भीड़ न हो और किसी प्रकारका कोलाहल न होता हो, ऐसे एकान्त स्थानमें पूर्व, उत्तर अथवा पश्चिमकी ओर मुँह करके अभ्यासपूर्वक प्राणोंको जीते—प्राणायामका अभ्यास करे। शरीरके भीतर स्थित वायुका नाम प्राण है उसके विग्रह (वशमें करनेकी चेष्टा) को आयाम कहते हैं। यही 'प्राणायाम' कहा गया है। उसके दो भेद बताये गये हैं। एक अगर्भ प्राणायाम और दूसरा सगर्भ प्राणायाम इनमें दूसरा श्रेष्ठ है। जप और ध्यानके बिना जो प्राणायाम किया जाता है वह अगर्भ है और जप तथा ध्यानके सहित किये जानेवाले प्राणायामको सगर्भ कहते हैं। मनीषी पुरुषोंने इस दो भेदोंवाले प्राणायामको रेचक, पूरक, कुम्भक और शून्यकके भेदसे चार प्रकारका बताया है। जोशोंकी दाहिनी नाड़ीका नाम पिङ्गला है। उसके देवता सूर्य हैं। उसे पितृयोनि भी कहते हैं। इसी प्रकार बायीं नाड़ीका नाम इडा है जिसे देवयोनि

भी कहते हैं। मुनिश्रेष्ठ। चन्द्रमाको उसका अधिदेवता समझो। इन दोनोंके मध्यभागमें सुषुम्ना नाड़ी है वह अत्यन्त सूक्ष्म और परम गुह्य है। ब्रह्माजीको इसका अधिदेवता जानना चाहिये। नासिकाके बायें छिद्रसे वायुको बाहर निकाले रेचन करने (निकालने) के कारण इसका नाम 'रेचक' है, फिर नासिकाके दाहिने छिद्रसे वायुको अपने भीतर भरे। वायुको पूर्ण करने (भरने)—के कारण इसे 'पूरक' कहा गया है। अपने देहमें भरी हुई वायुको रोके रहे, छोड़े नहीं और भरे हुए कुम्भ (घड़े)—की भाँति स्थिरभावसे बैठा रहे। कुम्भकी भाँति स्थित होनेके कारण इस प्राणायामका नाम 'कुम्भक' है। बाहरकी वायुको न तो भीतरकी ओर ग्रहण करे और न भीतरकी वायुको बाहर निकाले। जैसे हो, वैसे ही स्थित रहे। इस तरहके प्राणायामको 'शून्यक' समझो। जैसे मतवाले गजराजको धीरे धीरे वशमें किया जाता है, उसी प्रकार प्राणको धीरे-धीरे जीतना चाहिये। अन्यथा बड़े बड़े भयङ्कर रोग हो जाते हैं जो वोगो क्रमशः वायुको जीतनेका अभ्यास करता है, वह निष्वाप हो जाता है और सब पापोंसे मुक्त होनेपर वह ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है।

'मुनीश्वर' जो विषयोंमें फँसी हुई इन्द्रियोंको विषयोंसे सर्वथा समेटकर अपने भीतर रोके रहता है उसके इस प्रयत्नका नाम 'प्रत्याहार' है। ब्रह्मन् जिन्होंने प्रत्याहारद्वारा अपनी इन्द्रियोंको जीत लिया है, वे महात्मा पुरुष ध्यान न करनेपर भी मुनराजुत्तिरहित परब्रह्म पदको प्राप्त कर लेते हैं जो इन्द्रियसमुदायको वशमें किये बिना ही ध्यानमें तत्पर होता है उसे पूर्ण समझो क्योंकि उसका ध्यान सिद्ध नहीं होता। मनुष्य जिस जिस वस्तुको देखता है, उसे अपने आत्मामें आत्मस्वरूप समझे और प्रत्याहारद्वारा वशमें की

हुई इन्द्रियोंको अपने आत्मामें ही अन्तर्मुख करके धारण करे। इस प्रकार इन्द्रियोंको जो आत्मामें धारण करना है, उसीको 'धारणा' कहते हैं। योग (प्रत्याहार)-से इन्द्रियोंके समुदायको जोतकर धारणाद्वारा उन इन्द्रियोंको दृढ़तापूर्वक हृदयमें धाम्य कर लेनेके पश्चात् साधक उन परमात्माका ध्यान करे, जो सबका धारण पोषण करनेवाले हैं और जो कभी अपनी महिमासे ज्युत नहीं होते। सम्पूर्ण विश्व उनकी स्वरूप है। वे सर्वत्र व्यापक होनेसे विष्णु कहलाते हैं। समस्त लोकोंके एकमात्र कारण वे ही हैं। उनके नेत्र विकसित कमलदलके समान सुशोभित हैं। मनोहर कुण्डल उनके कानोंकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी भुजाएँ विस्तार हैं। अङ्ग-अङ्गसे उदारता सूचित होती है। सब प्रकारके अभ्युषण उनके सुन्दर विश्वकी शोभा बढ़ाते हैं। उन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा है। वे दिव्यशक्तिसे सम्पन्न हैं। उन्होंने स्वर्णमय चक्रोपवीत धारण किया है। गलेमें तुलसीकी माला पहन रखी है। कीस्तुभमणिसे उनकी शोभा और बढ़ गयी है। वह स्थलमें श्रीवत्सका चिह्न सुशोभित है। देवता और असुर सभी भगवान्‌के चरणोंमें मस्तक नवा रहे हैं। बारह अंगुल विस्तृत तथा आठ दलोंसे विभूषित अपने हृदयकमलके आसनपर विराजमान सर्वव्यापी अव्यक्तस्वरूप परात्पर परमात्माका उपर्युक्तरूपसे ध्यान करना चाहिये। ध्येय वस्तुमें चित्तकी वृत्तिक्रम एकाग्र हो जाना ही साधु पुण्योद्गाह 'ध्यान' कहा गया है। दो बड़ी ध्यान करके भी मनुष्य परम मोक्षको प्राप्त कर लेता है। ध्यानसे पाप नष्ट होते हैं। ध्यानसे मोक्ष मिलता है। ध्यानसे भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं तथा ध्यानसे सम्पूर्ण मनोऋषीकी सिद्धि हो जाती है। भगवान् महाविष्णुके

जो-जो स्वरूप हैं, उनमेंसे किसीका भी एकप्रतापूर्वक ध्यान करे। उस ध्यानसे संतुष्ट होकर भगवान् विष्णु निश्चय ही मोक्ष देते हैं। साधुशिरोमणि! ध्येय वस्तुमें मनको इस प्रकार स्थिर कर देना चाहिये कि ध्याता, ध्यान और ध्येयकी त्रिपुटीका तनिका भी भान न रह जाय। तब ज्ञानरूपी अमृतके सेवनसे अमृतत्व (परमात्मा)-को प्राप्त होता है।

निरन्तर ध्यान करनेसे ध्येय वस्तुके साथ अपना अभेदभाव स्पष्ट अनुभव हो जाता है। जिसकी सब इन्द्रियाँ विषयोंसे निवृत्त हो जाती हैं और वह परमानन्दसे पूर्ण हो वायुरन्तः स्थानमें जलते हुए दीपककी भाँति अविचलभावसे ध्यानमें स्थित हो जाता है तो उसको इस ध्येयाकार स्थितिको 'समाधि' कहते हैं। नारदजी! योगी पुरुष समाधि-अवस्थामें न देखता है, न सुनता है, न सूँघता है, न स्पर्श करता है और न वह कुछ बोलता ही है। उस अवस्थामें योगियोंको सम्पूर्ण उपधिधर्मोंसे मुक्त, शुद्ध, निर्मल, सच्चिदानन्दस्वरूप तथा अविचल आत्माका साक्षात्कार होता है। विद्वान् नारदजी! यह आत्मा परम ज्योतिर्मय तथा अमोघ है। जो मायाके अधीन हैं, उनकी वह मायायुक्त-सा प्रतीत होता है। उस मायाका निवारण होनेपर वह निर्मल ब्रह्मरूपसे प्रकाशित होता है। वह ब्रह्म एक, अद्वितीय, परमज्योति-स्वरूप, निरञ्जन तथा सम्पूर्ण प्राणिधर्मोंके अन्तर्गामी आत्मारूपसे स्थित है। परमात्मा सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म और महान्‌से भी अत्यन्त महान् है। वह सनातन परमेश्वर समस्त विश्वका कारण है। ज्ञानियोंमें ब्रह्म पुरुष परम पवित्र परात्पर ब्रह्मरूपमें उसका दर्शन करते हैं। अकारसे लेकर हकारतकके भिन्न-भिन्न वर्णोंके रूपमें स्थित अनादि पुराणपुरुष परमात्माको

ही लब्ध होता कहा गया है और जो विष्णु, अक्षर, निराकार, पूर्ण, हृदयकमलके मध्य विराजमान अथवा आकाशमें व्याप्त, अमरमय, निर्मल एवं ज्ञान तन्मय है उसीको 'परब्रह्म परमात्मा' कहते हैं। योगेश्वरों अपने हृदयमें ब्रह्म अथवा, ब्रह्म, विराजते हैं, सन्तान परमात्मका दर्शन करते हैं, उसीका नाम परब्रह्म है।

मुनिव्रत। अब दूसरा ध्यान समझता हूँ मुझे परमात्मका वह ध्यान संसार तपसे संतान मनुष्योंको जगत्की चर्चके लक्षण लीति प्रदान करनेवाला है। परमात्मदत्तकर्म भगवान् नारायण प्रलयमें स्थित हैं—ऐसा चिन्तन करो। उनकी कहीं उपमा नहीं है।

ये प्रलयकी अर्धरात्रिके ऊपर विराजमान परमात्मका हैं। अक्षर अक्षरहीका रूप है। उनका भगवान् विष्णुका स्वरूप है, परमा स्वरूप है तथा अर्धरात्रा निर्गुण परब्रह्म परमात्मका रूप है अक्षर, अक्षर और अक्षर—ये प्रलयकी तीन काशी कही गयी हैं। ब्रह्म, विष्णु और शिव—ये तीन क्रमशः उनके देवता हैं। इन सबका समुच्चयकर्म जो अक्षर है, वह परब्रह्म परमात्मका बोध करनेवाला है। परब्रह्म परमात्मका वाच्य है और प्रलय उनका वाच्य माना गया है। आदमी इन दोनोंमें वाच्य वाचक सम्बन्ध उपलब्ध हो कहा गया है। जो प्रतिदिन प्रलयका रूप करते हैं, वे सम्पूर्ण फलकीसे मुक्त हो जाते हैं तथा जो निरन्तर हमीके अध्यासमें लगे रहते हैं, वे परम मोक्ष पाते हैं। जो ब्रह्म, विष्णु और शिवस्वरूप प्रलय मन्त्रका रूप करता है, उसे अपने अन्तःकरणमें कंठि-कंठि सुनकर सम्मान निर्मल तेजका ध्यान करना चाहिये अथवा प्रलय अपने समय सत्त्वगुणविरहित या किरण काव्यप्रतिभाके स्वरूपका ध्यान करना चाहिये। अथवा जो-जो साधनात्मक तीर्थादिक कर्म हैं, उसी-उसीका अपने हृदयमें चिन्तन करना चाहिये। मुनीवर! वह वैष्णवज्ञान तुम्हें बताया गया है। इसे जानकर कोणीकर पुनः इतना मोक्ष या मोक्ष है। जो हृदयप्रविष्ट होकर इस प्रसंगको चिन्ता अवस्था भुंस्त है, वह सब फलोंसे मुक्त हो पावान् विष्णुका सत्त्वोक्त प्राप्त कर लेता है।

~~~~~

ध्यानध्यानसे मुक्तिके लिये भगवान् विष्णुके भजनका उपदेश

नारायणीने कहा—हे सर्वज्ञ महामुने! सबके स्वाधी देवदेव भगवान् अनर्दय जिस प्रकार संतुष्ट होते हैं वह उपाय मुझे बताइये।

श्रीसन्काजी बोले—आदमी यदि मुक्ति चाहते हो तो सत्त्वगुणविरहित परमात्म भगवान् नारायणका सम्पूर्ण चिन्तन करने भगवान् विष्णुकी

सत्त्व लेनेवाले मनुष्यको शत्रु कर नहीं सकते, यह चीज नहीं दे सकते तथा राक्षस इसकी ओर आँख उठाकर देख नहीं सकते भगवान् अनर्दयों जिसकी दृढ़ भक्ति है उसके सम्पूर्ण शेष मिट्ट हो जाते हैं। अतः यह पुरुष सबसे बड़ा है। मनुष्योंके इन्हीं पैरोंको सफल जानना चाहिये, जो

भगवान् विष्णुके मन्दिरमें दर्शनके लिये जाते हैं। उन्हीं हाथोंको सफल समझना चाहिये, जो भगवान् विष्णुकी पूजामें तत्पर होते हैं। पुरुषोंके उन्हीं नेत्रोंको पूर्णतः सफल जानना चाहिये जो भगवान् जनार्दनका दर्शन करते हैं। साधुपुरुषोंने उसी जिज्ञाको सफल बताया है जो निरन्तर हरिनामके जप और कीर्तनमें लगी रहती है। मैं सत्य कहता हूँ, हितको बात कहता हूँ और बार बार सम्पूर्ण शास्त्रोंका सार बतलाता हूँ—इस असार संसारमें केवल श्रीहरिकी आराधना ही सत्य है यह संसारबन्धन अत्यन्त दुःख है और महान् मोहमें डालनेवाला है। भगवद्भक्तिरूपी कुठारसे इसको काटकर अत्यन्त सुखी हो जाओ वही मन साधक है जो भगवान् विष्णुके चिन्तनमें लगता है तथा वे ही दोनों कान समस्त जगत्के लिये चन्दनीय हैं जो भगवत्कथाकी सुधाधारासे परिपूज रहते हैं। नारदजी जो आनन्दस्वरूप, अक्षर एवं जाग्रत् आदि त्रैलोक्यमें अवस्थाओंसे रहित तथा हृदयमें विराजमान हैं उन्हीं भगवान्का तुम निरन्तर भजन करो। मुनिश्रेष्ठ जिनका अन्तःकरण शुद्ध

नहीं है—ऐसे लोग भगवान्के स्थान या स्वरूपका न तो वर्णन कर सकते हैं और न दर्शन ही। विप्रवर यह स्यावर जंगमरूप जगत् केवल भावनामय है और बिजलीके समान चञ्चल है। अतः इसकी ओरसे विरक्त होकर भगवान् जनार्दनका भजन करो।

जिनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह विद्यमान हैं, उन्हींपर जगदीश्वर श्रीहरि संतुष्ट होते हैं जो सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दयाभाव रखता है और ब्राह्मणोंके आदर-सत्कारमें तत्पर रहता है, उसपर जगदीश्वर भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं जो भगवान् और उनके भक्तोंकी कथामें प्रेम रखता है, स्वयं भगवान्की कथा कहता है, साधु-महात्माओंका संग करता है और मनमें अहङ्कार नहीं लाता, उसपर भगवान् विष्णु प्रसन्न रहते हैं। जो भूख-प्यास और लड़खड़ाकर गिने आदिके अप्सरोंपर भी सदा भगवान् विष्णुके नामका उच्चारण करता है, उसपर भगवान् अधोक्षज (विष्णु) प्रसन्न होते हैं। मुने जो स्त्री पतिको प्राणके समान समझकर उनके आदर-सत्कारमें सदा लगी रहती है, उसपर प्रसन्न हो जगदीश्वर श्रीहरि उसे अपना परम धाम दे देते हैं। जो ईर्ष्या तथा दोषदृष्टिसे रहित होकर अहङ्कारसे दूर रहते हैं और सदा देवायधन किया करते हैं, उनपर भगवान् केवल प्रसन्न होते हैं। अतः देवर्षे! सुने, तुम सदा श्रीहरिका भजन करो। शरीर मृत्युसे जुड़ा हुआ है। जीवन अत्यन्त चञ्चल है। धनपर राजा आदिके द्वारा बराबर बाधा आती रहती है और सम्पत्तियाँ क्षणभरमें नष्ट हो जानेवाली हैं। देवर्षे! क्या तुम नहीं देखते कि आधी आयु तो नींदसे ही नष्ट हो जाती है और कुछ आयु भोजन आदिमें समाप्त हो जाती है। आयुका कुछ भाग बचपनमें, कुछ विषय-भोगमें और कुछ बुढ़ापेमें खर्च होत जाता है। फिर तुम धर्मका आचरण कब करोगे? बचपन और बुढ़ापेमें भगवान्को आराधना नहीं हो सकती, अतः अहङ्कार

छोड़कर युवावस्थामें ही धर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिये। मुने यह शरीर मृत्युका निवासस्थान और आपत्तियोंका सबसे बड़ा अङ्ग है। शरीर रोगोंका घर है। यह मल आदिसे सदा दूषित रहता है। फिर मनुष्य इसे सदा रहनेवाला समझकर व्यर्थ पाप क्यों करते हैं। यह संसार असार है। इसमें नाना प्रकारके दुःख भरे हुए हैं। निश्चय ही यह मृत्युसे व्याप्त है, अतः इसपर विश्वास नहीं करना चाहिये। इसलिये विप्रवर! सुनो मैं यह सत्य कहता हूँ—देह बन्धनकी निवृत्तिके लिये भगवान् विष्णुकी ही पूजा करनी चाहिये। अभिमान और लोभ त्यागकर काम-क्रोधसे रहित होकर सदा भगवान् विष्णुका भजन करो। क्योंकि मनुष्यजन्म अत्यन्त दुर्लभ है।

सत्तम! (अधिकांश) जीवोंको कोटि सहस्र जन्मोंतक स्थावर आदि योनियोंमें भटकनेके बाद कभी किसी प्रकार मनुष्य-शरीर मिलता है। साधु शिरोमणे। मनुष्य जन्ममें भी देवाराधनकी बुद्धि, दानकी बुद्धि और योगसाधनाकी बुद्धिका प्राप्त होना मनुष्योंके पूर्वजन्मकी तपस्याका फल है। जो दुर्लभ मानव-शरीर पाकर एक बार भी श्रीहरिकी पूजा नहीं करता, उससे बढ़कर भूख, गड़बुद्धि कौन है? दुर्लभ मानव जन्म पाकर जो भगवान् विष्णुकी पूजा नहीं करते, उन महामूर्ख मनुष्योंमें विवेक कहाँ है? ब्रह्मन्! जगदीश्वर भगवान् विष्णु आराधना करनेपर मनोवाञ्छित फल देते हैं। फिर संसार रूप अग्निमें जला हुआ कौन मानव उनकी पूजा नहीं करेगा? मुनिश्रेष्ठ! विष्णुभक्त चाण्डाल भी भक्तिहीन द्विजसे बढ़कर हैं। अतः काम क्रोध आदिको त्यागकर अविनाशी भगवान् नारायणका भजन करना चाहिये। उनके

प्रसन्न होनेपर सब संतुष्ट होते हैं, क्योंकि ये भगवान् श्रीहरि ही सबके भीतर विद्यमान हैं। जैसे सम्पूर्ण स्थावर जङ्गम जगत् आकाशसे व्याप्त हैं, उसी प्रकार इस चराचर विश्वको भगवान् विष्णुने व्याप्त कर रखा है। भगवान् विष्णुके भजनसे जन्म और मृत्यु दोनोंका नाश हो जाता है। ध्यान, स्मरण, पूजन अथवा प्रणाममात्र कर लेनेपर भगवान् जनार्दन जीवके संसारबन्धनको काट देते हैं। ब्रह्मर्षे! उनके नामका उच्चारण करनेमात्रसे महापातकोंका नाश हो जाता है और उनकी विधिपूर्वक पूजा करके तो मनुष्य मोक्षका भागी होता है। ब्रह्मन्! यह बड़े आश्चर्यकी बात है। बड़ी अद्भुत बात है और बड़ी विचित्र बात है कि भगवान् विष्णुके नामके रहते हुए भी लोग जन्म-मृत्युरूप संसारमें चक्कर काटते हैं^१। जबतक इन्द्रियाँ शिथिल नहीं होतीं और जबतक रोग-व्याधि नहीं सताते, तभीतक भगवान् विष्णुकी आराधना कर लेनी चाहिये। जीव जब माताके गर्भसे निकलता है, तभी मृत्यु उसके साथ हो लेती है। अतः सबको धर्मपालनमें लग जाना चाहिये। अहो! बड़े कष्टकी बात है, बड़े कष्टकी बात है, बड़े कष्टकी बात है कि यह जीव इस शरीरको नारावान् समझकर भी धर्मका आचरण नहीं करता।

नारदजी! बौह उठाकर यह सत्य-सत्य और पुनः सत्य बात दुहराया जाती है कि पाखण्डपूर्ण आचरणका त्याग करके मनुष्य भगवान् वासुदेवकी आराधनामें लग जाय। क्रोध मानसिक संतापका कारण है। क्रोध संसारबन्धनमें डालनेवाला है और क्रोध सब धर्मोंका नाश करनेवाला है। अतः क्रोधको छोड़ देना चाहिये। काम इस जन्मका मूल कारण है, काम पाप करनेमें हेतु है और

काम यशका नाश करनेवाला है अतः कामको भी त्याग देना चाहिये। मात्सर्य समस्त दुःख-समुदायका कारण माना गया है, वह नरकोंका भी साधन है, अतः उसे भी त्याग देना चाहिये^१। मन ही मनुष्योंके बन्धन और मोक्षका कारण है। अतः मनको परमात्मामें लगाकर सुखी हो जाना चाहिये। अहो! मनुष्योंका धैर्य कितना अद्भुत, कितना विचित्र तथा कितना आश्चर्यजनक है कि जगदीश्वर भगवान् विष्णुके होते हुए भी वे मदसे उन्मत्त होकर उनका भजन नहीं करते हैं^२। सबका धारण-पोषण कलेवाले जगदीश्वर भगवान् अच्युतकी आराधना किये बिना संसार-सागरमें डूबे हुए मनुष्य कैसे पार जा सकेंगे? अच्युत, अनन्त और गोविन्द—इन नामोंके उच्चारणरूप औषधसे सब रोग नष्ट हो जाते हैं। यह मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ^३। जो लोग नारायण! जगन्नाथ! वासुदेव! जनार्दन! आदि नामोंका नित्य उच्चारण किया करते हैं, वे सर्वत्र वन्दनीय हैं। देवर्षे! दुष्ट चित्तवाले मनुष्योंकी कितनी भारी मूर्खता है कि वे अपने हृदयमें विराजमान भगवान् विष्णुको नहीं जानते हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद! सुनो, मैं बार बार इस बातको दुहराता हूँ, भगवान् विष्णु श्रद्धालु जनोंपर ही संतुष्ट होते हैं, अधिक धन और भाई-बन्धुवालोंपर नहीं इहलोक और परलोकमें सुख

चाहनेवाला मनुष्य सदा श्रीहरिकी पूजा करे तथा इहलोक और परलोकमें दुःख चाहनेवाला मनुष्य दूसरोंकी निन्दामें तत्पर रहे। जो देवाधिदेव भगवान् जनार्दनकी भक्तिसे रहित है, ऐसे मनुष्योंके जन्मको धिक्कार है। जिसे सत्पात्रके लिये दान नहीं दिया जाता, उस धनको वारम्बार धिक्कार है। मुनिश्रेष्ठ जो शरीर भगवान् विष्णुको नमस्कार नहीं करता, उसे पापको खान समझना चाहिये। जिसने सुपात्रको दान न देकर जो कुछ द्रव्य जोड़ रखा है, वह लोकमें चोरीसे रखे हुए धनकी भाँति निन्दनीय है। संसारी मनुष्य धिजलीके समान चञ्चल धन-सम्पत्तिसे मतवाले हो रहे हैं वे जीवोंके अज्ञानमय पाशको दूर करनेवाले जगदीश्वर श्रीहरिकी आराधना नहीं करते हैं।

दैवी और आसुरी सृष्टिके भेदसे सृष्टि दो प्रकारकी बतायी गयी है। जहाँ भगवान्की भक्ति (और सदाचार) है, वह दैवी सृष्टि है और जो भक्ति (और सदाचार)—से हीन है, वह आसुरी सृष्टि है। अतः विप्रवर नारद! सुनो, भगवान् विष्णुके भजनमें लगे हुए मनुष्य सर्वत्र श्रेष्ठ कहे गये हैं क्योंकि भक्ति अत्यन्त दुर्लभ है। जो ईर्ष्या और द्वेषसे रहित ब्राह्मणोंकी रक्षामें तत्पर तथा काम आदि दोषोंसे दूर हैं, उनपर भगवान् विष्णु संतुष्ट होते हैं।

१ काममूलनिदं जन्म कामः पापस्य कारणम् । यशः क्षयकरः कामस्तस्मात् परिवर्जयेत् ॥
समस्तदुःखाजालानां मात्सर्यं कारणं स्मृतम् नरकाणां साधनं च तस्मात्तदपि संत्यजेत् ॥

(ना० पूर्व० ३४ ५६-५७)

२ अहो धैर्यमहो धैर्यमहो धैर्यमहो नृणाम् । विष्णौ स्थिते जगज्जाये न भजन्ति पदोद्वहः ॥

(ना० पूर्व० ३४। ५९)

३ अच्युतानन्तगोविन्दनामोच्चारणशेषजान्

। नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् ॥

(ना० पु० ३४। ६१)

वेदमालिको जानन्ति मुनिका उपदेश तथा वेदमालिकी मुक्ति

श्रीसुकजी कहते हैं—नारद! जिन्होंने धोमके द्वारा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्यरूपी छः शत्रुओंको जीत लिया है तथा जो अहङ्कारशून्य और शान्त हैं, ऐसे ज्ञानी महात्मा ज्ञानस्वरूप अविनाशी श्रीहरिका ज्ञानयोगके द्वारा यजन करते हैं। जो व्रत, दान, तपस्या, यज्ञ तथा तीर्थयात्रा करके विशुद्ध हो गये हैं, वे कर्मयोगी महापुरुष कर्मयोगके द्वारा भगवान् अष्टभुक्तका पूजन करते हैं जो लोभी दुर्व्यसनोंमें आसक्त और भ्रजानी हैं वे जगदीश्वर श्रीहरिकी आराधना नहीं करते। वे मृदु अपनेको अजर अमर समझते हैं, किंतु वास्तवमें मनुष्योंमें वे कोड़ेके समान जीवन बिताते हैं। जो बिजलीकी लकीरके समान क्षणभरमें चमककर लुप्त हो जानेवाली है, ऐसी लक्ष्मीके मदसे उन्मत्त हो व्यर्थ अहंकारसे दूषित चित्तवाले मनुष्य सब प्रकारसे कल्याण करनेवाले जगदीश्वर भगवान् विष्णुकी पूजा नहीं करते हैं जो भगवद्धर्मके पालनमें तत्पर, शान्त श्रीहरिके चरणारविन्दोंकी सेवा करनेवाले तथा सम्पूर्ण जगत्पर अनुग्रह रखनेवाले हैं, ऐसे तो कोई बिरले महात्मा ही दैवयोगसे उत्पन्न हो जाते हैं जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा भक्तिपूर्वक भगवान् विष्णुकी आराधना करता है, यह समस्त लोकोंमें परम उत्तम, परम धामको जाना है इस विषयमें इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, जिसे पढ़ने और सुननेवालोंके समस्त पापोंका नाश हो जाता है।

नारदजी! प्राचीन कालकी बात है रैवतमन्वन्तरमें वेदमालि नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों और वेदाङ्गोंके पारदर्शी विद्वान् थे। उनके मनमें सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दया भरी हुई थी वे सदा भगवान्की पूजामें लगे रहते थे किंतु

आगे चलकर वे श्री पुत्र और मित्रोंके लिये धनोपार्जन करनेमें संलग्न हो गये जो वस्तु नहीं बेचनी चाहिये, उसको भी वे बेचने लगे। उन्होंने रसका भी विक्रय किया। वे चाण्डाल आदिसे भी बात करते और उनका दिया हुआ दान ग्रहण करते थे। उन्होंने पैसे लेकर तपस्या और व्रतोंका विक्रय किया और तीर्थयात्रा भी वे दूसरोंके लिये ही करते थे। यह सब उन्होंने अपनी स्त्रीको संतुष्ट करनेके लिये ही किया। विप्रवर इसी तरह कुछ समय बीत जानेपर ब्राह्मणके दो बड़े पुत्र हुए, जिनका नाम था—यज्ञमाली और सुमाली। वे दोनों बड़े सुन्दर थे। तदनन्तर पिता उन दोनों बालकोंका बड़े स्नेह और वात्सल्यसे अनेक प्रकारके साधनोंद्वारा पालन पोषण करने लगे। वेदमालिने अनेक उपायोंसे यज्ञपूर्वक धन एकत्र किया और एक दिन भेरे पास कितना धन है यह जाननेके लिये उन्होंने अपने धनको गिनना प्रारम्भ किया। उनका धन संख्यामें बहुत ही अधिक था। इस प्रकार धनकी स्वर्ध गणना करके वे इर्षसे फूल उठे साथ ही उस अर्थकी चिन्तासे उन्हें बड़ा विस्मय भी हुआ वे सोचने लगे—मैंने नीच पुरुषोंसे दान लेकर, न बेचने योग्य वस्तुओंका विक्रय करके तथा तपस्या आदिको भी बेचकर यह प्रचुर धन पैदा किया है। किंतु मेरी अल्पना दुःसह दुष्णा अब भी शान्त नहीं हुई। अहो! मैं तो समझता हूँ, यह दुष्णा बहुत बड़ा कष्ट है समस्त क्लेशोंका कारण भी यही है। इसके कारण मनुष्य यदि समस्त कामनाओंको प्राप्त कर ले तो भी पुनः दूसरी वस्तुओंकी अभिलाषा करने लगता है। जराबस्या (बुढ़ापे) में आनेपर मनुष्यके केश पक जाते हैं दाँत गल जाते हैं, आँख और कान

भी जीर्ण हो जाते हैं, किंतु एक तृष्णा ही तरह-सी होती जाती है^१। मेरी सारी इन्द्रियो शिथिल हो रही हैं, बुढ़ापेने मेरे बलको भी नष्ट कर दिया, किंतु तृष्णा तरुणी हो और भी प्रबल हो उठी है। जिसके मनमें कष्टदायिनी तृष्णा मौजूद है, वह विद्वान् होनेपर भी मूर्ख हो जाता है। परम शान्त होनेपर भी अत्यन्त क्रोधी हो जाता है और बुद्धिमान् होनेपर भी अत्यन्त मूढबुद्धि हो जाता है। आशा मनुष्योंके लिये अजेय शत्रुको भीति भयंकर है। अतः विद्वान् पुरुष यदि शाश्वत सुख चाहे तो आशाको त्याग दे। बल हो, तेज हो, विद्या हो बल हो सम्मान हो नित्य बुद्धि हो रही हो और उत्तम कुलमें जन्म हुआ हो तो भी यदि मनमें आशा, तृष्णा बनी हुई है तो वह बड़े वेगसे इन सबपर पानी फेर देती है^२। मैंने बड़े क्लेशसे यह धन कमाया है अब मेरा शरीर भी गल गया, बुढ़ापेने मेरे बलको नष्ट कर दिया। अब अब मैं उत्साहपूर्वक परलोक सुधारनेका यत्न करूँगा विप्रवर! ऐसा निश्चय करके वेदमालि धर्मके मार्गपर चलने लगे। उन्होंने उसी क्षण उस सारे धनको चार भागोंमें बाँटा। अपने द्वारा पैदा किये उस धनमेंसे दो भाग तो ब्राह्मणने स्वयं रख लिये और शेष दो भाग दोनों पुत्रोंको दे दिये। तदनन्तर अपने किये हुए पापोंका नाश करनेको इच्छासे उन्होंने जगह जगह पीसले, पोखरे, बगीचे और बहुत से देवमन्दिर बनाये तथा गङ्गाजीके तटपर अन्न आदिका दान भी किया।

इस प्रकार सम्पूर्ण धनका दान करके भगवान्

विष्णुके प्रति भक्तिभावसे युक्त हो वे तपस्याके लिये नर-नारायणके आश्रम बदरीवनमें गये। वहाँ उन्होंने एक अत्यन्त रमणीय आश्रम देखा जहाँ बहुत से ऋषि मुनि रहते थे। फल और फूलोंसे भरे हुए वृक्षसमूह उस आश्रमकी शोभा बढ़ा रहे थे। शास्त्र-चिन्तनमें तत्पर भगवत्सेवापरायण तथा परब्रह्म परमेश्वरकी स्तुतिमें संलग्न अनेक वृद्ध महर्षि उस आश्रमकी श्रीवृद्धि कर रहे थे। वेदमालिने वहाँ जाकर जानन्ति नामवाले एक मुनिका दर्शन किया, जो शिष्योंसे घिरे बैठे थे और उन्हें परब्रह्म तत्त्वका उपदेश कर रहे थे वे मुनि महान् तेजके पुत्र से ज्ञान पड़ने थे। उनमें शम, दम आदि सभी गुण विराजमान थे राग आदि दोषोंका सर्वथा अभाव था। वे सुख पते खाकर रहा करते थे। वेदमालिने मुनिको देखकर उन्हें प्रणाम किया मुनि जानन्तिने कन्द, मूल और फल आदि सामग्रियोंद्वारा नारायण बुद्धिसे अतिथि वेदमालिका पूजन किया आतिथ्य सत्कार हो जानेपर वेदमालिने हाथ जोड़ विनयसे भक्तक सुकाकर वक्ताओंमें श्रेष्ठ महर्षिसे कहा भगवन्! मैं कृतकृत्य हो गया। आज मेरे सब पाप दूर हो गये। महाभाग आप विद्वान् हैं ज्ञान देकर मेरा उद्धार कीजिये। ऐसा कहनेपर मुनिश्रेष्ठ जानन्ति खाने—

ब्रह्मन्! तुम प्रतिदिन सर्वश्रेष्ठ भगवान् विष्णुका भजन करो। सर्वशक्तिमान् श्रीनारायणका चिन्तन करते रहो। दूसरोंकी निन्दा और खुगली कभी न करो। महामते! सदा परोपकारमें लगे रहो भगवान् विष्णुकी पूजामें मन लगाओ और मूर्खोंसे मिलना-

१ जीर्णं जीर्णं केजः दन्तः जीर्णं जीर्णः। यक्षुः श्रोत्रे च जीर्णं तृष्णीका तदजायते ॥

(ना० पूर्व० ३५ २१)

२ अशा भयंकरा पुंसामजेयारातिमभिभा। तस्यादारां त्वजेयराजो यदोच्छच्छाश्वतं सुखम् ॥

बलं तेजो पराधीन विद्यां ज्ञानं च बुद्धिगताम् तदेव सत्कुले जन्म आशा इन्द्रियाविवेगात् ॥

(ना० पूर्व० ३५) २४ २५,

जुलना छोड़ दो काम क्रोध, लोभ, मोह, भद और मात्सर्य छोड़कर लोकको अपने आत्माके समान देखो। इससे तुम्हें शान्ति मिलेगी। ईर्ष्या दोषदृष्टि तथा दूसरोंकी निन्दा भूलकर भी न करो। साखण्डपूर्ण आचार, अहङ्कार और क्रूरताका सर्वथा त्याग करो। सब प्राणियोंपर दया तथा माधु पुरुषोंकी सेवा करते रहो। अपने किये हुए धर्मोंको पूछनेपर भी दूसरोंपर प्रकट न करो। दूसरोंको अत्याचार करते देखो यदि शक्ति हो तो उन्हें रोको लापरवाही न करो अपने कुटुम्बका

विरोध न करते हुए सदा अतिथियोंका स्वागत-सत्कार करो पत्र, पुष्प, फल, दुर्वा अथवा पङ्कजोंद्वारा निष्कामभावसे जगदीश्वर भगवान् नारायणकी पूजा करो देवताओं ऋषियों तथा पितरोंका विधिपूर्वक तर्पण करो विप्रवर। विधिपूर्वक अग्रिकी सेवा भी करते रहो। देवमन्दिरमें प्रतिदिन झाड़ू लगाया करो और एकाग्रचित्त होकर उसकी लिपाई-पुताई भी किया करो। देवमन्दिरकी दीवारमें जहाँ कहीं कुछ टूट-फूट गया हो उसकी मरम्मत कराते रहो। मन्दिरमें प्रवेशका जो मार्ग हो उसे पताका और पुष्प आदिसे सुशोभित करो तथा भगवान् विष्णुके गृहमें दीपक जलाया करो। प्रतिदिन यथाशक्ति पुराणकी कथा सुनो। उसका पाठ करो और वेदान्तका स्वाध्याय करते रहो। ऐसा करनेपर तुम्हें परम उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञानसे समस्त पापोंका निश्चय ही निवारण एवं मोक्ष हो जाता है।

जानन्ति मुनिके इस प्रकार उपदेश देनेपर परम बुद्धिमान् वेदमालि उसी प्रकार ज्ञानके साधनमें लगे रहे। वे अपने आपमें ही परमात्मा भगवान् अभ्युतका दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। मैं ही उपाधिरहित स्वयंप्रकाश निर्मल ब्रह्म हूँ—ऐसा निश्चय करनेपर उन्हें परम शान्ति प्राप्त हुई।

भगवान् विष्णुके भजनकी महिमा—सत्सङ्ग तथा भगवान्के चरणोदकसे एक व्याधका उद्धार

श्रीसनकजी कहते हैं—विप्रवर भगवान् लक्ष्मीपति विष्णुके भाहात्म्यका वर्णन फिर सुनो। भगवान्की अमृतमयी कथा सुननेके लिये किसके मनमें प्रेम और उत्साह नहीं होता? जो विषयभोगमें अन्धे हो रहे हैं जिनका चित्त ममतासे व्याकुल है उन मनुष्योंके सम्पूर्ण पापोंका नाश भगवान्के

एक ही नामका स्मरण कर देता है। जो भगवान्की पूजासे दूर रहते, वेदोंका विरोध करते और गौ तथा ब्राह्मणोंसे द्वेष रखते हैं, वे रक्षस बने गये हैं। जो भगवान् विष्णुकी आराधनामें लगे रहकर सम्पूर्ण लोकोंपर अनुग्रह रखते तथा धर्मकार्यमें सदा तत्पर रहते हैं वे साक्षात् भगवान् विष्णुके

स्वरूप माने गये हैं। जिनका चित्त भगवान् विष्णुकी आराधनामें लगा हुआ है, उनके करोड़ों जन्मोंका पाप कणभरमें नष्ट हो जाता है, फिर उनके मनमें पापका विचार कैसे उठ सकता है ? भगवान् विष्णुकी आराधना विषयान्ध मनुष्योंके भी सम्पूर्ण दुःखोंका नाश करनेवाली कही गयी है। वह भोग और मोक्ष देनेवाली है, जो मनुष्य किसीके सङ्गसे, झेड़से, धयसे, लोभसे अथवा अज्ञानसे भी भगवान् विष्णुकी उपासना करता है, वह अक्षय सुखका भागी होता है^१। जो भगवान् विष्णुके चरणोदकका एक कण भी पी लेता है, वह सब तीर्थोंमें स्नान कर चुका। भगवान् को वह अत्यन्त प्रिय होता है। भगवान् विष्णुका चरणोदक अकालमृत्युका निवारण, समस्त रोगोंका नाश और सम्पूर्ण दुःखोंकी शान्ति करनेवाला माना गया है^२।

इस विषयमें भी ज्ञानी पुरुष वह प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, इसे पढ़ने और सुननेवालोंके सम्पूर्ण पापोंका नाश हो जाता है। प्राचीन सत्ययुगकी बात है गुलिक नामसे प्रसिद्ध एक व्याध था वह परायी स्त्री और पराये धनको हड़प लेनेके लिये सदा उद्यत रहता था। वह सदा दूसरोंकी निन्दा किया करता था। जीव-जन्तुओंकी भारी सङ्कटमें डालना उसका नित्यका काम था। उसने सैकड़ों गौओं और हजारों ब्राह्मणोंकी हत्या की थी। नारदजी! व्याधोंका सरदार गुलिक देवसम्पत्तिको हड़पने तथा दूसरोंका धन लूट लेनेके लिये सदा कमर कसे रहता था उसने बहुत से बड़े भारी भारी पाप किये थे। जीव-जन्तुओंके लिये वह यमराजके समान था। एक दिन वह पहाड़ीपी

व्याध सौवीर नरेशक नगरमें गया, जो सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे भरा-पूरा था। उसके उपवनमें भगवान् विष्णुका एक बड़ा सुन्दर मन्दिर था, जो सोनेके कलशोंसे छाया गया था उसे देखकर व्याधको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने निश्चय किया, यहाँ बहुत से सुवर्ण कलश हैं, उन सबको चुराऊँगा। ऐसा विचारकर व्याध चोरीके लिये लोलुप हो उठा और मन्दिरके भीतर गया। वहाँ उसने एक श्रेष्ठ ब्राह्मणको देख्य, जो परम शान्त और तत्त्वार्थज्ञानमें निपुण थे। उनका नाम उत्तङ्ग था। वे भगवान् विष्णुकी सेवा-पूजा कर रहे थे। उत्तङ्ग तपस्याकी निधि थे। वे एकान्तवासी, दयालु, निःस्पृह तथा भगवान् के ध्यानमें परायण थे। मुने! उस व्याधने उन्हें अपनी चोरीमें बिना डालनेवाला समझा। वह देवताका सम्पूर्ण भन हड़प लेनेके लिये आया हुआ अत्यन्त साहसी लुटेरा था और मदसे ठन्मत्त हो रहा था। उसने हाथमें तलवार उठा ली और उत्तङ्गजीको मार डालनेका दण्डोण आरम्भ किया मुनि (-को भूमिपर गिराकर उन)-की छातीको एक पैरसे दबाकर उसने एक हाथसे उनकी जटाएँ पकड़ लीं और उन्हें मार डालनेका विचार किया। इस अवस्थामें उस व्याधको देखकर उत्तङ्गजीने कहा।

उत्तङ्ग बोले—अरे, ओ साधु पुरुष! तुम व्यर्थ हो मुझे मार रहे हो। मैं तो निरपराध हूँ महामते! बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है लोकमें शक्तिशाली पुरुष अपराधियोंको दण्ड देते हैं, किंतु सज्जन पुरुष पापियोंको भी अकारण नहीं मारते हैं जिनके चित्तमें शान्ति विराज रही

१ सङ्गात्स्नेहाद् भयान्नेभादज्ञानाद्वापि यो नर, विष्णोरुपासनं कुर्यात्सोऽक्षयं सुखमश्नुते ॥

(न० पूर्व० ३७ १४)

२ अकालमृत्युतमनं सर्वव्याधिविनाशनम्, सर्वदुःखोपशमनं हरिपादादकं स्मृतम् ॥

(न० पूर्व० ३७ १६)

है, वे साधु पुरुष अपनेसे विरोध रखनेवाले मूल्योंमें भी जो गुण विद्यमान हैं ठन्हींपर दृष्टि रखकर उनका विरोध नहीं करते हैं। जो मनुष्य अनेक बार सताये जानेपर भी क्षमा करता है, उसे उत्तम कहा गया है वह भगवान् विष्णुकी सदा ही अत्यन्त प्रिय है जिनकी बुद्धि सदा दूसरोंके हितमें लगी हुई है, वे साधु पुरुष मृत्युकाल आनेपर भी किसीसे वैर नहीं करते। चन्दनका वृक्ष काटे जानेपर भी कुठारकी धारको सुगन्धित ही करता है। मृग तृणसे, पछलियौं जलसे तथा सज्जन पुरुष संतोषसे जीवन-निर्वाह करते हैं परंतु संसारमें क्रमशः तीन प्रकारके व्यक्ति इनके साथ भी अकारण वैर रखनेवाले होते हैं—व्याध, धीवर और चुगलखोर^१। अहो! माया बड़ी प्रबल है। वह समस्त जगत्को मोहमें डाल देती है। तभी तो लोग पुत्र-पित्र और स्त्रीके लिये सबको दुःखी करते रहते हैं। तुमने दूसरोंका धन लूटकर अपनी स्त्रीका पालन-पोषण किया है, परंतु अन्तकालमें मनुष्य सबको छोड़कर अकेला ही परलोककी यात्रा करता है मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र और मेरी यह वस्तु—इस प्रकारकी ममता प्राणियोंको व्यर्थ पीड़ा देती रहती है पुरुष जबतक धन कमाता है, तभीतक भाई बन्धु उससे सम्बन्ध रखते हैं, परंतु इहलोक और परलोकमें केवल धर्म और अधर्म ही सदा उसके साथ रहते हैं। वहाँ दूसरा कोई साथी नहीं है। धर्म

और अधर्मसे कमाये हुए धनके द्वारा जिसने जिन लोगोंका पालन-पोषण किया है वे ही मरनेपर उसे आगके मुखमें झोंककर स्वयं भी मिलाया हुआ अन्न खाते हैं। पापी मनुष्योंकी कामना रोज बढ़ती है और पुण्यात्मा पुरुषोंकी कामना प्रतिदिन क्षीण होती है लोग सदा धन आदिके उपार्जनमें व्यर्थ ही व्याकुल रहते हैं। 'जो होनेवाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होनेवाला है, वह कभी नहीं होता' जिनकी बुद्धिमें ऐसा निश्चय होता है, उन्हें चिन्ता कभी नहीं सताती^२ यह सम्पूर्ण चराचर जगत् देवके अधीन है; अतः देव ही जन्म और मृत्युको जानता है, दूसरा नहीं। अहो! ममतासे व्याकुल चित्तवाले मनुष्योंका दुःख महान् है, क्योंकि वे बड़े-बड़े पाप करके भी दूसरोंका यत्नपूर्वक पालन करते हैं। मनुष्यके कमाये हुए सम्पूर्ण धनको सदा सब भाई बन्धु भोगते हैं, किंतु वह मूर्ख अपने पापोंका फल स्वयं अकेला ही भोगता है^३।

ऐसा कहते हुए महर्षि उच्छृङ्खलको गुलिकने छोड़ दिया। फिर वह भयसे व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बार-बार कहने लगा—'मेरा अपराध क्षमा कीजिये' सत्सङ्गके प्रभुत्वसे तथा भगवद्विग्रहका सामीप्य मिल जानेसे व्याधका सारा पाप नष्ट हो गया। उसे अपनी करनीपर बड़ा पश्चात्ताप हुआ और वह इस प्रकार बोला—'विप्रवर! मैंने बहुत बड़े-बड़े पाप किये हैं। वे सब आपके दर्शनसे

१ मृगमीनसज्जनानां तृणजलसंतोषविहितवृत्तीनाम् । लुब्धकधीवरपिशुन्य निष्कारणवैरिणो जगति ॥

(ना० पूर्व० ३७। ३८)

२ यावद्वर्जयति द्रव्यं बान्धवास्तावदेव हि धर्माधर्मा सहैवास्तामिहामुत्र न चापरः ॥

(ना० पूर्व० ३७। ४२)

३ यद्वापि तद्वत्स्येव यदभाव्यं न तद्वत् इति निश्चितमुद्दीनां न चिन्ता बाधते हृत्किन्तु ॥

(ना० पूर्व० ३७। ४७)

४ अजितं च धनं सर्वं भुङ्गते बान्धवा सदा स्वयमेकतमो मूढस्तत्पापफलमश्नुते ॥

(ना० पूर्व० ३७। ५१)

नष्ट हो गये। अहो! मेरी बुद्धि सदा चपचपी हो लगी रही और मैं सरीसरी भी सदा बहान् चपोंका हो आचरण करता रहा। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? भगवान्! मैं किसकी सहायता जाऊँ? पूर्वजन्मों के किये हुए चपोंके कारण मेरा जन्मके कुलमें जन्म हुआ। अब इस जीवनमें भी डेर के डेर चप

करके मैं किस गर्तमें डाल होऊँगा? अहो! मेरी आत्मा मोक्षप्राप्त्यर्थक यह हो रही है। मैंने पापोंके निवारणके लिये कोई प्रयास नहीं किया, अब इन चपोंका फल मैं किसने जन्मोत्पन्न भोगूँगा?—

इस प्रकार स्वयं ही अपनी विपदा कारते हुए इस जन्ममें आन्तरिक संतपको अग्रिमै पुनर्जन्म करत प्राण त्याग दिये। जन्मको गिरा हुआ देख

मार्ति उनहुको बड़े दया भावी और उन महाबुद्धिमान् पुनिने भगवान् विष्णुके चामोदकसे उसके सरीसरी सोच दिये। भगवान्के चामोदकका स्पर्श करके उसके चप यह हो गये और यह जन्म दिये सरीसरी दिये विष्णुका चैतकर पुनिसे इस प्रकार बोले—

गुनिकाये कहा—उत्तम जन्म प्राप्त करनेवाले गुनिकाये उनहुकी। आप मेरे गुरु हैं। आपके ही इयादसे मुझे इन महाबलकोंसे छुटकारा मिला है। मुनीवर! आपके उपदेशसे मेरा संतप हो गया और सम्पूर्ण चप भी मुक्त यह हो गये मुने। आपने मेरी उमर को भगवान्के चामोदक छिड़का है। आपके प्रभुत्वसे अब मुझे अपने भगवान् विष्णुके परम चरको पहुँच दिये। विष्णवर! आपके द्वारा इस जन्ममें सरीसरी मेरा उद्धार हो गया। इसलिये मैं आपके चामोदमें प्रणमन करता हूँ। विष्णु मेरे किये हुए अपराधको क्षमा करे।

ऐसा कहकर उसने गुनिकर उनहुपर दिये पुनोकी चर्च की और विष्णुसे उत्तरकर तीन बार चलिता करके उन्हें कदम्बर किया। तदनन्तर पुन उस दिव्य विष्णुकर चढ़कर गुनिक भगवान् विष्णुके चामको चला गया। यह सब प्रत्यक्ष देखकर तर्पतिनि उनहुकी बड़े विस्मयमें पड़े और उन्होंने सिम्पर अर्जुन रखकर लक्ष्मणजी भगवान् विष्णुका स्तवन किया। उनके द्वारा स्तुति करनेपर भगवान् महाविष्णुने उन्हें उलय कर दिया और उस वरने उनहुकी भी परम चरको ज्ञात हो गये।

—

उनहुके द्वारा भगवान् विष्णुकी स्तुति और भगवान्की आज्ञासे उनका माराधनाक्रममें आकर मुक्त होना

महर्षिजीने कहा—पहाधन! यह वीर सा स्तोत्र का और उसके द्वारा भगवान् विष्णु किस प्रकार संतुष्ट हुए? पुनकाय प्ररुष उनहुकीने भगवान्से कैसे कर प्राप्त किया?

श्रीमन्महर्षिजीने कहा—भगवान् विष्णुके भजनमें लय लनेवाले विष्णु उनहुने इस समय भगवान्के चामोदकका माहात्म्य देखकर उनकी धर्मभावसे स्तुति की।

उक्तश्रुती बोले—जो सम्पूर्ण जगत्के निवासस्थान और उसके एकमात्र बन्धु हैं, उन आदिदेव भगवान् नागवर्णको मैं नमस्कार करता हूँ जो स्मरण करनेमात्रसे पलकजनोंकी सारी पीड़ा नष्ट कर देते हैं, अपने हाथोंमें चक्र, कमल, सार्ङ्गधनुष और खड्ग धारण करनेवाले उन महाविष्णुकी मैं शरण लेता हूँ। जिनकी वाभिसे प्रकट हुए कमलसे उत्पन्न होकर ब्रह्माजी इन सम्पूर्ण लोकोंके समुदायकी सृष्टि करते हैं और जिनके क्रोधसे प्रकट हुए भगवान् रुद्र इस जगत्का संहार किया करते हैं, उन आदिदेव भगवान् विष्णुकी मैं प्रणाम करता हूँ। जो लक्ष्मीजीके पति हैं, जिनके कमलदलके समान विनाल नेत्र हैं जिनकी शक्ति अद्भुत है, जो सम्पूर्ण जगत्के एकमात्र कारण तथा वेदान्तबोध पुराणपुरुष हैं, उन तेजोरश्मि भगवान् विष्णुकी मैं शरण लेता हूँ। जो सबके आत्मज्ञ अधिनाशी और सर्वव्यापी हैं जिनका नाम अच्युत है, जो ज्ञानस्वरूप तथा ज्ञानियोंकी शरण देनेवाले हैं एकमात्र ज्ञानसे ही जिनके तात्त्वका बोध होता है जिनका कोई आदि नहीं है, यह ज्योति और समष्टि जगत् जिनका ही स्वरूप है, ये भगवान् विष्णु मुझपर प्रसन्न हों जिनके बल और पराक्रमका अन्त नहीं है जो गुण और जातिसे हीन तथा गुणस्वरूप हैं, ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ, नित्य तथा शरणागतोंकी पीड़ा दूर करनेवाले हैं, ये दयासागर परमात्मा मुझे वर प्रदान करें। जो स्थूल और सूक्ष्म आदि विशेष भेदोंसे युक्त जगत्की धर्माधोप रचना करके अपने बनाये हुए उस जगत्में स्वयं ही अन्तर्धामीरूपसे प्रविष्ट हुए हैं यह परमेश्वर आप ही हैं। हे अनन्त शक्ति-सम्पन्न परमात्मन्! यह सब जगत् आप ही है, क्योंकि आपसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। भगवन्! आपका जो शुद्ध स्वरूप है वह इन्द्रियातीत

भाषामुन्य, गुण और जाति आदिसे रहित, निरञ्जन, निर्मल और अप्रमेय है। ज्ञानी संत महात्मा उस परमार्थस्वरूपका दर्शन करते हैं। जैसे एक ही सुवर्णसे अनेक आभूषण बनते हैं और उपाधिके भेदसे उनके नाम और रूपमें भेद हो जाता है, उसी प्रकार सबके आत्मस्वरूप एक ही सर्वेश्वर उपाधि-भेदसे माने भिन्न-भिन्न रूपोंमें दृष्टिगोचर होते हैं जिनकी मायासे मोहित चित्तवाले भ्रमानी पुरुष आत्मारूपसे प्रसिद्ध होते हुए भी उनका दर्शन नहीं कर पाते और मायासे रहित होनेपर वे ही उन सर्वात्म्य परमेश्वरको अपने ही आत्माके रूपमें देखने लगते हैं, जो सर्वत्र व्यापक, ज्योति स्वरूप तथा उपमरहित हैं, उन विष्णुभगवान्को मैं प्रणाम करता हूँ यह सारा जगत् जिनसे प्रकट हुआ है, जिनके ही आधारपर स्थित है और जिनसे ही इसे चेतनता प्राप्त हुई है और जिनका ही यह स्वरूप है, उनको नमस्कार है। जो प्रमाणकी पहुँचसे परे हैं जिनका दूसरा कोई आधार नहीं है, जो स्वयं ही आधार और आधेयरूप हैं उन परमानन्दमय चैतन्यस्वरूप भगवान् वामुदेवको मैं नमस्कार करता हूँ। सबकी हृदयगुह्यमें जिनका निवास है, जो देवस्वरूप तथा योगियोंद्वारा सेवित हैं और प्रणवमें उसके अर्थ एवं अधिदेवत्वरूपमें जिनकी स्थिति है, उन योगमार्गके आदिकरण परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ। जो नादस्वरूप, नादके बीज, प्रणवरूप, सत्स्वरूप अधिनाशी तथा सच्चिदानन्दमय हैं उन तीक्ष्ण चक्र धारण करनेवाले भगवान् विष्णुको मैं प्रणाम करता हूँ। जो जरा आदिसे रहित, इस जगत्के साक्षी, मन-वाणीके अगोचर, निरञ्जन तथा अनन्त नामसे प्रसिद्ध हैं, उन विष्णुरूप भगवान्को मैं प्रणाम करता हूँ इन्द्रिय, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, धृति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ—इन सबको भगवान् वामुदेवका स्वरूप कहा गया है। विद्या और

अविद्या भी ठन्हींके रूप हैं वे ही परात्पर परमात्मा कहे गये हैं। जिनका आदि और अन्त नहीं है तथा जो सबका धारण-पोषण करनेवाले हैं, उन शान्तिस्वरूप भगवान् अच्युतकी जो महात्मा शरण लेते हैं, उन्हें सनातन मोक्ष प्राप्त होता है जो ब्रह्म, धारण करनेयोग्य, धरदाता, पुराण, पुरुष, सनातन, सर्वगत तथा सर्वस्वरूप हैं, उन भगवान्को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ। जिनका चरणोदक संसाररूपी रोगको दूर करनेवाला वैद्य है, जिनके चरणोंकी धूल निर्मलता (अन्तः शुद्धि) का साधन है तथा जिनका नाम समस्त पापोंका निवारण करनेवाला है, उन अप्रमेय पुरुष श्रीहरिकी मैं अभ्यर्थना करता हूँ। जो सदरूप, असदरूप, सदसदरूप और उन सबसे विलक्षण हैं तथा जो ब्रह्म एवं ब्रह्मसे भी ब्रह्मतर हैं, उन अविनाशी भगवान् विष्णुका मैं भजन करता हूँ। जो निरञ्जन, निराकार, सर्वत्र परिपूर्ण परमव्योममें विराजमान, विद्या और अविद्यासे परे तथा हृदयकमलमें अन्तर्यामीरूपसे निवास करनेवाले हैं, जो स्वयंप्रकाश अनिर्देश्य (जाति, गुण और क्रिया आदिसे रहित), महान्से भी परम महान्, सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म, अजन्मा, सब प्रकारको उपाधियोंसे रहित, नित्य, परमानन्द और सनातन परब्रह्म हैं, उन जगन्निवास भगवान् विष्णुकी मैं शरण लेता हूँ। क्रियानिष्ठ भक्त जिनका भजन करते हैं, योगीजन समाधिमें जिनका दर्शन करते हैं तथा जो पूज्यसे भी परम पूज्य एवं शान्त हैं, उन भगवान् श्रीहरिकी मैं शरण लेता हूँ। विद्वान् पुरुष भी जिन्हें देख नहीं पाते, जो इस सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करके स्थित और सबसे ब्रह्म हैं, उन नित्य अविनाशी विभुकी मैं प्रणाम करता हूँ अन्तःकरणके संयोगसे जिन्हें जीव कहा जाता है

और अविद्याके कार्यसे रहित होनेपर जो परमात्मा कहलाते हैं, यह सम्पूर्ण जगत् जिनका स्वरूप है, जो सबके कारण समस्त कर्मोंके फलदाता, ब्रह्म धारण करनेयोग्य तथा अजन्मा हैं, उन परात्पर भगवान्को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सर्वज्ञ, सर्वगत, सर्वान्तर्यामी, ज्ञानस्वरूप, ज्ञानके आश्रय तथा ज्ञानमें स्थित हैं, उन सर्वव्यापी श्रीहरिका मैं भजन करता हूँ। जो वेदोंके निधि हैं, वेदान्तके विज्ञानद्वारा जिनके परमार्थस्वरूपका भलीभाँति निश्चय होता है, सूर्य और चन्द्रमाके तुल्य जिनके प्रकाशमान नेत्र हैं, जो ऐश्वर्यशाली इन्द्ररूप हैं, आकाशमें विचरनेवाले पक्षी एवं ग्रह-नक्षत्र आदि जिनके स्वरूप हैं तथा जो खगपति (गरुड) स्वरूप हैं उन भगवान् मुरारिकी मैं प्रणाम करता हूँ जो सबके ईश्वर, सबमें व्यापक, महान् वेदस्वरूप, वेद-सेताओंमें ब्रह्म, वाणी और मनकी पहुँचसे परे, अनन्त शक्तिसम्पन्न तथा एकमात्र ज्ञानके ही द्वारा जाननेयोग्य हैं, उन परम पुरुष श्रीहरिकी मैं भजन करता हूँ। जिनकी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है, जो इन्द्र, अग्नि, यम, निर्वृत्ति, वरुण, वायु, सोम, ईशान, सूर्य तथा पुरन्दर आदिके द्वारा स्वयं ही सब लोकोंकी रक्ष करते हैं, उन अप्रमेय परमेश्वरकी मैं शरण लेता हूँ। जिनके सहस्रों मस्तक, सहस्रों पैर, सहस्रों भुजाएँ और सहस्रों नेत्र हैं, जो सम्पूर्ण सृष्टिसे सेवित तथा सबको संतोष प्रदान करनेवाले हैं, उन उग्रशक्तिसम्पन्न आदिपुरुष श्रीहरिकी मैं प्रणाम करता हूँ जो कालस्वरूप, काल-विभागके हेतु, तीनों गुणोंसे अतीत, गुणज्ञ, गुणप्रिय, कर्मणा पूज्य करनेवाले, सङ्गरहित अतोन्द्रिय, विश्वपालक, दृष्ट्याहीन, निरीह ब्रह्म, मनके द्वारा भी अगम्य, मनोमय और अत्रमय स्वरूप, सबमें व्याप्त, विज्ञानसे सम्पन्न तथा शक्तिशाली हैं जो वाणीके विषय नहीं हो सकते तथा जो सबके प्राणस्वरूप हैं, उन भगवान्का मैं भजन

काम है। जिसके लिये हमें अपने मन और
आत्मा को स्वयं ही प्रेरित करने के लिये अपने
चरित्र को स्वयं ही प्रेरित करने की शक्ति देनी
होगी। जो हमारे अन्दर ही है। जो हमारे अन्दर ही
है। जो हमारे अन्दर ही है। जो हमारे अन्दर ही है।

[illegible]

कर्म करण्य कर्म करण्य

www.fishbase.org

[illegible]

Year	Number of cases	Number of deaths
1990	100	10
1991	120	12
1992	150	15
1993	180	18
1994	200	20
1995	220	22
1996	250	25
1997	280	28
1998	300	30
1999	320	32
2000	350	35
2001	380	38
2002	400	40
2003	420	42
2004	450	45
2005	480	48
2006	500	50
2007	520	52
2008	550	55
2009	580	58
2010	600	60
2011	620	62
2012	650	65
2013	680	68
2014	700	70
2015	720	72
2016	750	75
2017	780	78
2018	800	80
2019	820	82
2020	850	85

विश्वनाथ विद्यापीठ, मुंबई

1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

1. 11/1/2011 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM 11:00 AM

[illegible]

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* contents were determined by spectrophotometry using the method of Lichtenthaler and Whistler (1987).

क्र.सं.	विवरण	प्रमाण	मार्ग
१	...	...	...
२	...	...	...
३	...	...	...
४	...	...	...
५	...	...	...
६	...	...	...
७	...	...	...
८	...	...	...
९	...	...	...
१०	...	...	...
११	...	...	...
१२	...	...	...
१३	...	...	...
१४	...	...	...
१५	...	...	...
१६	...	...	...
१७	...	...	...
१८	...	...	...
१९	...	...	...
२०	...	...	...
२१	...	...	...
२२	...	...	...
२३	...	...	...
२४	...	...	...
२५	...	...	...
२६	...	...	...
२७	...	...	...
२८	...	...	...
२९	...	...	...
३०	...	...	...
३१	...	...	...
३२	...	...	...
३३	...	...	...
३४	...	...	...
३५	...	...	...
३६	...	...	...
३७	...	...	...
३८	...	...	...
३९	...	...	...
४०	...	...	...
४१	...	...	...
४२	...	...	...
४३	...	...	...
४४	...	...	...
४५	...	...	...
४६	...	...	...
४७	...	...	...
४८	...	...	...
४९	...	...	...
५०	...	...	...
५१	...	...	...
५२	...	...	...
५३	...	...	...
५४	...	...	...
५५	...	...	...
५६	...	...	...
५७	...	...	...
५८	...	...	...
५९	...	...	...
६०	...	...	...
६१	...	...	...
६२	...	...	...
६३	...	...	...
६४	...	...	...
६५	...	...	...
६६	...	...	...
६७	...	...	...
६८	...	...	...
६९	...	...	...
७०	...	...	...
७१	...	...	...
७२	...	...	...
७३	...	...	...
७४	...	...	...
७५	...	...	...
७६	...	...	...
७७	...	...	...
७८	...	...	...
७९	...	...	...
८०	...	...	...
८१	...	...	...
८२	...	...	...
८३	...	...	...
८४	...	...	...
८५	...	...	...
८६	...	...	...
८७	...	...	...
८८	...	...	...
८९	...	...	...
९०	...	...	...
९१	...	...	...
९२	...	...	...
९३	...	...	...
९४	...	...	...
९५	...	...	...
९६	...	...	...
९७	...	...	...
९८	...	...	...
९९	...	...	...
१००	...	...	...

2014-2015
 2015-2016
 2016-2017

क्रमांक	वर्ग	नाम	पिता/पति	पता
1	कक्षा 1	अ. अ. अ.	अ. अ. अ.	अ. अ. अ.
2	कक्षा 2	अ. अ. अ.	अ. अ. अ.	अ. अ. अ.
3	कक्षा 3	अ. अ. अ.	अ. अ. अ.	अ. अ. अ.
4	कक्षा 4	अ. अ. अ.	अ. अ. अ.	अ. अ. अ.
5	कक्षा 5	अ. अ. अ.	अ. अ. अ.	अ. अ. अ.
6	कक्षा 6	अ. अ. अ.	अ. अ. अ.	अ. अ. अ.
7	कक्षा 7	अ. अ. अ.	अ. अ. अ.	अ. अ. अ.
8	कक्षा 8	अ. अ. अ.	अ. अ. अ.	अ. अ. अ.
9	कक्षा 9	अ. अ. अ.	अ. अ. अ.	अ. अ. अ.
10	कक्षा 10	अ. अ. अ.	अ. अ. अ.	अ. अ. अ.
11	कक्षा 11	अ. अ. अ.	अ. अ. अ.	अ. अ. अ.
12	कक्षा 12	अ. अ. अ.	अ. अ. अ.	अ. अ. अ.

संस्कृत-संज्ञा-संग्रहः

[illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य सरकार का ध्यान है कि राज्य के विकास के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा दिया जाए।

[illegible]

उत्तराखण्ड विधानसभा के अध्यक्ष का पद संभालने वाले

यः कृषिं च कलत्राभ्याम् । यः कलत्रं च कलत्रिणम् । यः कलत्रिणं च कलत्राभ्याम् ।

है, जो हमसे व्याकुल है, जिसकी कामनाओं में मुझे
कोई रस है। मैं अपनी जिम्मेदारी, चुनौती, कृतज्ञ
मन, अपनी शक्ति, अपनी शक्ति का उपयोग करने की है
दयालुता में मुझे अपनी शक्ति को रस को देने। मैं
कम-कम अपनी शक्ति को देने में है।

[illegible]

प्रा. १.१००० प्रा. १.१००० प्रा. १.१००० प्रा. १.१०००

[illegible]

समाप्त

सं. २४ दिनांक २०/०७/२०१७

प्राचीन काल

विद्यार्थी, व्याख्याता, अधीक्षक, सहायक, आदि

संस्थापक अध्यक्ष   **उपाध्यक्ष**   **अध्यक्ष**   **सचिव**   **वर सचिव**

1. 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995
 2. 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000

Abstract

[illegible]

का. का. पञ्चमहापुराण. कृष्णार्चन. कृतकालम् ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतायां अष्टादशोऽध्यायः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ वाङ्मयस्य इतिहासस्य अन्तर्गतं प्राचीनकालं मुख्यं भवति ॥

५. यदि $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z}$ हो, तब xyz का मान ज्ञात करें।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

प्राचीन कालावधिपाणिनीयसिद्धान्तसिद्धांतः ॥

विद्युत्-चुम्बकत्वम् ।

संशोधन के माध्यम से, हमें यह पता चला कि यह एक महत्वपूर्ण अवसर है।

महर्षि उत्तङ्कके द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किये जानेपर परम दयालु तथा तेजोनिधि भगवान् लक्ष्मीपतिने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनके श्रीअङ्गोंकी कान्ति अलसीके फूलकी भाँति श्याम थी। दोनों नेत्र खिल हुए कमलकी शोभा धारण करते थे। मस्तकपर किरीट, दोनों कानोंमें कुण्डल, गलेमें हार और भुजाओंमें केयूरकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उन्होंने वन-स्पर्शपर श्रीवत्सचिह्न और कौस्तुभमणि धारण कर रखी थी। सुवर्णमय यज्ञोपवीत उनके बायें कंधेपर सुशोभित हो रहा था। नाकमें पहनी हुई मुक्तामणिकी प्रभासे उनके श्रीअङ्गोंकी श्याम कान्ति और बढ़ गयी थी। वे श्रीनारायणदेव पीताम्बर धारण करके वनमालासे विभूषित हो रहे थे। तुलसीके कोमल दलोंसे उनके चरणारविन्दोंकी अर्चना की गयी थी। उनके श्रीविग्रहका महान् प्रकाश सब ओर छा रहा था। कटिप्रदेशमें किंकिणी और चरणोंमें नूपुर आदि आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी फहरती हुई ध्वजामें गरुड़का चिह्न सुशोभित था। इस रूपमें भगवान्का दर्शन करके विप्रवर उत्तङ्कने पृथ्वीपर दण्डकी भाँति पड़कर उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया^१ और आनन्दके आँसुओंसे श्रीहरिके दोनों चरणोंको नहला दिया। फिर वे एकाग्रचित्त होकर बोले—‘मुरारे मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये।’ तब परम दयालु भगवान् महाविष्णुने मुनिश्रेष्ठ उत्तङ्कको उठाकर छातीसे लगा लिया और कहा—‘वत्स! कोई वर

माँगो। साधुशिरोमणे मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे लिये कुछ भी असम्भव नहीं है।’ भगवान् चक्रपाणिके इस कथनको सुनकर महर्षि उत्तङ्कने पुनः प्रणाम किया और उन देवाधिदेव जनार्दनसे इस प्रकार कहा—‘भगवन्! मुझे मोहमें क्यों डालते हैं? देव! मुझे दूसरे वरोंसे क्या प्रयोजन है? मेरी तो जन्म जन्मान्तरोंमें भी आपके चरणोंमें ही अविचल भक्ति बनी रहे।’ तब जगदीश्वर भगवान् विष्णुने ‘एवमस्तु’ (ऐसा हो होगा) यह कहकर शङ्खके सिरेसे उत्तङ्कजीके शरीरका स्पर्श कराया और उन्हें वह दिव्य ज्ञान दे दिया जो योगियोंके लिये भी दुर्लभ है। तदनन्तर पुनः स्तुति करते हुए विप्रवर उत्तङ्कसे देवदेव जनार्दनने उनके सिरपर हाथ रखकर मुसकराते हुए कहा।

संसारसिन्धौ पतितं कटद्वयं मोहाकुलं कामरातेन बद्धम् । अकीर्तिभाजं पिशुनं कृतघ्नं सदाशुचिं वासतं प्रम-मुग्धम् ॥

दयान्मुधे पाहि भयाकुलं यो पुनः पुनस्तथा शरणं प्रपद्ये ॥ (ना० पूर्व० ३८ ३ ३८)

१. अलसीपुष्पसंकारां पुष्पमङ्कजलोचनम् । किरीटिनं कुण्डलिनं हारकेयूरभूषितम् ॥

श्रीवत्सकौस्तुभधरं हेमयज्ञोपवीतिनम् । त्र्यम्बाकिन्यस्तमुक्तप्रभवस्यमानतनुच्छविम् ॥

पीताम्बरधरं देवं वनमालाविभूषितम् । तुलसीकोमलदलैरचिताङ्गं महासुविम् ॥

किङ्किणीनूपुराद्यैश्च शोभितं गरुडभूषणम् । दृढा ननाम विप्रेन्द्रो दण्डवत्किर्तिमण्डने ॥

(ना० पूर्व० ३८ । ४० ४३)

श्रीभगवान् बोले— जो मनुष्य तुम्हारे द्वारा किये हुए स्तोत्रका सदा पाठ करेगा, वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त करके अन्तर्में मोक्षका भागी होगा।

नारदजी! ब्राह्मणसे ऐसा कहकर भगवान् लक्ष्मीपति वहाँ अन्तर्धान हो गये। फिर उतङ्कजी भी वहाँसे बदरिकाश्रमको चले गये। अतः सदा देवाधिदेव भगवान् विष्णुकी भक्ति करनी चाहिये। हरिभक्ति श्रेष्ठ कही गयी है। वह सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फललोकों देनेवाली है। मुने नरनारायणके आश्रममें जाकर उतङ्कजी क्रियायोगमें उत्थर हो प्रतिदिन भक्तिभावसे भगवान् माधवकी आराधना करने

लगे थे ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न थे। उनका दैतधम नारा हो चुका था। अतः उन्होंने भगवान् विष्णुके दुर्लभ परम पदको प्राप्त कर लिया। भक्तोंका सम्मान बढ़ानेवाले जगदीश्वर भगवान् नारायण पूजन, नमस्कार अथवा स्मरण कर लेनेपर भी जीवको मोक्ष प्रदान करते हैं^१। अतः इहलोक और परलोकमें सुख चाहनेवाला मनुष्य अनन्त, अपराजित श्रीनारायणदेवका भक्तिपूर्वक पूजन करे। जो इस ठपाख्यानको पढ़ता अथवा एकाग्रचित्त होकर सुनता है वह भी सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके धाममें जाता है।

भगवान् विष्णुके भजन-पूजनकी महिमा

श्रीसनकजी कहते हैं—विप्रवर नारद! अब पुनः भगवान् विष्णुका माहात्म्य सुनो, वह सर्व पापहारी, पवित्र तथा मनुष्योंको भोग और मोक्ष देनेवाला है। अहो! संसारमें भगवान् विष्णुकी कथा अद्भुत है। वह श्रोता, वक्ता तथा विशेषतः भक्तजनके पापोंका नाश और पुण्यका सम्पादन करनेवाला है जो श्रेष्ठ मानव भगवद्भक्तिका रसास्वादन करके प्रसन्न होते हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। उनका सङ्ग करनेसे साधारण मनुष्य भी मोक्षका भागी होता है। मुनिश्रेष्ठ! जो संसार-सागरके पार जाना चाहता हो, वह भगवद्भक्तोंके भक्तोंकी सेवा करे, क्योंकि वे सब पापोंको हर लेनेवाले हैं। दर्शन, स्मरण, पूजन, ध्यान अथवा प्रणाममात्र कर लेनेपर भगवान्

गोविन्द दुस्तर भवसागरसे उद्धार कर देते हैं, जो सोते, खाते, चलते, ठहरते, ठठते और बोलते हुए भी भगवान् विष्णुके नामका चिन्तन करता है, उसे प्रतिदिन बारम्बार नमस्कार है। जिनका मन भगवान् विष्णुकी भक्तिमें अनुरक्त है, उनका अहोभाग्य है। अहोभाग्य है क्योंकि योगियोंके लिये भी दुर्लभ मुक्ति उन भक्तोंके हाथमें ही रहती है^२।

विप्रवर नारद! जानकर या किना जाने भी जो लोग भगवान्को पूजा करते हैं, उन्हें अविनाशी भगवान् नारायण अवश्य मोक्ष देते हैं। सब भाई-बन्धु अनित्य हैं। धन-वैभव भी सदा रहनेवाला नहीं है और मृत्यु सदा समीप खड़ी रहती है—यह सोचकर धर्मका संवय करना चाहिये^३।

१. पूजितो नामितो वापि संस्मृतो वपि मोक्षतः । नारायणो जगन्नाथो भक्तानां मानवर्द्धनः ॥

(ना० पूर्व० ३८। ५७)

२. संसारसागरं तर्तुं य इच्छेन्मुनिपुङ्गव । स भजेद्हरिभक्तानां भक्तान्वा पापहारिणः ॥

दृष्टः स्मृतः पूजितो वा ध्यतः प्रणमिताऽपि वा । समुद्धरति गोविन्दो दुस्तराद् भवसागरात् ॥

स्वपन् भुङ्क्ते च जर्जस्तममृतिद्वेषा यदस्तथा । चिन्तयेद्यो हरेर्नाम तस्यै नित्यं नमो नमः ॥

अहो भाग्यवाहो भाग्यं विष्णुभक्तिरतात्मनाम् । येषां मुक्तिः करस्यैव योगिनामपि दुर्लभा ॥

(ना० पूर्व० ३९। ५-८)

३. अनित्या बान्धवाः सर्वे विभवो वैव शाश्वतः । नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः ॥

ना० पूर्व० ३९। ४९)

मूर्खलोग मदसे ठन्मत्त होकर व्यर्थ व्यर्थ करते हैं। जब शरीरका ही बिनाश निकट है तो धन आदिकी तो बात ही क्या कही जाय? तुलसीकी सेवा दुर्लभ है, साधु पुरुषोंका सङ्ग दुर्लभ है और सम्पूर्ण भूतकी प्रति दयाभाव भी किसी विरलको ही सुलभ होता है। सात्विक, तुलसीकी सेवा तथा भगवान् विष्णुकी भक्ति—ये सभी दुर्लभ हैं। दुर्लभ मनुष्य-शरीरको पाकर विद्वान् पुरुष उसे व्यर्थ न रखाये। जगदीश्वर श्रीहरिकी पूजा करे। द्विजोत्तम! इस संसारमें यही सार है। मनुष्य यदि दुस्तर भवसागरके पार जाना चाहता है तो वह भगवान्‌के भजनमें तत्पर हो जाय। यही रहस्य है। वैष्णव भगवान् गोविन्दका उपासक तो। प्रिय मित्र! इस कार्यमें विलम्ब न करे, क्योंकि समयजका भंग निकट ही है। जो महत्प्रयत्न पुरुष सबके आधार, सम्पूर्ण जगत्‌के स्वरूप तथा समस्त प्राणियोंके अन्तर्धानों भगवान् विष्णुकी स्तुति ले चुके हैं, वे निस्संदिग्ध कृतार्थ हो गये हैं। जो लोग प्रवृत्तजनोंकी पीछाका नाश करनेवाले भगवान् महाविष्णुकी पूजा करते हैं, वे कन्दनीय हैं। जो विष्णुभक्त पुरुष निष्कामभावसे परमेश्वर श्रीहरिका स्तुति करते हैं, वे इक्ष्वाकु पीढ़ियोंके साथ वैकुण्ठधाममें जाते हैं जो कुछ भी न चाहनेवाले महात्मा भगवद्भक्तको जल अथवा फल देते हैं, वे ही भगवान्‌के प्रेमी हैं। जो कामचरित्‌हीन होकर भगवान् विष्णुके भक्तों तथा भगवान् विष्णुका भी पूजन करते हैं, वे ही अपने चरणोंकी भूमिसे सम्पूर्ण विश्वको पवित्र करते हैं।

जिसके चरमें सदा भगवत्पूजापाठका पुरुष निवास करता है, वही सम्पूर्ण देवता तथा साधक श्रीहरि विराजमान होते हैं। ब्रह्मन्। जिसके चरमें तुलसी पूजित होती है, वही प्रतिदिन सब प्रकारके श्रेयकी कृति होते हैं। वही शालग्रामस्तम्भरूपमें भगवान् केराव निवास करते हैं, वही भूत, वेताल आदि प्राण बाधा नहीं पहुँचाते। वही शालग्रामस्तम्भ विद्यमान है, वह स्थान तीर्थ है, तपेवन है, क्योंकि शालग्रामस्तम्भमें साकल्य भगवान् पशुसूदन निवास करते हैं। ब्रह्मन्। पुरुष, व्यास, योगासा, ब्रह्मसूत्र तथा सः अङ्गोर्महित वेद—ये सब भगवान् विष्णुके स्मरण कहे गये हैं। जो भक्तिपूर्वक भगवान् विष्णुकी चार चार परिक्रमा

कर लेते हैं वे भी उस चार पदकी प्राप्त होते हैं। वही समस्त कर्मबन्धनोंका नाश हो जाता है^१।

१. वे वञ्चित मुह्यन्तु इति भगवान् हरिं तथा । त एव भुवनं सर्वं पुनरिति स्थाहरि संशुभः ।

(भा० पूर्व० ३९ ६४)

२. भक्त्या कुर्वन्ति ये विष्णुं प्रदक्षिणकुण्डम् । तेऽपि पवित्रं परं स्थानं सर्वकर्मनिर्वाहकम् ।

(भा० पूर्व० ३९ ४१)

इन्द्र और सुधर्मका संवाद, विभिन्न मन्वन्तरोंके इन्द्र और देवताओंका वर्णन तथा भगवत्-भजनका माहात्म्य

श्रीकृष्णजी कहते हैं— मुने इसके बाद मैं भगवत् विष्णुकी विभूतिसम्बन्ध मनु और इन्द्र आदिका वर्णन करूँगा। इस वैष्णवी विभूतिका अर्थ अथवा कीर्ति करनेवाले पुण्यके सब सम्पन्न वह हो जाता है।

एक समय वैवस्वत मन्वन्तरके भीतर ही गुरु बृहस्पति और देवताओंसहित इन्द्र सुधर्मके निवास-स्थानपर गये। देवर्षी बृहस्पतिजीके साथ देवराजके साथ देव सुधर्मने आदरपूर्वक उनकी पद्माशेख पुजा की। सुधर्मसे पूजा हो इन्द्रने विनयपूर्वक कहा।

इन्द्र बोले—‘विद्वन्’ यदि आप बांते हुए ब्रह्मसत्त्वका वृक्षत मानते हैं तो बताइये मैं क्यों पृथ्वीके लिये गुरुजीके साथ आया हूँ।

देवराज इन्द्रके ऐसा कहनेपर सुधर्म हीन पड़ा और उसने विनयपूर्वक पूर्वकल्पकी सब बातोंका विधिकत् वर्णन किया।

सुधर्मने कहा—‘इन्द्र’ एक सहस्र जगत्पुण्यका ब्रह्मजीका एक दिन होता है और उसके एक दिनमें चौदह मनु, चौदह इन्द्र तथा पृथक्-पृथक् अनेक प्रकारके देवता हुआ करते हैं। काम्य! सभी इन्द्र और मनु आदि तेज, लक्ष्मी प्रकाश और बलमें समान ही होते हैं। मैं इन सबके नाम बताता हूँ, एकत्रचित होकर सुनो। सबसे पहले स्वाध्याय मनु हुए। तदनन्तर क्रमशः स्वर्गेश्वर, उग्र, तामस, वैश्रव, कश्यप, सागरे वैवस्वत मनु, अर्जुन सूर्यसावर्धि और नव दक्षसावर्धि हैं। दसवें मनुका नाम तदसवर्धि और व्यासकेका धर्मसावर्धि है। तदनन्तर कश्यप तदसवर्धि तथा तिस्रों वैवस्वत हुए। चौदहवें मनुका नाम भीम बताया गया है। ये चौदह मनु हैं।

देवराज! अब मैं देवताओं और इन्द्रोंका वर्णन करता हूँ सुनो। स्वाध्याय मन्वन्तरमें देवताओंका समूह नामसे विख्यात थे। उनके सब कुटुम्बका इन्द्रकी सत्केर्षीत नामसे प्रसिद्धि थी। स्वर्गेश्वर मन्वन्तरमें पुराणा और वृषि नामके देवता थे। उनके समूह इन्द्रका नाम विप्रक्षिता था। ये सब प्रकल्पों के सम्प्रदायोंके समूह थे। तीसरे उग्र नामक मन्वन्तरमें सुधर्म, सत्य, शिव तथा प्रार्दन नामवाले देवता थे। उनके इन्द्र सुतान्ति नामसे प्रसिद्ध थे। चौथे तामस मन्वन्तरमें भुज, हरि, सत्य और सुधी—ये देवता हुए थे।

१. विष्णुपुराणमें भी सामान्य मन्वन्तरके ये ही देवता बताये गये हैं। कर्त्तव्यता के लिये यह इस प्रकार है—

स्वाध्यायमन्वन्तरे देवाः भुवराः इत्येतान्महः । कल्पान्ध सुधर्मक्षेत्रे सर्वाधिराजिका भुजाः ॥

शिविरिन्द्रस्तथा भालीत् । (१।१।१५, १६)

स्वर्गेश्वरपुराणमें सामान्य मन्वन्तरके देवता सत्य, सुधी, हरि तथा भुजका वर्णन गये हैं और इन्द्रका नाम ‘सिद्धी’ कहा गया है।

शक्र! उन देवताओंके इन्द्रका नाम उस समय शिबि था। पौंचवें (चैव) मन्वन्तरमें अमिताभ आदि देवता थे और पौंचवें देवराजका नाम विभु कहा गया है। छठे (चाक्षुष) मन्वन्तरमें आर्य आदि देवता बताये गये हैं। उन सबके इन्द्रका नाम मनोजव था। इस सातवें वैवस्वत मन्वन्तरमें अदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवता हैं और सम्पूर्ण भोगोंसे सम्पन्न आप ही इन्द्र हैं। आपका विशेष नाम पुरन्दर बताया गया है आठवें सूर्यसावर्णि मन्वन्तरमें अप्रमेय तथा सुतप आदि होनेवाले देवता बताये जाते हैं। भगवान् विष्णुकी आराधनाके प्रभावसे राजा बलि उनके इन्द्र होंगे नवें दक्षसावर्णि मन्वन्तरमें पार आदि देवता होंगे और उनके इन्द्रका नाम अद्भुत बताया जाता है। दसवें ब्रह्मसावर्णि मन्वन्तरमें सुवासन आदि देवता कहे गये हैं उनके इन्द्रका नाम शान्ति होगा। ग्यारहवें धर्मसावर्णि मन्वन्तरमें विहङ्गम आदि देवता होंगे और उनके इन्द्र वृष नामसे प्रसिद्ध होंगे। बारहवें रुद्रसावर्णि मन्वन्तरमें हरित आदि देवता तथा श्रुतधाम नामवाले इन्द्र होंगे तेरहवें रोचमान या रोच्य नामक मन्वन्तरमें सुत्रामा आदि देवता होंगे। उनके महापराक्रमी इन्द्रका नाम दिवस्पति कहा जाता है। चौदहवें भौत्य मन्वन्तरमें चाक्षुष आदि देवता होंगे और उनके इन्द्रको शुचि नामसे प्रसिद्ध होगी। देवराज! इस प्रकार मैंने भूत और भविष्य मनु, इन्द्र तथा देवताओंका यथार्थ वर्णन किया है। ये सब ब्रह्माजीके एक दिनमें अपने अधिकारका उपभोग करते हैं। सम्पूर्ण लोकों तथा सभी स्वर्गोंमें एक ही तरहकी सृष्टि कही गयी है उस सृष्टिके विधाता बहुत हैं। उनकी संख्या यहाँ कौन जानता है? देवराज! मेरे ब्रह्मलोकमें रहते समय बहुत-से ब्रह्मा आये और चले गये। आज मैं उनकी संख्या बतानेमें असमर्थ

हूँ। इस स्वर्गलोकमें आकर भी मेरा जितना समय बीता है, उसको सुनो—‘अबतक चार मनु जीत गये किंतु मेरी समृद्धिका विस्तार बढ़ता ही गया। प्रभो! अभी मुझे सौ करोड़ दुर्गोतक यहीं रहना है। तत्पश्चात् मैं कर्मभूमिको जाऊँगा।’

महात्मा सुधर्मके ऐसा कहनेपर देवराज मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए और निरन्तर भगवान् विष्णुकी आराधनामें लग गये यद्यपि देवतालोक स्वर्गका सुख भोगते हैं तथापि वे सब इस भारतवर्षमें जन्म पानेके लिये लालायित रहते हैं जो भगवान् नारायणकी पूजा करते हैं उन महात्माओंकी पूजा सदा ब्रह्मा आदि देवता किया करते हैं जो महात्मा सब प्रकारके संग्रह परिग्रहका त्याग करके निरन्तर भगवान् नारायणके चिन्तनमें लगे रहते हैं उन्हें भयङ्कर संसारका बन्धन कैसे प्राप्त हो सकता है? यदि कोई उन महापुरुषोंके सङ्गका लोभ रखते हैं तो वे भी मोक्षके भागी हो जाते हैं। जो मानव प्रतिदिन सब प्रकारकी आसक्तियोंका त्याग करके गरुड़वाहन भगवान् नारायणकी अर्चना करते हैं, वे सम्पूर्ण पापराशियोंसे सर्वथा मुक्त होकर हर्षपूर्ण हृदयसे भगवान् विष्णुके कल्पाणमय पदको प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आसक्तिरहित तथा पर-अवर (उत्तम-मध्यम, शुभ-अशुभ)-के ज्ञाता हैं और निरन्तर देवगुरु भगवान् नारायणका चिन्तन करते रहते हैं, उस ध्यानसे उनके अन्तःकरणकी सारी पापराशि नष्ट हो जाती है और वे फिर कभी मानाके स्तनका दूध नहीं पीते। जो मानव भगवान् की कथा श्रवण करके अपने समस्त दोष दुरुग्न दूर कर चुके हैं और जिनका चित्त भगवान् श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंकी आराधनामें अनुरक्त है, वे अपने शरीरके सङ्ग अथवा सम्भाषणसे भी संसारको पवित्र करते हैं अतः सदा श्रीहरिकी ही पूजा

करनी चाहिये। ब्रह्मन्! जैसे नीची भूमिमें इधर-उधरका सारा जल (सिमट-सिमटकर) एकत्र हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ भगवत्पूजापरमार्थ शुद्धचित्त महापुरुष रहते हैं, वहाँ सम्पूर्ण कल्याणका वास होता है^१ भगवान् विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ बन्धु हैं।

वे ही सर्वोत्तम गति हैं। अतः उन्हींको निरन्तर पूजा करनी चाहिये, क्योंकि वे ही सबकी चेतनाके कारण हैं। मुनिश्रेष्ठ! तुम स्वर्ग और मोक्षफलके दाता सदानन्दस्वरूप निरामय भगवान् श्रीहरिकी पूजा करो। इससे तुम्हें परम कल्याणकी प्राप्ति होगी।

~~~~~

चारों युगोंकी स्थितिका संक्षेपसे तथा कलिधर्मका विस्तारसे वर्णन एवं भगवन्नामकी अद्भुत महिमाका प्रतिपादन

नारदजीने कहा—मुने! आप तात्त्विक अर्थोंके ज्ञानमें निपुण हैं। अब ये युगोंकी स्थितिका परिचय सुनना चाहता हूँ।

श्रीसनकजीने कहा—महाप्राज्ञ! साधुवाद, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। मुने! तुम सम्पूर्ण लोकोंका उपकार करनेवाले हो। अच्छा, अब मैं समस्त जगत्के लिये उपकारी युग-धर्मका वर्णन आरम्भ करता हूँ, किसी समय तो पृथ्वीपर उत्तम धर्मको वृद्धि होती है और किसी समय वही विनाशको प्राप्त होने लगता है। साधुशिरोमणे! सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग—ये चार युग माने गये हैं, इनकी आयु बारह हजार दिव्य वर्षोंकी समझनी चाहिये। वे चारों युग उतने ही सौ वर्षोंकी संध्या और संध्यांशसे युक्त होते हैं। इनकी कला संख्या सदा एक सौ ही जाननी चाहिये। पहले युगको सत्ययुग कहते हैं दूसरेका नाम त्रेता है तीसरेका नाम द्वापर है और अन्तिम युगको कलियुग कहते हैं इसी क्रमसे इनका आगमन होता है। विप्रवर! सत्ययुगमें देवता, दानव, गन्धर्व यक्ष, राक्षस तथा सर्पोंका भेद नहीं था। उस समय सब के सब देवताओंके समान

स्वभाववाले थे। सब प्रसन्न और धर्मान्वित थे। कृतयुगमें क्रय विक्रयका व्यापार और वेदोंका विभाग नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र—सभी अपने अपने कर्तव्यके पालनमें तत्पर रहकर सदा भगवान् नारायणकी उपासना करते थे, सभी अपनी योग्यताके अनुसार तपस्या और ध्यानमें लगे रहते थे उनमें काम, क्रोध आदि दोष नहीं थे, सब लोग शम-दम आदि सदगुणोंमें तत्पर थे। सबका मन धर्मसाधनमें लगा रहता था, किसीमें ईर्ष्या तथा दूसरोंके दोष देखनेका स्वभाव नहीं था। सभी लोग दम्भ और पाखण्डसे दूर रहते थे। सत्ययुगके सभी द्विज सत्यवादी, चारों आश्रमोंके धर्मका पालन करनेवाले वेदाध्ययनसम्पन्न तथा सम्पूर्ण शास्त्रोंके ज्ञानमें निपुण थे चारों आश्रमोंवाले अपने-अपने कर्मके द्वारा कर्मना और फलासक्तिको त्याग करके परम गतिको प्राप्त होते थे सत्ययुगमें भगवान् नारायणका श्रीविग्रह अत्यन्त निर्मल एवं शुक्लवर्णका होता है मुनिश्रेष्ठ! त्रेतामें धर्म एक पादसे हीन हो जाता है (सत्ययुगकी अपेक्षा एक चौथाई कम लोग धर्मका पालन करते हैं।) भगवान्के शरीरका वर्ण लाल हो जाता है। उस समय जनताको

१ ये मानवा हरिकथाश्रवणास्तादीनाः कृष्णार्द्रिपद्मभजने तत्चेतनाः॥

ते वै पुनरित च जगन्ति शरीरसद्भात् सम्भाषणादपि ततो हरिरेव पूज्यः॥

हरिपूजापरा यत्र महान्तः शुद्धबुद्धयः। तत्रैव सकलं भद्रं यथा निद्रे जलं द्विजः॥

कुछ करने भी होने लगता है। त्रेतामें सभी द्विज क्रियायोगमें तत्पर रहते हैं। यज्ञ-कर्ममें उनकी निष्ठा होती है। वे नियमपूर्वक सत्य बोलते भगवान्‌का ध्यान करते दान देते और न्याययुक्त प्रतिग्रह भी स्वीकार करते हैं। मुनीश्वर। द्वापरमें धर्मके दो ही पैर रह जाते हैं। भगवान् विष्णुका वर्ण पीला हो जाता है और वेदके चार विभाग हो जाते हैं। द्विजोत्तम। उस समय कोई-कोई असत्य भी बोलने लगते हैं। ब्राह्मण आदि वर्णोंमेंसे कुछ लोगोंमें राग द्वेष आदि दुर्गुण आ जाते हैं। विप्रवर! कुछ लोग स्वर्ग और अपवर्गके लिये यज्ञ करते हैं, कोई धनादिकी कामनाओंमें आसक्त हो जाते हैं और कुछ लोगोंका हृदय पापसे मलिन हो जाता है। द्विजश्रेष्ठ। द्वापरमें धर्म और अधर्म दोनोंकी स्थिति समान होती है। अधर्मके प्रभावसे उस समयकी प्रजा क्षीण होने लगती है। मुनीश्वर। कितने ही लोग द्वापर आनेपर अल्पायु भी होंगे। ब्रह्मन्। कुछ लोग दूसरोंको पुण्यमें तत्पर देखकर उनसे डाह करने लगेंगे। कलियुग आनेपर धर्मका एक ही पैर शेष रह जाता है। इस तामस युगके प्रातः होनेपर भगवान् श्रीहरि श्याम रंगके हो जाते हैं। उसमें कोई बिरला ही धर्मात्मा बड़ोंका अनुष्ठान करता है और कोई महान् पुण्यात्मा ही क्रियायोगमें तत्पर रहता है। उस समय धर्मपरायण मनुष्यको देखाकर सब लोग ईर्ष्या और निन्दा करते हैं। कलियुगमें व्रत और सदाचार नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान और यज्ञ आदिकी भी यही दशा होती है। उस समय अधर्मका प्रचार होनेसे जगत्‌में तपद्रव होते रहते हैं। सब लोग दूसरोंके दोष बतानेवाले और स्वयं पाश्चात्त्यपूर्ण आचारमें तत्पर होते हैं।

भारदजीने कहा—मुने! आपने संक्षेपसे ही युगधर्मोंका वर्णन किया है। कृपया कलिका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये क्योंकि आप धर्मज्ञोंमें

श्रेष्ठ हैं। मुनिश्रेष्ठ! कलियुगमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रोंका खान पान और आचार व्यवहार कैसा होगा?

श्रीसप्तकजीने कहा—सब लोकोंका उपकार करनेवाले मुनिश्रेष्ठ! सुनो मैं कलि धर्मोंका बर्णन एवं विस्तारपूर्वक वर्णन करता हूँ। कलि बड़ा भयङ्कर युग है। उसमें सब प्रकारके पातकोंका सम्मिश्रण होता है अर्थात् पापोंकी बहुलता होनेके कारण एक पापमें दूसरा पाप सामिल हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र धर्मसे मूढ़ मोढ़ लेते हैं। घोर कलियुग प्रातः होनेपर सभी द्विज वेदोंसे विमुक्त हो जाते हैं। सभी किसी न किसी बहानेसे धर्ममें लगते हैं। सब दूसरोंके दोष बतावा करते हैं। सबका अन्त करण धर्म अहङ्कारसे दूषित होता है। पण्डित लोग भी सत्यसे दूर रहते हैं। 'मैं ही सबसे बड़ा हूँ' इस प्रकार सभी परस्पर विवाद करते हैं। सब मनुष्य अधर्ममें आसक्त और विलम्बावादी होते हैं। इन्हीं कारणोंसे कलियुगमें सब लोग स्वल्पायु होंगे। ब्रह्मन्! थोड़ी आयु होनेके कारण मनुष्य शास्त्रोंका अध्ययन नहीं कर सकेंगे और विद्याभ्ययनशून्य होंगे। उनके द्वारा बार-बार अधर्मपूर्ण बर्ताव होता है। उस समयकी समस्त पापपरायण प्रजा अवस्था क्रमके विपरीत मरने लगेंगी। ब्राह्मण आदि सभी वर्णके लोगोंमें परस्पर संकरता आ जायगी। मूढ़ मनुष्य क्रम-क्रमेण धीरे-धीरे हो पशुधर्म के संतापसे पीड़ित होंगे। कलियुगमें सब वर्णोंके लोग शूद्रके समान हो जायेंगे। उत्तम नीच हो जायेंगे और नीच उत्तम। शासकगण केवल धन संग्रहमें लग जायेंगे और अन्यायपूर्ण बनाव करेंगे। वे अधिक कर लगाकर प्रजाको पीछा देंगे। द्विज लोग शूद्रोंके मुँह खोलेंगे और पति अपनी धर्मपत्नियोंके होते हुए भी व्यभिचारमें फैसलकर परायी स्त्रियोंसे संगमन करेंगे। पुत्र पितासे और

सारी स्त्रियाँ पतितसे द्वेष करेंगी। सब लोग परस्त्रीलम्पट और पराये धनमें आसक्त होंगे। मछलीके मांससे जीवन-निर्वाह करेंगे और बकरी तथा भेड़का भी दूध दुहेंगे। नारदजी! घोर कलियुगमें सब मनुष्य पापपरायण हो जायेंगे। सभी लोग श्रेष्ठ पुरुषोंमें दोष देखेंगे और उनका उपहास करेंगे। नदियोंके तटपर भी कुदालसे खोदकर अनाज बोयेंगे। पृथ्वी फलहीन हो जायगी। बीज और फूल भी नष्ट हो जायेंगे। युवतियाँ प्रायः वेश्याओंके लावण्य और स्वभावको अपने लिये आदर्श मानकर उसकी अभिलाषा करेंगी। ब्राह्मण धर्म बेचनेवाले होंगे, स्त्रियाँ अपना शरीर बेचेंगी अर्थात् वेश्यावृत्ति करेंगी तथा दूसरे द्विज वेदोंका विक्रय करनेवाले और शूद्रों-से आचरणमें तत्पर होंगे। लोग श्रेष्ठ पुरुषों और विधवाओंके भी धन चुरा लेंगे। ब्राह्मण धनके लिये लोलुप होकर कर्तोंका पालन नहीं करेंगे। लोग व्ययके बाद विवादमें फैसकर धर्मका आचरण छोड़ बैठेंगे। द्विजलोग केवल दम्भके लिये पितरोंका श्राद्ध आदि कार्य करेंगे। नीच मनुष्य अपात्रोंको ही दान देंगे और केवल दूधके लोभसे गौओंसे प्रेम करेंगे। विप्रगण स्नान-शौच आदि क्रिया छोड़ देंगे। अधम द्विज असमयमें (मुख्यकरत बिताकर) संध्या आदि कर्म करेंगे। मनुष्य माधुओं तथा ब्राह्मणोंको निन्दामें तत्पर रहेंगे।

नारदजी! प्रायः किसीका मन भगवान् विष्णुके भजनमें नहीं लगेगा। द्विजलोग यज्ञ नहीं करेंगे तथा दृष्ट राजकर्मचारी धनके लिये द्विजोंको भी पोटेंगे। मुने! घोर कलियुगमें सब लोग दानसे मुँह मोड़ लेंगे और ब्राह्मण पतितोंका दिया हुआ दान भी ग्रहण कर लेंगे। कलिके प्रथम पादमें भी मनुष्य भगवान् विष्णुकी निन्दा करेंगे और युगके अन्तिम भागमें तो कोई भगवान्का नामतक नहीं लेगा। कलिके द्विजलोग शूद्रोंकी स्त्रियोंसे संगम करेंगे, विधवाओंसे

व्याभिचारके लिये लालायित होंगे और शूद्रोंकी घरकी बनी हुई रसोई भोजन करेंगे। वेदोक्त सन्मार्गका त्याग करके कुमार्गपर चलने लगेंगे और चारों आश्रमोंकी निन्दा करते हुए पाखण्डी हो जायेंगे। शूद्रलोग द्विजोंकी सेवा नहीं करेंगे और पाखण्ड-घिड़ धारण करके वे द्विजातियोंके धर्मको अपनायेंगे। गेरुआ वस्त्र पहने, जटा बढ़ाये और शरीरमें भस्म रमाये शूद्रलोग शूद्र युक्तियों देकर धर्मका उपदेश करेंगे। दूषित अन्तःकरणवाले शूद्र संन्यासी बनें। मुने! कलियुगमें लोग केवल सुदसे जीवन-निर्वाह करनेवाले होंगे। धर्महीन अधम मनुष्य पाखण्डी, कापालिक एवं भिक्षु बनें। द्विजगण, शूद्र ऊँचे आसनपर बैठकर द्विजोंको धर्मका उपदेश करेंगे। ये तथा और भी बहुत-से पाखण्डमत प्रचलित होंगे, जो प्रायः वेदोंको निन्दा करेंगे। कलिके प्रायः धर्मके विध्वंसक मनुष्य गाने-बजानेमें कुशल तथा शूद्रोंके धर्मका आश्रय लेनेवाले होंगे। सबके पास थोड़ा धन होगा। प्रायः सभी व्यर्थके चिड़ धारण करनेवाले और वृष्य अहंकरसे दूषित होंगे। कलिके नीच मनुष्य दूसरोंका धन हड़पनेवाले होंगे। प्रायः सभी सदा दान लेंगे और उनका स्वभाव जगत्को बुरे मार्गपर ले जानेवाला होगा। सभी अपनी प्रसंसा और दूसरोंकी निन्दा करनेवाले होंगे। नारदजी! कलियुगमें अधर्म ही लोगोंका भाई-बन्धु होगा। वे सब-के-सब विद्याभयाती, क्रूर और दयाधर्मसे शून्य होंगे। विप्रवर! घोर कलियुगमें बड़ी-से-बड़ी आयु सोलह वर्षकी होगी और पाँच वर्षकी कन्याके बच्चा पैदा होगा। लोग सात या अष्ट वर्षकी अवस्थामें जवान कहलायेंगे। सभी अपने कर्मका त्याग करनेवाले कृतघ्न तथा धर्मशुक्त आजीविकाको भंग करनेवाले होंगे। कलियुगमें द्विज प्रतिदिन भोक्ता मारनेवाले होंगे। वे दूसरोंका अपमान करेंगे और दूसरोंकी ही घरमें रहकर प्रसन्न होंगे। इसी प्रकार दूसरोंकी निन्दामें तत्पर

तथा व्यर्थ विश्वास दिलानेवाले लोग सदा पिता, माता और पुत्रोंकी निन्दा करेंगे। काशीसे धर्मकी बात करेंगे, किंतु उनका मन पापमें आसक्त होगा। जन, विद्वान् और जवानोंके नशोंमें घतवाले हो सब लोग दुःख भोगते रहेंगे। रोग व्याधि, खोर झांकू तथा अकालसे पीड़ित होंगे। सबके मनमें अत्यन्त कपट भरा होगा और अपने अपराधका विचार न करके व्यर्थ ही दूसरोंपर दोषारोपण करेंगे। पापी मनुष्य धर्ममार्गका संवालीन करनेवाले धर्मपरायण पुरुषका शिरस्कार करेंगे। कलियुग आनेपर मनेच्छा जातिके राजा होंगे। शूद्र लोग भिक्षासे जीवन निर्वाह करनेवाले होंगे और द्विज उनकी सेवा शुकुचामें संलग्न रहेंगे। इस सङ्कटकालमें न कोई शिष्य होगा, न गुरु, न पुत्र होगा, न पिता और न पत्नी होगी न प्रति। कलियुगमें धनोलाता भी वाचक होंगे और द्विजलोग रसका विह्वल होंगे। धर्मका चोला पहने हुए मुनिवेशधारी द्विज नहीं बेचनेयोग्य वस्तुओंका विक्रय तथा अगम्य स्त्रीके साथ समागम करेंगे। मुने। नरकाके अधिकारी द्विज वेदों और धर्मशास्त्रोंकी निन्दा करते हुए शूद्रवृत्तिसे ही जीवन निर्वाह करेंगे।

कलियुगमें सभी मनुष्य अन्धवृत्तिसे भ्रमभीत होकर आत्मसन्तुष्टि और अर्थमें लगावे लेंगे और बुद्धिके भयसे कतर बने लेंगे। उस अकालके समय मनुष्य कट, पत और पल खाकर होंगे और अन्धवृत्तिसे अपना दुःखित होकर आत्मव्रत कर लेंगे। कलियुगमें सब लोका कर्मभेदनासे पीड़ित, नारे शरीरवाले, लोभी, अधर्मपरायण, मन्दभाष्य तथा अधिक संतानवाले होंगे। स्त्रियाँ अपने शरीरका ही पौषण करनेवाली तथा वैश्वदेविके सौन्दर्य और स्वभावको अपनाकरवाली होंगी। ये पतिके कर्तव्यका अनन्तर करके सदा दुःखोंके चरमें निवास करेंगी। अच्छे कुलोंकी स्त्रियाँ भी दुर्गन्धर्वी होकर सदा दुर्गन्धर्वीकी ही छेह करेंगी और अपने पुत्रोंके प्रति असम्बन्धवत्ता करनेवाली होंगी। खेर आदिके भयसे डरे हुए लोग

अपनी रक्षाके लिये बल-यन्त्र अर्थात् बलठके मजबूत कियाइ बनायेंगे। दुर्भिक्ष और कमी पीछसे अपना पीड़ित हुए मनुष्य दुःखी होकर गेहूँ और जौ आदि अन्नसे सम्पन्न देशमें चले जायेंगे। लोग हृदयमें विविध कर्मका संकल्प लेकर अन्तरमें शुभ वचन बोलेंगे। अपने कर्तव्यके सिद्धि होनेतक ही लोका बन्धुत्वं (सौहार्द) प्रकट करेंगे। संन्यासी भी मित्र आदिके संग सम्बन्धसे बंधे रहेंगे और अन्न-संग्रहके लिये लोगोंको चेले बनायेंगे। स्त्रियाँ दोनों हाथोंसे सिर खुजलाती हुई बड़ोंकी तथा पतिके अङ्गका उपभोग करेंगी। जिस समय द्विज पालण्ड्री लोगोंका साथ करके पाखण्डपूर्ण बातें करनेवाले हो जायेंगे, उस समय कलियुगका वेग और बढ़ेगा। जब द्विज-जातिकी प्रजा यज्ञ और होम करना छोड़ देगी, उसी समयसे बुद्धिमान् पुरुषोंकी कलियुगकी बुद्धि का अनुमान कर लेना चाहिये।

नारदजी! कलियुगके बढ़नेसे पापकी वृद्धि होगी और छोटे वास्तवोंकी भी मृत्यु होने लगेगी। सम्पूर्ण धर्मिक नष्ट हो जानेपर वह जगत् ग्रीहीन हो जायगा। विप्रवर! इस प्रकार मैं तुम्हें कलिकर स्वरूप बतलाता हूँ। जो लोग भगवान् विष्णुकी भक्तिमें लगे

द्वितीय पाद

सृष्टितत्त्वका वर्णन, जीवकी सत्ताका प्रतिपादन और आश्रमोंके आचारका निरूपण

श्रीनारदजीने पूछा—सनन्दनजी! इस स्थावर-जङ्गमरूप जगत्की उत्पत्ति किससे हुई है और प्रलयके समय यह किसमें लीन होता है?

श्रीसनन्दनजी बोले—नारदजी! सुनो, मैं भरद्वाजके पूछनेपर भृगुजीने जो शास्त्र बताया है, वही कहता हूँ

भृगुजी बोले—भरद्वाज! महर्षियोंने जिन पूर्वपुरुषको मानस नामसे जाना और सुना है वे आदि-अन्तसे रहित देव 'अव्यक्त' नामसे विख्यात हैं। वे अव्यक्त पुरुष शाश्वत, अक्षय एवं अविनाशी हैं, उन्हींसे उत्पन्न होकर सम्पूर्ण भूत-प्राणी जन्म और मृत्युको प्राप्त होते हैं। उन स्वयम्भू भगवान् नारायणने अपनी नाभिसे तेजोमय दिव्य कमल प्रकट किया। उस कमलसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए जो वेदस्वरूप हैं, उनका दूसरा नाम विधि है। उन्हीं ही सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरकी रचना की है। इस प्रकार इस विराट् विश्वके रूपमें साक्षात् भगवान् विष्णु ही विराज रहे हैं, जो अनन्त नामसे विख्यात हैं। वे सम्पूर्ण भूतोंमें आत्मारूपसे स्थित हैं। जिनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे पुरुषोंके लिये उनका ज्ञान होना अत्यन्त कठिन है

भरद्वाजजीने पूछा—जीव क्या है और कैसा है? यह मैं जानना चाहता हूँ। रक्त और मांसके संघात (समूह) तथा मंद-ज्ञायु और अस्थियोंके संग्रहरूप इस शरीरके गट्ट होनेपर तो जीव कहीं नहीं दिखायी देता।

भृगुने कहा—मुने! साधारणतया पाँच भूतोंसे निर्मित किसी भी शरीरको यहाँ एकमात्र अन्तरात्मा धारण करता है। वही गन्ध, रस, शब्द, स्पर्श, रूप

तथा अन्य गुणोंका भी अनुभव करता है। अन्तरात्मा सम्पूर्ण अङ्गोंमें व्याप्त रहता है। वही इसमें होनेवाले सुख-दुःखका भी अनुभव करता है। इस शरीरके पाँचों तत्त्व जब अलग-अलग हो जाते हैं, तब वह इस देहको त्यागकर अदृश्य हो जाता है। चेतनता जीवका गुण बतलाया जाता है। वह स्वयं चेष्टा करता है और सबको चेष्टामें लगाता है। मुने! देहका नाश होनेसे जीवका नाश नहीं होता। जो लोग देहके नाशसे जीवके नाशकी बात कहते हैं, वे अज्ञानी हैं और उनका यह कथन मिथ्या है। जीव तो इस देहसे दूसरी देहमें चला जाता है। तत्त्वदर्शी पुरुष अपनी तौत्र और सूक्ष्म बुद्धिसे ही उसका दर्शन करते हैं। विद्वान् पुरुष शुद्ध एवं सात्विक आहार करके सदा रातक पहले और पिछले पहरमें योगयुक्त तथा विशुद्ध-चित्त होकर अपने भीतर ही आत्माका दर्शन करता है।

मनुष्यको सब प्रकारके उपायोंसे लोभ और क्रोधको काबूमें करना चाहिये। सब ज्ञानोंमें यही पवित्र ज्ञान है और यही आत्मसंयम है। लोभ और क्रोध सदा मनुष्यके श्रेयका विनाश करनेको उद्यत रहते हैं। अतः सर्वथा उनका त्याग करना चाहिये। क्रोधसे सदा लक्ष्मीको बचावे और मात्सर्यसे तपकी रक्षा करे। मान और अपमानसे विद्याको बचावे तथा प्रमादसे आत्माकी रक्षा करे, ब्रह्मन्! जिसके सभी कार्य कामनाओंके बन्धनसे रहित होते हैं तथा त्यागके लिये जिसने अपने सर्वस्वको आहुति दे दी है वही त्यागी और बुद्धिमान है। किसी भी प्राणीकी

हिंसा न करे, सबसे मैत्रीभाव निभाता रहे और संग्रहका त्याग करके बुद्धिके द्वारा अपनी इन्द्रियोंको जीते। ऐसा कार्य करे जिसमें शोकके लिये स्थान न हो तथा जो इहलोक और परलोकमें भी भयदायक न हो। सदा तपस्यामें लगे रहकर इन्द्रियोंका दमन तथा मनका निग्रह करते हुए मुनिवृत्तिसे रहे। आत्मिकके जितने विषय हैं उन सबमें अनासक्त रहे और जो किसीसे पराजित नहीं हुआ, उस परमेश्वरको जीतने (जानने या प्राप्त करने) की इच्छा रखे। इन्द्रियोंसे जिन-जिन वस्तुओंका ग्रहण होता है वह सब व्यक्त है। यही व्यक्तकी परिभाषा है। जो अनुमानके द्वारा कुछ-कुछ जानी जाय उस इन्द्रियातीत वस्तुको अव्यक्त जानना चाहिये। जबतक (ज्ञानकी कमीके कारण) पूरा विश्वास न हो जाय, तबतक ज्ञेयस्वरूप परमात्माका मनन करते रहना चाहिये और पूर्ण विश्वास हो जानेपर मनको उसमें लगाना चाहिये अर्थात् ध्यान करना चाहिये। प्राणायामके द्वारा मनको वशमें करे और संसारकी किसी भी वस्तुका चिन्तन न करे। ब्रह्मन् सत्य ही ब्रत, तपस्या तथा पवित्रता है, सत्य ही प्रजाकी सृष्टि करता है। सत्यमे ही यह लोक धारण किया जाता है और सत्यसे ही मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं^१। असत्य तमोगुणका स्वरूप है, तमोगुण मनुष्यको नीचे (नरकमें) ले जाता है। तमोगुणसे ग्रस्त मनुष्य अज्ञानान्धकारसे आवृत होनेके कारण ज्ञानमय प्रकाशको नहीं देख पाते नरकको तम और दुष्प्रकाश कहते हैं इहलोककी सृष्टि शारीरिक और मानसिक दुःखोंसे परिपूर्ण है। यहाँ जो सुख हैं वे भी भविष्यमें दुःखको ही लानेवाले हैं। जगत्को इन सुख दुःखोंसे संयुक्त देखकर

विद्वान् पुरुष मोहित नहीं होते। बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह दुःखसे छूटनेका प्रयत्न करे। प्राणियोंको इहलोक और परलोकमें प्राप्त होनेवाला जो सुख है, वह अनित्य है। मोक्षरूपी फलसे बढ़कर कोई सुख नहीं है। अतः उसीकी अभिलाषा करनी चाहिये। धर्मके लिये जो शम-दम्पादि सद्गुणोंका सम्पादन किया जाता है, उसका उद्देश्य भी सुखकी प्राप्ति ही है। सुखरूप प्रयोजनकी सिद्धिके लिये ही सभी कर्मोंका आरम्भ किया जाता है किन्तु अनृत (झूठ) से तमोगुणका प्रादुर्भाव होता है फिर उस तमोगुणसे ग्रस्त मनुष्य अधर्मके ही पीछे चलते हैं, धर्मपर नहीं चलते। वे क्रोध, लोभ, मोह हिंसा और असत्य आदिसे आच्छादित होकर न तो इस लोकमें सुख पाते हैं न परलोकमें ही। नाना प्रकारके रोग, व्यर्थ और उग्र तापसे पीड़ित होते हैं। वध, बन्धनजनित क्लेश आदिसे तथा भूख, प्यास और परिश्रमजनित संतापसे संतप्त रहते हैं। वर्षा, आँधी, अधिक गरमी और अधिक सर्दीके भयसे चिन्तित होते हैं। शारीरिक दुःखोंसे दुःखी तथा बन्धु-धन आदिके नाश अथवा वियोगसे प्राप्त होनेवाले मानसिक शोकोंसे व्याकुल रहते हैं और जरा तथा मृत्युजनित कष्टसे या अन्ध इसी प्रकारके क्लेशोंसे पीड़ित रहा करते हैं। स्वर्गलोकमें जबतक जीव रहता है सदा उसे सुख ही मिलता है। इस लोकमें सुख और दुःख दोनों हैं। नरकमें केवल दुःख-ही-दुःख बनाया गया है। वास्तविक सुख तो वह परमपद स्वरूप मोक्ष ही है।

भस्मजजी बोले—ब्रह्मर्षियेति पूर्वकालमें जो चार अन्नमूर्ति विधान किया है, उन आश्रमोंके अपने-अपने आचार क्या हैं? यह बतानेकी कृपा करें।

१ सत्यं ब्रत तपः शौचं सत्यं विसृजते प्रजा ॥ सत्येन धार्यते लोकः स्वः सत्येनैव गच्छति।

भगुनीने कहा—मुने! जगत्कर हित-साधन करनेवाले भगवान् ब्रह्मजीने जलनेसे ही धर्मकी रक्षाके लिये चार आश्रमोंका उपदेश किया है। उनमेंसे गुरुकुलमें निवास ही पहला आश्रम बताया जा रहा है। इस आश्रममें जीव, संस्कार, नियम तथा इतके नियमपूर्वक फलनमें विश्व लगाकर दोनों संध्योंके समय उपासना करनी चाहिये। सुपति तथा अग्निदेवका उपस्थान करे। आत्मस्व छोड़कर गुरुको प्रणाम करे। गुरुमुखसे वेदका श्रवण और अध्यास करके अपने अन्तःकरणको पवित्र करे। तीनों समय ज्ञान करके ब्रह्मचर्यपालन, अग्निहोत्र तथा गुरु-तुल्य करे प्रतिदिन भिक्षा माँगे और भिक्षार्थ जो कुछ प्राप्त हो, वह सब गुरुके अर्पित कर दे तथा अपने अनारम्भिकों भी गुरुके चरणोंमें अर्पित कर दे। गुरुके वचन और आज्ञाका पालन करनेमें कभी प्रतिकूलता न दिखाने—सदा आज्ञापालनके लिये तैयार रहे तथा गुरुकी कृपासे प्राप्त हुए वेद शास्त्रोंके स्वाध्यायमें लागू रहे। इस विषयमें यह उक्ति प्रसिद्ध है—जो द्विज गुरुकी आराधना करके वेदका ज्ञान प्राप्त करता है, उसे स्वर्गरूप फलकी उपलब्धि होती है और उसका सम्पूर्ण मनोराग मिट्ट हो जाता है।

दूसरे आश्रमको गार्हस्थ्य कहते हैं। उसके सदाचारका जो स्वरूप है उसकी पूर्णरूपसे व्याख्या करेंगे जो गुरुकुलसे लौटे हुए सदाचारपरामर्श ज्ञाता हैं और धर्मानुष्ठानका फल चाहते हैं, उनके लिये गृहस्थ-आश्रमका विधान है। इसमें धर्म, अर्थ और काम—तीनोंकी प्राप्ति होती है। यहाँ शिवर्ग-साधनकी अपेक्षा रखकर निन्दित कर्मके परित्यागपूर्वक उत्तम (न्यायपुण्ड) कर्मसे धनोपाजन करे। वेदोंके स्वाध्यायद्वारा उपलब्ध हुई प्रतिज्ञासे अवकाशपरिनिमित्त धर्मसे प्राप्त हुए धनके द्वारा वा समुद्रसे उपलब्ध हुए इन्द्राद्वारा अथवा विषयोंके अभ्यास तथा देवताके कृपाप्रसादसे मिली हुई सम्पत्ति

गृहस्थ पुरुष अपनी गृहस्थी कालमें गृहस्थ आश्रमको सम्पूर्ण आश्रमोंका मूल कहते हैं। गुरुकुलमें निवास करनेवाले ब्रह्मचारी, संन्यासी तथा अन्य लोग जो संकलित ज्ञान, नियम एवं धर्मका अनुष्ठान करनेवाले हैं, उन सबका आधार गृहस्थ आश्रम है। उनके अतिरिक्त भी गृहस्थ-आश्रममें भिक्षा और दानिर्वाह अदिका वितरण चलता रहता है। वनाश्रमोंके लिये भी आवश्यक दान-सम्पत्ति गृहस्थश्रमसे ही प्राप्त होती है। प्रायः ये छोटे पुरुष उत्तम पण्य अथवा सेवा करते हुए स्वाध्यायके प्रसङ्गसे अथवा तीर्थयात्राके लिये देश-दर्शनके निमित्त इस पृथ्वीपर घूमते रहते हैं। गृहस्थको उचित है कि ठठकर उनकी आगवाही करे, उनके चरणोंमें घसका झुकावे, उनसे ईश्वरार्पित वचन बोले, उनके लिये आवश्यक वस्तुओंका दान करे, उन्हें सुख और सम्पन्नपूर्वक आसन दे तथा उनके लिये सुखसे सोने और खाने-पीनेकी सुखवस्तु करे।

इस विषयमें यह उक्ति है—जिसके घरसे अतिरिक्त नियम होकर लौट जाता है, उसे यह अपना फल दे उसका पुण्य लेकर चला जाता है। इसके सिवा, इस आश्रममें ब्रह्म कर्मोंद्वारा देवता तृप्त होते हैं,

प्राप्त एवं तत्प्राप्ति के लिये होनी है, विद्या के बार-बार अध्ययन और ध्यानसे ज्ञान संतुष्ट होते हैं और संतानोत्पत्तिसे प्रजापति को प्रसन्नता होती है। इस विषयमें है—इस अवश्रममें सम्पूर्ण भूतों के लिये कल्याणकार भाव होता है। देवता और अतिथियों को कर्णोद्धार स्तवन किया जाता है। इसमें दूसरों को सत्कार, कष्ट देना या कष्टग्रस्त करना निन्दित है। इसी तरह दूसरों को अवहेलना तथा अपनेमें अहंकार और दम्भका होना भी निन्दित ही माना गया है। अहिंसा सत्य और अज्ञेय—ये सभी आश्रमों के लिये तत्त्व हैं जिसके गृहस्थ आश्रममें प्रतिदिन धर्म, अर्थ, कामरूप त्रिवर्णक सम्पन्न होता है। वह इस लोकमें सुखका अनुभव करके कुछ पुरुषों की गतिको प्राप्त होता है। जो गृहस्थ उच्छ्वसितसे रहकर अपने धर्म के पालनमें तत्पर है और काम्यमुख को त्याग चुका है, उसके लिये स्वर्गलोक दुर्लभ नहीं है।

वानप्रस्थी भी धर्मका अनुष्ठान करते हुए पुण्य तोषी तथा नदियों और झरनों का आश्रय रखते हैं, वनोंमें रहकर तपस्या करते और कुत्ते हैं। प्रमोद कात्र, भोजन और उपभोगका वे त्याग कर देते हैं। जंगली अन्न, फल, मूल और पत्तों का परिष्कृत एवं निर्दिष्ट भोजन करते हैं। अपने ग्यानपर ही बैठते हैं और पुष्पी, फल, सिक्का, कंकड़ तथा कापूर से जले हैं। कस्त, कुत, मृगफल तथा कालक्रमसे ही अपने शरीरको डबको हैं। केश, दाढ़ी, मूँछ, कण्ठ तथा लोभ धारण किये रहते हैं। निष्ठा सम्मत्तर रखन करते और तुच्छ चालीकष एवं होमका शस्त्रोक्त सम्मत्तर अनुष्ठान करते हैं। समिधा कुत, पुण्य-संचय तथा सम्मत्तर आदि कर्मोंमें ही विश्रान्त होते हैं। सती, गन्धर्व तथा जायके अशक्तसे उनके शरीरको सही त्वचाई पड़ी होवे है। अनेक प्रकारके निष्ठा और योग्यताके अनुष्ठानसे उनके शरीरका मंड

और रक्त सुख जाता है और वे अस्मिन्-कर्मविवृष्ट होकर वैश्वपूर्वक सत्यगुणों के योगसे शरीर धारण करते हैं। जो ऋषिर्षिष्ट विहित इस कर्मविवृष्ट नियमपूर्वक पालन करता है, वह अग्नि की भाँति सम्पूर्ण देवों को जल देता है और दुर्जय लोकमें अधिकार प्राप्त कर लेता है।

अब संन्यासियों का आचार कल्याण जाता है। भन, सती तथा राजोचित सामग्रियोंमें जो अपना छोड़ बना हुआ है, ठम छोड़ बन्धनको काटकर तथा अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधिपूर्वक त्याग करके विरक्त एवं जिज्ञासु पुरुष संन्यासी होते हैं। वे देते, पच्य और मुचर्णों से समान समझते हैं। धर्म, अर्थ और कामरूपी प्रवृत्तियोंमें उनकी बुद्धि आसक्त नहीं होती। सद्, मित्र और उदासीनता प्रति उनको दृष्टि समान रहती है। वे स्वादा, जलपान, अण्डज और स्वेदज प्राणियों की प्रति मन, बाणों और क्रियाद्धार कभी द्रोह नहीं करते। उनका कोई एक निवासस्थान नहीं होता। वे फल, गन्ध, तट, वृक्ष मूल तथा देवर्षि आदि स्थानोंमें ठहरते और विचरते हुए कभी किसी समूह के पास जाकर रुके हैं। अथवा नगर या गाँवमें विश्रान्त करते हैं। ज्ञेय, दर्प, लोभ, मोह, क्रमपत्त, दम्भ, निन्दा तथा अभिमान के कारण उनसे कभी हिंस्र नहीं होते। इस विषयमें ऐसा कहा है—जो मुनि सम्पूर्ण भूतों को अभ्यस्तान देकर स्वच्छन्द विचरता है, उसके कभी उन सब प्राणियों से भय नहीं होता। ब्राह्मण संन्यासी अग्निहोत्रको अपने शरीरमें स्थापित करके शरीरका अग्नि को तृप्त करने के लिये भिक्षाकरूपी हविष्यको आहुति अपने मुखमें डालता है और उसी शरीरसंचित अग्नि द्वारा उतम लोकोंमें जाता है। अपने संकल्पों के अनुसार बुद्धि को संयममें रखनेवाला जो पवित्र ब्राह्मण शस्त्रोक्तविधिसे संन्यास आश्रममें विचरता है वह ईधनरहित अग्निको भीति परम शान्तिमय ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है।

संक्षिप्त कर्मविवरण

उत्तम लोक, अध्यात्मतत्त्व तथा ध्यानयोगका वर्णन

भरद्वाजजी बोले—महर्षे! इस लोकसे उत्तम एक लोक पानी प्रदेश सुना जाता है। मैं उस उत्तम लोकको जानना चाहता हूँ आप उसके विषयमें बतलानेकी कृपा करें।

भृगुजीने कहा—उत्तरमें हिमालयके पास सर्वगुणसम्पन्न पुण्यमय प्रदेश है जो पुण्यदायक, क्षेमकारक और कर्मनीय है। वही 'उत्तम लोक' कहा जाता है। वहाँके मनुष्य पापकर्मसे रहित, पवित्र, अत्यन्त निर्मल, लोभ-मोहसे शून्य तथा उपद्रव रहित हैं। वह प्रदेश स्वर्गके समान है वहाँ सात्विक शुभ गुण बताये गये हैं वहाँ समय आनेपर ही मृत्यु होती है (अकाल मृत्यु नहीं होती)। रोग वहाँके मनुष्योंका स्पर्श नहीं करता वहाँ किसीके मनमें पराधीन स्त्रीके लिये लोभ नहीं होता। सब लोग अपनी ही स्त्रीसे प्रेम रखनेवाले हैं। उस देशमें धनके लिये दूसरोंका बन्ध नहीं किया जाता। उस प्रदेशमें अधर्म अच्छा नहीं माना जाता। किसीको धर्मविषयक संदेह नहीं होता। वहाँ किये हुए कर्मका फल प्रत्यक्ष मिलता है। इस लोकमें तो किन्हींके पास जीवन-निर्वाहमात्रके लिये सब सामग्री उपलब्ध है और कोई कोई बड़े परिश्रमसे जीविका चलाते हैं। वहाँ कुछ लोग धर्मपरायण हैं, कुछ लोग शठता करनेवाले हैं कोई सुखी है, कोई दुःखी, कोई धनवान् है कोई निर्धन। इस लोकमें परिश्रम, भय, मोह और लोभ क्षुधाका कष्ट प्राप्त होता है। मनुष्योंके मनमें धनके लिये लोभ रहता है, जिससे अज्ञानी पुरुष मोहित होते हैं। कपट, शठता, चोरी, परनिन्दा, दोषदृष्टि दूसरोंपर चोट करना, हिंसा चुगली तथा मिथ्याभाषण—इन दुर्गुणोंका जो सेवन करता है उसकी तपस्या नष्ट होती है। जो विद्वान् इनका

आचरण नहीं करता उसकी तपस्या बढ़ती है। इस लोकमें धर्म और अधर्म सम्बन्धी कर्मके लिये नाना प्रकारकी चिन्ता करने पड़ती है। लोकमें वह कर्मभूमि है। वहाँ शुभ और अशुभ कर्म करके मनुष्य शुभ कर्मोंका शुभ फल और अशुभ कर्मोंका अशुभ फल पाता है। पूर्वकालमें वहाँ प्रजापति ब्रह्मा, अन्यान्य देवता तथा महर्षियोंने यज्ञ और तपस्या करके पवित्र हो ब्रह्मलोक प्राप्त किया था। पृथ्वीका उत्तरीय भाग सबसे अधिक पवित्र और शुभ है। वहाँ जो पुण्य कर्म करनेवाले मनुष्य हैं, वे यदि सत्कार (शुभ फल) चाहते हैं तो पृथ्वीके उस भागमें जन्म पाते हैं। कुछ लोग कर्मानुसार पशु-पक्षी आदिकी योनियोंमें जन्म लेते हैं, दूसरे लोग क्षीणायु होकर वहाँ भूतलपर नष्ट हो जाते हैं। जो एक-दूसरेका छत्र जानेके लिये ठगते रहते हैं, ऐसे लोभ और मोहमें डूबे हुए मनुष्य वहाँ चक्कर लगाते रहते हैं, उत्तम दिशाको नहीं जाते। जो गुरुजनोंकी सेवा करते और इन्द्रियसंयमपूर्वक ब्रह्मचर्यके पालनमें तत्पर होते हैं वे मनीषी पुरुष सम्पूर्ण लोकोंका मार्ग जानते हैं इस प्रकार मैंने ब्रह्माजीके बताये हुए धर्मका संक्षेपसे वर्णन किया है जो जगत्के धर्म और अधर्मको जानता है, वही बुद्धिमान् है।

भरद्वाजजीने कहा—तपोधन! पुरुषके शरीरमें अध्यात्म-नामसे जिस वस्तुका चिन्तन किया जाता है, वह अध्यात्म क्या है और कैसा है। यह मुझे बताइये।

भृगुजी बोले—ब्रह्मर्षे! जिस अध्यात्मके विषयमें पूछ रहे हो उसकी व्याख्या करता हूँ। तब वह अतिसय कल्याणकारी सुखस्वरूप है। अध्यात्मज्ञानका जो फल मिलता है वह है सम्पूर्ण प्राणियोंका

हित। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और पाँचवाँ तेजः ये पाँच महाभूत हैं जो सब प्राणियोंकी उत्पत्ति और लयके स्थान हैं। जो भूत जिससे उत्पन्न होते हैं वे फिर उसीमें लीन हो जाते हैं। जैसे समुद्रसे लहरें उठती हैं और फिर उसीमें लीन हो जाती हैं उसी प्रकार ये महाभूत क्रमशः अपने-अपने कारणरूप अन्य भूतोंसे उत्पन्न होते और प्रलयकाल आनेपर फिर इन्हींमें लीन हो जाते हैं। जैसे कछुआ अपने अङ्गोंको फैलाकर फिर उन्हें समेट लेता है उसी प्रकार भूतत्वा परमेश्वर अपने रचे हुए भूतोंको पुनः अपनेमें लीन करते हैं। महाभूत पाँच ही हैं सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति करनेवाले परमात्माने समस्त प्राणियोंमें इन्हीं पाँचों भूतोंको भलीभाँति नियुक्त किया है किंतु जीव उन परमात्माको नहीं देखता है।

सब्द, कान और शरीरके छिद्र—ये तीनों आकाशसे प्रकट हुए हैं। स्पर्श, चेष्टा और त्वचा—ये तीन वायुके कार्य हैं। रूप, नेत्र और पाक—इन तीन रूपोंमें तेजकी उपलब्धि कही जाती है। रस, क्लेद (गोलापन) और जिह्वा—ये तीन जलके गुण बताये गये हैं। गन्ध, नासिका और शरीर—ये तीन भूमिके कार्य हैं। इन्द्रियरूपमें पाँच ही महाभूत हैं और छठा मन है। इस प्रकार श्रोत्रादि पाँच इन्द्रियोंका और मनका ही परिचय दिया गया है। बुद्धिको सातवाँ तत्त्व कहा गया है। क्षेत्रज्ञ आठवाँ है। कान सुननेके लिये और त्वचा स्पर्शका अनुभव करनेके लिये है। रसका आस्वादन करनेके लिये रसना (जिह्वा) और गन्ध ग्रहण करनेके लिये नासिका है। नेत्रका काम देखना है। मन संदेह करता है बुद्धि निश्चय करनेके लिये है और क्षेत्रज्ञ साक्षीकी भाँति स्थित है। दोनों पैरोंसे ऊपर सिरतक—जो कुछ भी नीचे ऊपर है, सबको वह क्षेत्रज्ञ ही देखता है।

क्षेत्रज्ञ (आत्मा) व्यापक है। हमने इस सम्पूर्ण शरीरको बाहर भीतरसे व्याप्त कर रखा है। पुरुष ज्ञाता है और सम्पूर्ण इन्द्रियाँ उसके लिये ज्ञेय हैं। तम, रज और सत्त्व—ये सारे भाव पुरुषके आश्रित हैं जो मनुष्य इस अध्यात्मज्ञानको जान लेता है, वह भूतोंके आवागमनका विचार करके धीरे-धीरे उत्तम शान्ति पा लेता है। पुरुष जिससे देखता है, वह नेत्र है। जिससे सुनता है, उसे श्रोत्र (कान) कहते हैं। जिससे सूँघता है उसका नास प्राण (नासिका) है। यह जिह्वासे रसका अनुभव करता है और त्वचासे स्पर्शको जानता है बुद्धि सदा ज्ञान या निश्चय कराली है। पुरुष जिससे कुछ इच्छा करता है, वह मन है। बुद्धि इन सबका अधिष्ठान है अतः पाँच विषय और पाँच इन्द्रियाँ उससे पृथक् कही गयी हैं। इन सबका अधिष्ठता चेतन क्षेत्रज्ञ इनसे नहीं देखा जाता।

श्रोति या प्रसन्नता सत्त्वगुणका कार्य है। शोक, रजोगुण और क्रोध तमोगुण है। इस प्रकार ये तीन भाव हैं। लोकमें जो जो भाव हैं, वे सब इन तीनों गुणोंमें आबद्ध हैं। सत्त्व, रज और तम—ये तीन गुण सदा प्राणियोंके भीतर रहते हैं। इसलिये सब जीवोंमें सात्त्विकी, रजसो और तामसो—यह तीन प्रकारकी अनुभूति देखी जाती है। तुम्हारे शरीर अथवा मनमें जो कुछ प्रसन्नतासे संयुक्त है, वह सब सात्त्विक भाव है। मुनिश्रेष्ठ! जो कुछ भी दुःखसे संयुक्त और मनको अप्रसन्न करनेवाला है उसे रजोगुणका ही प्रकाश समझो। इससे अतिरिक्त जो कुछ मोहसे संयुक्त हो और उसका आधार व्यक्त न हो तथा जो ज्ञानमें न आता हो वह तमोगुण है—ऐसा निश्चय करे। हर्ष, प्रीति, आनन्द, सुख एवं चिन्तकी शान्ति—इन भावोंको सात्त्विक गुण समझना चाहिये असंतोष, परिताप, शोक, तोष तथा असहनशीलता—ये रजोगुणके चिह्न हैं।

अपमान, मोह प्रमाद, स्वप्न, तन्हा आदि भाव तमोगुणके ही भिन्न भिन्न कार्य हैं जो बहुधा दोषकी ओर जाता है उस मनके दो स्वरूप हैं—वाचन करना और संशय। जिसका मन अपने अधीन है, वह इस लोकमें तो सुखी होता ही है, मरनेके बाद परलोकमें भी उसे सुख मिलता है।

सत्त्व (बुद्धि) तथा क्षेत्रज्ञ (पुरुष) ये दोनों सूक्ष्म हैं। जिसे इन दोनोंका अन्तर (पार्थक्य) ज्ञात हो जाता है वह भी इसलोक और परलोकमें सुखका भागी होता है। इनमें एक तो गुणोंकी सृष्टि करता है और एक नहीं करता। सत्त्व आदि गुण आत्माको नहीं जानते, किंतु आत्मा सब प्रकारसे गुणोंको जानता है। यद्यपि पुरुष गुणोंका इंद्राभास है, तथापि बुद्धिके संसर्गसे वह अपनेको उनका स्वरा मानता है। इस प्रकार सत्त्व और पुरुषका संयोग हुआ है, किंतु इनका पार्थक्य निश्चित है जब बुद्धि मन्त्रके द्वारा इन्द्रियरूपी

चोड़ोंकी रास खींचती है और भस्मीभूति काबूमें रखती है उस समय आत्मा प्रकाशित होने लगता है। जो मुनि प्रकृत कर्मोंका त्याग करके सदा

आत्मामें ही रमण करता है, वह सम्पूर्ण भूतोंको आत्मा होकर उत्तम गतिकी प्राप्त होता रहता है जैसे जलचर पक्षी जलसे लित नहीं होता उसी प्रकार शुद्धबुद्धिपुरुष लित नहीं होता। वह सम्पूर्ण प्राणिपौमें अनासक्तभावसे रहता है। इस प्रकार अपनी बुद्धिद्वारा विचार करके मनुष्य अनासक्त भावसे व्यवहार करे। वह इर्ष्य शोकसे रहित हो सभी अवस्थाओंमें सम रहे। ईर्ष्या द्वेषको त्याग दे। बुद्धि और चेतनकी एकता है, यही हृदयकी सुदृढ़ एन्धि है। इसको खोलकर विद्वान् पुरुष सुखी हो जाय और संशयका ढच्छेद करके सदाके लिये शोक त्याग दे। जैसे मलिन मनुष्य गङ्गामें स्नान करके शुद्ध होते हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठ विद्वान् इस ज्ञानगङ्गामें गोता लगाकर निर्मल हो जाते हैं—ऐसा जानो। इस तरह जो मनुष्य इस उत्तम अध्यात्म ज्ञानको जानते हैं वे कैवल्यको प्राप्त होते हैं। ऐसा समझकर सब मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंके आवागमनपर दृष्टि रखते हुए बुद्धिपूर्वक विचार करें। इससे धीरे-धीरे शान्ति प्राप्त होती है। जिनका अन्तःकरण पवित्र नहीं है, वे मनुष्य भिन्न भिन्न विषयोंकी ओर प्रवृत्त हुई इन्द्रियोंमें यदि पृथक्-पृथक् आत्माकी खोज करना चाहें तो उन्हें इस प्रकार आत्माका साक्षात्कार नहीं हो सकता। आत्मा तो इन सब इन्द्रिय, मन और बुद्धिका साक्षी होनेके कारण उनसे परे है—ऐसा ज्ञान लेनेपर ही मनुष्य ज्ञानी हो सकता है। इस सत्त्वको ज्ञान लेनेपर मनीषी पुरुष अपनेको कृतकृत्य मानते हैं। अज्ञानी पुरुषोंको जो महान् भय प्राप्त होता है, वह ज्ञानियोंकी नहीं प्राप्त होता। जो फलकी इच्छा और आसक्तिका त्याग करके कर्म करता है, वह अपने पूर्वकृत कर्मबन्धनको जला देता है। ऐसा पुरुष यदि कर्म करता है तो उसका किया हुआ कर्म प्रिय अधवा अप्रिय फल नहीं

उत्पन्न कर सकता। यदि मनुष्य अपनी आयुधर लोकको संतुष्ट है तो कर्ममें लगे हुए उस पुरुषका वह अशुभ कर्म उसके लिये यहाँ अशुभ फल ही उत्पन्न करता है। देखो, कुशल (पुण्य) कर्म करके कोई भी शोकमें नहीं पड़ता, परंतु यदि उससे पाप बनता है तो सदाके लिये भयपूर्ण स्थान प्राप्त होता है।

भरद्वाजजी बोले—बहन्! मुझे अभयपदकी सिद्धिके लिये ध्यानयोग बताइये जिस तत्त्वको जानकर मनुष्य आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों तारोंसे मुक्त हो जाता है उसका मुझे उपदेश कीजिये।

भृगुजीने कहा—मुने! मैं तुम्हें ध्यानयोग बतलाता हूँ। (यद्यपि) वह चार प्रकारका है (किंतु यहाँ एक ही बताया जाता है) जिसे जानकर महर्षिगण इस जगत्में शाश्वत सिद्धिको प्राप्त होते हैं। योगी लोग भलीभाँति अध्यासमें लाये हुए ध्यानका जिस प्रकार अनुष्ठान करते हैं, वैसा ही ध्यान करके ज्ञानतृप्त महर्षिगण संसारदोषसे मुक्त हो गये हैं। उन मुक्त पुरुषोंका पुनः इस संसारमें आगमन नहीं होता वे जन्मदोषसे रहित हो अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थित हो गये हैं। उनपर शीत-तृष्ण आदि द्वन्द्वोंका प्रभाव नहीं पड़ता। वे सदा अपने विशुद्ध स्वरूपमें स्थित, सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त तथा परिग्रहशून्य हैं। अनासक्ति आदि गुण मनको शान्ति प्रदान करनेवाले हैं।

अनेक प्रकारकी चिन्ताओंसे पीड़ित मनको ध्यानके द्वारा एकाग्र करके ध्येय वस्तुमें स्थित करे। इन्द्रियसमुदायको सब ओरसे समेट करके ध्यानयोगी मुनि काष्ठकी भाँति स्थित हो जाय कानसे किसी शब्दको न ग्रहण करे त्वचासे स्पर्शका अनुभव न करे। नेत्रसे रूप न देखे तथा जिह्वासे रसोंका आस्वादन न करे। नासिकाद्वारा

सब प्रकारके गन्धोंको ग्रहण करना भी त्याग दे। पाँचों विषय पाँचों इन्द्रियोंको मथ डालनेवाले हैं। तत्त्ववेत्ता पुरुष ध्यानके द्वारा इन विषयोंकी अभिलाषा छोड़ दे। तदनन्तर सशक्त एवं सुद्धिमान् पुरुष पाँच इन्द्रियोंको मनमें लीन करके पाँचों इन्द्रियोंसहित इधर-उधर भटकनेवाले मनको ध्येय वस्तुमें एकाग्र करे। मन चारों ओर विचरण करनेवाला है उसका कोई दृढ़ आधार नहीं है। पाँचों इन्द्रियोंके द्वारा उसके निकलनेके मार्ग हैं वह अजितेन्द्रिय पुरुषके लिये बलवान् और जितेन्द्रियके लिये निर्बल है। धीर पुरुष पूर्वोक्त ध्यानके साधनमें शीघ्रतापूर्वक मनको एकाग्र करे जब वह इन्द्रिय और मनको अपने वशमें कर लेता है तो उसका पूर्वोक्त ध्यान सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार मैंने यहाँ प्रथम ध्यानमार्गका वर्णन किया है।

इसके बाद पहलेसे वशमें किया हुआ मनसहित इन्द्रियवर्ग पुनः अवसर पाकर स्फुरित होता है। ठीक इसी तरह जैसे बादलमें बिजली चमकती है। जिस प्रकार पत्तेपर रखी हुई जलकी बूँद सब ओरसे चञ्चल एवं अस्थिर होती है, उसी प्रकार प्रथम ध्यानमार्गमें साधकका चित्त भी चञ्चल होता है। क्षणभरके लिये कभी एकाग्र होकर कुछ देर ध्यानमार्गमें स्थिर होता है, फिर भ्रान्त होकर वायुकी भाँति आकाशमें दौड़ लगाने लगता है। परंतु ध्यानयोगका ज्ञाता पुरुष इससे डरने नहीं। वह क्लेश, चिन्ता, ईर्ष्या और आलस्यका त्याग करके पुनः ध्यानके द्वारा चित्तको एकाग्र करे। प्रथम ध्यानमार्गपर चलनेवाले मुनिके हृदयमें विचार, वितर्क एवं विवेककी उत्पत्ति होती है। मन उद्विग्न होनेपर उसका समाधान करे। ध्यानयोगी मुनि कभी उसमें खिन्न या उदासीन न हो। ध्यानद्वारा अपना हित-साधन अवश्य करे। इन इन्द्रियोंके धीरे-धीरे शान्त करनेका प्रयत्न करे क्रमशः इनका उपसंहार

करे ऐसा करनेपर इनकी पूर्णरूपसे शान्ति हो जायगी मुनोश्चर! प्रथम ध्यानमार्गमें पाँचों इन्द्रियों और मनको स्थापित करके नित्य अभ्यास करनेसे ये स्वयं शान्त हो जाते हैं। इस प्रकार आत्मसंयम करनेवाले पुरुषको जिस सुखकी प्राप्ति होती है, वह किसी लौकिक पुरुषार्थ और प्रारब्धसे नहीं मिलता। उस सुखके प्राप्त होनेपर

मनुष्य ध्यानके साधनमें रम जाता है। इस प्रकार ध्यानका अभ्यास करनेवाले योगीजन निरामय मोक्षको प्राप्त होते हैं।

सनन्दनजी कहते हैं—ब्रह्मन्! महर्षि भृगुक इस प्रकार कहनेपर परम धर्मात्मा एवं प्रतापो भरद्वाज मुनि बड़े विस्मित हुए और उन्होंने भृगुजीकी बड़ी प्रशंसा की।

पञ्चशिखका राजा जनकको उपदेश

सूतजी कहते हैं—ब्राह्मणो! सनन्दनजीका मोक्षधर्मसम्बन्धी वचन सुनकर तत्त्वज्ञ नारदजीने पुनः अध्यात्मविषयक उत्तम बात पूछी।

नारदजी बोले—महाभाग! मैंने आपके बताये हुए अध्यात्म और ध्यानविषयक मोक्ष-शास्त्रको सुना, यह सब बार-बार सुननेपर भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है (अधिकाधिक सुननेकी इच्छा बढ़ती जा रही है)। सर्वज्ञ मुने! जीव अविद्याके बन्धनसे जिस प्रकार मुक्त होता है, वह उपाय बताइये। साधु पुरुषोंने जिसका आश्रय ले रखा है, उस मोक्ष-धर्मका पुनः वर्णन कीजिये।

सनन्दनजीने कहा—नारद! इस विषयमें सिद्धान्त पुरुष इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। जिससे यह ज्ञात होता है कि मिथिलानेश जनकने किस प्रकार मोक्ष प्राप्त किया था यह उस समयकी बात है, जब मिथिलामें जनकवंशी राजा जनदेवका राज्य था। जनदेव सदा ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवाले धर्मोंका ही चिन्तन किया करते थे उनके दरबारमें एक सौ आचार्य बराबर रहा करते थे, जो उन्हें भिन्न-भिन्न आश्रमोंके धर्मोंका उपदेश देते रहते थे। 'इस शरीरको त्याग देनेके पश्चात् जीवकी सत्ता रहती है या नहीं? अथवा देह त्यागके बाद उसका पुनर्जन्म होता है या

नहीं?' इस विषयमें उन आचार्योंका जो सुनिश्चित सिद्धान्त था, वे लोग आत्मतत्त्वके विषयमें जैसा विचार उपस्थित करते थे, उससे शास्त्रानुयायी राजा जनदेवको विशेष संतोष नहीं होता था। एक बार कपिलाके पुत्र महामुनि पञ्चशिख सम्पूर्ण पृथ्वीको परिक्रम करते हुए मिथिलामें आ पहुँचे। वे सम्पूर्ण संन्यास-धर्मोंके ज्ञाता और तत्त्वज्ञानके निर्णयमें एक सुनिश्चित सिद्धान्तके पोषक थे। उनके मनमें किसी प्रकारका संदेह नहीं था। वे निर्द्वन्द्व होकर विचरा करते थे। उन्हें ऋषियोंमें अद्वितीय बताया जाता है। कामना तो उन्हें छू भी नहीं गयी थी। वे मनुष्योंके हृदयमें अपने उपदेशद्वारा अत्यन्त दुर्लभ सनातन सुखकी प्रतिष्ठा करना चाहते थे। सांख्यके सिद्धान्त तो उन्हें साक्षात् प्रजापति महर्षि कपिलका ही स्वरूप समझते हैं। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था, मानो सांख्यशास्त्रके प्रवर्तक भगवान् कपिल स्वयं पञ्चशिखके रूपमें आकर लोगोंको आश्चर्यमें डाल रहे हैं। उन्हें आसुरि मुनिका प्रथम शिष्य और चिरञ्जीवी बताया जाता है एक समय उन्होंने महर्षि कपिलके मत्कर अनुसरण करनेवाले मुनियोंकी विशाल मण्डलीमें जाकर सबमें अन्तर्यामिरूपसे स्थित परमार्थस्वरूप अव्यक्त ब्रह्मके विषयमें निवेदन किया था और

क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञका अन्तर स्पष्टरूपसे जान लिया था। यही नहीं जो एकमात्र अक्षर एवं अविनाशी ब्रह्म नाना रूपोंमें दिखायी देता है उसका ज्ञान भी आसुरिने उस मुनिमण्डलीमें प्राप्त किया था, उन्हींके शिष्य पञ्चशिख थे जो देव-कोटिके पुरुष होते हुए भी मानवीके दूधसे पले थे। कपिला नामकी एक ब्राह्मणी थी, जो पति पुत्र आदि कुटुम्बके साथ रहती थी, उसीके पुत्रभावको प्राप्त होकर वे उसके स्तनोंका दूध पीते थे। अतः कपिलाका दूध पीनेके कारण उनकी कापिलेय संज्ञा हुई। उन्होंने नैष्ठिक (ब्रह्ममें निहा रखनेवाली) बुद्धि प्राप्त की थी। कापिलेयकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें यह बात मुझे भगवान् ब्रह्माजीने बताया थी उनके कपिलापुत्र कहलाने और सर्वज्ञ होनेका यही उत्तम वृत्तान्त है। धर्मज्ञ पञ्चशिखने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था वे राजा जनकको सौ आचार्योंपर समानभावसे अनुरक्त जानकर उनके

दरबारमें गये। वहाँ जाकर उन्होंने अपने युक्तियुक्त वचनोंसे उन सब आचार्योंको मोहित कर दिया उस समय महाराज जनक कपिलानन्दन पञ्चशिखका ज्ञान देखकर उनके प्रति आकृष्ट हो गये और अपने सौ आचार्योंको छोड़कर उन्हींके पीछे चलने लगे। तब मुनिवर पञ्चशिखने राजाको धर्मानुसार चरणोंमें पड़ा देख उन्हें योग्य अधिकारी मानकर परम मोक्षका उपदेश किया, जिसका सांख्य-शास्त्रमें वर्णन है उन्होंने 'जातिनिर्वेद'^१ का वर्णन करके 'कर्मनिर्वेद'^२ का उपदेश किया। तत्पश्चात् 'सर्वनिर्वेद'^३ की बात बतायी। उन्होंने कहा- जिसके लिये धर्मका आचरण किया जाता है जो कर्मोंके फलका उदय होनेपर प्राप्त होता है, वह इहलोक या परलोकका भोग नश्वर है। उसपर आस्था करना उचित नहीं वह मोहरूप चञ्चल और अस्थिर है।

कुछ नास्तिक ऐसा कहा करते हैं कि 'देहरूपी आत्माका विनाश प्रत्यक्ष देखा जा रहा है, सम्पूर्ण लोक इसका साक्षी है; फिर भी यदि कोई शास्त्र-प्रमाणको ओट लेकर देहसे भिन्न आत्माकी सत्ताका प्रतिपादन करता है तो वह परास्त ही है क्योंकि उसका कथन लोकानुभवके विरुद्ध है। आत्माके स्वरूपका अभाव हो जाना ही उसकी मृत्यु है जो लोग मोहवश आत्माको देहसे भिन्न मानते हैं उनकी वह मान्यता ठीक नहीं है। यदि ऐसी वस्तुका भी अस्तित्व मान लिया जाय, जो लोकमें सम्भव नहीं है अर्थात् यदि शास्त्रके आधारपर यह स्वीकार किया जाय कि शरीरसे भिन्न कोई अजर-अमर आत्मा है जो स्वर्ग आदि लोकोंमें दिव्य सुख भोगता है तब तो

१ जन्मके समय गर्भजन्म आदिके वस्त्र जो कट्ट होता है उसपर विचार करने शरीरसे कैवलय इमेत जातिनिर्वेद है २ कर्मनिर्वेद कर्तव्य- नाना योनियोंकी प्राप्ति एवं नरकादि घातनाका विचार करके पाप तथा काय्य कर्मोंसे विरत होना कर्मनिर्वेद है ३ इस जगत्की छंटी से छंटी वस्तुओंसे लेकर ब्रह्मलोकतकके भोगोंकी क्षणभङ्गुरता और दुःखरूपताका विचार करके सब ओरसे विरक्त होना 'सर्वनिर्वेद' कहलाता है।

बंदीलोग, जो राजाकमे अजर-अमर कहते हैं, उनकी वह बात भी ठीक माननी पड़ेगी। सारांश यह है कि जैसे बंदीलोग आशीर्वादमें उपचारत राजाको अजर अमर कहते हैं, उसी प्रकार शास्त्रका वह वचन भी औपचारिक ही है। नोरोग शरीरको ही अजर अमर और यहाँकि प्रत्यक्ष सुख-भोगको ही स्वर्गीय सुख कहा गया है। यदि आत्मा है या नहीं—यह संशय उपस्थित होनेपर अनुमानसे उसके अस्तित्वका साधन किया जाय तो इसके लिये कोई ऐसा सापेक्ष हेतु नहीं उपलब्ध होता, जो कहीं व्यभिचरित न होता हो। फिर किस अनुमानका आश्रय लेकर लोक-व्यवहारका निश्चय किया जा सकता है। अनुमान और आगम—इन दोनों प्रमाणोंका मूल्य प्रत्यक्ष अनुभवके विरुद्ध है तो वह कुछ भी नहीं है। उसकी प्राप्तिप्रकृति स्वीकार नहीं की जा सकती जिस किसी भी अनुमानमें ईश्वर, अदृष्ट अथवा नित्य आत्माकी सिद्धिके लिये की हुई भावना भी व्यर्थ है; अतः नास्तिकोंके मतमें शरीरसे भिन्न जीवका अस्तित्व नहीं है। यह बात स्थिर हुई। जैसे वटवृक्षके बीजमें पत्र, पुष्प, फल मूल तथा त्वचा आदि अन्तर्हित होते हैं, जैसे गायके द्वारा खायी हुई घासमेंसे घी, दूध आदि प्रकट हो जाते हैं तथा जिस प्रकार अनेक औषध-द्रव्योंका पाक एवं अधिवासन करनेसे उसमें नशा पैदा करनेवाली शक्ति आ जाती है उसी प्रकार बीर्यसे ही शरीर आदिके साथ चेतनता भी प्रकट होती है।'

(इस नास्तिक मतका खण्डन इस प्रकार सम्पन्न चाहिये) भरे हुए शरीरमें जो चेतनताका अतिक्रमण देखा जाता है वही देहातिरिक्त आत्माके अस्तित्वमें प्रमाण है। यदि चेतनता देहका ही धर्म होता तो मृतक शरीरमें भी उसको उपलब्धि

होती। मृत्युके पश्चात् कुछ कालतक शरीर तो रहता है पर उसमें चेतनता नहीं रहती। अतः चेतन आत्मा शरीरसे भिन्न है—यह सिद्ध होता है। नास्तिक भी रोग आदिकी निवृत्तिके लिये मन्त्रजप तथा तान्त्रिक-पद्धतिसे देवता आदिकी आराधना करते हैं। वह देवता क्या है? यदि पाञ्चभौतिक है तो घट आदिकी भाँति उसका दर्शन होना चाहिये और यदि वह भौतिक पदार्थोंसे भिन्न है तो चेतनकी सत्ता स्वतः सिद्ध हो गयी। अतः देहसे भिन्न आत्मा है—यह प्रत्यक्ष अनुभवसे सिद्ध हो जाता है; और देह ही आत्मा है, यह प्रत्यक्ष अनुभवके विरुद्ध जान पड़ता है। यदि शरीरकी मृत्युके साथ आत्माकी भी मृत्यु मान ली जाय, तब तो उसके किये हुए कर्मोंका भी नश मानना पड़ेगा; फिर तो उसके शुभाशुभ कर्मोंका फल भोगनेवाला कोई नहीं रह जायगा और देहकी उत्पत्तिमें अकृताभ्यागम (बिना किये हुए कर्मका ही भोग प्राप्त हुआ ऐसा) माननेका प्रसङ्ग उपस्थित होगा। ये सब प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि देहातिरिक्त चेतन आत्माकी सत्ता अवश्य है। नास्तिकोंकी ओरसे जो हेतुभूत दृष्टान्त दिये गये हैं, वे मूर्त पदार्थ हैं। मूर्त जड़-पदार्थसे मूर्त जड़-पदार्थकी ही उत्पत्ति होती है—यही उनके द्वारा सिद्ध होता है जैसे काष्ठसे अग्निकी उत्पत्ति आदि।

पाञ्चभूतोंसे आत्माकी उत्पत्तिकी भाँति यदि मूर्तसे अमूर्तकी उत्पत्ति मानी जाय तो पृथ्वी आदि भूत भूतोंसे अमूर्त आकाशकी भी उत्पत्ति स्वीकार करनी पड़ेगी, जो असम्भव है। अतः स्थूल भूतोंके संयोगसे अमूर्त चेतन आत्माकी उत्पत्ति सर्वथा असम्भव है।

आत्माकी सत्ता न माननेपर लोकव्यवहारका निर्वाह नहीं होगा। दान, धर्मके फलकी प्राप्तिके लिये कोई आस्था नहीं रहेगी, क्योंकि वैदिक

शब्द तथा लौकिक व्यवहार सब आत्माको ही सुख देनेके लिये हैं। इस प्रकार मनमें अनेक प्रकारके तर्क ठठते हैं और उन तर्कों तथा युक्तियोंसे आत्माकी सत्ता या असत्ताका निर्धारण कुछ भी होता नहीं दिखायी देता। इस प्रकार विचार करते हुए भिन्न-भिन्न मतोंकी ओर दौड़नेवाले लोगोंकी बुद्धि कहीं एक जगह प्रवेश करती है और वहीं वृक्षकी भाँति जड़ जमाये जीण हो जाती है। इस प्रकार अर्थ और अनर्थसे सभी प्राणी दुःखी रहते हैं। केवल शास्त्र ही उन्हें सँचकर राहपर लाते हैं, ठीक उसी तरह, जैसे महावत हाथीपर अक्रुश रखकर उन्हें काबूमें किये रहते हैं। बहुत-से शुष्क हृदयवाले लोग ऐसे विषयोंकी लिप्सा रखते हैं, जो अत्यन्त सुखदायक हों, किन्तु इस लिप्सामें उन्हें भारी से भारी दुःखोंका ही सामना करना पड़ता है और अन्तमें वे भोगोंको छोड़कर मृत्युके ग्रास बन जाते हैं जो एक दिन नष्ट होनेवाला है, जिसके जीवनका कुछ ठिकाना नहीं, ऐसे अनित्य शरीरको पाकर इन बन्धु-बान्धवों तथा स्त्री पुत्रादिसे क्या लाभ है? यह सोचकर जो मनुष्य इन सबको क्षणभरमें वैराग्यपूर्वक त्यागकर चल देता है, उसे मृत्युके बाद फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। पृथ्वी आकाश, जल, अग्नि और वायु—ये सदा शरीरकी रक्षा करते रहते हैं। इस बातको अच्छी तरह समझ लेनेपर इसके प्रति अमस्ति कैसे हो सकती है? जो एक दिन मृत्युके मुखमें पड़नेवाला है ऐसे स्मृतोंसे सुख कहाँ?

महर्षिशिखने फिर कहा—राजन्! अब मैं उस परम उत्तम सांख्यशास्त्रका वर्णन करता हूँ, जिसका नाम है—सम्यग्मन (मनको संदेहरहित करनेवाला) उसमें त्यागकी प्रधानता है। तुम ध्यान देकर सुनो। उसका उपदेश तुम्हारे मोक्षमें सहायक होगा। जो

लोग मुक्तिके लिये प्रयत्नशील हों, उन सबको चाहिये कि सम्पूर्ण सक्राम कर्मोंका और धन आदिका भी त्याग करें जो त्याग किये बिना व्यर्थ ही विनीत (शम-दमादि साधनोंमें तत्पर) होनेका झूठा दावा करते हैं। उन्हें दुःख देनेवाले अविद्यारूप क्लेश प्राप्त होते रहते हैं। शास्त्रोंमें द्रव्यका त्याग करनेके लिये यज्ञ आदि कर्म, भोगका त्याग करनेके लिये व्रत, दैहिक सुखोंके त्यागके लिये तप और सब कुछ त्यागनेके लिये योगके अनुष्ठानकी आज्ञा दी गयी है। यही त्यागकी सीमा है। सर्वस्व-त्यागका यह एकमात्र मार्ग ही दुःखोंसे छुटकारा पानेके लिये उत्तम बताया गया है। इसका आश्रय न लेनेवालोंको दुर्गति भोगनी पड़ती है।

छठे मनसहित पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ बतायी हैं जिनकी स्थिति बुद्धिमें है, इनका वर्णन करके पाँच कर्मेन्द्रियोंका निरूपण करता हूँ। दोनों हाथ काम करनेवाली इन्द्रिय हैं। दोनों पैर चलने-फिरनेका कार्य करनेवाली इन्द्रिय हैं। लिङ्ग मैथुन-जनक सुख और संतानोत्पादन आदिके लिये है। गुदा नामक इन्द्रियका कार्य मलत्याग करना है। वाक् इन्द्रिय शब्दविशेषका उच्चारण करनेके लिये है। मनको इन पाँचोंसे संयुक्त माना गया है। इस प्रकार पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और मन—ये सब मिलकर ग्यारह इन्द्रियाँ हैं। इन सबको मनरूप जानकर बुद्धिके द्वारा शीघ्र इनका त्याग कर देना चाहिये। श्रवणकालमें श्रोत्ररूपी इन्द्रिय, शब्दरूपी विषय और चित्तरूपी कर्ता—इन तीनका संयोग होता है। इसी प्रकार स्पर्श, रूप, रस तथा गन्धके अनुभवकालमें भी इन्द्रिय विषय एवं मनका संयोग अपेक्षित है। इस तरह तीन तीनके पाँच समुदाय हैं। ये सब गुण कह गये हैं। इनसे शब्दादि विषयोंका ग्रहण होता है और इसीके लिये ये कर्ता, कर्म और करणरूपी त्रिविध

भाव बारी-बारीसे उपस्थित होते हैं। इनमेंसे एक-एकसे सात्विक, राजस और तामस तीन-तीन भेद होते हैं। हर्ष, प्रीति, आनन्द, सुख और चित्तकी शान्ति—ये सब भाव बिना किसी कारणके हों या किसी कारणवर हों, सात्विक गुण माने गये हैं। असंतोष, संताप, शोक, लोभ तथा क्षमाका अभाव—ये किसी कारणसे हों या अकारण—(जोगुणके चिह्न हैं। अविषेक, मोह, क्रमद, स्वप्न और आत्मस्य—ये किसी तरह भी क्यों न हों तमोगुणके ही नाम रूप हैं।

जो इस मोक्ष-विद्याको जानकर सावधानीके साथ आत्मसत्त्वका अनुसंधान करता है, वह जलसे कमलके पतेको धीरे धीरे कर्मके अग्निह फलोंसे कभी लिए नहीं होता। संतानोंके प्रति आसक्ति और भिन्न-भिन्न देवताओंके लिये स्तव्य यज्ञोक्त अनुष्ठान—ये सब मनुष्यके लिये नाना प्रकारके दुःख बन्धन हैं। जब वह इन बन्धनोंसे छूटकर दुःख-सुखकी चिन्ता छोड़ देता है, उस समय सर्वत्रेह गति (मुक्ति) प्राप्त कर लेता है। श्रुतिके महावाक्योंका विचार और शस्त्रमें बताये हुए मङ्गलमय साधनोंका अनुष्ठान करनेसे मनुष्य जरा तथा मृत्युके भयसे रहित होकर सुखसे रहता है। जब पुण्य और पापका शय तथा उनसे मिलनेवाले सुख-दुःखादि फलोंका नाम हो जाता है, उस समय सब वस्तुओंको आसक्तिसे

रहित पुरुष आकाशके समान निर्लेप एवं निर्गुण आत्माका साक्षात्कार कर लेता है जो शरीरमें आसक्ति न रखकर उसके प्रति अपनेपनका अभिमान त्याग देता है, वह दुःखसे छूट जाता है। जैसे वृक्षके प्रति आसक्ति न रखनेवाला पक्षी जलमें गिरते हुए वृक्षको छोड़कर उड़ जाता है, उसी प्रकार जो शरीरको आसक्तिको छोड़ चुका है, वह मुक्त पुरुष सुख और दुःख दोनोंका त्याग करके उत्तम गतिको प्राप्त होता है।

आचार्य पञ्चशिखके बताये हुए इस अमृतमय ज्ञानको सुनकर राजा जनक उसे पूर्णरूपसे विचार करके एक निश्चित सिद्धान्तपर पहुँच गये और शोकरहित हो बड़े सुखसे रहने लगे। फिर तो उनकी स्थिति ऐसी हो गयी कि एक बार मिथिलानगरीको आगसे जलती देखकर भूपालने स्वयं यह उद्गार प्रकट किया कि 'इस नगरके जलनेसे मेरा कुछ भी नहीं जलता,' महामुनि नारदजी! इस अध्यायमें मोक्षतत्त्वका निर्णय किया गया है। जो सदा इसका स्वाध्याय और चिन्तन करता रहता है, वह दुःख-शोकसे रहित हो कभी किसी प्रकारके उपद्रवका अनुभव नहीं करता तथा जिस प्रकार राजा जनक पञ्चशिखके समागमसे इस ज्ञानको पाकर मुक्त हो गये थे, उसी प्रकार वह भी मोक्ष प्राप्त करता है।

१. मनमें हर्ष, प्रीति आदि भावोंका उदय जब किसी अभोह बन्धुकी प्रति आदिमें होता है तो इसे कारणवश हुआ कहा गया है और जब वैराग्य आदिसे स्वतः उक्त भावोंका उदय हो तो उसे अकारण माना गया है।

२. महाभारत शान्तिपर्व अध्याय २१८ और २१९ में भी यही प्रसङ्ग आया है। २१९ के २८ वें श्लोकका यह प्रसङ्ग यहाँ का त्थो है। इसके अलावा महाभारतमें बहुत श्लोक अधिक हैं। जो इस प्रसङ्गको दृष्टिसे अत्यन्त आवश्यक हैं। नारदपुत्रके श्लोक सत्त्वत्वेक वाद ही उन श्लोकोंका भाव अपेक्षित है। अतः प्रसङ्गको पूर्णिके लिये यहाँ उन श्लोकोंमेंसे कुछका संक्षेप भाव दिया जाता है।

३. शब्दका आधार क्षेत्रेन्द्रिय है और क्षेत्रेन्द्रियका आधार आकाश है, अतः यह अव्यक्तस्वभाव है। इसी प्रकार त्वचा, नेत्र, निद्रा और वासका भी क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म, रस और गन्धका अन्तर्भाव तथा अपने आधारभूत महाभूतोंके स्वभाव हैं। इन सबका अधिष्ठान है मन इसलिये सब के सब मनःस्वरूप हैं। क्योंकि अन्तर्भाव इन्द्रियोक्त कारण एक समय प्राप्त होता है, तब उन सबके विषयोंको एक साथ अनुभव करनेके लिये मन हो सबमें अनुगतत्वसे उपस्थित रहता है। अतः मनको ग्याहर्क इन्द्रिय कहा गया है और बुद्धि चाहर्क मानी गयी है। इस प्रकार मयस्त प्राणों अनर्दि अविद्याके कारण स्वभावतः व्यवहारपरामर्श हो रहे हैं। ऐश्वर्य दशमं ज्ञानद्वारा अविद्याको निवृत्ति हो जाती है। तब केवल सनातन आत्मा ही रह जाता है। जैसे नद और नदियाँ समुद्रमें मिलकर अपने नाम-रूपको त्याग देती हैं। इसी प्रकार सभस्त प्राणी अपने नाम और रूपको त्यागकर महत्स्वरूपमें प्रतिष्ठित होते हैं। यही उनका मोक्ष है।

त्रिविध तापोंसे छूटनेका उपाय, भगवान् तथा वासुदेव आदि शब्दोंकी व्याख्या, परा और अपरा विद्याका निरूपण, खाण्डव्य और केशिध्वजकी कथा, केशिध्वजद्वारा अधिष्ठाके बीजका प्रतिपादन

सुतजी कहते हैं—महर्षियों! उत्तम अध्यात्मज्ञान सुनकर उदारबुद्धि नारदजी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने पुनः प्रश्न किया

नारदजी बोले—दयानिधे मैं आपकी शरणमें हूँ। मुने! मनुष्यको आध्यात्मिक आदि तीनों तापोंका अनुभव न हो वह उपाय मुझे बतलाइये।

मनन्दनजीने कहा—विद्वन्! गन्धर्व, जन्मकालमें और बुढ़ापा आदि अवस्थाओंमें प्रकट होनेवाले जो तीन प्रकारके दुःख-समुदाय हैं, उनकी एकमात्र अमोघ एवं अनिवार्य ओषधि भगवान्की प्राप्ति ही मानी गयी है जब भगवत्प्राप्ति होती है उस समय ऐसे लोकोत्तर आनन्दकी अभिव्यक्ति होती है जिससे बढ़कर सुख और आह्लाद कहीं है ही नहीं। यही उस भगवत्प्राप्तिकी पहचान है। अतः विद्वान् मनुष्योंको भगवान्की प्राप्तिके लिये अवश्य प्रयत्न करना चाहिये। महामुने भगवत्प्राप्तिके दो ही उपाय बताये गये हैं—ज्ञान और (निष्काम) कर्म ज्ञान भी दो प्रकारका कहा जाता है एक तो शास्त्रके अध्ययन और अनुशीलनसे प्राप्त होता है और दूसरा विवेकसे प्रकट होता है। शब्दब्रह्म अर्थात् वेदका ज्ञान शास्त्रज्ञान है और परब्रह्म परमात्माका बोध विवेकजन्य ज्ञान है मुनिश्रेष्ठ! मनुजीने भी वेदार्थका स्मरण करके इस विषयमें जो कुछ कहा है, उसे मैं स्पष्ट बताता हूँ—सुने जानने योग्य ब्रह्म दो प्रकारका है—एक शब्दब्रह्म और दूसरा परब्रह्म। जो शब्दब्रह्म (शास्त्रज्ञान) में पारङ्गत हो जाता है वह विवेकजन्य ज्ञानद्वारा

परब्रह्मको प्राप्त कर लेता है^१। अथर्ववेदकी श्रुति कहती है कि दो प्रकारकी विद्यार्थ जानने योग्य हैं—परा और अपरा परासे निर्गुण-सगुणरूप परमात्माकी प्राप्ति होती है जो अव्यक्त, अजर, चेष्टारहित अजन्मा, अविनाशी, अनिर्देश्य (नाम आदिसे रहित), रूपहीन, हाथ पैर आदि अङ्गोंसे शून्य व्यापक, सर्वगत, नित्य, भूतोंका आदिकारण तथा स्वयं कारणहीन है, जिससे सम्पूर्ण व्याप्य वस्तुएँ व्याप्त हैं समस्त जगत् जिससे प्रकट हुआ है एवं ज्ञानीजन ज्ञानदृष्टिसे जिसका साक्षात्कार करते हैं, वही परमधामस्वरूप ब्रह्म है मोक्षको इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको उसीका ध्यान करना चाहिये। वही वेदवाक्योंद्वारा प्रतिपादित, अतिमूर्ख भगवान् विष्णुका परम पद है। परमात्माका वह स्वरूप ही 'भगवत्' शब्दका वाच्यार्थ है और 'भगवत्' शब्द उस अविनाशी परमात्माका वाचक कहा गया है। इस प्रकार जिसका स्वरूप बतलाया गया है, वही परमात्माका यथार्थ तत्त्व है जिससे उसका ठीक ठीक बोध होता है। वही परा विद्या अथवा परम ज्ञान है। इससे भिन्न जो तीनों वेद हैं उन्हें अपर ज्ञान या अपरा विद्या कहा गया है।

ब्रह्मन् यद्यपि वह ब्रह्म किसी शब्द या वाणीका विषय नहीं है, तथापि उपासनके लिये 'भगवान्' इस नामसे उसका कथन किया जाता है। देवर्षे! जो समस्त कारणोंका भी कारण है, उस परम शुद्ध महाभूति नामवाले परब्रह्मके लिये ही भगवत् शब्दका प्रयोग हुआ है। 'भगवत्'

शब्दके 'ध' कारके दो अर्थ हैं : सम्भर्ता (भरण पोषण करनेवाला) तथा धर्ता (धारण करनेवाला)। मुने। 'ग' कारके तीन अर्थ हैं : गमयिता (प्रेरक) नेता (सञ्चालक) तथा सहा (जगत्की सृष्टि करनेवाला)। 'ध' और 'ग' के योगसे 'भग' शब्द बनता है, जिसका अर्थ इस प्रकार है—सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण बल, सम्पूर्ण श्री सम्पूर्ण ज्ञान तथा सम्पूर्ण वैराग्य—इन छः का नाम 'भग' है^१। उस सर्वात्मा परमेश्वरमें सम्पूर्ण भूत-प्राणी निवास करते हैं तथा वह स्वयं भी सब भूतोंमें वास करता है, इसलिये वह अव्यय परमात्मा ही 'ब' कारका अर्थ है। साधुशिरोमणे। इस प्रकार 'भगवान्' यह महान् शब्द परब्रह्मस्वरूप भगवान् वासुदेवका ही बोध करानेवाला है। पूज्यपदका जो अर्थ है, उसको सूचित करनेकी परिभाषासे पुक्त यह भगवत् शब्द परमात्माके लिये तो प्रधानरूपसे प्रयुक्त होता है और दूसरोंके लिये गौणरूपसे। जो सब प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयको, आवागमनको तथा विद्या और अविद्याको जानता है वही भगवान् कहलाने योग्य है। त्याग करने योग्य अवागुण आदिको छोड़कर जो अलौकिक ज्ञान शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि सद्गुण हैं, वे सभी भगवत् शब्दके वाच्यार्थ हैं। उन परमात्मामें सम्पूर्ण भूत वास करते हैं और वह भी समस्त भूतोंमें निवास करता है इसीलिये उसे 'वासुदेव' कहा गया है^२। पूर्वकालमें खाण्डिक्य जनकसे उनके पुछनेपर केशिध्वजने भगवान् अनन्तके वासुदेव नामकी वार्त्ता ब्याख्या इस

प्रकार की थी। परमात्मा सम्पूर्ण भूतोंमें वास करते हैं और वे भूतप्राणी भी उनके भीतर रहते हैं तथा वे परमात्मा ही जगत्के धारण-पोषण करनेवाले और सहा हैं, अतः उन सर्वशक्तिमान् प्रभुको 'वासुदेव' कहा गया है^३। मुने। जो सम्पूर्ण जगत्के आत्मा तथा समस्त आवरणोंसे परे हैं वे परमात्मा सम्पूर्ण भूतोंको प्रकृति, प्राकृत विकार तथा गुण और दोषोंसे ऊपर उठे हुए हैं। पृथ्वी और आकाशके बीचमें जो कुछ स्थित है, वह सब उन्होंनेसे व्याप्त है। सम्पूर्ण कल्याणमय गुण उनके स्वरूप हैं। उन्होंने अपनी शक्तिके लेशमात्रसे सम्पूर्ण भूतसमुदायको व्याप्त कर रखा है। वे अपनी इच्छामात्रसे मनके अनुकूल अनेक शरीर धारण करते हैं और सारे जगत्का हित साधन करते रहते हैं वे तेज, बल, ऐश्वर्य, महान् ज्ञान, उत्तम वीर्य और शक्ति आदि गुणोंकी एकमात्र शक्ति हैं प्रकृति आदिसे भी परे हैं और उन समस्त कार्य कारणोंके स्वामी परमेश्वरमें समस्त कलेशोंका सर्वथा अभाव है। वे सबका शासन करनेवाले ईश्वर हैं। व्यष्टि और समष्टि जगत् उन्होंनेका स्वरूप है। वे ही व्यक्त हैं और वे ही अव्यक्त वे सबके स्वामी सम्पूर्ण सृष्टिके ज्ञाता सर्वशक्तिमान् तथा परमेश्वर नामसे प्रसिद्ध हैं, जिसके द्वारा निर्दोष, विशुद्ध निमल तथा एकरूप परमात्माके स्वरूपका साक्षात्कार अथवा बोध होता है, उसीका नाम ज्ञान है और इसके विपरीत जो कुछ है, वह अज्ञान कहा गया है। भगवान् पुरुषोत्तमका दर्शन स्वाध्याय और संयमसे होता

१ ऐश्वर्यस्य सम्पत्तस्य धर्मस्य बलसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोस्तैव वर्ण्यं भग इतीरणा ॥
(भा० पुर्व० ४६ १७)

२ उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामावृत्तिं गतिम् । वेति विद्यामविद्यां च स ब्रह्मो भगवानिति ॥
ज्ञानशक्तिकलैश्वर्यवीर्यतेजोऽस्यशब्दतः । भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेतुगुणादिभिः ॥
सर्वाणि तत्र भूतानि बसन्ति परमात्मनि । भूतेषु वसुदेव वासुदेवस्ततः स्मृतः ॥
(भा० पुर्व० ४६ २१ २३)

३ भूतेषु बसते सोऽन्तर्बसन्त्यत्र च नापि घञ् धाता विधाता जगतां वासुदेवस्ततः प्रभुः ॥
(भा० पुर्व० ४६ २५)

है ब्रह्मकी प्राप्ति का कारण होनेसे वेदका भी नाम ब्रह्म ही है। इसीलिये वेदोंका स्वाध्याय किया जाता है। स्वाध्यायसे योगका अनुष्ठान करे और योगसे स्वाध्यायका अभ्यास करे। इस प्रकार स्वाध्याय और योग—दोनों साधनोंका सम्पादन होनेसे परमात्मा प्रकाशित होते हैं। उनका दर्शन करनेके लिये स्वाध्याय और योग दोनों नेत्र हैं।

नारदजीने पूछा—‘भगवन्’ जिसके जान लेनेपर मैं सर्वाधार परमेश्वरका दर्शन कर सकूँ, उस योगको मैं जानना चाहता हूँ। कृपा करके उसका वर्णन कीजिये।

सनन्दनजीने कहा—‘पूर्वकालमें केशिध्वजने महात्मा खाण्डिक्य जनकको जिस प्रकार योगका उपदेश दिया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ।’

नारदजीने पूछा—‘ब्रह्मन्’ खाण्डिक्य और केशिध्वज कौन थे? तथा उनमें योगसम्बन्धी बातचीत किस प्रकार हुई थी?

सनन्दनजीने कहा—‘नारदजी पूर्वकालमें धर्मध्वज जनक नामक एक राजा हो गये हैं। उनके बड़े पुत्रका नाम अमितध्वज था। उसके छोटे भाई कृतध्वजके नामसे विख्यात थे। राजा कृतध्वज सदा अध्यात्मचिन्तनमें ही अनुरक्त रहते थे। कृतध्वजके पुत्र केशिध्वज हुए ब्रह्मन्। वे अपने सद्गुरुके कर्मण धन्य हो गये थे। अमितध्वजके पुत्रका नाम खाण्डिक्य जनक था। खाण्डिक्य कर्मकाण्डमें निपुण थे। एक समय केशिध्वजने खाण्डिक्यको परास्त करके उन्हें राज्यसिंहासनसे उतार दिया। राज्यसे भ्रष्ट होनेपर खाण्डिक्य थोड़ी-सी साधन-सामग्री लेकर पुरोहित और मन्त्रियोंके साथ एक दुर्गम वनमें चले गये। इधर केशिध्वजने ज्ञाननिष्ठ होते हुए भी निष्कामभावसे अनेक यज्ञोंका अनुष्ठान किया। योगवेत्ताओंमें श्रेष्ठ नारदजी! एक समय केशिध्वज जब यज्ञमें लगे

हुए थे, उनकी दूध देनेवाली गायको निर्जन वनमें किसी भयङ्कर व्याघ्रने मार डाला। व्याघ्रद्वारा गौको मारी गयी जानकर राजाने ऋत्विजोंसे इसका प्रार्थित पूछा—‘इस विषयमें क्या करना चाहिये?’ ऋत्विज बोले—‘महाराज हम नहीं जानते। आप कशेरुसे पूछिये।’ नारदजी! जब राजाने कशेरुसे यह बात पूछी तो उन्होंने भी वैसा ही उत्तर देते हुए कहा—‘राजेन्द्र! मैं इस विषयमें कुछ नहीं जानता। आप शुनकसे पूछिये, वे जानते होंगे।’ तब राजाने शुनकके पास जाकर यही प्रश्न किया। मुने प्रश्न सुनकर शुनकने भी वैसा ही उत्तर दिया—‘राजन्! इस विषयमें न तो कशेरु कुछ जानते हैं और न मैं। इस समय पृथ्वीपर दूसरा कोई भी इसका ज्ञाता नहीं है। एक ही व्यक्ति इस बातको जानता है, वह है तुम्हारा शत्रु ‘खाण्डिक्य’ जिसे तुमने परास्त किया है।’ मुने! शुनककी यह बात सुनकर राजाने कहा—‘अच्छ तो अब मैं अपने शत्रुसे ही यह बात पूछनेके लिये जाता हूँ। यदि वह मुझे मार देगा तो भी इस यज्ञका फल तो प्राप्त ही हो जायगा। मुनिश्रेष्ठ! यदि मेरा वह शत्रु पूछनेपर मुझे प्रार्थित बतला देगा तब तो यह यज्ञ साक्षीपाङ्ग पूर्ण होगा ही।’ ऐसा कहकर राजा केशिध्वज काला मृगचर्म धारण किये। रथपर बैठे और जहाँ महाराज खाण्डिक्य रहते थे, उस वनमें गये। खाण्डिक्यने अपने उस शत्रुको आते देख धनुष चढ़ लिया और क्रोधसे आँखें लाल करके कहा—

खाण्डिक्य बोले—‘अरे! क्या तू कलसे मृगचर्मको कवचके रूपमें धारण करके हमें मारेगा?’

केशिध्वजने कहा—‘खाण्डिक्यजी! मैं आपसे एक संदेह पूछनेके लिये आया हूँ। आपको मारनेके लिये नहीं आया हूँ।’

तदनन्तर परम बुद्धिमान् खाण्डिक्यने अपने समस्त मन्त्रियों और पुरोहितके साथ एकान्तमें

सलाह की, मन्त्रियोंने कहा: 'यह तबु इस समय हमारे वशमें है, अतः इसे मार डालना चाहिये। इसके मारे जानेपर यह सारी पृथ्वी आपके अधीन हो जायगी।' यह सुनकर खाण्डिक्य उन सबसे बोले—'वि-संदेह ऐसी ही बात है। इसके मारे जानेपर यह सारी पृथ्वी अवश्य मेरे अधीन हो जायगी। परंतु इसे पारसीकिक विजय प्राप्त होगी और मुझे सम्पूर्ण पृथ्वी यदि इसे न मारें तो पारसीकिक विजय मेरी होगी और इसे सारी पृथ्वी मिलेगी। पारसीकिक विजय अनन्तकालके लिये होती है तथा पृथ्वीकी जीत थोड़े ही दिन रहती है। इसलिये मैं तो इसे मारूंगा नहीं यह जो कुछ पूछेगा उसे बतलाऊंगा।' ऐसा निश्चय करके खाण्डिक्य जनक अपने सत्रुके समीप गये और इस प्रकार बोले—'तुम्हें जो कुछ पूछना हो वह सब पूछ लो, मैं बताऊंगा।' नारदजी। खाण्डिक्यके ऐसा कहनेपर केशिध्वजने होमसम्बन्धी गायके मारे जानेका सब वृत्तान्त ठीक-ठीक बता दिया और उसके लिये कोई व्रतकूप प्रायश्चित्त पूछा। खाण्डिक्यने भी वह सम्पूर्ण प्रायश्चित्त

जिसका कि उसके लिये विधान का केशिध्वजको विधिपूर्वक बता दिया। सब बातें जान लेनेपर महात्मा खाण्डिक्यकी आज्ञा से केशिध्वजने यज्ञभूमिको प्रस्थान किया और वहाँ पहुँचकर क्रमशः प्रायश्चित्तका सारा कार्य पूर्ण किया। फिर धीरे धीरे यज्ञ समाप्त होनेपर राजाने अवभृथस्नान किया। तत्पश्चात् कृतकार्य होकर राजा केशिध्वजने मन ही मन सोचा—मैंने सम्पूर्ण ऋत्विजोंका पूजन तथा सब सदस्योंका सम्मान किया। सब हो बाबकोंको भी उनकी मनोवाञ्छित वस्तुएँ दीं। इस लोकके अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वह सब मैंने पूरा किया। तथापि न जाने क्यों मेरे मनमें ऐसा अनुभव होता है कि मेरा कोई कर्तव्य अधूरा रह गया है।' इस प्रकार सोचते-सोचते राजाके ध्यानमें यह बात आयी कि मैंने अभी तक खाण्डिक्यजीको गुरुदक्षिणा नहीं दी है। नारदजी तब वे रथपर बैठकर फिर ठसी दुर्गम बनमें गये, जहाँ खाण्डिक्य रहते थे। खाण्डिक्यने पुनः उन्हें आते देखा हर्षितार उठा लिया यह देख राजा केशिध्वजने कहा—'खाण्डिक्यजी। ब्रह्म न मीजिये। मैं आपका अहित करनेके लिये नहीं, गुरुदक्षिणा देनेके लिये आया हूँ आपके उपदेशके अनुसार मैंने अपना यज्ञ भस्मोर्ध्वित पूरा कर लिया है। अतः अब मैं आपको गुरुदक्षिणा देना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा हो, माँग लीजिये।'

उनके ऐसा कहनेपर खाण्डिक्यने पुनः अपने मन्त्रियोंसे सलाह ली और कहा—'यह मुझे गुरुदक्षिणा देना चाहता है, मैं इससे क्या माँगूँ?' मन्त्रियोंने कहा—'आप इससे सम्पूर्ण राज्य माँग लीजिये।' तब राजा खाण्डिक्यने उन मन्त्रियोंसे हँसकर कहा—'पृथ्वीका राज्य तो थोड़े ही समयतक रहनेवाला है, उसे मेरे-जैसे लोग कैसे माँग सकते हैं? आपका कवन भी ठीक ही है

क्योंकि आपलोग स्वार्थ-साधनके मन्त्री हैं। परमार्थ क्या और कैसा है? इस विषयमें आपलोगोंको विशेष ज्ञान नहीं है।' ऐसा कहकर वे राजा केशिध्वजके पास आये और इस प्रकार बोले—'क्या तुम निश्चय ही गुरुदक्षिणा दोगे? उन्होंने कहा—'जो हाँ।' उनके ऐसा कहनेपर छाण्डिक्यने कहा—'आप अध्यापकज्ञानरूप परमार्थविद्याके ज्ञाता हैं। यदि मुझे अवश्य ही गुरुदक्षिणा देना चाहते हैं तो जो कर्म सम्पूर्ण क्लेशोंका नाश करनेमें समर्थ हो, उसका उपदेश कीजिये।'

केशिध्वजने पूछा—'क्यों! आपने मेरा निष्कण्टक राज्य क्यों नहीं माँगा? क्योंकि क्षत्रियोंके लिये राज्य मिलनेसे बढ़कर प्रिय वस्तु और कोई नहीं है।'

छाण्डिक्य बोले—'केशिध्वजजी! मैंने आपका सम्पूर्ण राज्य क्यों नहीं माँगा, इसका कारण सुनिये। विद्वान् पुरुष राज्यकी इच्छा नहीं करते क्षत्रियोंका यह धर्म है कि वे प्रजाकी रक्षा करें और अपने राज्यके विरोधियोंका धर्मयुद्धके द्वारा बध करें। मैं इस कर्तव्यके पालनमें असमर्थ हो गया था, इसलिये यदि आपने मेरे राज्यका अपहरण कर लिया है तो इसमें कोई दोषकी बात नहीं है। यह राजकार्य अविद्या ही है। यदि समझपूर्वक इसका त्याग न किया जाय तो यह बन्धनका ही कारण होती है। यह राज्यकी चाह बन्धनान्तरके कर्मोंद्वारा प्राप्त सुख-भोगके लिये होती है। अतः मुझे राज्य लेनेका अधिकार नहीं है। इसके सिवा क्षत्रियोंका किस्सेसे याचना करना धर्म नहीं है। यह साधु पुरुषोंका मत है। इसलिये अविद्याके अन्तर्गत जो आपका यह राज्य है उसकी याचना मैंने नहीं की है। जिनका चित्त ममतासे आकुट है और जो अहंकाररूपी मदिराका पान करके उत्थित हो रहे हैं, वे अज्ञानी पुरुष ही राज्यकी अभिलाषा करते हैं।'

केशिध्वजने कहा—'मैं भी विद्यासे मृत्युके

पार जानेकी इच्छा रखकर कर्तव्यबुद्धिसे राज्यकी रक्षा और निष्कामभावसे अनेक प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान करता हूँ। कुलनन्दन बड़े सौभाग्यकी बात है कि आपका मन विवेकरूपी धनसे सम्पन्न हुआ है, अतः आप अविद्याका स्वरूप सुनें— अविद्यारूपी वृक्षको उत्पत्तिका जो बीज है, यह दो प्रकारका है—अनात्मामें आत्मबुद्धि और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना अर्थात् अहंता और ममता।

जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है तथा जो मोहरूपी अन्धकारसे आवृत हो रहा है वह देहाभिमानी जीव इस पाञ्चभौतिक शरीरमें 'मैं' और 'मेरे' पनकी दृढ़ भावना कर लेता है, परंतु जब आत्मा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदिसे सर्वथा पृथक् है तो कौन बुद्धिमान् पुरुष शरीरमें आत्मबुद्धि करेगा? जब आत्मा देहसे परे है तो देहके उपभोगमें आनेवाले गृह और क्षेत्र आदिको कौन बुद्धिमान् पुरुष 'यह मेरा है' ऐसा कहकर अपना मान सकता है? इस प्रकार इस शरीरके अनात्मा होनेसे इसके द्वारा उत्पन्न किये हुए पुत्र, पौत्र आदिमें भी कौन विद्वान् अपनापन करेगा? मनुष्य सारे कर्म शरीरके उपभोगके लिये ही करता है किंतु जब यह देह पुरुषसे भिन्न है तो वे कर्म केवल बन्धनके ही कारण होते हैं। जैसे मिट्टीके घरको मनुष्य मिट्टी और जलसे ही लीपते-पोतते हैं, ठसी प्रकार यह पार्थिव शरीर भी अन्न और जलकी सहायतासे ही स्थिर रहता है। यदि पञ्चभूतोंका बना हुआ यह शरीर पाञ्चभौतिक पदार्थोंसे ही पुष्ट होता है तो इसमें पुरुषके लिये कौन सी गर्व करनेकी बात है, यह जीव अनेक सहस्र जन्मोंसे संसाररूपी मार्गपर चल रहा है और वासनारूपी धूलसे आच्छादित होकर केवल मोहरूपी श्रमको प्राप्त होता है। सौम्य! जिस समय ज्ञानरूपी गरम जलसे इसकी वह वासनारूपी धूल

धो दी जाती है, उसी समय इस संसारमार्गके पथिकका मोहरूपी श्रम शान्त हो जाता है। उस मोहरूपी श्रमके शान्त होनेपर पुरुषका अन्तःकरण निर्मल होता है और वह निरतिशय परम निर्वाणपदको

प्राप्त कर लेता है। वह ज्ञानमय विशुद्ध आत्मा निर्वाणस्वरूप ही है। इस प्रकार मैं आपको अविद्याका बीज बतलाया है। अविद्याजनित क्लेशोंको नष्ट करनेके लिये योगके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है।

~~~~~

मुक्तिप्रद योगका वर्णन

सनन्दनजी कहते हैं—नारदजी! केशिध्वजके इस अध्यात्मज्ञानसे युक्त अमृतमय वचनको सुनकर खाण्डिक्यने पुनः उन्हें प्रेरित करते हुए कहा—

खाण्डिक्य बोले—योगवेत्ताओंमें श्रेष्ठ महाभाग केशिध्वज! आप निमिषंशमें योगशास्त्रके विशेषज्ञ हैं अतः आप उस योगका वर्णन कीजिये

केशिध्वजने कहा—खाण्डिक्यजी! मैं योगका स्वरूप बतलाता हूँ, सुनिये। उस योगमें स्थित होनेपर मुनि ब्रह्ममें लीन होकर फिर अपने स्वरूपसे च्युत नहीं होता। मन ही मनुष्योंके बन्धन और मोक्षका कारण है। विषयोंमें आसक्त होनेपर वह बन्धनका कारण होता है और विषयोंसे दूर हटकर वही मोक्षका साधक बन जाता है^१ अतः विवेकज्ञानसम्पन्न विद्वान् पुरुष मनको विषयोंसे हटाकर परमेश्वरका चिन्तन करे। जैसे घुम्बक अपनी शक्तिसे लोहेको खींचकर अपनेमें संयुक्त कर लेता है उसी प्रकार ब्रह्मचिन्तन करनेवाले मुनिके चित्तको परमात्मा अपने स्वरूपमें लीन कर लेता है। आत्मज्ञानके उपायभूत जो यम-नियम आदि साधन हैं, उनकी अपेक्षा रखनेवाली जो मनकी विशिष्ट गति है उसका ब्रह्मके साथ संयोग होना ही 'योग' कहलाता है जिसका योग इस प्रकारकी विशेषतावाले धर्मसे युक्त होता है वह योगी 'मुमुक्षु' कहलाता है पहले पहल

योगका अभ्यास करनेवाला योगी 'युज्जान' कहलाता है और जब उसे परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है, तब वह 'विनिष्पन्नसमाधि' (युक्त) कहलाता है। यदि किसी विघ्नदोषसे उस पूर्वोक्त योगी (युज्जान) का चित्त दूषित हो जाता है तो दूसरे जन्मोंमें उस योगभट्टकी अभ्यास करते रहनेसे मुक्ति हो जाती है 'विनिष्पन्नसमाधि' योगी योगकी अग्निसे अपनी सम्पूर्ण कर्मराशिको भस्म कर डालता है। इसलिये उसी जन्ममें शीघ्र मुक्ति प्राप्त कर लेता है। योगीको चाहिये कि वह अपने चित्तको योगसाधनके योग्य बनाते हुए ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रहका निष्कामभावसे सेवन करे ये पाँच यम हैं। इनके साथ शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा परब्रह्म परमात्मामें मनको लगाना इन पाँच नियमोंका पालन करे इस प्रकार ये पाँच यम और पाँच नियम बताये गये हैं सकामभावसे इनका सेवन किया जाय तो ये विशिष्ट फल देनेवाले होते हैं और निष्कामभावसे किया जाय तो मोक्ष प्रदान करते हैं।

यत्नशील साधकको उचित है कि स्वस्तिक, सिद्ध, पद्म आदि आसनोपदेशोंसे किसी एकत्रय आश्रय ले यम और नियम नामक गुणोंसे सम्पन्न हो नियमपूर्वक योगाभ्यास करे अभ्याससे साधक जो

प्राणवायुको वरुमें करता है, उस क्रियाको प्राणायाम समझना चाहिये उसके दो भेद हैं—सर्बीज और निर्बीज (जिसमें भगवान्‌के नाम और रूपका आलम्बन हो, वह सर्बीज प्राणायाम है और जिसमें ऐसा कोई आलम्बन नहीं है, वह निर्बीज प्राणायाम कहलाता है) साधु पुरुषोंके उपदेशसे प्राणायामका साधन करते समय जब यांकीके प्राण और अपान एक दूसरेका पराभव करते (टकाते, हैं, तब क्रमशः रेचक और पूरक नामक दो प्राणायाम होते हैं और इन दोनोंका एक ही समय संयम निराध करनेसे कुम्भक नामक तीसरा प्राणायाम होता है^१ राजन् जब यांकी सर्बीज प्राणायामका अभ्यास करता है, तब उसका आलम्बन सर्वव्यापी अनन्तस्वरूप भगवान् विष्णुका साकाररूप होता है। योगवेत्ता पुरुष प्रत्याहारका अभ्यास (इन्द्रियोंको कियोंको ओरसे समेटकर अपने भीतर लानेका प्रयत्न करते हुए शब्दादि विषयोंमें अनुरक्त हुई इन्द्रियोंको रोककर उन्हें अपने चित्तको अनुगमिनी बनाने) ऐसा करनेसे अत्यन्त वञ्चल इन्द्रियों भलीभाँति वरुमें हो जाती हैं यदि इन्द्रियों वरुमें नहीं हैं तो कोई योगी उसके द्वारा योगका साधन नहीं कर सकता। प्राणायामसे प्राण अपानरूप वायु और प्रत्याहारसे इन्द्रियोंको अपने वरुमें करके चित्तका उसके शुभ आश्रयमें स्थिर करे।

छाण्डिकवने पृष्ठा—महाभाग बताइये चित्तका वह शुभ आश्रय क्या है, जिसका अवलम्बन करके वह सम्पूर्ण दोंनोंकी उत्पत्तिके नष्ट कर देता है।

१ प्राणायामके तीन अङ्ग हैं—पूरक रेचक और कुम्भक। नासिकोंके एक छिद्रकी बंद करके दूसरेसे जो वायुके भीतर भरा जाता है इस क्रियाको पूरक कहते हैं इससे प्राणवायुका दबाव बढ़नेसे अपानवायु गौधकी ओर दबती है यही प्राणके द्वारा अपानका पराभव है। जब नासिकाके दूसरे छिद्रकी बंद करके पहलेसे वायुको बाहर निकलता जाता है उस रेचक कहते हैं इसमें प्राणवायुके बाहर निकलनेमें अपानवायु ऊपरकी उठती है यही अपानद्वारा प्राणका पराभव है भीतर भरी हुई वायुको जब नासिकाके दोनों छिद्र बंद करके कुछ कालतक रोकता जाता है उस समय प्राण और अपान दोनों नियत स्थान और मांसमें अवरुद्ध रहने हैं यही इन दोनोंका संयम या निरोध है इसीका नाम कुम्भक है

२ भस्तीजेषु संपन्नेषु विशेषज्ञैरुक्तं विश्वमन्त्रं वायुदं भेदभिन्नद्वयं त्वम् ॥
अन्तरस्तमितभेदं यत् सत्तापारमार्गचरम् अचमात्ममैवैव तन्मार्गं ब्रह्मसंज्ञितम् ॥

कैजिध्वजने कहा—राजन्! चित्तका आश्रय ब्रह्म है उसके दो स्वरूप हैं—भूत और अमूर्त अथवा अपर और पर भूपास संसारमें तीन प्रकारकी भावनाएँ हैं और उन भावनाओंके कारण यह जगत् तीन प्रकारका कहा जाता है। पहली भावनाका नाम 'कर्मभावना' है दूसरीका 'ब्रह्मभावना' है और तीसरीका 'उभयात्मिका भावना' है। इनमेंसे पहलीमें कर्मकी भावना होनेके कारण वह 'कर्मभावात्मिका' है दूसरोंमें ब्रह्मकी भावना होनेसे यह 'ब्रह्मभावात्मिका' कहलाती है और तीसरीमें दोनों प्रकारकी भावना होनेसे उसको 'उभयात्मिका' कहते हैं। इस तरह तीन प्रकारकी भावात्मिक भावनाएँ हैं ज्ञानी मोक्ष। सनक आदि सिद्ध पुरुष सदा ब्रह्मभावनासे युक्त होते हैं। उनसे भिन्न जो देवताओंसे लेकर स्थलचर जङ्गमपर्यन्त सम्पूर्ण प्राणी हैं वे कर्मभावनासे युक्त होते हैं। हिरण्यगर्भ प्रजापति आदि सच्चिदानन्द ब्रह्मका बोध और मृष्टिग्वनादि कर्मोंका अधिकार—दोनोंसे युक्त हैं, अतः उनमें ब्रह्मभावना एवं कर्मभावना दोनोंकी ही उपलब्धि होती है

राजन् जबतक विशेष भेदज्ञानके हेतुभूत सम्पूर्ण कर्म क्षीण नहीं हो जाते तभीतक भेददत्तों मनुष्योंकी दृष्टिमें यह विश्व तथा परब्रह्म भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं। जहाँ सम्पूर्ण भेदोंका अभाव हो जाता है जो केवल सत् है और वाणीका अविषय है तथा जो स्वयं हो अनुभवस्वरूप है, वही ब्रह्मज्ञान कहा गया है^२ वही अजन्मा एवं निराकार विष्णुका

परम स्वरूप है, जो उनके विश्वरूपसे सर्वथा विलक्षण है राजन्। योगका साधक पहले उस निर्विशेष स्वरूपका चिन्तन नहीं कर सकता, इसलिये उसे श्रोहरिके विश्वमय स्थूलरूपका ही चिन्तन करना चाहिये। भगवान् हिरण्यगर्भ इन्द्र, प्रजापति मरुद्गण, वसु, रुद्र, सूर्य, तारे ग्रह गन्धर्व, यक्ष और दैत्य आदि समस्त देव-योनियाँ मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदी वृक्ष, सम्पूर्ण भूत तथा प्रधानसे लेकर विशेषपर्यन्त उन भूतोंके कारण तथा चेतन अचेतन एक पैर, दो पैर और अनेक पैरवाले जीव तथा बिना पैरवाले प्राणी ये सब भगवान् विष्णुके त्रिविध भावनात्मक मूर्तरूप हैं यह सम्पूर्ण चराचर जगत् परब्रह्मस्वरूप भगवान् विष्णुका उनकी शक्तिसे सम्पन्न 'विश्व' नामक रूप है।

शक्ति तीन प्रकारकी बतलायी गयी है—परा, अपरा और कर्मशक्ति। भगवान् विष्णुको 'पराशक्ति' कहा गया है 'क्षेत्रज्ञ अपराशक्ति है तथा अविद्याको कर्मनामक तीसरी शक्ति माना गया है राजन्! क्षेत्रज्ञ शक्ति सब शरीरोंमें व्याप्त है परंतु वह इस असार संसारमें अविद्या नामक शक्तिसे आवृत हो अत्यन्त विस्तारसे प्राप्त होनेवाले सम्पूर्ण सांसारिक क्लेश भोगा करती है परम बुद्धिमान नरेश! उस अविद्या-शक्तिसे तिरोहित होनेके कारण वह क्षेत्रज्ञ शक्ति सम्पूर्ण प्राणियोंमें तारतम्यसे दिखायी देती है वह प्राणहीन जड़ पदार्थोंमें बहुत कम है। उनसे अधिक वृक्ष पर्वत आदि स्थावरोंमें स्थित है। स्थावरोंसे अधिक सर्प आदि जीवोंमें और उनसे भी अधिक पक्षियोंमें अभिव्यक्त हुई है। पक्षियोंकी अपेक्षा उस शक्तिमें मृग बड़े बड़े हैं और मृगोंसे अधिक पशु हैं पशुओंकी अपेक्षा मनुष्य परम पुरुष भगवान्की उस क्षेत्रज्ञ-शक्तिसे अधिक प्रभावित हैं। मनुष्योंसे भी बड़े हुए नग, गन्धर्व यक्ष आदि देवता हैं। देवताओंसे भी इन्द्र

और इन्द्रसे भी प्रजापति उस शक्तिमें बड़े हैं। प्रजापतिकी अपेक्षा भी हिरण्यगर्भ ब्रह्मजीमें भगवान्की उस शक्तिका विशेष प्रकाश हुआ है राजन्। ये सम्पूर्ण रूप उस परमेश्वरके ही शरीर हैं। क्योंकि ये सब आकाशकी भाँति उनकी शक्तिसे व्याप्त हैं 'महामते' विष्णु नामक ब्रह्मका दूसरा अमूर्त (निष्कार) रूप है, जिसका योगीलोग ध्यान करते हैं और विद्वान् पुरुष जिसे 'सत्' कहते हैं। जनेश्वर! भगवान्का वही रूप अपनी लीलासे देव, तिर्यक् और मनुष्य आदि चेष्टाओंसे युक्त सर्वशक्तिमय रूप धारण करता है। इन रूपोंमें अप्रमेय भगवान्की जो व्यापक एवं अव्याहत चेष्टा होती है, वह सम्पूर्ण जगत्के उपकारके लिये ही होती है, कर्मजन्य नहीं होती। राजन्! योगके साधकको आत्मशुद्धिके लिये विश्वरूपभगवान्के उस सर्वपापनाशक स्वरूपका ही चिन्तन करना चाहिये। जैसे वायुका सहयोग पाकर प्रज्वलित हुई अग्नि ऊँची लपटें उठाकर वृषसमूहको भस्म कर डालती है उसी प्रकार योगियोंके चित्तमें विराजमान भगवान् विष्णु उनके समस्त पापोंको जला डालते हैं। इसलिये सम्पूर्ण शक्तियोंके आधारभूत भगवान् विष्णुमें चित्तको स्थिर करे—यही शुद्ध धारणा है

राजन्! तीनों भावनाओंसे अतीत भगवान् विष्णु ही योगियोंकी मुक्तिके लिये इनके सब ओर जानेवाले चञ्चल चित्तके शुभ आश्रय हैं पुरुषसिंह भगवान्के अनिरक्त जो मनके दूसरे आश्रय सम्पूर्ण देवता आदि हैं वे सब अशुद्ध हैं भगवान्का मूर्तरूप चित्तको दूसरे सम्पूर्ण आश्रयोंसे निस्पृह कर देता है चित्तको जो भगवान्में धारण करना स्थिरतापूर्वक लगाना है, इसे ही 'धारणा' समझना चाहिये नरेश! बिना किसी आधारके धारणा नहीं हो सकती अतः भगवान्के सगुण साकार स्वरूपका जिस प्रकार चिन्तन करना चाहिये, वह बतलाता

हैं, सुनो भगवान्‌का मुख प्रसन्न एवं मनोहर है। उनके नेत्र विकसित कमलदलके समान विज्ञान एवं सुन्दर हैं। दोनों कपिल बड़े ही सुहावने और चिकने हैं। ललाट चौड़ा और प्रकाशसे उद्भासित है। उनके दोनों कान बराबर हैं और उनमें धारण किये हुए मनोहर कुण्डल कंधेके समीपवत्क लटक रहे हैं। श्रीवा शङ्खको सी शोभा धारण करती है। विज्ञान सक्षः स्थलमें श्रीवत्सव चिह्न सुशोभित है। उनके उदरमें तिरङ्गनकार त्रिलो तथा गहरी नाभि है। भगवान् विष्णु बड़ी बड़ी चार अथवा आठ भुजाएँ धारण करते हैं। उनके दोनों ऊरु तथा जंघे समानभावसे स्थित हैं और मनोहर चरणारविन्द हमारे सम्मुख स्थिरभावसे खड़े हैं। उन्हें निःस्वच्छ पीतम्बर धारण कर रखा है। इस प्रकार उन ब्रह्मस्वरूप भगवान् विष्णुका चिन्तन करना चाहिये। उनके मस्तकपर किरीट, गलेमें हार, भुजाओंमें केयूर और हाथोंमें कड़े अर्द्ध अग्रभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। शार्ङ्गधनुष, पाञ्चजन्य शङ्ख, कौमोदकी गदा, नन्दक खड्ग, सुदर्शन चक्र, अश्वमाला तथा वरद और अभयकी

भुजा—ये सब भगवान्‌के करकमलोंकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी अंगुलियोंमें स्वयंसी मुद्रिकाएँ शोभा दे रही हैं। राजन्! इस प्रकार योगी भगवान्‌के मनोहर स्वरूपमें अपना चित लगाकर तबतक उसका चिन्तन करता रहे, जबतक उसी स्वरूपमें उसकी धारणा दृढ़ न हो जाय। चलते-फिरते, ठठते-बैठते अथवा अपनी इच्छाके अनुसार दूसरा कोई कार्य करते समय भी जब वह धारणा चितसे अलग न हो, तब उसे सिद्ध हुई मानना चाहिये।

इसके दृढ़ होनेपर बुद्धिमान् मुख्य भगवान्‌के ऐसे स्वरूपका चिन्तन करे, जिसमें शङ्ख, चक्र, गदा तथा शार्ङ्ग धनुष आदि आयुध न हों। वह स्वरूप परम शान्त तथा असमाला एवं यज्ञोपवीतसे विभूषित हो। जब यह धारणा भी पूर्ववत् स्थिर हो जाय तो भगवान्‌के किरीट, केयूर आदि आभूषणोंसे रहित स्वरूपका चिन्तन करे। तत्पश्चात् विद्वान् साधक अपने चित्तसे भगवान्‌के किसी एक अवयव (चरण या मुखारविन्द)—का ध्यान करे। तदनन्तर अवयवोंका चिन्तन छोड़कर केवल अवयवी भगवान्‌के ध्यानमें तत्पर हो जाय। राजन्! जिसमें भगवान्‌के स्वरूपकी ही प्रतीति होती है, ऐसी जो अन्य वस्तुओंकी इच्छासे रहित ध्येयाकार चित्तकी एक अनवरत धारा है, उसीको 'ध्यान' कहते हैं। वह अपने पूर्व यम-नियम आदि छः अङ्गोंसे निष्पन्न होता है। उस ध्येय पदार्थका ही जो मनके द्वारा सिद्ध होनेयोग्य कल्पनाहीन (ध्याता, ध्येय और ध्यानकी विपुटीसे रहित) स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उसे ही 'समाधि' कहते हैं। राजन्! प्राप्त करनेयोग्य वस्तु है परब्रह्म परमात्मा और उसके समीप पहुँचानेवाला सहायक है पूर्वोक्त समाधिजनित विज्ञान तथा उस परमात्मातक पहुँचनेका पात्र है सम्पूर्ण कामनाओंसे रहित आत्मा। क्षेत्रज्ञ कर्त्त

१ वदुपप्रत्यया वैकसंतविश्वान्वनि-स्पृहा। तदध्यानं प्रथमैरङ्गैः पञ्चभिर्निष्पाद्यते नृप॥
तस्यैव कल्पनाहीनं स्वरूपग्रहणं हि यत्। मनसा ध्याननिष्पाद्यं समाधिः सोऽधिधीयते॥

(ना० पूर्व० ४७ ६६-६७)

है और ज्ञान करण है; अतः उस ज्ञानरूपी करणके द्वारा वह प्रापक विज्ञान उस क्षेत्रज्ञका मुक्तिरूप कार्य सिद्ध करके कृतकृत्य होकर निवृत्त हो जाता है उस समय वह भगवद्भावमयी भावनासे पूर्ण हो परमात्मासे अभिन्न हो जाता है। वास्तवमें क्षेत्रज्ञ और परमात्माका भेद तो अज्ञानजनित ही है भेद उत्पन्न करनेवाले अज्ञानके सर्वथा नष्ट हो जानेपर आत्मा और ब्रह्ममें भेद नहीं रह जाता। उस दशमें भेदबुद्धि कौन करेगा। खाण्डिक्यजी! इस प्रकार आपके प्रश्नके अनुसार मैं संक्षेप और विस्तारसे योगका वर्णन किया। अब मैं आपका दूसरा कौन कथ्य करूँ?

खाण्डिक्य बोले—राजन् आपने योगद्वारा परमात्मभावको प्राप्त करनेके उपायका वर्णन किया। इससे मेरा सभी कार्य सम्पन्न हो गया। आज आपके उपदेशसे मेरे मनकी सारी मलिनता नष्ट हो गयी, मैंने जो 'मेरे' शब्दका प्रयोग किया, वह भी असत्य ही है, अन्यथा ज्ञेय तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानी पुरुष तो यह भी नहीं कह सकते। 'मैं' और 'मेरा' यह

बुद्धि तथा अहंता-ममताका व्यवहार भी अविद्या ही है परमार्थ वस्तु तो अनिर्वचनीय है, क्योंकि वह वाणीका विषय नहीं है^१। केशिध्वजजी! आपने जो इस अविनाशी मोक्षदायक योगका वर्णन किया है इसके द्वारा मेरे कल्याणके लिये आपने सब कुछ कर दिया।

सनन्दनजी कहते हैं—ब्रह्मन्! तदनन्तर राजा खाण्डिक्यने यथोचितरूपसे महाराज केशिध्वजका पूजन किया और वे उनसे सम्मानित होकर पुनः अपनी राजधानीमें लौट आये। खाण्डिक्य भगवान् विष्णुमें चित्त लगाये हुए योगसिद्धिके लिये विशालापुरी (बदरिकाश्रम) को चले गये। वहाँ यम नियम आदि गुणोंसे युक्त हो उन्होंने भगवान्को अनन्यभावसे उपासना की और अन्तमें वे अत्यन्त निमल परब्रह्म परमात्मा भगवान् विष्णुमें लीन हो गये। नारदजी! तुमने आध्यात्मिक आदि तीनों तापोंकी चिकित्साके लिये जो उपाय पूछा था, वह सब मैंने बताया

~~~~~

राजा भरतका मृगशरीरमें आसक्तिके कारण मृग होना, फिर ज्ञानसम्पन्न ब्राह्मण होकर जडवृत्तिसे रहना, जडभरत और सौवीरनरेशका संवाद

नारदजी बोले—महाभाग! मैंने आध्यात्मिक आदि तीनों तापोंकी चिकित्साका उपाय सुन लिया तथापि मेरा मन अभी भ्रममें भटक रहा है। वह शीघ्रतापूर्वक स्थिर नहीं हो पाता। ब्रह्मन्! आप दूसरोंको मान देनेवाले हैं। बताइये, यदि दुष्टलोग किसीके मनके विपरीत बताव करें तो मनुष्य उसे कैसे सह सकता है?

सूतजी कहते हैं—नारदजीका यह कथन सुनकर ब्रह्मपुत्र सनन्दनजीको बड़ा हर्ष हुआ।

उन्हें राजा भरतके चरित्रका स्मरण हो आया और वे इस प्रकार बोले।

सनन्दनजीने कहा—नारदजी! मैं इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास कहूँगा, जिसे सुनकर तुम्हारे भ्रान्त मनको बड़ी स्थिरता प्राप्त होगी मुनिश्रेष्ठ। प्राचीन कालमें भरतनामसे प्रसिद्ध एक राजा हुए थे, जो ऋषभदेवजीके पुत्र थे और जिनके नामपर इस देशको 'भारतवर्ष' कहते हैं। राजा भरतने बाप दादाके क्रमसे चले आते हुए राज्यको पाकर

१ अहं ममेत्यविशेषं व्यवहारस्तथानयोः । परमार्थस्त्वसंज्ञायां वचसां गोचरो न यः ॥

उसका धर्मपूर्वक पालन किया। जैसे पिता अपने पुत्रको संतुष्ट करता है, उसी प्रकार वे प्रजाको प्रसन्न रखते थे। उन्होंने नाना प्रकारके बड़ोंका अनुष्ठान करके सर्वदेवस्वरूप भगवान् विष्णुका यजन किया। वे सदा भगवान्‌का ही चिन्तन करते और उन्हींमें मन लगाकर नाना सत्कर्मोंमें लगे रहते थे। तदनन्तर पुत्रोंको जन्म देकर विद्वान् राजा भरत विषयोंसे विरक्त हो गये और राज्य त्यागकर पुलस्त्य एवं पुलह मुनिके आश्रमको चले गये। उन महर्षियोंका आश्रम शालग्राम नामक महाक्षेत्रमें था। मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले बहुत-से साधक उस तीर्थका सेवन करते थे। मुने! वही राजा भरत तपस्यामें संलग्न हो यथाशक्ति पूजनसामग्री जुटाकर उसके द्वारा भक्तिभावसे भगवान् महाविष्णुकी आराधना करने लगे। नारदजी! वे प्रतिदिन ब्रत-काल निर्मल जलमें स्नान करते तथा अधिनाश परब्रह्मकी स्तुति एवं प्रणवसहित वेद-मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए भक्तिपूर्वक सूर्यदेवका उपस्थान करते थे। तदनन्तर आश्रमपर लौटते और अपने ही साथे हुए समिधा, कुशा तथा मिट्टी आदि द्रव्योंसे और फल, फूल, तुलसीदल एवं स्वच्छ जलसे एकाग्रतापूर्वक जगदीश्वर भगवान् वासुदेवकी पूजा करते थे भगवान्‌की पूजाके समय वे भक्तिके प्रवाहमें डूब जाते थे।

एक दिनकी बात है महाभाग राजा भरत प्रातःकाल ज्ञान करके एकाग्रचित्त हो जप करते हुए तीन मुहूर्त (छः घड़ी) तक शालग्रामीके जलमें खड़े रहे ब्रह्मन्! इसी समय एक प्यासी हरिणी जल पीनेके लिये अकेली ही बनसे नदीके तटपर आयी उसका प्रसवकाल निकट था वह प्रायः जल पी चुकी थी, इतनेमें ही सब प्राणियोंको भय देनेवाली सिंहकी गर्जना दध्धस्वरसे सुनायी पड़ी फिर तो वह उस सिंहनादसे भयभीत हो

नदीके तटकी ओर उछल पड़ी। बहुत ऊँचाइकी ओर उछलनेसे उसका गर्भ नदीमें ही गिर पड़ा और तरङ्गमालाओंमें डूबता उतरता हुआ बेगसे बहने लगा। राजा भरतने गर्भसे गिरे हुए उस मृगके बच्चेको दयावश उठर लिया। मुनीश्वर! उधर वह हरिणी गर्भ गिरनेके अत्यन्त दुःखसे और बहुत ऊँचे बहनेके परिश्रमसे थककर एक स्थानपर गिर पड़ी और वहीं मर गयी। उस हरिणीको मरी हुई देख तपस्वी राजा भरत मृगके बच्चेको लिये हुए अपने आश्रमपर आये और प्रतिदिन उसका पालन पोषण करने लगे। मुने! उनसे पोषित होकर वह मृगका बच्चा बड़ने लगा। उस मृगमें राजाका चित्त जैसा आसक्त हो गया था, वैसा भगवान्‌में भी नहीं हुआ। उन्होंने अपने राज्य और पुत्रोंको छोड़ा, समस्त भार्य-कन्युओंको भी त्याग दिया परंतु इस हरिनके बच्चेमें ममता पैदा कर ली। उनका चित्त मृगकी ममताके बशीभूत हो गया था; इसलिये उनकी समाधि भङ्ग हो गयी तदनन्तर कुछ समय बीतनेपर राजा भरत मृत्युको प्राप्त हुए। उस समय जैसे पुत्र पिताको

देखता है, उसी प्रकार वह मृगका बच्चा आँसु बहाते हुए उनकी ओर देख रहा था। राजा भी प्राणोंका त्याग करते समय उस मृगको ही ओर देख रहे थे। द्विजश्रेष्ठ मृगकी भावना करनेके कारण राजा भरत दूसरे जन्ममें मृग हो गये। किंतु पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण होनेसे उनके मनमें संसारकी ओरसे वैराग्य हो गया। वे अपनी माँको त्यागकर पुनः शालग्राम-तीर्थमें आये और सुखे भास तथा सुखे पत्ते खाकर शरीरका पोषण करने लगे। ऐसा करनेसे मृगशरीरकी प्राप्ति करानेवाले कर्मका प्रायश्चित्त हो गया; अतः वहीं अपने शरीरका त्याग करके वे जातिस्पर (पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण करनेवाले), ब्राह्मणके रूपमें उत्पन्न हुए। सदाचारी योगियोंके श्रेष्ठ एवं शुद्ध कुलमें उनका जन्म हुआ। वे सम्पूर्ण विज्ञानसे सम्पन्न तथा समस्त शास्त्रोंके तत्त्वज्ञ हुए।

मुनिश्रेष्ठ! उन्होंने आत्मको प्रकृतिसे परे देखा। महामुने! वे आत्मज्ञानसम्पन्न होनेके कारण देवता आदि सम्पूर्ण भूतोंको अपनेसे अधिन देखते थे। उपनयनसंस्कार हो जानेपर वे गुरुके पढ़ाये हुए वेद-शास्त्रका अध्ययन नहीं करते थे किन्हीं वैदिक कर्मोंकी ओर ध्यान नहीं देते और न शास्त्रोंका उपदेश ही ग्रहण करते थे। जब कोई उनसे बहुत पूछ-ताछ करता तो वे जड़के समान गैवारोंकी-सी बोलोंमें कोई बात कह देते थे उनका शरीर मैला कुचैला होनेसे निन्दित प्रतीत होता था। मुने! वे सदा मलिन वस्त्र पहना करते थे। इन सब कारणोंसे वहाँके समस्त नागरिक उनका अपमान किया करते थे। सम्पन्न योगसम्पत्तिकी अधिक हानि करता है और दूसरे लोगोंसे अपमानित होनेवाला योगी योगमार्गमें शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है—ऐसा विचार करके वे परम बुद्धिमान् ब्रह्मण जन-साधारणमें अपने-आपको जड़ और

उन्मत्त-सा ही प्रकट करते थे, भोगे हुए चने और उड़द, बड़े, साग, जंगली फल और अन्नके दाने आदि जो-जो सामयिक खाद्य वस्तु मिल जाती, उसीको बहुत मानकर खा लेते थे। पिताकी मृत्यु होनेपर भाई-भतीजे और बन्धु-बान्धवोंने उनसे खेतीबारीका काम कराना आरम्भ किया। उन्हींके दिये हुए सड़े गले अन्नसे उनके शरीरका पोषण होने लगा। उनका एक-एक अङ्ग बेलके समान मोटा था और काम-काजमें वे जड़की भाँति जुते रहते थे। भोजनमात्र ही उनका वेतन था; इसलिये सब लोग उनसे अपना काम निकाल लिया करते थे।

ब्रह्मन्! एक समय सौवीर-राजने शिविकापर आरुढ़ हो इक्षुमती नदीके किनारे महर्षि कपिलके श्रेष्ठ आश्रमपर जानेका निश्चय किया था। वे मोक्षधर्मके ज्ञाता महामुनि कपिलसे यह पूछना चाहते थे कि इस दुःखमय संसारमें मनुष्योंके लिये कल्याणकारी साधन क्या है? उस दिन राजाको बेगारमें बहुत-से दूसरे मनुष्य भी पकड़े गये थे उन्हींके बीच भरतमुनि भी बेगारमें पकड़कर लाये गये नारदजी। वे सम्पूर्ण ज्ञानके एकमात्र भाजन थे। उन्हें पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण था; अतः वे अपने पापमय प्रारब्धका क्षय करनेके लिये उस शिक्षिकाको कंधेपर उठाकर ढोने लगे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ जडभरतजी (शुद्ध जीवोंको बचानेके लिये) चार हाथ आगेकी भूमि देखते हुए भन्दगतिसे चलने लगे; किंतु उनके सिवा दूसरे कहार जल्दी जल्दी चल रहे थे। राजाने देखा कि पालकी समान गतिसे नहीं चल रही है तो उन्होंने कहा—‘अरे पालकी ढोनेवाले कहारो! यह क्या करते हो? सब लोग एक साथ समान गतिसे चलेंगे’ किंतु इतना कहनेपर भी जब शिविकाकी गति पुनः वैसी ही विषम दिखायी दी, तब राजाने हाँटकर पूछा—‘अरे यह

क्या है? तुमलोग मेरी आज्ञाके विपरीत चलते हो?' राजाके बार बार ऐसे वचन सुनकर पालकी डोनेवाले कहारोंने जड़भरतकी ओर संकेत करके कहा— यही धीरे-धीरे चलता है।'

राजाने पूछा—अरे! क्या तू थक गया? अभी तो थोड़ी ही दूरतक तूने मेरी पालकी ढोयी है। क्या तुझसे यह परिश्रम सहन नहीं होता? वैसे तो तू बड़ा मोटा-ताजा दिखायी देता है।

ब्राह्मणने कहा—राजन्! न मैं मोटा हूँ और न मैंने आपको पालकी ही ढोयी है। न तो मैं थका हूँ और न मुझे कोई परिश्रम ही होता है। इस पालकीको डोनेवाला कोई दूसरा ही है।

राजा बोले—मोटा तो तू प्रत्यक्ष दिखायी देता है और पालकी तेरे ऊपर अब भी मौजूद है और बोल डोनेमें देहधारियोंको परिश्रम तो होता ही है।

ब्राह्मणने कहा—राजन्! इस विषयमें मेरी बात सुनो: 'सबसे नीचे पृथ्वी है, पृथ्वीपर दो पैर हैं, दोनों पैरोंपर दो जङ्घें हैं उन जङ्घोंपर दो ऊरु हैं तथा उनके ऊपर उदर है। फिर उदरके ऊपर छाती, भुजाएँ और कंधे हैं और कंधोंपर यह पालकी रखी गयी है। ऐसी दशामें मेरे ऊपर भार कैसे रहा? पालकीमें भी जिसे तुम्हारा कहा जाता है वह शरीर रखा हुआ है। राजन्! मैं तुम और अन्य सब जीव पञ्चभूतोंद्वारा ही ढोये जाते हैं तथा यह भूतवर्ग भी गुणोंके प्रवाहमें पड़कर ही बहा जा रहा है। पृथ्वीपते! ये सत्त्व आदि गुण भी कर्मोंके वशीभूत हैं और वह कर्म समस्त जीवोंमें अविद्याद्वारा ही संचित है। आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, शान्त, निगुण और प्रकृतिसे परे है। वह एक ही सम्पूर्ण जीवोंमें व्याप्त है। उसकी वृद्धि अथवा ह्रास कभी नहीं होता जब आत्मामें न तो वृद्धि होती है और न ह्रास ही, जब तुमने किस युक्तिसे यह बात

कही है कि तू मोटा है। यदि क्रमशः पृथ्वी पैर, जङ्घा, ऊरु, कटि तथा उदर आदि अङ्गोंपर स्थित हुए कंधेके ऊपर रखी हुई यह शिबिका मेरे लिये भाररूप हो सकती है तो उसी प्रकार तुम्हारे लिये भी तो हो सकती है। राजन्! इस युक्तिसे तो अन्य समस्त जीवोंने भी न केवल पालकी उठा रखी है बल्कि सम्पूर्ण पर्वत, वृक्ष, गृह और पृथ्वी आदिका भार भी अपने ऊपर ले रखा है। राजन्! जिस द्रव्यसे यह पालकी बनी हुई है उसीसे यह तुम्हारा मेरा अथवा अन्य सबका शरीर भी बना है जिसमें सबने ममता बड़ा रखी है।

सनन्दनजी कहते हैं—ऐसा कहकर वे ब्राह्मणदेवता कंधेपर पालकी लिये मौन हो गये। तब राजाने भी तुरंत पृथ्वीपर ठठरकर उनके दोनों चरण पकड़ लिये।

राजाने कहा—हे विप्रवर! वह पालकी छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिये और बताइये, यह छद्मवेश धारण किये हुए आप कौन हैं? किसके पुत्र हैं? अथवा आपके यहाँ आगमनका क्या कारण है? यह सब आप मुझसे कहिये।

ब्राह्मण बोले—भूपाल सुनो—मैं कौन हूँ, यह बात बतायी नहीं जा सकती और तुमने जो यहाँ आनेका कारण पूछा, उसके उत्तरमें यह निवेदन है कि कहीं भी आने-जानेका कर्म कर्मफलके उपभोगके लिये ही हुआ करता है। धर्मधर्मजनित सुख-दुःखोंका उपभोग करनेके लिये ही जीव देह आदि धारण करता है। भूपाल! सब जीवोंकी सम्पूर्ण अवस्थाओंके कारण केवल उनके धर्म और अधर्म ही हैं।

राजाने कहा—इसमें संदेह नहीं कि सब कर्मोंके धर्म और अधर्म ही कारण हैं और कर्मफलके उपभोगके लिये एक देहसे दूसरी देहमें

जाना होता है किंतु आपने जो यह कहा कि 'मैं कौन हूँ' यह बात बतायी नहीं जा सकती इसी बातको सुननेकी मुझे इच्छा हो रही है

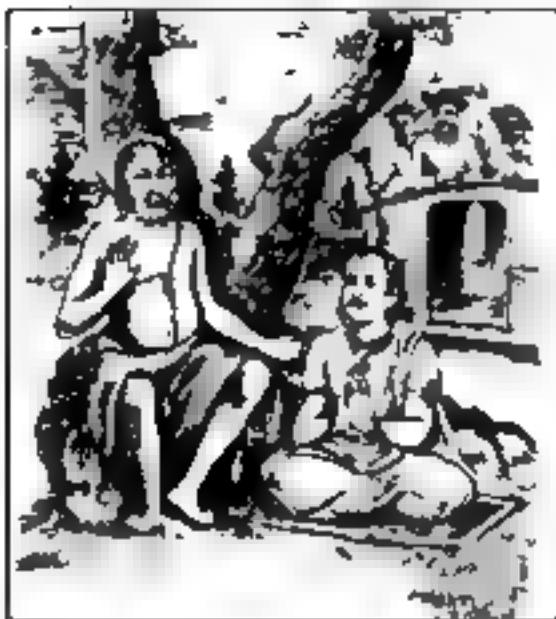
ब्राह्मण बोले: राजन् 'अहं' शब्दका उच्चारण जिह्वा, दन्त, ओठ और तालु ही करते हैं, किंतु ये सब 'अहं' नहीं हैं, क्योंकि ये सब उस शब्दके उच्चारणमात्रमें हेतु हैं तो क्या इन जिह्वा आदि कारणोंके द्वारा यह बाणी हो स्वयं अपनेको 'अहं' कहती है? नहीं अतः ऐसी स्थितिमें तू मोटा है' ऐसा कहना कदापि उचित नहीं। राजन् सिर और हाथ पैर आदि लक्षणोंवाला यह शरीर आत्मासे पृथक् ही है अतः इस 'अहं' शब्दका प्रयोग मैं कहाँ और किसके लिये करूँ? नृपश्रेष्ठ! यदि मुझसे भिन्न कोई और भी सजातीय आत्मा हो तो भी 'यह मैं हूँ और यह अन्य है'—ऐसा कहना उचित हो सकता था जब सम्पूर्ण शरीरोंमें एक ही आत्मा विराजमान है, तब 'आप कौन हैं और मैं कौन हूँ' इत्यादि प्रश्नवाक्य व्यर्थ ही हैं। नरेश! 'तुम राजा हो, यह पालकी है और ये सामने पालकी डोनेवाले खड़े हैं तथा यह जगत् आपके अधिकारमें है'—ऐसा जो कहा जाता है वह वास्तवमें सत्य नहीं है। वृक्षसे लकड़ी पैदा हुई और उससे यह पालकी बनी, जिसपर तुम बैठते हो। यदि इसे पालकी ही कहा जाय तो इसका 'वृक्ष' नाम अथवा 'लकड़ी' नाम कहाँ चला गया? यह तुम्हारे सेवकगण ऐसा नहीं कहते कि महाराज पेड़पर चढ़े हुए हैं और न कोई तुम्हें लकड़ीपर ही चढ़ा हुआ बतलाता है। सब लोग पालकीमें ही बैठा हुआ बतलाते हैं, किंतु पालकी क्या है? लकड़ियोंका समुदाय। वही अपने लिये एक विशेष नामका आश्रय लेकर स्थित है

नृपश्रेष्ठ इसमेंसे लकड़ियोंके समूहको अलग कर दो और फिर खोजो—तुम्हारी पालकी कहाँ है? इसी प्रकार छातेको शलाकाओं (तिल्लियों-) को पृथक् करके विचार करो, छाता नामकी वस्तु कहाँ चली गयी? यही न्याय तुम्हारे और मेरे ऊपर लागू होता है (अर्थात् मेरे और तुम्हारे शरीर भी पञ्चभूतसे अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं हैं)। पुरुष, स्त्री, गाय, बकरी, घोड़ा, हाथी, पक्षी और वृक्ष आदि लौकिक नाम कर्मजनित विभिन्न शरीरोंके लिये हो रखे गये हैं—ऐसा जानना चाहिये भूपाल! आत्मा न देवता है, न मनुष्य है, न पशु है और न वृक्ष ही है। ये सब तो शरीरोंकी आकृतियोंके भेद हैं, जो भिन्न-भिन्न कर्मोंके अनुसार उत्पन्न हुए हैं। राजन्! लोकमें जो राजा, राजाके सिपाही तथा और भी जो-जो ऐसी वस्तुएँ हैं, वे सब काल्पनिक हैं, सत्य नहीं हैं। नरेश! जो वस्तु परिणाम आदिके कारण होनेवाली किसी नयी संज्ञाको कालान्तरमें भी नहीं प्राप्त होती, वही पारमार्थिक वस्तु है। विचार करो, वह क्या है? तुम समस्त प्रजाके लिये राजा हो, अपने पिताके पुत्र हो शत्रुके लिये शत्रु हो, पत्नीके लिये पति और पुत्रके लिये पिता हो। भूपाल! बताओ मैं तुम्हें क्या कहूँ? महीपते! तुम क्या हो? यह सिर हो या ग्रीवा अथवा पेट या पैर आदिमेंसे कोई हो तथा ये सिर आदि भी तुम्हारे क्या हैं? पृथ्वीपते! तुम सम्पूर्ण अवयवोंसे पृथक् स्थित होकर भलीभाँति विचार करो कि मैं कौन हूँ। नरेश आत्म-तत्त्व जब इस प्रकार स्थित है, जब सबसे पृथक् करके ही उसका प्रतिपादन किया जा सकता है तो मैं उसे 'अहं' इस नामसे कैसे बता सकता हूँ?

जड़भरत और सीखीरनेशका संवाद—परमार्थका निरूपण तथा अभ्युक्त निदायको अद्वैतज्ञानका उपदेश

जलद्वयजी कहते हैं—नरदजी ज्ञानका परमार्थपुत्र बचन सुनकर सीखीरनेशने चिनपसे नम्र होकर कहा।

राज्य बोले—विप्रवर! आपने सम्पूर्ण जीवोंमें ज्ञान जिस विवेक-विज्ञानका दर्शन करया है, वह प्रकृतिसे जो ज्ञानका ही स्वरूप है। परंतु आपने जो

वह कहा कि मैं ज्ञानकी नहीं होता हूँ और न मुझपर ज्ञानकीका भार ही है जिसने वह ज्ञानकी उदा रही है, वह सारी मुझमें भिन्न है जीवोंकी प्रकृति गुणोंकी प्रेरणासे होती है और वे गुण कर्मोंसे प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं। इसमें मेरा कर्तृत्व क्या है? परमार्थके ज्ञाना द्विजब्रह्म आपको वह बात कानमें पड़ने ही मेरा मन परमार्थका जिज्ञासु होकर उसे प्राप्त करनेके लिये विद्वान हो उठा है। यहभाषा द्विज! मैं पहलसे ही महर्षि कपिलके पास जाकर वह पुत्रनेके लिये उद्यत हुआ था कि इस जगत्में श्रेय क्या है वह मुझे

बताइये किंतु इसके बीचमें ही आपने जो वे बातें कही हैं, उन्हें सुनकर मेरा मन परमार्थज्ञानके लिये आपकी ओर दीड़ रहा है। महर्षि कपिलजी सर्वभूतस्वरूप भगवान् विष्णुके अंत हैं और संसारके मोहका नाश करनेके लिये इस पृथ्वीपर तनका आगमन हुआ है—ऐसा मुझे जान पड़ता है। वे ही भगवान् कपिल मेरे हितको कामनासे यहाँ आपके रूपमें प्रत्यक्ष प्रकट हुए हैं, तभी तो आप ऐसा भाषण कर रहे हैं अतः ब्रह्मन्! मेरे मोहका नाश करनेके लिये जो परम श्रेय हो वह मुझे बताइये क्योंकि आप सम्पूर्ण विज्ञानमय जलकी तरंगोंके समुद्र जान पड़ते हैं।

ज्ञानजने कहा—भूपाल! क्या तुम श्रेयकी ही बात पूछते हो? या परमार्थ ज्ञाननेके लिये प्रयत्न करते हो? राजन्! जो मनुष्य देवताकी आराधना करके धन सम्पत्ति चाहता है, पुत्र तथा राज्य (एवं स्वर्ग) की अभिलाषा करता है उसके लिये तो वे ही वस्तुएँ श्रेय हैं, परंतु विवेकी पुरुषके लिये परमहृत्यकी प्राप्ति ही श्रेय है। स्वर्गस्तीकस्वरूप फल देनेवाला जो बड़ा आदि कर्म है, वह भी श्रेय ही है। परंतु प्रधान श्रेय तो उसके फलकी इच्छा न करनेमें ही है। भूपाल! भोगमुक्त तथा अन्य पुरुषोंको भी सदा परमत्माका चिन्तन करना चाहिये क्योंकि परमात्माका सवीगरूप जो श्रेय है, वही वास्तविक श्रेय है, इस प्रकार श्रेय तो अनेक हैं। सैकड़ों और हजारों प्रकारके हैं किंतु वे सब परमार्थ नहीं हैं। परमात्मा मैं बतलाता हूँ, सुनो—यदि धन ही परमार्थ होता तो धर्मके लिये उसका त्याग क्यों किया जाता तथा भोगोंकी प्राप्तिके लिये उसका व्यव क्यों किया जाता? नरेश! यदि इस संसारमें राज्य आदिकी

प्राप्तिको परमार्थ कहा जाय तो वे कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते हैं। इसलिये परमार्थको भी आगमापायी मानना पड़ेगा। यदि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके मन्त्रोंसे सम्पन्न होनेवाले यज्ञकर्मको तुम परमार्थ मानो तो उसके विषयमें मैं जो कहता हूँ, उसे सुनो। राजन्! कारणभूत मृत्तिकासे जो कम उत्पन्न होता है, वह कारणका अनुगमन करनेसे मृत्तिकास्वरूप ही समझा जाता है। इस न्यायसे समिधा, घृत और कुशा आदि विनाशशील द्रव्योंद्वारा जो क्रिया सम्पादित होती है, वह भी अवश्य ही विनाशशील होगी परन्तु विद्वान् पुरुष परमार्थको अविनाशी मानते हैं। जो क्रिया नाशवान् पदार्थोंसे सम्पन्न होती है, वह और उसका फल दोनों निस्संदेह नाशवान् होते हैं। यदि निष्काम भावसे किया जानेवाला कर्म स्वर्गादि फल न देनेके कारण परमार्थ माना जाय तो मेरे विचारसे वह परमार्थभूत मोक्षका साधनमात्र है और साधन कभी परमार्थ हो नहीं सकता (क्योंकि वह साध्य माना गया है) राजन्! यदि आत्माके ध्यानको ही परमार्थ नाम दिया जाय तो वह दूसरोंसे आत्माका भेद करनेवाला है; किंतु परमार्थमें भेद नहीं होता। अतः राजन्! निस्संदेह ये सब श्रेय हो हैं परमार्थ नहीं। भूपाल! अब मैं संक्षेपसे परमार्थका वर्णन करता हूँ, सुनो—

नरेश्वर! आत्मा एक, व्यापक सम, शुद्ध, निर्गुण और प्रकृतिसे परे है उसमें जन्म और वृद्धि आदि विकार नहीं हैं वह सर्वत्र व्यापक तथा परम ज्ञानमय है असत् नाम और जाति आदिसे उस सर्वव्यापक परमात्माका न कभी संयोग हुआ, न है और न होगा ही। वह अपने और दूसरेके शरीरोंमें विद्यमान रहते हुए भी एक ही है। इस प्रकारका जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है। द्वैतभावना रखनेवाले पुरुष तो अपरमार्थदर्शी

ही हैं। जैसे बाँसुरीमें एक ही वायु अभेदभावसे व्याप्त है; किंतु उसके छिद्रोंके भेदसे उसमें षड्ज, ऋषभ आदि स्वरोंका भेद हो जाता है, उसी प्रकार उस एक ही परमात्माके देव, मनुष्य आदि अनेक भेद प्रतीत होते हैं उस भेदकी स्थिति तो अधिष्ठाके आवरणतक ही सीमित है। राजन्! इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास सुनो—

निदाघ नामक ब्राह्मणको उपदेश देते हुए महामुनि ऋभुने जो कुछ कहा था, उसका इसमें वर्णन है। परमेश्वरी ब्रह्माजीके एक ऋभु नामक पुत्र हुए। भूपते! वे स्वभावसे ही परमार्थतत्त्वके ज्ञाता थे। पूर्वकालमें पुलस्त्यमुनिके पुत्र निदाघ उनके शिष्य हुए थे, ऋभुने बड़ी प्रसन्नताके साथ निदाघको सम्पूर्ण तत्त्वज्ञानका उपदेश दिया था। समस्त ज्ञानप्रधान शास्त्रोंका उपदेश प्राप्त कर लेनेपर भी निदाघकी अद्वैतमें निष्ठा नहीं हुई। नरेश्वर! ऋभुने निदाघकी इस स्थितिको ताड़ लिया था। देविका नदीके तटपर वीरनागर नामक एक अत्यन्त संप्रदृशनी और परम रमणीय नगर था, उसे महर्षि पुलस्त्यने बसाया था उसी नगरमें पहले महर्षि ऋभुके शिष्य योगवेत्ता निदाघ निवास करते थे। उनके वहाँ रहते हुए जब एक हजार दिव्य वर्ष व्यतीत हो गये, तब महर्षि ऋभु अपने शिष्य निदाघको देखनेके लिये उनके नगरमें गये। निदाघ बलिवैश्वदेवके अन्तर्में द्वारपर बैठकर अतिथियोंकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे ऋभुको पाद्य और अर्घ्य देकर अपने घरमें ले गये और हाथ-पैर धुलाकर उन्हें आसनपर बिठाया। तत्पश्चात् द्विजश्रेष्ठ निदाघने आदरपूर्वक कहा - 'विप्रवर! अब भोजन कीजिये'

ऋभु बोले—द्विजश्रेष्ठ! आपके घरमें भोजन करने योग्य जो-जो अन्न प्रस्तुत हो, उसका नाम बतलाइये।

निदाघने कहा—द्विजश्रेष्ठ मेरे घरमें सत्तू,

जाँको लपसी और बाटो बनी हैं। आपको इनमेंसे जो कुछ रुचे, वही इच्छानुसार भोजन कीजिये।

ऋभु बोले—ब्रह्मन्! इन सबमें मेरी रुचि नहीं है मुझे तो मीठा अन्न दो। हनुआ, खीर और खोँडके बने हुए पदार्थ भोजन कराओ।

निदाघने अपनी स्त्रीसे कहा—शोभने! हमारे घरमें जो अच्छी-से-अच्छी भोजन-सामग्री उपलब्ध हो उसके द्वारा इन अतिथि-देवताके लिये मिष्ठान्न बनाओ।

पतिके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणपत्नीने स्वामीकी आज्ञाका आदर करते हुए ब्राह्मण देवताके लिये मीठा भोजन तैयार किया। राजन् महामुनि ऋभुके इच्छानुसार मिष्ठान्न भोजन कर लनेपर निदाघने विनोतभावसे खड़े होकर पूछा।

निदाघबोले—ब्रह्मन् कहिये, भोजनसे आपको भस्तीभीति तृप्ति हुई? आप संतुष्ट हो गये न? अब आपका चित्त पूर्णतः स्वस्थ है न? विप्रवर! आप कहाँकि रहनेवाले हैं, कहाँ जानेको उद्यत हैं और कहाँसे आपका आगमन हुआ है? यह सब बताइये।

ऋभुने कहा—ब्रह्मन्! जिसे भूख लगती है, उसीको अन्न भोजन करनेपर तृप्ति भी होती है। मुझे तो न कभी भूख लगी और न तृप्ति हुई फिर मुझसे क्या पूछते हो? ऊठराग्निसे पार्थिव धातु (पहलेके खाये हुए पदार्थ) के पच जानेपर क्षुधाकी प्रतीति होती है। इसी प्रकार पिये हुए जलके क्षीण हो जानेपर मनुष्योंको प्यासका अनुभव होता है द्विज ये भूख और प्यास देहके ही धर्म हैं, मेरे नहीं। अतः मुझे कभी भूख लगनेकी सम्भावना ही नहीं है। इसलिये मुझे तो सर्वदा तृप्ति रहती ही है। ब्रह्मन् मनकी स्वस्थता और संतोष ये दोनों चित्तके धर्म (विकार) हैं। अतः आत्मा इन धर्मोंसे संयुक्त नहीं होता और तुमने जो यह पूछा है कि आपका निवास कहाँ

है, आप कहाँ जायेंगे और आप कहाँसे आते हैं—इन तीनों प्रश्नाँके विषयमें मेरा मत सुनो। आत्मा सबमें व्याप्त है। यह आकाशकी भाँति सर्वव्यापक है अतः इसके विषयमें कहाँसे आये, कहाँ रहते हैं और कहाँ जायेंगे—यह प्रश्न कैसे सार्थक हो सकता है? इसलिये मैं न आनेवाला हूँ और न आनेवाला। (तु, मैं और अन्यका भेद भी शरीरको लेकर ही है) वास्तवमें न तू तू है, न अन्य अन्य है और न मैं मैं हूँ (केवल विशुद्ध आत्मा ही सर्वत्र विराजमान है)। इसी प्रकार मीठा भी मीठा नहीं है। मैंने जो तुमसे मिष्ठान्नके लिये पूछा था उसमें भी मेरा यही भाव था कि देखूँ, ये क्या कहते हैं। द्विजश्रेष्ठ! इस विषयमें मेरा विचार सुनो। मीठा अन्न भी तृप्त हो जानेके बाद मीठा नहीं लगता तो वही उद्वेगजनक हो जाता है। कभी कभी जो मीठा नहीं है, वह भी मीठा लगता है अर्थात् अधिक भूख होनेपर फीका अन्न भी मीठा (अमृतके समान) लगता है। ऐसा कौन-सा अन्न है, जो आदि, मध्य और अन्त तीनों कालमें रुचिकर हो हो। जैसे मिट्टीका घर मिट्टीसे लिपनेपर स्थिर होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर पार्थिव परमाणुओंसे पुष्ट होता है। जी। गेहूँ, मूँग, चो, तेल, दूध, दही, गुड़ और फल आदि सभी भोज्य पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो हैं इनमेंसे कौन स्वादिष्ट है और कौन नहीं? अतः ऐसा समझकर जो मोठे और बे मोठेका विचार करनेवाला है उस मनको तुम्हें समझाई बनाना चाहिये क्योंकि समता ही मोक्षका उपाय है

राजन् ऋभुके ये परमार्थयुक्त वचन सुनकर महाभाग निदाघने उन्हें प्रणाम करके कहा—'ब्रह्मन्! आप प्रसन्न होइये और बताइये, मेरा हितसाधन करनेके लिये यहाँ पधारे हुए आप कौन हैं? आपके इन वचनोंको सुनकर मेरा सम्पूर्ण मोह नष्ट

हो गया है।

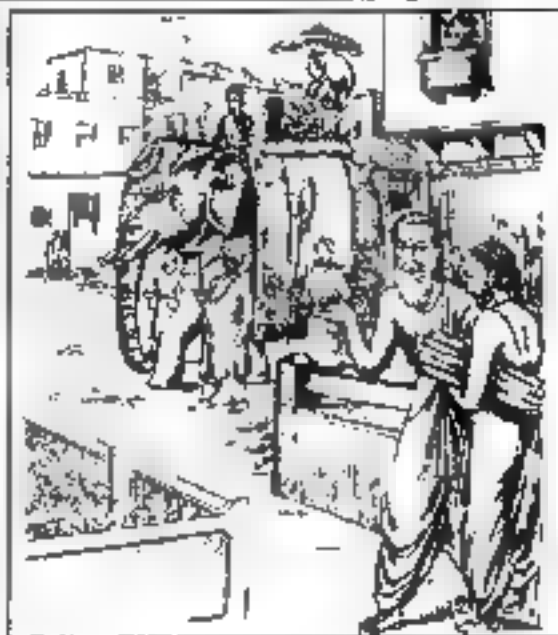
ऋषु बोले—द्विजश्रेष्ठ मैं तुम्हारा आचार्य ऋषु हूँ और तुम्हें तत्त्वको समझनेवाली बुद्धि देनेके लिये यहाँ आया था। अब मैं जाता हूँ जो कुछ परमार्थ है, वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। इस प्रकार परमार्थ-तत्त्वका विचार करते हुए तुम इस सम्पूर्ण जगत्को एकमात्र वासुदेवसङ्गक परमात्माका स्वरूप समझो इसमें भेदका संशय अभाव है।

ब्राह्मण जडभरत कहते हैं—तदनन्तर निदाघने 'बहुत अच्छा' कहकर गुरुदेवको प्रणाम किया और बड़ी भक्तिसे उनकी पूजा की तत्पश्चात् वे निदाघकी इच्छा न होनेपर भी वहाँसे चले गये नरेश्वर। तदनन्तर एक सहस्र दिव्य वर्ष बीतनेके बाद गुरुदेव महर्षि ऋषु निदाघको ज्ञानोपदेश करनेके लिये पुनः उसी नगरमें आये उन्होंने नगरसे बाहर ही निदाघको देखा। वहाँका राजा बहुत बड़ी सेना आदिके साथ धूम-धामसे नगरमें प्रवेश कर रहा था और निदाघ मनुष्योंकी भीड़ भाड़से दूर हटकर खड़े थे। वे जगत्से समिधा और कुशा लेकर आये थे और भूख प्याससे उनका गला सूख रहा था निदाघको देखकर ऋषु उनके समीप गये और अभिवादन करके बोले—'बाबाजी आप वहाँ एकान्तमें कैसे खड़े हैं?'

निदाघ बोले—विप्रवर। आज इस रमणीय नगरमें यहाँके राजा प्रवेश करना चाहते हैं। अतः यहाँ मनुष्योंकी यह बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गयी है। इसीलिये मैं यहाँ खड़ा हूँ।

ऋषुने पूछा—द्विजश्रेष्ठ! आप यहाँकी बातोंके जानकार मालूम होते हैं। अतः बताइये, यहाँ राजा कौन है और दूसरे लोग कौन हैं?

निदाघ बोले—यह जो पर्वतशिखरके समान ऊँचे और मतवाले गजराजपर चढ़ा हुआ है, वही राजा है और दूसरे लोग उसके परिजन हैं।

ऋषुने पूछा—महाभाग! मैंने हाथी तथा रज्जुको एक ही स्वरूप देखा है। अपने विशेषरूपसे इनका पृथक्-पृथक् चिह्न नहीं बताया इसलिये मैं पहचान न सका। अतः आप इनको विशेषतः खताइये। मैं जानना चाहता हूँ कि इनमें कौन राजा है और कौन हाथी?

निदाघ बोले—ब्रह्मन् इनमें यह जो नीचे है, वह हाथी है और इसके ऊपर ये राजा बैठे हैं। इन दोनोंमें एक वाहन है और दूसरा सवार। भला, बाढ़ बाढ़क सम्बन्धको कौन नहीं जानता?

ऋषुने पूछा—ब्रह्मन्! जिस प्रकार मैं अच्छी तरह समझ सकूँ, उस तरह मुझे समझाइये। नीचे इस शब्दका क्या अभिप्राय है और 'ऊपर' किसे कहते हैं?

ब्राह्मण जडभरत कहते हैं—ऋषुके ऐसा कहनेपर निदाघ सहसा उनके ऊपर चढ़ गये और इस प्रकार बोले—'सुनिये, आप मुझसे जो कुछ पूछ रहे हैं, वह अब समझाकर कहता हूँ। इस समय मैं राजाकी भाँति ऊपर हूँ और श्रीपान् गजराजकी भाँति नीचे। ब्रह्मण्डदेव आपको भलीभाँति समझानेके लिये ही मैंने यह दृष्टान्त दिखाया है।

ऋभुने कहा -द्विजश्रेष्ठ! यदि आप राजाके समान हैं और मैं हाथीके समान हूँ तो यह बताइये कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ?

ब्राह्मण कहते हैं—ऋभुके ऐसा कहनेपर निदाघने तुरंत ही उनके दोनों चरणोंमें मस्तक नवाया और कहा—‘भगवन्! आप निश्चय ही मेरे आचार्यपाद महर्षि ऋभु हैं, क्योंकि दूसरेका हृदय इस प्रकार अद्वैत-संस्कारसे सम्पन्न नहीं है जैसा कि मेरे आचार्यका। अतः मेरा विश्वास है, आप मेरे गुरुजी ही यहाँ पधारे हुए हैं।’

ऋभुने कहा—निदाघ पहले तुमने मेरी बड़ी सेवा-शुश्रूषा की है। इसलिये अत्यन्त स्नेहवश मैं तुम्हें उपदेश देनेके लिये तुम्हारा आचार्य ऋभु ही यहाँ आया हूँ, महामते समस्त पदार्थोंमें अद्वैत आत्मबुद्धि होना ही परमार्थका सार है। मैंने तुम्हें संक्षेपसे उसका उपदेश कर दिया।

ब्राह्मण जड़भरत कहते हैं—विद्वान् गुरु महर्षि ऋभु निदाघसे ऐसा कहकर चले गये। निदाघ भी उनके उपदेशसे अद्वैतपरायण हो गये और सम्पूर्ण प्राणियोंको अपनेसे अभिन्न देखने लगे। ब्रह्मर्षि निदाघने इस प्रकार ब्रह्मपरायण होकर परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। धर्मज्ञ नरेश इसी प्रकार तुम भी आत्माको सबमें व्याप्त जानते हुए अपनेमें तथा शत्रु और मित्रमें समान भाव रखो।

सनन्दनजी कहते हैं—ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर राजाओंमें श्रेष्ठ सौवीर-नरेशने परमार्थकी ओर दृष्टि रखकर भेदबुद्धि त्याग दी और वे ब्राह्मण भी पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण करके बोधयुक्त हो उसी जन्ममें मुक्त हो गये। मुनीश्वर नारद! इस प्रकार मैंने तुम्हें परमार्थरूप यह अध्यात्मज्ञान बताया है। इसे सुननेवाले ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्योंको भी यह मुक्ति प्रदान करनेवाला है।

शिक्षा निरूपण

सूतजी कहते हैं—सनन्दनजीका ऐसा वचन सुनकर नारदजी अतृप्त से रह गये थे और भी सुननेके लिये उत्सुक होकर भाई सनन्दनजीसे बोले।

नारदजीने कहा—भगवन्! मैंने आपसे जो कुछ पूछा है, वह सब आपने बता दिया। तथापि भगवत्सम्बन्धी चर्चाको बारंबार सुनकर भी मेरा मन तृप्त नहीं होता। अधिकाधिक सुननेके लिये उत्कण्ठित हो रहा है। सुना जाता है परम धर्मज्ञ व्यास-पुत्र शुकदेवजीने आन्तरिक और बाह्य—सभी भोगोंसे पूर्णतः विरक्त होकर बड़ी भारी सिद्धि प्राप्त कर ली। ब्रह्मन्! महात्माओंकी सेवा (सत्सङ्ग) किये बिना प्रायः पुरुषको विज्ञान (तत्त्व-ज्ञान) नहीं प्राप्त होता, किंतु व्यासनन्दन शुकदेवने बाल्यावस्थामें ही ज्ञान पा लिया यह कैसे सम्भव

हुआ? महाभाग! आप मोक्षशास्त्रके तत्त्वको जाननेवाले हैं मैं सुनना चाहता हूँ, आप मुझसे शुकदेवजीका रहस्यमय जन्म और कर्म कहिये।

सनन्दनजी बोले—नारद! सुनो, मैं शुकदेवजीकी उत्पत्तिका वृत्तान्त संक्षेपसे कहूँगा। मुने! इस वृत्तान्तको सुनकर मनुष्य ब्रह्मतत्त्वका ज्ञाता हो सकता है। अधिक आयु हो जानेसे बाल पक जानेसे, धनसे अथवा बन्धु-बान्धवोंसे कोई बड़ा नहीं होता। ऋषि मुनियोंने यह धर्मपूर्ण निश्चय किया है कि हमलोगोंमें जो ‘अनूचान’ हो, वही महान् है।

नारदजीने पूछा—सबको मान देनेवाले विप्रवर! ‘पुरुष अनूचान’ कैसे होता है? यह उपाय मुझे बताइये, क्योंकि उसे सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा कौतूहल है।

सनन्दनजी बोले—नारद! सुनो, मैं अनुचानका लक्षण बताता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य अङ्गोसहित वेदोंका ज्ञाता होता है। शिक्षा, कल्प व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष तथा छन्दःशास्त्र—इन छःको विद्वान् पुरुष वेदाङ्ग कहते हैं। धर्मका प्रतिपादन करनेमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये चार वेद ही प्रमाण बताये गये हैं। जो वेद द्विज गुरुसे छाहीं अङ्गोसहित वेदोंका अध्ययन भलीभाँति करता है, वह 'अनुचान' होता है। अन्यथा करोड़ों ग्रन्थ सँच लेनेसे भी कोई 'अनुचान' नहीं कहला सकता।

नारदजीने कहा—मानद! आप अङ्गोसहित इन सम्पूर्ण वेदोंके महापण्डित हैं। अतः मुझे अङ्गों और वेदोंका लक्षण विस्तारपूर्वक बताइये।

सनन्दनजी बोले—ब्रह्मन् तुमने भुझपर प्रश्नका यह अनुपम भार रख दिया। मैं संक्षेपसे इन सबके सुनिश्चित सार-सिद्धान्तका वर्णन करूँगा। वेदवेत्ता ब्रह्मर्षियोंने वेदोंकी शिक्षामें स्वरको प्रधान कहा है। अतः स्वरका वर्णन करता हूँ, सुनो स्वर शास्त्रोंके निश्चयके अनुसार विशेषरूपसे आर्किक (ऋक्सम्बन्धी), गाथिक (गाथा सम्बन्धी) और सामिक (साम-सम्बन्धी) स्वर व्यवधानका प्रयोग करना चाहिये। ऋक्ओंमें एकत्र अन्तर देकर स्वर होता है। गाथाओंमें दोके व्यवधानसे और साम-मन्त्रोंमें तीनके व्यवधानसे स्वर होता है। स्वरोंका इतना ही व्यवधान सर्वत्र जानना चाहिये ऋक्, साम और यजुर्वेदके अङ्गभूत जो याज्य-स्तोत्र, करण और मन्त्र आदि याज्ञिकोंद्वारा यज्ञोंमें प्रयुक्त होते हैं शिक्षा-शास्त्रका ज्ञान न होनेसे उनमें विस्वर (विरुद्ध

स्वरका उच्चारण) हो जाता है। मन्त्र यदि यथार्थ स्वर और वर्णसे हों तो मिथ्या प्रयुक्त होनेके कारण वह उस अभीष्ट अर्थका बोध नहीं कराता इतना ही नहीं, वह वाक्स्वरूपी वज्र यजमानको हिंसा कर देता है—जैसे 'इन्द्रशत्रु' यह पद स्वरभेदजनित अपराधके कारण यजमानके लिये ही अनिष्टकारी हो गया? सम्पूर्ण वाङ्मयके उच्चारणके लिये वक्षःस्थल, कण्ठ और सिर—ये तीन स्थान हैं। इन तीनोंको सवन कहते हैं अर्थात् वक्ष स्थानमें नीचे स्वरसे जो शब्दोच्चारण होता है, उसे प्रातःस्वन कहते हैं कण्ठस्थानमें मध्यम स्वरसे किये हुए शब्दोच्चारणका नाम माध्यन्दिनस्वन है तथा मस्तकस्थानमें उच्च स्वरसे जो शब्दोच्चारण होता है उसे तृतीयस्वन कहते हैं। अधरोत्तरभेदसे सप्तस्वरात्मक सामके भी पूर्वोक्त तीन ही स्थान हैं। उरोभाग, कण्ठ तथा सिर—ये सातों स्वरोंके विचरण-स्थान हैं। किंतु उरःस्थलमें मन्द्र और अतिस्वारकी ठीक अभिव्यक्ति न होनेसे उसे सातों स्वरोंका विचरण स्थल नहीं कहा जा सकता। तथापि अध्ययनाध्यापनके लिये वैसा विधान किया गया है। (ठीक अभिव्यक्ति न होनेपर भी उपांशु या मानस प्रयोगमें वर्ण तथा स्वरका सूक्ष्म उच्चारण तो होता ही है।) कठ, कलाप, तैत्तिरीय तथा आङ्गिरक शास्त्राओंमें और ऋग्वेद तथा सामवेदमें प्रथम स्वरका उच्चारण करना चाहिये। ऋग्वेदकी प्रवृत्ति दूसरे और तीसरे स्वरके द्वारा होनी है। लौकिक व्यवहारमें उच्च और मध्यमका संघात स्वर होता है आङ्गिरक शास्त्रावाले तृतीय तथा प्रथममें उच्चारित स्वरोंका प्रयोग करते

१ तैत्तिरीय ब्राह्मणकी कृष्णयजुः संहिताके द्वितीय काण्डमें पञ्चम प्रपाठकके द्वितीय अनुवाककी प्रथम पञ्चशतीमें मन्त्र आया है—'श्वातेन्द्रशत्रुर्वधस्व' पौराणिक कथाके अनुसार त्वष्टा प्रजापतिने इन्द्रके शत्रु वृत्रके अभ्युदयके लिये इस मन्त्रका उच्चारण किया था। इन्द्रस्य शत्रु 'इस विशुद्धके अनुसार यही समासमें समासान्तप्रयुक्त अन्तोदात्तका उच्चारण अभीष्ट था परंतु प्रयोगमें पूर्वपदप्रकृतिस्वर आधुनिक बोला गया अतः वह बहुव्रीहिके अर्थका प्रकाशक हो गया। इसलिये 'इन्द्र है शत्रु' संहासक) जिसका वह ऐसा अर्थ निकलनेके कारण वृत्रासुर ही इन्द्रके हथिये मारा गया।

हैं। तैत्तिरीय शाखावाले द्वितीयसे लेकर पञ्चमतक चार स्वरोंका उच्चारण करते हैं। सामगान करनेवाले विद्वान् प्रथम (षड्ज), द्वितीय (ऋषभ), तृतीय (गान्धार) चतुर्थ (मध्यम) मन्द्र (पञ्चम) क्लृष्ट (धैवत) तथा अतिस्वार (निषाद)—इन सातों स्वरोंका प्रयोग करते हैं। द्वितीय और प्रथम—ये ताण्डी (ताण्ड्यपञ्चविंशदि ब्राह्मणके अध्येता कौथुम आदि शाखावाले) तथा भाक्ष्यौ (छन्दोग शाखावाले) विद्वानोंके स्वर हैं तथा शतपथ ब्राह्मणमें आये हुए ये दोनों स्वर वाजसनेयी शाखावालोंके द्वारा भी प्रयुक्त होते हैं। ये सब वेदोंमें प्रयुक्त होनेवाले स्वर विशेषरूपसे बनाये गये हैं। इस प्रकार सार्ववैदिक स्वर-संचार कहा गया है।

अब मैं सामवेदके स्वर संचारका वर्णन करूँगा अर्थात् छन्दोग विद्वान् सामगानमें तथा ऋक्पाठमें जिन स्वरोंका उपयोग करते हैं, उनका यहाँ विशेषरूपसे निरूपण किया जाता है। यहाँ श्लोक थाड़े होंगे किंतु उनमें अर्ध-विस्तार अधिक होगा। यह उत्तम वेदाङ्गका विषय सावधानीसे श्रवण करनेयोग्य है। नारद। मैंने तुम्हें पहले भी कभी तान, राग, स्वर, ग्राम तथा मूर्च्छनाओंका लक्षण बताया है जो परम पवित्र, पावन तथा पुण्यमय है। द्विजातियोंको ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके स्वरूपका परिचय कराना—इसे ही शिक्षा कहते हैं। सात स्वर, तीन ग्राम, इकौस मूर्च्छना और उनचास तान—इन सबको स्वर-मण्डल कहा गया है। षड्ज, ऋषभ गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत तथा सातवीं निषाद—ये सात स्वर हैं षड्ज, मध्यम और गान्धार—ये तीन ग्राम कहे गये हैं। भूलोकसे षड्ज उत्पन्न होता है भुवर्लोकसे मध्यम प्रकट होता है तथा स्वर्ग एवं मेघलोकसे गान्धारका प्राकट्य होता है। ये तीन ही ग्राम स्थान हैं। स्वरोंके राग-विशेषसे ग्रामके विविध राग कह

गये हैं। साम गान करनेवाले विद्वान् मध्यम-ग्राममें बीस षड्जग्राममें चौदह तथा गान्धारग्राममें पंद्रह तान स्वीकार करते हैं। नन्दी, विशाला सुमुखी, चित्रा, चित्रवती, सुखा तथा जला—ये देवताओंकी सात मूर्च्छनाएँ जाननी चाहिये आप्यायिनी, विश्वभूता, चन्द्रा, हेमा, कपर्दिनी मैत्री तथा बार्हती ये पितरोंकी सात मूर्च्छनाएँ हैं। षड्जस्वरमें उत्तर मन्द्रा, ऋषभमें अभिरुद्रता (या अभिरुद्रता) तथा गान्धारमें अश्वक्रान्ता नामवाली तीसरी मूर्च्छना मानी गयी है। मध्यमस्वरमें सौवीरा, पञ्चममें इषिका तथा धैवतमें उत्तराश्रयता नामकी मूर्च्छना जाननी चाहिये। निषादस्वरमें रजनी नामक मूर्च्छनाको जाने। ये ऋषियोंकी सात मूर्च्छनाएँ हैं। गन्धर्वगण देवताओंकी सात मूर्च्छनाओंका आश्रय लेते हैं यक्षलोग पितरोंकी सात मूर्च्छनाएँ अपनाते हैं, इसमें संशय नहीं है ऋषियोंकी जो सात मूर्च्छनाएँ हैं उन्हें लौकिक कहा गया है—उनका अनुसरण मनुष्य करते हैं। षड्जस्वर देवताओंको और ऋषभस्वर ऋषि-मुनियोंको तृप्त करता है। गान्धारस्वर पितरोंकी, मध्यमस्वर गन्धर्वोंकी तथा पञ्चमस्वर देवताओं, पितरों एवं महर्षियोंको भी संतुष्ट करता है। निषादस्वर यक्षोंकी तथा धैवत सम्पूर्ण भूत समुदायको तृप्त करता है। गानकी गुणवृत्ति दस प्रकारकी है अर्थात् लौकिक-वैदिक गान दस गुणोंसे युक्त हैं रक्त, पूर्ण, अलंकृत, प्रसन्न व्यक्त चिक्रुष्ट, श्लक्ष्ण, सम, सुकुमार तथा मधुर ये ही वे दसों गुण हैं। वेणु, वीणा तथा पुरुषके स्वर जहाँ एकमें मिलकर अभिन्न-से प्रतीत होते हैं और उससे जो रञ्जन होता है, उसका नाम 'रक्त' है स्वर तथा श्रुतिकी पूर्ति करनेसे तथा छन्द एवं पादाक्षरोंके संयोग (स्पष्ट उच्चारण) से जो गुण प्रकट होता है, उसे 'पूर्ण' कहते हैं। कण्ठ अर्थात् प्रथम स्थानमें जो स्वर

स्थित है, उसे नीचे करके हृदयमें स्थापित करना और ऊँचे करके सिरमें ले जाना—यह 'अलंकृत' कहलाता है जिसमें कण्ठका गद्गदभाव निकल गया है और किसी प्रकारकी शङ्का नहीं रह गयी है, वह 'प्रसन्न' नामक गुण है। जिसमें पद, पदार्थ, प्रकृति, विकार, आगम, लोप, कृदन्त तद्धित, समास, धातु, निपात, उपसर्ग स्वर, सिद्ध, वृत्ति, चार्तिक, विभक्त्यर्थ तथा एकवचन, बहुवचन आदिका भलीभाँति उपपादन हो उसे 'व्यक्त' कहते हैं। जिसके पद और अक्षर स्पष्ट हों तथा जो ठप्प स्वरसे बोला गया हो उसका नाम 'विकृष्ट' है। हुत (जल्दबाजी) और विलम्बित—दोनों दोषोंसे रहित, उच्च, नीच, प्लुत, समाहार, हेल, ताल और उपनय आदि उपपत्तियोंसे युक्त गीतको 'श्लक्ष्ण' कहते हैं स्वरोंके अवाप-निर्वाप (चढ़ाव उतार) के जो प्रदेश हैं उनका व्यवहित स्थानोंमें जो समावेश होता है, उसीका नाम 'सम' है। पद, वर्ण, स्वर तथा कुहरण (अव्यक्त अक्षरोंको कण्ठ देवाकर बोलना)—ये सभी जिसमें पूरु—कमल हों, उस गीतको 'सुकुमार' कहा गया है, स्वभावसे ही मुखसे निकले हुए ललित पद एवं अक्षरोंके गुणसे सम्पन्न गीत 'मधुर' कहलाता है। इस प्रकार गान इन दस गुणोंसे युक्त होता है।

इसके विपरीत गीतके दोष बताये जाते हैं—इस विषयमें ये श्लोक कहे गये हैं। शङ्कित, भीषण, भीत उद्धुष्ट, आनुनासिक, काकस्वर, मूर्धगत (अत्यन्त उच्च स्वरसे सिरतक चढ़ाया हुआ अपूर्णगान), स्थान-विवर्जित, विस्वर, विरस, विशिष्ट, विषमाहत, व्याकुल तथा तालहीन—ये चौदह गीतके दोष हैं। आचार्यलोग समगानकी इच्छा करते हैं पण्डितलोग पदच्छेद (प्रत्येक पदका विभाग) चाहते हैं। स्त्रियाँ मधुर गीतकी अभिलाषा करती हैं और दूसरे लोग विकृष्ट (पद और

अक्षरके विभागपूर्वक उच्च स्वरसे उच्चारित) गीत सुनना चाहते हैं। षड्जस्वरका रंग कमलपत्रके समान हरा है ऋषभस्वर तोतेके समान कुछ पीलापन लिये हरे रंगका है। गान्धार सुवर्णके समान कान्तिवाला है। मध्यमस्वर कुन्दके सदृश श्वेतवर्णका है। पञ्चमस्वरका रंग श्याम है धैवतको पीले रंगका माना गया है। निषादस्वरमें सभी रंग मिले हुए हैं इस प्रकार ये स्वरोंके वर्ण कहे गये हैं। पञ्चम, मध्यम और षड्ज—ये तीनों स्वर ब्राह्मण माने गये हैं ऋषभ और धैवत—ये दोनों ही क्षत्रिय हैं। गान्धार तथा निषाद—ये दोनों स्वर आधे वैश्य कहे गये हैं और पतित होनेके कारण ये आधे शूद्र हैं। इसमें संशय नहीं है जहाँ ऋषभके अनन्तर प्रकट हुए षड्जके साथ धैवतसहित पञ्चमस्वर मध्यमरागमें प्राप्त होता है, उस निषादमहित स्वरग्रामको 'षाडव' या 'षाड्जव' जानना चाहिये। यदि मध्यमस्वरमें पञ्चमका विराम हो और अन्तरस्वर गान्धार हो जाय तथा उसके बाद क्रमसे ऋषभ, निषाद एवं पञ्चमका उदय हो तो उस पञ्चमको भी ऐसा ही (षाडव या षाड्जव) समझे। यदि मध्यमस्वरका आरम्भ होनेपर गान्धारका आधिपत्य (वृद्धि) हो जाय, निषादस्वर बारंबार जाता-आता रहे धैवतका एक ही बार उच्चारण होनेके कारण वह दुर्बलावस्थामें रहे तथा षड्ज और ऋषभकी अन्य पाँचोंके समान ही स्थिति हो तो उसे 'मध्यम ग्राम' कहते हैं जहाँ आरम्भमें षड्ज हो और निषादका थोड़ा सा स्पर्श किया गया हो तथा गान्धारका अधिक उच्चारण हुआ हो, साथ ही धैवतस्वरका कम्पन—पातन देखा जाता हो तथा उसके बाद दूसरे स्वरोंका यथारुचि गान किया गया हो, उसे 'षड्जग्राम' कहा गया है। जहाँ आरम्भमें षड्ज हो और इसके बाद अन्तरस्व संयुक्त काकली देखी जाती हो अर्थात् चार बार

केवल निषादका ही श्रवण होता हो, पञ्चम स्वरमें स्थित उस आधारयुक्त गीतको 'श्रुति कैशिक' जानना चाहिये। जब पूर्वोक्त कैशिक नामक गीतको सब स्वरोंसे संयुक्त करके मध्यमसे उसका आरम्भ किया जाय और मध्यममें ही उसकी स्थापना हो तो वह 'कैशिक मध्यम' नामक ग्रामराग होता है जहाँ पूर्वोक्त काकली देखी जाती हो और प्रधानता पञ्चम स्वरकी हो तथा शेष दूसरे दूसरे स्वर सामान्य स्थितिमें हों तो कश्यप ऋषि उसे मध्यम ग्रामजनित 'कैशिक राग' कहते हैं। विद्वान् पुरुष 'गा' का अर्थ गेय मानते हैं और 'ध' का अर्थ कस्तापूर्वक बाजा बजाना कहते हैं और रेफसहित 'व' का अर्थ वाद्य-सामग्री कहते हैं। यही 'गान्धर्व' शब्दका लक्ष्यार्थ है। जो सामगान करनेवाले विद्वानोंका प्रथम स्वर है वही वेणुका मध्यम स्वर कहा गया है। जो उनका द्वितीय स्वर है वही वेणुका गान्धार स्वर है और जो उनका तृतीय है, वही वेणुका ऋषभ स्वर माना गया है। सामग विद्वानोंके चौथे स्वरको वेणुका षड्ज कहा गया है उनका पञ्चम वेणुका धैवत होता है। उनके छठवें वेणुका निषाद समझना चाहिये और उनका सातवाँ ही वेणुका पञ्चम माना गया है। मार षड्ज स्वरमें बोलता है। गायें ऋषभ स्वरमें रँभाती हैं, भेड़ और बकरियाँ गान्धार स्वरमें बोलती हैं तथा कौञ्च (कुरर), पक्षी मध्यम स्वरमें बोलता है जब साधारणरूपसे सब प्रकारके फूल खिलने लगते हैं, उस वसन्त ऋतुमें कोयल पञ्चम स्वरमें बोलती है, घोड़ा धैवत स्वरमें हिनहिनाता है और हाथी निषाद स्वरमें चिम्घाड़ता है। षड्ज स्वर कण्ठसे प्रकट होता है। ऋषभ मस्तकसे उत्पन्न होता है। गान्धारका उच्चारण मुखसहित नासिकासे होता है और मध्यम स्वर हृदयसे प्रकट होता है। पञ्चम स्वरका

तन्धान छाती, सिर और कण्ठसे होता है धैवतको ललाटसे उत्पन्न जानना चाहिये तथा निषादका प्राकट्य सम्पूर्ण संधियोंसे होता है। षड्ज स्वर नासिका, कण्ठ, वक्षःस्थल, तालु, जिह्वा तथा दाँतोंके आश्रित है इन छः अङ्गोंसे उसका जन्म होता है। इसलिये उसे 'षड्ज' कहा गया है। नाभिसे उठी हुई वायु कण्ठ और मस्तकसे टकराकर वृषभके समान गज्जन्म करती है। इसलिये उससे प्रकट हुए स्वरका नाम 'ऋषभ' है नाभिसे उठी हुई वायु कण्ठ और सिरसे टकराकर पवित्र गन्ध लिये हुए बहती है। इस कारण उसे 'गान्धार' कहते हैं नाभिसे उठी हुई वायु ऊरु तथा हृदयसे टकराकर नाभिस्थानमें आकर मध्यवर्ती होती है। अतः उससे निकले हुए स्वरका नाम 'मध्यम' होता है नाभिसे उठी हुई वायु वक्षः, हृदय, कण्ठ और सिरसे टकराकर इन पाँचों स्थानोंसे स्वरके साथ प्रकट होती है। इसलिये उस स्वरका नाम 'पञ्चम' रखा जाता है। अन्य विद्वान् धैवत और निषाद—इन दो स्वरोंको छोड़कर शेष पाँच स्वरोंको पाँचों स्थानोंसे प्रकट मानते हैं। पाँचों स्थानोंमें स्थित होनेके कारण इन्हें सब स्थानोंमें धारण किया जाता है। षड्ज स्वर अग्निदेव द्वारा गाया गया है ऋषभ ब्रह्माजीके द्वारा गाया कहा जाता है गान्धारका गान सोमदेव और मध्यम स्वरका गान विष्णुने किया है। नारदजी! पञ्चम स्वरका गान तो तुम्हींने किया है, इस बातको स्मरण करो। धैवत और निषाद—इन दो स्वरोंको तुम्होंने गाया है, विद्वान् पुरुषोंने ब्रह्माजीको आदि—षड्ज स्वरका देवता कहा है। ऋषभका प्रकाश तीखा और उद्गोष है, इसलिये अग्निदेव ही उसके देवता हैं जिसके गान करनेपर गौर्दे संतुष्ट होती हैं, वह गान्धार है और इसी कारण गौर्दे ही उसकी अधिष्ठात्री देवी हैं गान्धारको सुनकर गौर्दे

पास आती है, इसमें संदेह नहीं है। पञ्चम स्वरके देवता सोम हैं, जिन्हें ब्राह्मणोंका राजा कहा गया है। जैसे चन्द्रमा शुक्लपक्षमें बढ़ता है और कृष्णपक्षमें घटता है, उसी प्रकार स्वरक्रममें प्राप्त होनेपर जिस स्वरका ह्रास होता और वृद्धि होती है तथा इन पूर्वोत्पन्न स्वरोंको जहाँ अतिसंधि होती है, वह धैवत है। इसीसे उसके धैवतत्वका विधान किया गया है। निषादमें सब स्वरोंका निषादन (अन्तर्भाव) होता है, इसीलिये वह निषाद कहलाता है। यह सब स्वरोंको अधिभूत कर लेता है—ठीक उसी तरह, जैसे सूर्य सब नक्षत्रोंको अधिभूत करता है, क्योंकि सूर्य ही इसके अधिदेवता हैं।

काठकी घोषा तथा गात्रवीणा—ये गान जातियों दो प्रकारकी घोषाएँ होती हैं। नारद। सामगानके लिये गात्रवीणा होती है, उसका लक्षण सुनो गात्रवीणा उसे कहते हैं, जिसपर सामगान करनेवाले विद्वान् गाते हैं। वह अंगुलि और अङ्गुष्ठसे रजित तथा स्वर-व्यञ्जनसे संयुक्त होती है। उसमें अपने दोनों हाथोंको संयममें रखकर उन्हें धुनोंपर रखे और गुरूका अनुकरण करे, जिससे भिन्न बुद्धि न हो पहले प्रणवका उच्चारण करे, फिर व्याहृतियोंका। तदनन्तर गायत्री मन्त्रका उच्चारण करके सामगान प्रारम्भ करे। सब अंगुलियोंको फैलाकर स्वरमण्डलका आरोपण करे। अंगुलियोंसे अङ्गुष्ठका और अङ्गुष्ठसे अंगुलियोंका स्पर्श कदापि न करे। अंगुलियोंको बिलगाकर न रखे और उनके मूलभागका भी स्पर्श न करे, सदा उन अंगुलियोंके मध्यपर्वमें औंगूठेके अग्रभागसे स्पर्श करना चाहिये। विभागके ज्ञाता पुत्र्यको चाहिये कि मात्रा-द्विमात्रा-वृद्धिके विभागके लिये बायें हाथको अंगुलियोंसे द्विमात्रका दर्शन करता रहे। जहाँ त्रिरेखा देखी जाय, वहाँ संधिका निर्देश करे, वह पर्व है, ऐसा जानना चाहिये। शेष अन्तर अन्तर है। साममन्त्रमें (प्रथम और द्वितीय

स्वरके बीच) जीके बराबर अन्तर करे तथा ऋचाओंमें तिलके बराबर अन्तर करे। मध्यम पक्षोंमें भलीभाँति निविष्ट किये हुए स्वरोंका ही निवेश करे। विद्वान् पुरुष यहाँ शरीरके किसी अवयवको कैपाय नहीं। नौचेके अङ्ग—ऊरु, जङ्घा आदिको सुखपूर्वक रखकर उनपर दोनों हाथोंको प्रचलित परिपाटीके अनुसार रखे (अर्थात् दाहिने हाथको गायके कानके समान रखे और बायेंको उतानभाषसे रखे)। जैसे बादलोंमें बिजली मणिमय सूत्रकी भाँति चमकती दिखायी देती है, वही विवृतियों (पदादि विभागों)—के छेद -मिलगाव—स्पष्ट निर्देशका दृष्टान्त है जैसे सिरके बालोंपर कैचो चलती है और बालोंको पृथक् कर देती है, उसी प्रकार पद और स्वर आदिक पृथक्-पृथक् विभागपूर्वक बोध करना चाहिये। जैसे कछुआ अपने सब अङ्गोंको समेट लेता है, उसी प्रकार अन्य सब चेष्टाओंको विलीन करके मन और दृष्टि देकर विद्वान् पुरुष, स्वस्व, शान्त तथा निर्भीक होकर वर्णोंका उच्चारण करे। मन्त्रका उच्चारण करते समय नाककी सीधमें पूर्व दिशाकी ओर गोकर्णके समान आकृतिमें हाथको उठाये रखे और हाथके अग्रभागपर दृष्टि रखते हुए शास्त्रके अर्थका निरन्तर चिन्तन करता रहे। मन्त्र-वाक्यको हाथ और मुख दोनोंसे साथ-साथ भलीभाँति प्रचारित करे। वर्णोंका जिस प्रकार हुतादि वृत्तिसे आरम्भमें उच्चारण करे, उसी प्रकार उन्हें समाप्त भी करे। (एक ही मन्त्रमें दो वृत्तियोंकी योजना न करे।) अभ्याघात, निर्घात, प्रगान तथा कम्पन न करे, समभावसे साममन्त्रोंका गान करे। जैसे आकाशमें श्येन पक्षी सम गतिसे उड़ता है, जैसे जलमें विचरती हुई मछलियाँ अथवा आकाशमें उड़ते हुए पक्षियोंके मार्गका विशेष रूपसे पता नहीं चलता, उसी प्रकार सामगानमें स्वरगत वृत्तिके विशेष स्वरूपका अवधारण नहीं होता। सामान्यतः गीतमात्रको उपलब्धि

होती है। जैसे दहीमें भी अथवा काठके भीतर अग्नि छिपी रहती है और प्रयत्नसे उसकी उपलब्धि भी होती है, उसी प्रकार स्वरगत श्रुति भी गीतमें छिपी रहती है, प्रयत्नसे उसके विशेष स्वरूपकी भी उपलब्धि होती है। प्रथम स्वरसे दूसरे स्वरपर जो स्वर-संक्रमण होता है उसे प्रथम स्वरसे संधि रखते हुए ही करे, विच्छेद करके न करे और न वेगसे ही करे जैसे छया एवं धूप सूक्ष्म गतिसे धीरे धीरे एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जाते हैं। न तो पूर्वस्थानसे सहसा सम्बन्ध तोड़ते हैं और न नये स्थानपर ही वेगसे जाते हैं, उसी प्रकार स्वर-संक्रमण भी सम तथा अविच्छिन्न भावसे करे। जब प्रथम स्वरको खींचने हुए द्वितीय स्वर होता है तब उसे 'कर्षण' कहते हैं। विद्वान् पुरुष निम्नाङ्कित छः दोषोंसे युक्त कर्षणका त्याग करे, अनागत तथा अतिक्रान्त अवस्थामें कर्षण न करे। द्वितीय स्वरके आरम्भसे पहले उसकी अनागत अवस्था है, प्रथम स्वरका सर्वथा व्यतीत हो जाना उसकी अतिव्रततावस्था है; इन दोनों स्थितियोंमें प्रथम स्वरका कर्षण न करे। प्रथम मात्राका विच्छेद करके भी कर्षण न करे। उसे विषमहत—कम्पित करके भी द्वितीय स्वरपर न जाय कर्षणकालमें तीन मात्रासे अधिक स्वरका विस्तार न करे। अस्थितान्तका त्याग करे अर्थात् द्वितीय स्वरमें भी त्रिमात्रायुक्त स्थिति करनी चाहिये न कि दो मात्रासे ही युक्त जो स्वर स्थानसे च्युत होकर अपने स्थानका अतिवर्तन (लङ्घन) करता है, उसे सामगान करनेवाले विद्वान् 'विस्वर' कहते हैं और वीणा बजाकर गानेवाले गायक उसे 'धिरक्त' नाम देते हैं। स्वयं अभ्यास करनेके लिये द्रुतवृत्तिसे मन्त्रोच्चारण करे। प्रयोगके लिये मध्यम वृत्तिका आश्रय ले और शिष्योंके उपदेशके लिये विलम्बित वृत्तिका अवलम्बन करे। इस प्रकार शिक्षाशास्त्रोक्त विधिसे जिसने ग्रन्थ

(सामगान) को ग्रहण किया है वह विद्वान् द्विज ग्रन्थोच्चारणकी शिक्षा लेनेवाले शिष्योंको हाथसे ही अध्ययन कराये।

कुट (सप्तम एवं षष्ठम) स्वरका स्थान मूलकर्म है प्रथम (षड्ज) स्वरका स्थान ललाटमें है द्वितीय (ऋषभ) स्वरका स्थान दोनों भीहंकि मध्यमें है। तृतीय (गान्धार) स्वरका स्थान दोनों कानोंमें है। चतुर्थ (मध्यम) स्वरका स्थान कण्ठ है। मन्द्र (पञ्चम) का स्थान रसना बतायी जाती है। (मन्द्रस्योरसि तूष्यते—इस पाठके अनुसार उसका स्थान वक्षःस्थल भी है।) अतिस्वर नामवाले नीच स्वर (निषाद) का स्थान हृदयमें बताया जाता है। अङ्गुष्ठके शिरोभागमें कुट (सप्तमः षष्ठमः) का यास करना चाहिये। अङ्गुष्ठमें ही प्रथम स्वरका भी स्थान बताया गया है। तर्जनीमें गान्धार तथा मध्यमामें ऋषभकी स्थिति है। अनामिकामें षड्ज और कनिष्ठिकामें धैवत है। कनिष्ठाके नीचे मूल भागमें निषाद स्वरकी स्थिति बताये। मन्द्र स्वरसे सर्वथा पृथक् न होनेसे निषाद 'अपर्व' है। उसका पृथक् ज्ञान न होनेके कारण उसे 'असंज्ञ' कहा गया है तथा उसमें लिङ्ग वचन आदिका सम्बन्ध न होनेसे उसे 'अव्यय' भी कहते हैं। अतः मन्द्र ही मन्दीभूत होकर 'परिस्वार' (निषाद) कहा गया है। कुट स्वरसे देखता जीवन धारण करते हैं और प्रथमसे मनुष्य; द्वितीय स्वरसे पशु तथा तृतीयसे गन्धर्व और अप्सराएँ जीवन धारण करती हैं। अण्डज (पक्षी) तथा पितृगण चतुर्थ-स्वरजीवी होते हैं। पिशाच, असुर तथा राक्षस मन्द्रस्वरसे जीवन निर्वाह करते हैं। नीच अतिस्वार (निषाद) से स्थावर-जङ्गमरूप जगत् जीवन धारण करता है। इस प्रकार साधिक स्वरसे सभी प्राणी जीवन धारण करते हैं। जो दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु तथा मध्यम श्रुतियोंका विशेषज्ञ नहीं है, वह आचार्य कहलानेका

अधिकारी नहीं है। मन्द्र (पञ्चम), द्वितीय, चतुर्थ, अतिस्वार (वह) और तृतीय—इन पाँच स्वरोंकी श्रुति 'दीप्ता' कही गयी है। (प्रथमकी श्रुति मृदु है, और सप्तमकी श्रुति 'करुणा' है) अन्य जो 'मृदु', 'मध्यमा' और 'आयता' नामवाली श्रुतियाँ हैं, वे द्वितीय स्वरमें होती हैं। मैं उन सबके पृथक् पृथक् लक्षण बताता हूँ। नीचे अर्थात् तृतीय स्वर पर रहते द्वितीय स्वरकी आयता श्रुति होती है। विपर्यय अर्थात् चतुर्थ स्वर पर रहनेपर उक्त स्वरकी मृदुपूता श्रुति होती है। अपना स्वर पर हो और स्वरान्तर पर न हो तो उसकी मध्यमा श्रुति होती है। यह सब विचारकर सामस्वरका प्रयोग करना चाहिये। कुष्ठ स्वर पर होनेपर द्वितीय स्वरमें स्थित जो श्रुति है, उसे 'दीप्ता' समझें। प्रथम स्वरमें हो तो वह 'मृदु' श्रुति मानी गयी है। यदि चतुर्थ स्वरमें हो तो वही श्रुति मृदु कहलाती है। तथा मन्द्र स्वरमें हो तो दीप्ता होती है। सामकी समाप्ति होनेपर जिस किसी भी स्वरमें स्थित श्रुति दीप्ता ही होती है। स्वरके समाप्त होनेसे पहले आयतादि श्रुतिका प्रयोग न करे। स्वर समाप्त होनेपर भी जबतक गानका विच्छेद न हो जाय, दो स्वरोंके मध्यमें भी श्रुतिका प्रयोग न करे। ह्रस्व तथा दीर्घ अक्षरका गान होते समय भी श्रुति नहीं करनी चाहिये (केवल प्लुतमें ही श्रुति कर्तव्य है) तथा जहाँ घुट संज्ञक स्वर हो, वहाँ भी श्रुतिका प्रयोग न करे। तालव्य इकारका 'आ' 'इ' भाव होता है और 'आ उ' भाव हांता है, ये दो प्रकारकी गतियाँ हैं और ऊप्य वर्ण 'श ष स' के साथ जो त्रिविध पदान्त सन्धि है, ये सब मिलकर पाँच स्थान हैं। इन स्थानोंमें घुट संज्ञक स्वर जानना चाहिये (इनमें श्रुति नहीं करनी

चाहिये), श्रुतिस्थानोंमें जहाँ स्वर और स्वरान्तर समाप्त न हुए हों तथा जो ह्रस्व दीर्घ एवं 'घुट' संज्ञाके स्थल हैं, वे सब श्रुतिसे रहित हैं, उनमें श्रुति नहीं करनी चाहिये। वहाँ स्वरसे ही श्रुतिवत् कार्य होता है।

(सामव्यतिरिक्त स्थलोंमें) उदात्त स्वरमें दीप्ता नामवाली श्रुतिको जाने। स्वरितमें भी विद्वान् लोग 'दीप्ता' की ही स्थिति मानते हैं। अनुदात्तमें 'मृदु' श्रुति जाननी चाहिये। गान्धर्व गानमें श्रुतिका अभाव होनेपर भी स्वरको ही श्रुतिके समान करना चाहिये, वहाँ स्वरमें ही श्रुतिका वैभव निहित है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, प्रचय^१ तथा निघात^२—ये पाँच स्वरभेद होते हैं।

इसके बाद मैं आर्चिकके तीन स्वरोंका प्रतिपादन करता हूँ, पहला उदात्त, दूसरा अनुदात्त और तीसरा स्वरित है, जिसको उदात्त कहा गया है, वही स्वरितसे परे हो तो विद्वान् पुरुष उसे प्रचय कहते हैं। वहाँ दूसरा कोई स्वरान्तर नहीं होता। स्वरितके दो भेद हैं—वर्ण-स्वार तथा अतोत्त स्वार। इसी प्रकार वर्ण भी मात्रिक एवं उच्चरितके पश्चात् दीर्घ होता है। प्रत्यय-स्वाररूप प्रत्ययका दर्शन होनेसे उसे सात प्रकारका जानना चाहिये। वह क्या कहाँ और कैसा है, इसका ज्ञान पदसे प्राप्त करना चाहिये। दाहिने कानमें सातों स्वरोंका श्रवण करावे। आचार्योंने पुत्रों और शिष्योंके हितकी इच्छामें ही इस शिक्षाशास्त्रका प्रणयन किया है। उच्च (उदात्त) से कोई उच्चतर नहीं है और नीच (अनुदात्त) से नीचतर नहीं है, फिर विशिष्ट स्वरके रूपमें जो 'स्वार' संज्ञा दी जाती है, उसमें स्वारका क्या स्थान है? (इसके उत्तरमें कहते हैं) उच्च (उदात्त) और नीच

१ स्वरितसे आगे स्वरित ही हों तो उनकी प्रचय संज्ञा होती है। २ प्रचय पर हो तो स्वरितका आह्वान होनेसे उसकी 'निघात' संज्ञा होती है। प्रचय न हो, तब तो शुद्ध स्वरित हो रहता है।

(अनुदात्त) के मध्यमें जो 'साधारण' यह श्रुति है, उसीको शिक्षाशास्त्रके विद्वान् स्वार-संज्ञामें 'स्वार' नामसे जानते हैं। उदात्तमें निषाद और गान्धार स्वर हैं, अनुदात्तमें ऋषभ और धैवत स्वर हैं और ये—षड्ज, मध्यम तथा पञ्चम—स्वरितमें प्रकट होते हैं जिसके परे 'क' और 'ख' हैं तथा जो जिह्वामूलीयरूप प्रयोजनको सिद्ध करनेवाला है, उस 'ऊष्मा' (१क १ख) को मात्रा जाने। वह अपने स्वरूपसे ही कला है (किसी दूसरे वर्णका अवयव नहीं है। इस उपध्यानीयका भी उपलक्षण मानना चाहिये,।

जात्य, क्षेप्र, अभिनिहित, तैरव्यञ्जन, तिरोविराम, प्रश्लिष्ट तथा सातवाँ पादवृत्त—ये सात स्वार हैं। अब मैं इन सब स्वारोंका पृथक्-पृथक् लक्षण बतलाता हूँ। लक्षण कहकर उन सबके यथायोग्य उदाहरण भी बताऊँगा जो अक्षर 'य' कार और 'व' कारके साथ स्वरित होता है तथा जिसके आगे उदात्त नहीं होता, वह 'जात्य' स्वार कहलाता है जब उदात्त 'इ' वर्ण और 'उ' वर्ण कहीं पदादि अनुदात्त अकार परे रहते सन्धि होनेपर 'य' 'व' के रूपमें परिणत हो स्वरित होते हैं, तो वहाँ सदा 'क्षेप्र' स्वारका लक्षण समझना चाहिये। 'ए' और 'ओ' इन दो उदात्त स्वरोंसे परे जो वकारसहित अकार निहित (अनुदात्तरूपमें निपातित) हो और उसका जहाँ लोप ('ए'कार या 'उ'कार में अनुप्रवेश, होता है उसे 'अभिनिहित' स्वार माना जाता है। छन्दमें जहाँ कहीं या जो कोई भी ऐसा स्वरित होता है जिसके पूर्वमें उदात्त हो, तो वह सर्व बहुस्वार—(सर्वत्र बहुलतासे होनेवाला स्वर) 'तैरव्यञ्जन' कहलाता है यदि उदात्त अवग्रह हो और अवग्रहसे परे अनन्तर स्वरित हो तो उसे 'तिरोविराम' समझना चाहिये जहाँ उदात्त 'इ'कारको अनुदात्त 'इ'कारसे संयुक्त देखो, वहाँ विचार लो

कि 'प्रश्लिष्ट' स्वार है जहाँ स्वर अक्षर अकारादिमें स्वरित हो और पूर्वपदके साथ संहिता विभक्त हो, उसे पादवृत्त स्वारका शास्त्रोक्त लक्षण समझना चाहिये।

'जात्य' स्वारका उदाहरण है—'स जात्येन' इत्यादि। शुष्टो+अग्ने=शुष्ट्यग्ने आदि स्थलोंमें 'क्षेप्र' स्वार है। 'ये मन्त्र' इत्यादिमें 'अभिनिहित' स्वार जानना चाहिये, उ+ऊतये=ऊतये, वि+ईतये=वीतये इत्यादिमें 'तैरव्यञ्जन' नामक स्वार है 'विस्कभिते विस्कभिते' आदि स्थलोंमें 'तिरोविराम' है 'हि इन्द्र गिर्वणः'-'हीन्द्र०' इत्यादिमें 'प्रश्लिष्ट' स्वार है। 'क ईम् कई वेद' इत्यादिमें 'पादवृत्त' नामक स्वार है। इस प्रकार ये सब सात स्वार हैं।

जात्य स्वरोंको छोड़कर एक पूर्ववर्ती उदात्त अक्षरसे परे जो भी अक्षर हो, उसकी स्वरित संज्ञा होती है। यह स्वरितका सामान्य लक्षण बताया जाता है पूर्वोक्त चार स्वार उदात्त अथवा एक अनुदात्त परे रहनेपर शास्त्रतः 'कम्प' उत्पन्न करते हैं। (जिसका स्वरूप चल हो, उस स्वारका नाम कम्प है) इसका उदाहरण है 'जुहुगि ।' 'उप त्वा जुहु', 'उप त्वा जुहो मम' इत्यादि। पूर्वपद 'इ'कारान्त हो और परे 'उ'कारकी स्थिति हो तो मेधावी पुरुष वहाँ ह्रस्व कम्प जाने—इसमें संशय नहीं है। यदि उ'कारद्वययुक्त पद परे हो तो इकारान्त पदमें दीर्घ कम्प जानना चाहिये, इसका दृष्टान्त है—'शध्व्यू' इत्यादि। तीन दीर्घ कम्प जानने चाहिये जो संध्यक्षरोंमें होते हैं। उनके क्रमशः उदाहरण ये हैं मन्था न इन्द्राध्याम् शेष ह्रस्व कहे गये हैं। जब अनेक उदात्तोंके बाद कोई अनुदात्त प्रत्यय हो तो एक उदात्त परे रहते दूसरे-तौसरे उदात्तकी 'शिवकम्प' संज्ञा होती है अर्थात् वह शिवकम्पसंज्ञक आद्युदात्त होता है किंतु वह

उदात्त प्रत्यय होना चाहिये। जहाँ दो, तीन चार आदि उदात्त अक्षर हों नीच—अनुदात्त हो और उससे पूर्व उच्च अर्थात् उदात्त हो और वह भी पूर्ववर्ती उदात्त या उदात्तोंसे परे हो तो वहाँ विद्वान् पुरुष 'उदात्त' मानते हैं। रेफ या 'ह'कारमें कहीं द्वित्व नहीं होता दो रेफ या दो 'ह'कारका प्रयोग एक साथ नहीं होता। कर्ग आदि वर्गोंके दूसरे और चौथे अक्षरोंमें भी कभी द्वित्व नहीं होता। वर्गके चौथे अक्षरको तीसरेके द्वारा और दूसरेको प्रथमके द्वारा पीड़ित न करे। आदि, मध्य और अन्त्य (क, ग, ङ आदि) को अपने ही अक्षरसे पीड़ित (संयुक्त) करे। यदि संयोगदशामें अनन्त्य (जो अन्तिम वर्ण नहीं है, वह 'ग'कार आदि) वर्ण पहले हो और 'न'कारादि अन्त्य वर्ण बादमें हो तो मध्यमें यम (य व र ल ञ म ङ ण न) अक्षर स्थित होता है, वह पूर्ववर्ती अक्षरका सवर्ण हुआ करता है। पूर्ववर्ती श ष स तथा य र ल य—इन अक्षरोंसे संयुक्त वर्गान्त्य वर्णोंको देखकर यम निवृत्त हो जाते हैं—ठीक वैसे ही, जैसे चोर डाकुओंको देखकर राही अपने मार्गसे लौट जाते हैं। संहितामें जब वर्गके तीसरे और चौथे अक्षर संयुक्त हों तो पदकालमें चतुर्थ अक्षरसे ही आरम्भ करके उत्तर पद होगा। दूसरे, तीसरे और 'ह'कार — इन सबका संयोग हो तो उत्तरपद हकारादि हो होगा। अनुस्वार, उपध्मानीय तथा जिह्वामूलीयके अक्षर किसी पदमें नहीं जाते, उनका दो बार उच्चारण नहीं होता। यदि पूर्वमें र या ङ अक्षरसे संयोग हो तो परवर्ती अक्षरका द्वित्व हो जाता है। जहाँ संयोगमें स्वरित हो तथा उद्धृत (नीचसे ऊपर जाने) में और पतन (ऊँचसे नीचे जाने) में स्वरित हो वहाँ पूवाङ्गको आदिमें करके (नीचमे उच्चत्व लाकर) पराङ्गके आदिमें स्वरितका संनिवेश करे। संयोगके विरत (विभक्त) होनेपर जो उत्तरपदसे

असंयुक्त व्यञ्जन दिखायी दे, उसे पूर्वङ्ग जानना चाहिये तथा जिस व्यञ्जनसे उत्तरपदका आरम्भ हो उसे पराङ्ग समझे संयोगसे परवर्ती भागको स्वरयुक्त करना चाहिये, क्योंकि वह उत्तम एवं संयोगका नायक है, वही प्रधानतया स्वरकी विश्रान्ति होती है तथा व्यञ्जनसंयुक्त वर्णका पूर्व अक्षर स्वरित है, उसे बिना स्वरके ही बोलना चाहिये। अनुस्वार, पदान्त, प्रत्यय तथा सवर्णपद परे रहनेपर होनेवाला द्वित्व तथा रेफस्वरूप स्वरभक्ति—यह सब पूवाङ्ग कहलाता है। पादादिमें, पदादिमें, संयोग तथा अवग्रहोंमें भी 'य' कारके द्वित्वका प्रयोग करना चाहिये, उसे 'य्य' शब्द जानना चाहिये। अन्यत्र य केवल 'य' के रूपमें ही रहता है। पदादिमें रहते हुए भी विच्छेद (विभाग) न होनेपर अथवा संयोगके अन्तमें स्थित होनेपर र ह रेफविशिष्ट य—इनको छोड़कर अन्य वर्णोंका अयादेश (द्वित्वाभाव) देखा जाता है। स्वयं संयोगयुक्त अक्षरको गुरु जानना चाहिये अनुस्वारयुक्त तथा विसर्गयुक्त वर्णका गुरु होना तो स्पष्ट ही है। शेष अणु (इम्ब) है द्वि' गो' इनमें प्रथम संयुक्त और दूसरा विसर्गयुक्त है। संयोग और विसर्ग दोनोंके आदि अक्षरका गुरुत्व भी स्पष्ट है। जो उदात्त है वह उदात्त ही रहता है, जो स्वरित है, वह पदमें नीच (अनुदात्त) होता है जो अनुदात्त है, वह तो अनुदात्त रहता ही है, जो प्रचयस्थ स्वर है, वह भी अनुदात्त हो जाता है विभिन्न मन्त्रोंमें आये हुए 'अग्निः', 'सुत' मित्रम्, 'इदम्', 'ययम्', 'अया', 'वहा', 'प्रियम्', 'दूतम्', 'धृतम्', 'चित्तम्' तथा 'अभि'—ये पद नीच (अर्थात् अनुदात्तसे आरम्भ) होते हैं। अर्क', 'सुत', 'यज्ञ' 'कलश', 'शत' तथा 'पवित्र' इन शब्दोंमें अनुदात्तसे श्रुतिका उच्चारण प्रारम्भ किया जाता है 'हरि' 'वरुण', 'वरेण्य'

'धारा' तथा 'पुरुष'—इन शब्दोंमें रेफयुक्त स्वर ही स्वरित होता है 'विश्वानर' शब्दमें नकारयुक्त और अन्यत्र 'नर' शब्दोंमें रेफयुक्त स्वर ही स्वरित होता है। परंतु 'उदुत्तमं त्वं वरुण' इत्यादि वरुण-सम्बन्धी दो मन्त्रोंमें 'व' कार ही स्वरित होता है रेफ नहीं। 'उरु धारा परं कृतम्', 'उरु धारेव दोहने' इत्यादि मन्त्रोंमें धारा का 'धाकार' ही स्वरित होता है, रेफ नहीं (यह पूर्व नियमका अपवाद है) ह्रस्व या दीर्घ जो अक्षर यहाँ स्वरित होता है उसकी पहली आधी मात्रा उदात्त होती है और शेष आधी मात्रा उससे परे अनुदात्त होती है (पाणिनिने भी यही कहा है—'तस्यादित उदात्तमर्धह्रस्वम्' [१।२।३२]) कम्प, उत्स्वरित और अभिगीतके विषयमें जो द्विस्वरका प्रयोग होता है, वहाँ ह्रस्वको दीर्घके समान करे और ह्रस्व कर्षण करे। पलक भारनेमें जितना समय लगता है, वह एक मात्रा है। दूसरे आचार्य ऐसा मानते हैं कि बिजली चमककर जितने समयमें अदृश्य हो जाती है, वह एक 'मात्रा' का मान है। कुछ विद्वानोंका ऐसा मत है कि ऋ छ अथवा श के उच्चारणमें जितना समय लगता है, उतने कालकी एक मात्रा होती है समासमें यदि अवग्रह (विग्रह या पद-विच्छेद) करे तो उसमें समासपदको संहितायुक्त हो रखे क्योंकि वहाँ जिससे अक्षरादिकरण होता है, उसी स्वरको उस समास पदका अन्त मानते हैं। सर्वत्र, पुत्र, मित्र, सखि, अग्नि, शतक्रतु, आदित्य, प्रजातवेद, सत्यति, गोपति, वृजहा, समुद्र—ये सभी शब्द अवग्रहा (अवग्रहके योग्य) हैं। 'स्वयुव', 'देवयुव', 'अरतिम्', 'देवतातये', 'चिकित्ति', 'चक्रुधम्'—इन सबमें एक पद होनेके कारण पण्डित लोग अवग्रह नहीं करते। अक्षरोंके नियोगसे चार प्रकारकी विवृत्तियाँ जाननी चाहिये, ऐसा मेरा मत है। अब

तुम मुझसे उनके नाम सुनो—कत्सानुसृता, कत्सानुमारिणी, पाकवती और पिपीलिका जिसके पूर्वपदमें ह्रस्व और उत्तरपदमें दीर्घ है, वह ह्रस्वादिरूप बछड़ोंसे अनुगत होनेके कारण 'कत्सानुसृता' विवृत्ति कही गयी है। जिसमें पहले ही पदमें दीर्घ और उत्तर पदमें ह्रस्व हो, वह 'कत्सानुमारिणी' विवृत्ति है जहाँ दोनों पदोंमें ह्रस्व है, वह 'पाकवती' कहलाती है तथा जिसके दोनों पदोंमें दीर्घ है, वह 'पिपीलिका' कही गयी है। इन चारों विवृत्तियोंमें एक मात्राका अन्तर होता है। दूसरेके मतमें यह अन्तर आधा मात्रा है और किन्हींके मतमें अणु मात्रा है। रेफ तथा श ब स—ये जिनके आदिमें हों, ऐसे प्रत्यय परे होनेपर 'मकार' अनुस्वारभावको प्राप्त होता है य व ल परे हों तो वह परसवर्ण होता है और स्पर्शवर्ण परे हों तो उन उन वर्णोंके पञ्चम वर्णको प्राप्त होता है। नकारान्त पद पूर्वमें हो और स्वर परे हो तो नकारके द्वारा पूर्ववर्ती आकार अनुरजित होता है, अतः उसे 'रक्त' कहते हैं (यथा 'महो३असि' इत्यादि)। यदि नकारान्त पद पूर्वमें हो और य व हि आदि व्यञ्जन परे हों तो पूर्वकी आधी मात्रा—अणु मात्रा अनुरजित होती है। पूर्वमें स्वरसे संयुक्त हतन्त नकार यदि पदान्तमें स्थित हो और उसके परे भी पद हो तो वह चार रूपोंसे युक्त होता है। कहीं वह रेफ होता है, कहीं रंग (या रक्त) बनता है, कहीं उसका लोप और कहीं अनुस्वार हो जाता है (यथा 'भवाँछिनोति' में रेफ होता है। 'महो ३ असि' में रंग है 'महो इन्द्र' में 'न' का लोप हुआ है। पूर्वका अनुनासिक या अनुस्वार हुआ है)। 'रंग' हृदयसे उठता है कांस्यके बाद्यकी भाँति उसकी ध्वनि होती है वह मृदु तथा दो मात्राका (दीर्घ) होता है दधन्वी २ यह उदाहरण है 'नारद' जैसे सौराष्ट्र देशकी नारी 'अरां' बोलती है उसी प्रकार 'रंग' का प्रयोग करना चाहिये—यह मेरा

पत है नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपात—इन चार प्रकारके पदोंके अन्तर्में स्वरपूर्वक ग ङ द व ङ ण न म व स—ये दस अक्षर 'पदान्त' कहे गये हैं। उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित स्वर जहाँ भी स्थित हों, व्यञ्जन उनका अनुसरण करते हैं। आचार्यलोग तीनों स्वरोंकी ही प्रधानता बताते हैं। व्यञ्जनोंको तो मणियोंके समान समझे और स्वरको सूत्रके समान, जैसे बलवान् राजा दुर्बलके राज्यको हड़प लेता है उसी प्रकार बलवान् दुर्बल व्यञ्जनको हर लेता है। ओभाव विवृति, श, ष, स, र, जिह्वामूलीय तथा उपध्मनीय—ये ऊष्माकी आठ गतिर्यो हैं ऊष्मा (सकार) इन आठ भावोंमें परिणत होता है। संहितामें जो स्वर प्रत्यया विवृति होती है वहाँ विसर्ग समझे अथवा उसका तालव्य होता है। जिसकी उपध्मार्थे संध्यक्षर (ए, ओ, ऐ, औ) हों ऐसी सन्धिमें यदि य और व लोपको प्राप्त हुए हों तो वहाँ व्यञ्जननामक विवृति और स्वरनामक प्रतिसंहिता होती है जहाँ ऊष्मान्त विरत हो और सन्धिमें 'व' होता हो, वहाँ जो विवृति होती है, उसे 'स्वर विवृति' नामसे कहना चाहिये यदि ओ' भावका प्रसंधान हो तो उत्तर पद ऋकारादि होता है वैसे प्रसंधानको स्वरान्त जानना चाहिये इससे भिन्न ऊष्माका प्रसंधान होता है (यथा 'चायो ऋ' इति। यहाँ ओभावका प्रसंधान है 'क इह' यहाँ ऊष्माका प्रसंधान है) जब श ष स आदि परे हों, उस समय यदि प्रथम (वर्गके पहले अक्षर) और उत्तम (वर्गके अन्तिम अक्षर) पदान्तमें स्थित हों तो वे द्वितीय स्थानको प्राप्त होते हैं। ऊष्मसंयुक्त होनेपर अर्थात् सकारादि परे होनेपर प्रथम जो तकार आदि अक्षर हैं उनको द्वितीय (धकार आदि) की भाँति दिखाये—धकार आदिकी भाँति उच्चारण करे, उन्हें स्पष्टतः धकार आदिके रूपमें ही न समझ लें उदाहरणके

लिये—'मत्स्य' 'क्षुर' और 'अप्सरा' आदि उदाहरण हैं। लौकिक श्लोक आदिमें छन्दका ज्ञान करानेके लिये तीन हेतु हैं—छन्दोमान, वृत्त और पादस्थान (पदान्त) परंतु ऋचाएँ स्वभावतः गायत्री आदि छन्दोंसे आवृत्त हैं। उनकी पाद-गणना या गुरु, लघु एवं अक्षरोंकी गणना तो छन्दोविभागकी समझनेके लिये ही है उन लक्षणोंके अनुसार ही ऋचाएँ हों, यह नियम नहीं है। लौकिक छन्द हो पाद और अक्षर-गणनाके अनुसार होते हैं। ऋवर्ण और स्वरभक्तिमें जो रेफ है, उसे अक्षरान्तर मानकर छन्दकी अक्षर गणना या मात्रागणनामें सम्मिलित करे। किंतु स्वरभक्तियोंमें प्रत्ययके साथ रेफरहित अक्षरकी गणना करे। ऋवर्णमें रेफरूप व्यञ्जनकी प्रतीति पृथक् होती है और स्वररूप अक्षरकी प्रतीति अलग होती है यदि 'ऋ' से ऊष्माका संयोग न हो तो उस ऋकारकी लघु अक्षर जाने। जहाँ ऊष्मा (सकार आदि) से संयुक्त होकर ऋकार पीड़ित होता है, उस ऋवर्णको ही स्वर होनेपर भी गुरु समझना चाहिये यहाँ 'तृचम्' उदाहरण है (यहाँ ऋकार लघु है) ऋवर्ण, गृहीत, बृहस्पति, पृथिवी तथा निऋति—इन पाँच शब्दोंमें ऋकार स्वर ही है, इसमें संशय नहीं है श, ष, स, ह, र ये जिसके आदिमें हों, ऐसे पदमें द्विपद सन्धि होनेपर कहीं 'इ' और 'उ' से रहित एकपदा स्वरभक्ति होती है वह क्रमवियुक्त होती है। स्वरभक्ति दो प्रकारकी कही गयी है ऋकार तथा रेफ। उसे अक्षरचिन्तकोंने क्रमशः 'स्वरोदा' और 'व्यञ्जनादा' नाम दिया है श, ष, स के विषयमें स्वरोदया एवं विवृता स्वरभक्ति मानी गयी है और हकारके विषयमें विद्वान् लोग व्यञ्जनादया एवं संवृता स्वरभक्ति निश्चित करते हैं (दोनोंके क्रमशः उदाहरण हैं 'ऊर्मति, अर्हति) स्वरभक्तिका प्रयोग करनेवाला पुरुष तीन दोषोंको त्याग दे—इकार

उकार तथा ग्रस्वदोष जिससे परे संयोग हो और जिससे परे छ हो, जो विसर्गसे युक्त हो, द्विमात्रिक (दीर्घ, हो, अवसानमें हो, अनुस्वारयुक्त हो तथा घुड़न्त हो—ये सब लघु नहीं माने जाते

पथ्या (आर्या) छन्दके प्रथम और तृतीय पाद बारह मात्राके होते हैं द्वितीय पाद अठारह मात्राका होता है और अन्तिम (चतुर्थ) पाद पंद्रह मात्राका होता है यह पथ्याका लक्षण बताया गया, जो इससे भिन्न है, उसका नाम विपुला है अक्षरमें जो ह्रस्व है, उससे परे यदि संयोग न हो तो उसको 'लघु' संज्ञा होती है यदि ह्रस्वसे परे संयोग हो तो उसे गुरु समझे तथा दीर्घ अक्षरोंको भी गुरु जाने, जहाँ स्वरके आते ही विवृति देखी जाती हो, वहाँ गुरु स्वर जानना चाहिये, वहाँ लघुको सत्ता नहीं है। पदोंके जो स्वर हैं, उनके आठ प्रकार जानने चाहिये—अन्तोदात्त, आद्युदात्त, उदात्त, अनुदात्त, नीचस्वरित, मध्योदात्त, स्वरित तथा द्विरुदात्त—ये आठ पद-संज्ञाएँ हैं।

अग्निर्वृत्राणि' इसमें अग्नि 'अन्तोदात्त' है। सोम, पवते' इसमें 'सोम' आद्युदात्त है 'प्र वो यद्गम्' इसमें 'प्र' उदात्त और 'वः' अनुदात्त है 'दत्तं न्युब्जं वीर्यम्' इसमें 'वीर्यम्' नीचस्वरित है। 'हविषा विधेम' इसमें 'हविषा' मध्योदात्त है।

भूभुवः स्व' इसमें 'स्व' स्वरित है। वनस्पति' में 'व' कार और 'स्प' दा उदात्त होनेसे यह द्विरुदात्तका उदाहरण है। नाममें अन्तर एवं मध्यमें उदात्त होता है। निपातमें अनुदात्त होता है। उपसर्गमें आद्य स्वरसे परे स्वरित होता है तथा आख्यानमें दा अनुदात्त होते हैं। स्वरितसे परे जो धातु अक्षर हैं, यथा 'निहोता सन्ति' इसमें ता' स्वरित है, उससे परे सन्ति' ये धातु अक्षर हैं) वे सब प्रचयस्थान हैं क्योंकि 'स्वरित' प्रचित होता है। वहाँ आदिस्वरितका निघात स्वर होता

है जहाँ प्रचय देखा जाय, वहाँ विद्वान् पुरुष स्वरका निघात करे। जहाँ केवल मनु स्वरित हो, वहाँ निघात न करे। आचार्य-कर्म पाँच प्रकारका होता है—मुख, न्यास, करण, प्रतिज्ञा तथा उच्चारण। इस विषयमें कहते हैं, सप्रतिज्ञ उच्चारण ही श्रेय है जिस किसी भी वर्णका करण (शिक्षादि शास्त्र) नहीं उपलब्ध होता हो, वहाँ प्रतिज्ञा (गुरुपरम्परागत निक्षय) का निर्वाह करना चाहिये, क्योंकि करण प्रतिज्ञारूप ही है नारद तुम, तुम्हुरु, वसिष्ठजी तथा विश्वावसु आदि गन्धर्व भी सामके विषयमें शिक्षाशास्त्रोक्त सम्पूर्ण लक्षणोंको स्वरकी सूक्ष्मताके कारण नहीं जान पाते

जठराग्निकी सदा रक्षा करे हितकर (पथ्य) भोजन करे। भोजन पच जानेपर उपःकालमें गैदसे उठ जाय और ब्रह्मका चिन्तन करे। शरत्कालमें जो विषुवद्योग (जिस समय दिन-रात बराबर होते हैं) आता है, उसके बीतनेके बाद जबतक वसन्त ऋतुकी मध्यम रात्रि उपस्थित न हो जाय तबतक वेदोंके स्वाध्यायके लिये उपःकालमें उठना चाहिये सबरे उठकर मौनभावसे आम, पलाश, बिल्व, अपामार्ग अथवा शिरोष इनमेंसे किसी वृक्षकी टहनी लेकर उससे दाँतुन करे खैर, कदम्ब, करवीर तथा करंजकी भी दाँतुन ग्राह्य है कटि तथा दूधवाल सभी वृक्ष पवित्र और यशस्वी माने गये हैं। उनकी दाँतुनसे इस पुरुषकी वाक्-इन्द्रियमें सूक्ष्मता (कफकी कमी होकर सरलतापूर्वक शब्दोच्चारणकी शक्ति) तथा मधुरता (मीठी आवाज) आती है वह व्यक्ति प्रत्येक वर्णका स्पष्ट उच्चारण कर लेता है, जैसा कि प्राचीनौदवात्रि नामक आचार्यकी मान्यता है। शिष्यको चाहिये वह नमकके साथ सदा त्रिफलाचूर्ण भक्षण करे। यह त्रिफला जठराग्नि को प्रज्वलित करनेवाली तथा मेधा (धारणशक्ति) को

बढ़ानेवाली है। स्वर और वर्णोंके स्पष्ट उच्चारणमें भी सहयोग करनेवाली है। पहले जठरानलकी उपासना अर्थात्—मल-मूत्रादिका त्याग करके आवश्यक धर्मों (दांतुन, ज्ञान, संध्योपासन)-का अनुष्ठान करनेके अनन्तर मधु और घी पीकर शुद्ध हो वेदका पाठ करे पहले सप्त मन्त्रोंको उपांशुभावसे (बिना स्पष्ट बोले) पढ़े, उसके बाद मन्द्रस्वरमें वेदपाठ आरम्भ करके यथेष्ट स्वरमें मन्त्रोच्चारण करे। यह सब शास्त्राओंके लिये विधि है। प्रातःकाल ऐसी वाणीका उच्चारण न करे, जो प्राणोंका उपरोध करती हो, क्योंकि प्राणोपरोधसे वैस्वयं (विपरीत स्वरका उच्चारण) हो जाता है। इतना ही नहीं उसमें स्वर और व्यञ्जनका माधुर्य भी लुप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। कुतीर्थसे प्राप्त हुई दग्ध (अपवित्र) वस्तुको जो दुर्जन पुरुष खा लेते हैं, उनका उसके दोषसे उद्धार नहीं होता—ठीक उसी तरह, जैसे पापरूप सर्पके विषसे जीवनकी रक्षा नहीं हो पाती। इसी प्रकार कुतीर्थ (बुरे अध्यापक) से प्राप्त हुआ जो दग्ध (निष्कल) अध्ययन है, उसे जो लोग अशुद्ध वर्णोंके उच्चारणपूर्वक भक्षण (ग्रहण) करते हैं, उनका पापरूपी सर्पके विषकी भाँति पापी उपाध्यायसे मिले हुए उस कुत्सित अध्ययनके दोषसे छुटकारा नहीं होता उत्तम आचार्यसे प्राप्त अध्ययनको ग्रहण करके अच्छी तरह अभ्यासमें लाया जाय तो वह शिष्यमें सुप्रतिष्ठित होता है और उसके द्वारा सुन्दर मुख एवं शोभन स्वरसे उच्चारित वेदकी बड़ी शोभा होती है। जो नाक, आँख, कान आदिके विकृत होनेसे विकराल दिखायी देता है जिसके ओठ लंबे-लंबे हैं, जो सब बात नाकसे ही बोलता है, जो गद्गद-कण्ठसे बोलता है अधवा

जिसकी जीभ बँधी-सी रहती है अर्थात् जो रुक-रुककर बोलता है वह वेदमन्त्रोंके प्रयोगका अधिकारी नहीं है। जिसका चित्त एकाग्र है, अन्तःकरण वशमें है और जिसके दाँत तथा ओष्ठ सुन्दर हैं, ऐसा व्यक्ति यदि ज्ञानसे शुद्ध हो गान छोड़ दे तो वह मन्त्राक्षरोंका ठीक प्रयोग कर सकता है। जो अत्यन्त क्रोधी, स्तब्ध, आलसी तथा रोगी हैं और जिनका मन इधर-उधर फैला हुआ है, वे पाँच प्रकारके मनुष्य विद्या ग्रहण नहीं कर पाते। विद्या धीरे धीरे पढ़ी जाती है। धन धीरे-धीरे कमाया जाता है, पर्वतपर धीरे-धीरे चढ़ना चाहिये। मार्गका अनुसरण भी धीरे-धीरे ही करे और एक दिनमें एक योजनसे अधिक न चले, चींटी धीरे धीरे चलकर सहस्रों योजन चली जाती है। किंतु गरुड़ भी यदि चलना शुरू न करे तो वह एक पग भी आगे नहीं जा सकता। पापीकी पापदूषित वाणी प्रयोगों (वेदमन्त्रों) का उच्चारण नहीं कर सकती—ठीक उसी तरह, जैसे बातचीतमें घतुर सुलोचना रमणी बहरेके आगे कुछ नहीं कह सकती। जो उपांशु (सूक्ष्म) उच्चारण करता है, जो उच्चारणमें जल्दबाजी करता है तथा जो डरता हुआ-सा अध्ययन करता है वह सहस्र रूपों (शब्दोच्चारण)-के विषयमें सदा संदेहमें ही पड़ा रहता है। जिसने केवल पुस्तकके भरोसे पढ़ा है गुरुके समीप अध्ययन नहीं किया है, वह सभामें सम्मानित नहीं होता—वैसे ही जैसे जारपुरुषसे गन्ध धारण करनेवाली स्त्री समाजमें प्रतिष्ठा नहीं पाती। प्रतिदिन ज्यय किये जानेपर अज्ञानकी पर्वतराशिका भी क्षय हो जाता है और दीमकोंके द्वारा थोड़ी-थोड़ी मिट्टीके सग्रहसे भी बहुत कैचा वस्त्रोंक बन जाता है, इस

१. शिक्षा-संग्रहमें जो नारदी शिक्षा संकलित हुई है, उसमें इस श्लोकका पाठ इस प्रकार है—

न हि पाणिहता वाणी प्रयोगान् वक्तुमर्हति। अधिरस्येव तत्पस्था विदग्धा वापस्तेजना॥

दृष्टान्तको सामने रखते हुए दान और अध्ययनदि सत्कर्मोंमें लगे रहकर जीवनके प्रत्येक दिनको सफल बनावे—स्वार्थ न बीतने दे। कोड़े चिकने धूलकणोंसे जो बहुत ऊँचा बल्मीक बना लेते हैं उसमें उनके बलका प्रभाव नहीं है उद्योग ही कारण है। विद्याको सहस्रों बार अभ्यासमें लाया जाय और सैकड़ों बार शिष्योंको उसे पढ़ाया जाय, तब वह उसी प्रकार जिज्ञाके अग्रभागपर आ जायगी, जैसे जल ऊँचे स्थानसे नीचे स्थानमें स्वयं बह आता है अच्छी जातिके घोड़े आधी रातमें भी आधी ही नींद सोते हैं अथवा वे आधी रातमें सिर्फ एक पहर सोते हैं, उन्हींकी भाँति विद्यार्थियोंके नेत्रोंमें घिरकालतक निद्रा नहीं तहरती। विद्यार्थी भोजनमें आसक्त होकर अध्ययनमें विलम्ब न करे। नारीके मोहमें न फँसे। विद्याकी अभिलाषा रखनेवाला छात्र आवश्यकता हो तो गरुड़ और हंसकी भाँति बहुत दूरतक भी चला जाय। विद्यार्थी जनसमूहसे उसी तरह डर, जैसे सर्पसे डरता है दोन्नी बहानेके व्यसनको नरक समझकर उससे भी दूर रहे। स्त्रियोंसे उसी तरह बचकर रहे जैसे राक्षसियोंसे। इस तरह करनेवाला पुरुष

ही विद्या प्राप्त कर सकता है। शठ प्रकृतिके मनुष्य विद्यारूप अर्थकी सिद्धि नहीं कर पाते कायर तथा अहंकारी भी विद्या एवं धनका उपार्जन नहीं कर पाते लोकप्रवादसे डरनेवाले लोग भी विद्या और धनसे वञ्चित रह जाते हैं तथा 'जो आज नहीं कल' भरते हुए सदा आगापी दिनकी प्रतीक्षामें बैठे रहते हैं, वे भी न विद्या पढ़ पाते हैं न धन ही लाभ करते हैं। जैसे खन्तीसे धरती खोदनेवाला पुरुष एक दिन अवश्य पानी प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरुकी निरन्तर सेवा करनेवाला छात्र गुरुमें स्थित विद्याको अवश्य ग्रहण कर लेता है गुरुसेवासे विद्या प्राप्त होती है अथवा बहुत धन व्यय करनेसे वनकी प्राप्ति होती है अथवा एक विद्या देनेसे दूसरी विद्या मिलती है; अन्यथा उसकी प्राप्ति नहीं होती। यद्यपि बुद्धिके गुणोंसे सेवा किये बिना भी विद्या प्राप्त हो जाती है, तथापि बन्ध्या युवतीकी भाँति वह सफल नहीं होती नारद। इस प्रकार मैंने तुमसे शिक्षाग्रन्थका संक्षेपसे वर्णन किया है। इस आदिवेदाङ्गको जानकर मनुष्य ब्रह्मभावको प्राप्तिके योग्य हो जाता है (पूर्वभाग—द्वितीय पाद, अध्याय ५०)

~~~~~

वेदके द्वितीय अङ्ग कल्पका वर्णन—गणेशपूजन, ग्रहशान्ति तथा श्राद्धका निरूपण

सनन्दनजी कहते हैं मुनीश्वर। अब मैं कल्पग्रन्थका वर्णन करता हूँ, जिसके विज्ञानमात्रसे मनुष्य कर्ममें कुशल हो जाता है कल्प पाँच प्रकारके माने गये हैं—नक्षत्रकल्प, वेदकल्प, संहिताकल्प, आङ्गिरसकल्प और शान्तिकल्प। नक्षत्रकल्पमें नक्षत्रोंके स्वामीका विस्तारपूर्वक यथार्थ वर्णन किया गया है, वह यहाँ भी जानने योग्य है मुनीश्वर। वेदकल्पमें ऋगादि विधानका

विस्तारसे वर्णन है—जो धर्म अर्थ, काम और मोक्षकी सिद्धिके लिये कहा गया है। संहिताकल्पमें तत्त्वदर्शी मुनियोंने मन्त्रोंके ऋषि छन्द और देवताओंका निर्देश किया है। आङ्गिरसकल्पमें स्वयं ब्रह्माजीने अभिचार-विधिसे विस्तारपूर्वक छः कर्मोंका वर्णन किया है। मुनिश्रेष्ठ। शान्तिकल्पमें दिव्य भौम और अन्तरिक्ष-सम्बन्धी उत्पातोंकी पृथक् पृथक् शान्ति बताया गयी है। यह संक्षेपसे

कल्पके स्वरूपका परिचय दिया गया है, अन्य साक्षात्में इसका विशेष रूपसे पृथक् पृथक् निरूपण किया गया है। द्विजश्रेष्ठ! गृहकरण सबके लिये उपयोगी है, अतः इस समय उसीका वर्णन करैगा सम्बन्धन होकर सुनो। पूर्वकालमें 'अभ्य' और 'अभ' शब्द—ये दोनों ब्रह्माजीके कण्ठका ध्वन करके निकले थे, अतः ये यङ्गत्व सूचक हैं। जो शास्त्रोक्त कर्मोंका अनुष्ठान करके उन्हें ऊँचे उठाना चाहता है, वह 'अभ' शब्दका प्रयोग करे, इससे वह कर्म अशुभ होता है। परिसमूहनके लिये परिगणित साखावाले कुल कहे गये हैं, न्यून या अधिक संख्यामें उन्हें ग्रहण करनेपर वे अशुभ कर्मको निष्फल कर देते हैं। पृथ्वीपर जो कृमि, कीट और पतंग आदि भ्रमण करते हैं, उनकी रक्षाके लिये परिसमूहन कहा गया है। ब्रह्मन् वेदीपर जो तीन रेखाएँ कही गयी हैं, उनको बराबर बनाना चाहिये; उन्हें न्यूनधिक नहीं करना चाहिये ऐसा ही शास्त्रका कथन है। नारद! यह पृथ्वी मधु और कैटभ नामवाले दैत्यकी भेदेसे ज्ञात है, इसलिये इसे गोबरसे लीपना चाहिये। जो गाय बन्ध्या, दुष्ट, दोनाड़ी और मृतवात (जिसके बछड़े मर जाते हैं, ऐसी) हो, उसका गोबर यज्ञके कार्यमें नहीं लाना चाहिये ऐसी शस्त्रकी आज्ञा है। विप्रवर! जो फल आदि भक्षक जीव सदा आकाशमें उड़ते रहते हैं, उनपर प्रहार करनेके लिये वेदीसे मिट्टी उठानेका विधान है। सुनाके मूलभागसे अथवा कुरुसे वेदीपर रेखा बननी चाहिये। इसका उद्देश्य है अग्नि, कण्ठक, तुष-केशादिके शुद्धि। ऐसा ब्रह्माजीका कथन है। द्विजश्रेष्ठ सब देवता और पितर जलस्वरूप हैं, अतः विभिन्न ऋषि मुनियोंने जलसे वेदीका प्रोक्षण करनेकी आज्ञा दी है। मौभाग्यवतो स्त्रियकि द्वाय ही अग्नि लानेका विधान है शुभदायक मृष्यय पात्रको जलसे धोकर उसमें अग्नि रखकर लाना चाहिये। वेदीपर रेखा हुआ अमृतकलश दैत्योंद्वारा हड़प लिया गया,

यह देखकर ब्रह्म आदि सब देवताओंने वेदीकी रक्षाके लिये उसपर संधिधामहित अग्निकी स्थापना की नारद यज्ञसे दक्षिण दिशामें दानव आदि स्थित होते हैं अतः उनसे यज्ञकी रक्षाके लिये ब्रह्मको यज्ञवेदीसे दक्षिण दिशामें स्थापित करना चाहिये। नारद! उत्तर दिशामें प्रणीत-प्रोक्षणी आदि सब यज्ञपात्र रखे। पश्चिममें यजमान रहे और पूर्वादिशामें सब ब्राह्मणोंको रहना चाहिये। नृपण्ये, ब्रह्मण्ये और यज्ञकर्ममें यदि कदां उदासीनचित्त हो जाय तो उसका वह कर्म नष्ट हो जाता है। यही वास्तविक स्थिति है यज्ञकर्ममें अपनी ही साखाके विद्वान् ब्राह्मणोंको ब्रह्म और आचार्य बनाना चाहिये अन्य श्रौतवर्जिक लिये कोई नियम नहीं है, यजलभ उनका पूजन करना चाहिये। तीन तीन अंगुलकी दो पवित्री होनी चाहिये चार अंगुलकी एक प्रोक्षणी तीन अंगुलकी एक आज्यस्थाली और छ अंगुलकी चरुस्थाली होनी चाहिये। दो अंगुलका एक उपवसन कुल और एक अंगुलका सम्मार्जन कुल रखे। सुष छ अंगुलका और सुष साडे तीन अंगुलका बताया गया है समिधार् प्रोक्षणी (अंगूठेसे लेकर तर्जनीके शिरोभागतकके नापकी) हो। पूर्वपात्र छ अंगुलका हो प्रोक्षणीके उत्तर भगामें प्रणीत पात्र रहे और वह आठ अंगुलका हो। जो कोई भी तीर्थ (सरोवर) समुद्र और सरिताएँ हैं, वे सब प्रणीत पात्रमें स्थित होते हैं, अतः ठसे जलसे भर दे। द्विजश्रेष्ठ! वस्त्रहीन वेदी नाम कही जाती है, अतः विद्वान् पुरुष उसके चारों ओर कुल बिछाकर उसके ऊपर अग्निस्थापन करे इन्द्रका वज्र विष्णुका चक्र और महादेवजीका त्रिशूल—ये तीनों कुरारूपसे तीन 'पवित्रच्छेदन' बनते हैं। पवित्रोंसे ही प्रोक्षणीको प्रणीतके जलसे संयुक्त करना चाहिये अतः पवित्र निर्माण अत्यन्त पुण्यदायक कर्म कहा गया है। आज्यस्थाली फलमात्रकी बनानी चाहिये। कुम्हारके

चाकपर गढ़ा हुआ मिट्टीका पात्र 'आसुर' कहा गया है। वही हाथसे बनाया हुआ—स्थालीपात्र आदि हो तो उसे 'दैविक' माना गया है। सुवसे शुभ और अशुभ सभी कर्म होते हैं। अतः उसको पवित्रताके लिये उसे अग्निमें तपानेका विधान है। सुवको यदि अग्रभागकी ओरसे धाम लिया जाय तो स्वामीकी मृत्यु होती है। मध्यमें पकड़ा जाय तो प्रजा एवं संततिका नाश होता है और मूलभागमें उसे पकड़नेसे होताकी मृत्यु होती है अतः विचार कर उसे हाथमें धारण करना चाहिये। अग्नि, सूर्य, सोम, विरञ्चि (ब्रह्माजी) वायु तथा वप—ये छः देवता सुवके एक एक अंगुलमें स्थित हैं। अग्नि भोग और धनका नाश करनेवाले हैं, सूर्य रोगकारक होते हैं चन्द्रमाका कोई फल नहीं है। ब्रह्माजी सब कामना देनेवाले हैं, वायुदेव बुद्धिदाता हैं और वपराज मृत्युदायक माने गये हैं (अतः सुवको मूलभागकी ओर तीन अंगुल छोड़कर चौथे पाँचवें अंगुलपर पकड़ना चाहिये)। सम्मार्जन और उपयमन नामक दो कुश बनाने चाहिये। इनमेंसे सम्मार्जन कुश सात शाखा (कुश) का और उपयमन कुश पाँचका होता है। सुव तथा सुक् निर्माण करनेके लिये श्रोपणी (गंधारी, रामी, खदिर, विकटूत (कैटाई) और पलाश—ये पाँच प्रकारके काष्ठ शुभ जानने चाहिये हाथभरका सुवा उत्तम माना गया है और तीस अंगुलका सुक्। यह ब्राह्मणोंके सुव और सुक् के विषयमें बताया गया है, अन्य वर्णजालोंके लिये एक अंगुल छोटा रखनेका विधान है नारद। शूद्रों, पतितों तथा गदंघ आदि जीवोंके दृष्टि-दीपका निवारण करनेके लिये सब पात्रोंके प्रोक्षणकी विधि है विप्रवर पूर्णपात्र—दान किये बिना यज्ञमें छिद्र उत्पन्न हो जाना है और पूर्णपात्रकी विधि कर देनेपर यज्ञकी पूर्ति हो जाती है आठ मुट्टीका

'किञ्चित्' होता है चार किञ्चित्का 'पुष्कल' होता है और चार पुष्कलका एक 'पूर्णपात्र' होता है, ऐसा विद्वानोंका मत है होमकाल प्राप्त होनेपर अन्यत्र कहीं आसन नहीं देना चाहिये दिया जाय तो अग्निदेव अतृप्त होते और दारुण शाप देते हैं। 'आधार' नामकी दो आहुतियाँ अग्निदेवकी नासिका कही गयी हैं। 'आज्यभाग' नामवाली दो आहुतियाँ उनके नेत्र हैं। 'प्राजापत्य' आहुतिको मुख कहा गया है और व्यङ्गति होमको कटिभाग बताया गया है। पञ्चवारुण होमका दो हाथ दो पैर और मस्तक कहते हैं, विप्रवर। 'स्विष्टकृत्' होम तथा पूर्णाहुति ये दो आहुतियाँ दोनों कान हैं। अग्निदेवके दो मुख, एक हृदय, चार कान, दो नाक, दो मस्तक, छः नेत्र, पिङ्गल वर्ण और सात जिह्वाएँ हैं। उनके वाम भागमें तीन और दक्षिण-भागमें चार हाथ हैं सुक्, सुवा, अक्षमाला और शक्ति—ये सब उनके दाहिने हाथोंमें हैं। उनके तीन मेखला और तीन पैर हैं। वे घृतपात्र लिये हुए हैं दो चँवर धारण करते हैं भेंड़पर चढ़े हुए हैं। उनके चार सोंग हैं, बालसूर्यके समान उनकी अरुण कान्ति है। वे यज्ञोपवीत धारण करके जटा और कुण्डलोंसे सुशोभित हैं। इस प्रकार अग्निके स्वरूपका ध्यान करके होमकर्म प्रारम्भ करे। दूध दही घी और घृतपक्क या तैलपक्क पदार्थका जो हाथसे हवन करता है, वह ब्राह्मण ब्रह्महत्याप होता है (इन सबका सुवासे होम करना चाहिये) मनुष्य जो अन्न खाता है, उसके देवता भी वही अन्न खाते हैं। सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धिके लिये हविष्यमें तिलका भाग अधिक रखना उत्तम माना गया है। होममें तीन प्रकारकी मुद्राएँ बतायी गयी हैं—मृगी, हंसी और सूकरी अभिचार-कर्ममें सूकरी—मुद्राका उपयोग होता है और शुभकर्ममें मृगी तथा हंसी नामवाली

मुद्राएँ उपयोगमें लायी जाती हैं सब अंगुलियोंसे सुकरी-मुद्रा बनती है हंसो-मुद्रामें कनिष्ठिका अंगुलि मुक्त रहती है और मृगो नामवालो मुद्रा केवल मध्यमा, अनामिका और अङ्गुष्ठद्वारा सम्पन्न होनेवाली कही गयी है पूर्वोक्त प्रमाणवाली आहुतिको पाँचों अंगुलियोंसे लेकर उसके द्वारा अन्य ऋत्विजोंके साथ हवन करे हवन-सामग्रीमें दही, मधु और घी मिलाया हुआ तिल होना चाहिये। पुण्यकर्मोंमें संलग्न होनेपर अपनी अनामिका अंगुलिमें कुशोंको पवित्री अवश्य धारण करने चाहिये

भगवान् रुद्र और ब्रह्माजीने गणेशजीको गणपति पदपर बिठाया और कर्मोंमें विघ्न डालनका कार्य उन्हें सौंप रखा है वे विघ्नेश विनायक जिसपर सवार होते हैं उस पुरुषके लक्षण सुनो वह स्वप्नमें बहुत अगाध जलमें प्रवेश कर जाता है मूँड़ मुड़ाये मनुष्योंको तथा गेरुआ वस्त्र धारण करनेवाले पुरुषोंको देखता है। कच्चा मांस खानेवाला गृध्र आदि पक्षियों तथा व्याघ्र आदि पशुओंपर चढ़ता है। एक स्थानपर चाण्डालों गद्दहों और ऊँटोंके साथ उनसे घिरा हुआ बैठता है। चलते समय भी अपने आपकी शत्रुओंसे अनुगत मानता है—उसे ऐसा भान होता है कि शत्रु मेरा पीछा कर रहे हैं। (जाग्रत् अवस्थामें भी) उसका चित्त विक्षिप्त रहता है। उसके द्वारा किये हुए प्रत्येक कार्यका आरम्भ निष्फल होता है। वह अकारण खिन्न रहता है विघ्नराजका सताया हुआ मनुष्य राजाका पुत्र होकर भी राज्य नहीं पाता। कुमारी कन्या अनुकूल पति नहीं पाती विवाहिता स्त्रियोंका

अभाष्ट पुत्रको प्राप्ति नहीं होती श्रोत्रियको आचार्यपद नहीं मिलता, शिष्य स्वाध्याय नहीं कर पाता, वैश्यको व्यापारमें और किसानको खेतोंमें लाभ नहीं हो पाता

ऐसे पुरुषको किसी पवित्र दिन एवं शुभ मुहूर्तमें विधिपूर्वक स्नान करना चाहिये। पीली सरसाँ पीसकर उसे घीसे ढीला करे और उस मनुष्यके शरीरमें ठसीका डबटन लगावे। प्रियङ्गु, नागकेसर आदि सब प्रकारकी ओषधियाँ और चन्दन, अगुरु, कस्तूरी आदि सब प्रकारकी सुगन्धित वस्तुओंको उसके मस्तकमें लगावे, फिर उसे भद्रासनपर बिठाकर उसके लिये ब्राह्मणोंसे शुभ स्वस्तिवाचन (पुण्याहवाचन) करावे; अक्षशाला, गजशाला, वल्मीक (बैबू) नदीसङ्गम तथा जलशयसे लायी हुई पाँच प्रकारकी मिट्टी, गोरोचन गन्ध चन्दन, कुंकुम, अगुरु आदि) और गुग्गुल—ये सब वस्तुएँ जलमें छोड़े और ठसी जलमें छोड़े, जो गहरा और कभी न सूखनेवाला जलशयसे एक रंगके चार नये कलशोंद्वारा लाया गया हो तदनन्तर लाल रंगके वृषभचमपर भद्रासन^१ स्थापित करे, इसी भद्रामनपर यजमानको बैठाकर ब्राह्मणोंसे पूर्वोक्त स्वस्तिवाचन करना चाहिये इसकेसिवा स्वस्तिवाचनके अनन्तर जिनके पति और पुत्र जीवित हों, ऐसी सुवेशधारिणी स्त्रियोंद्वारा मङ्गल-गान कराते हुए पूर्वदिशावर्ती कलशको लेकर आचार्य निम्नाङ्कित मन्त्रसे यजमानका अभिषेक करे—)

सहस्राक्षं शतधामृषिभिः पावनं कृतम्।

तेन त्वामभिषिञ्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते॥

जो सहस्राँ देवी (अनेक प्रकारकी शक्तियाँ)

१ पूर्वोक्त गन्ध औषधादिमहित चार कलशोंमें आम्र अदिके पात्र रखकर उनके कण्ठमें माला पहनावे उन्हें चन्दनसे चर्चित करे और पूजन वस्त्रसे विभूषित करके नम कलशोंको पूर्वादि चारों दिशाओंमें स्थापित कर दे। फिर पवित्र एवं लिपों-पुतों वेदोपर पाँच रंगोंसे स्वस्तिक बनाकर लाल रंगका वृषभचम, जिसका लोम उनरको ओर तथा ग्रीवा पूर्वको ओर हो, बिछावे और उसके ऊपर श्वेत वस्त्रसे आच्छादित काष्ठनिर्मित आसन रखे यही भद्रासन है

से युक्त हैं, जिसकी सैकड़ों धाराएँ (बहुत से प्रवाह) हैं और जिसे महर्षियोंने पावन बनाया है, उस पवित्र जलसे मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूँ। पावमानी ऋचाएँ तथा यह पवित्र जल तुम्हें पवित्र करें (और विनायकजनित विघ्नको शान्ति हो)।

(तदनन्तर दक्षिण दिशामें स्थित द्वितीय कलश लेकर तीचे लिखे मन्त्रको पढ़ते हुए अभिषेक करे -)

भगं ते वरुणो राजा भगं सूर्यो बृहस्पतिः ।

भगमिन्द्रश्च वायुश्च भगं सप्तर्षयो ददुः ॥

‘राजा वरुण, सूर्य, बृहस्पति इन्द्र, वायु तथा सप्तर्षिगण तुम्हें कल्याण प्रदान करें।’

(फिर तीसरा पश्चिम कलश लेकर निम्नाङ्कित मन्त्रसे अभिषेक करे—)

यते केशेषु दीर्भाय सीमन्ते यच्च मूर्धनि ।

ललाटे कर्णयोरक्षणोरपस्तद् घन्तु सर्वदा ॥

‘तुम्हारे केशोंमें, सीमन्तमें, मस्तकपर, ललाटमें, कानोंमें और नेत्रोंमें भी जो दुर्भाग्य (या अकल्याण) है, वह सब सदाके लिये जल शान्त कर दे।’

(तत्पश्चात् चौथा कलश लेकर पूर्वोक्त तीनों मन्त्र पढ़कर अभिषेक करे। इस प्रकार स्नान करनेवाले यजमानके मस्तकपर बायें हाथमें लिये हुए कुशोंको रखकर उसपर गूलरकी सुवासे सरसोंका तेल ठठाकर डाले, उस समय निम्नाङ्कित मन्त्र पढ़े -) ‘ॐ मिताय स्वाहा। ॐ सौमिताय स्वाहा। ॐ शालाय स्वाहा। ॐ कटंकटाय स्वाहा। ॐ कूष्माण्डाय स्वाहा। ॐ रजपुत्राय स्वाहा।’ मस्तकपर होमके पश्चात् लौकिक अग्निमें भी म्यालीपाककी विधिसे चरु तैयार करके उक्त छः मन्त्रोंसे ही उसी अग्निमें हवन करे। फिर होमशेष चरुद्वारा बलिमन्त्रोंको पढ़कर इन्द्रादि दिक्पालोंको बलि भी अर्पित करे। तत्पश्चात् कृताकृत आदि उपहार-द्रव्य भगवान् विनायकको अर्पित करके उनके समीप रहनेवाली

माता पावतीको भी उपहार भेंट करे फिर पृथ्वीपर मस्तक रखकर ‘तत्पुरुषाय विद्महे वक्रनुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्।’ इस मन्त्रसे गणेशजीको और ‘सुभगायै विद्महे। कामयालिन्यै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्।’ इस मन्त्रसे अम्बिकादेवीको नमस्कार करे। फिर गणेशजननी अम्बिकाका उपस्थान करे उपस्थानसे पूर्व फूल और जलसे अर्घ्य देकर दुर्वा सरसों और पुष्पसे पूर्ण अञ्जलि अर्पण करे। (उपस्थानका मन्त्र इस प्रकार है—)

रूपं देहि यशो देहि भगं भगवति देहि मे ।

पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे ॥

‘भगवति मुझे रूप दो, यश दो, कल्याण प्रदान करो, पुत्र दो, धन दो और सम्पूर्ण कामनाओंको पूरा करो।’

पार्वतीजीका उपस्थान करके धूप, दीप, गन्ध, माल्य, अनुलेप और नैवेद्य आदिके द्वारा उमापति श्रीभगवान् शङ्करकी पूजा करे। तदनन्तर श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत चन्दन और मालासे अलंकृत हो ब्राह्मणोंको भोजन कराये और गुरुको भी दक्षिणासहित दो वस्त्र अर्पित करे

इस प्रकार विनायककी पूजा करके लक्ष्मी, शान्ति, पुष्टि, वृद्धि तथा आयुकी इच्छा रखनेवाले वीर्यवान् पुरुषको यहाँकी भी पूजा करनी चाहिये। सूर्य, सोम, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु—इन नवों प्रहोंकी क्रमशः स्थापना करनी चाहिये। सूर्यकी प्रतिमा लौहसे, चन्द्रमाकी रजत (या स्फटिक) से, मङ्गलकी लाल चन्दनसे, बुधकी सुवर्णसे, गुरुकी सुवर्णसे शुक्रकी रजतसे, शनिकी लोहेसे तथा राहु-केतुकी सोसेसे बनाये, इससे शुभकी प्राप्ति होती है अथवा वस्त्रपर उनके-उनके रंगके अनुसार वर्णकसे उनका चित्र अङ्कित कर लेना चाहिये अथवा मण्डल बनाकर

उनमें गन्ध (चन्दन-कुंकुम आदि) -सं ग्रहोंकी आकृति बना ले। ग्रहोंके रंगके अनुसार ही उन्हें फूल और वस्त्र भी देने चाहिये। सबके लिये गन्ध, बलि धूप और गुग्गुलु देना चाहिये प्रत्येक ग्रहके लिये (अग्निस्थापनपूर्वक) समन्त्रक चरुका होम करना चाहिये। 'आ कुष्णेन रजसा०' इत्यादि चन्द्रभाके, 'अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्०' इत्यादि मङ्गलके, 'उदबुध्यस्व०' इत्यादि मन्त्र बुधके, 'बृहस्पते अति यदर्य०' इत्यादि मन्त्र बृहस्पतिके, 'अत्रात् परिलुतो०' इत्यादि मन्त्र शुकके, 'शत्रो देवी०' इत्यादि मन्त्र शनैश्चरके, 'काण्डात् काण्डात्' इत्यादि मन्त्र राहुके और 'केतुं कृष्णकेतवे०' इत्यादि मन्त्र केतुके हैं। आक, पलाश, खैर, अपामाग, पीपल, गुलर, शमो, दूर्वा और कुशा—ये क्रमशः सूर्य आदि ग्रहोंकी समिधा हैं। सूर्यादि ग्रहोंमेंसे प्रत्येकके लिये एक सौ आठ या अट्ठाईस बार मधु, घी दही अथवा खीरकी आहुति देनी चाहिये। गुड़ मिलाया हुआ भात, खीर, हविष्य (मुनि अन्न) दूध मिलाया हुआ साठोंके चावलका भात दही-भात, घी-भात, तिलचूर्णमिश्रित भात, माष (उड़द) मिलाया हुआ भात और खिचड़ी इनको ग्रहके क्रमानुसार विद्वान् पुरुष ब्राह्मणके लिये भोजन दे अपनी शक्तिके अनुसार यथाप्राप्त वस्तुओंसे ब्राह्मणोंका विधिपूर्वक सत्कार करके उनके लिये क्रमशः धेनु, शङ्ख, बैल, सुवर्ण, वस्त्र, अन्न, काली गौ, लोहा और बकरा—ये वस्तुएँ दक्षिणामें दे। ये ग्रहोंकी दक्षिणाएँ बतायी गयी हैं। जिस जिस पुरुषके लिये जो ग्रह जब अष्टम आदि दुष्ट स्थानोंमें स्थित हो, वह पुरुष उस ग्रहकी उस समय विशेष यज्ञपूर्वक पूजा कर ब्रह्माजीने इन ग्रहोंको वर दिया है कि 'जा तुम्हारी पूजा करें उनकी तुम भी पूजा (मनोरथपूर्तिपूर्वक

सम्मान) करना राजाओंके धन और जातिका उत्कर्ष तथा जगत्की जन्म-मृत्यु भी ग्रहोंके ही अधीन है अतः ग्रह सभीके लिये पूजनीय हैं। जो सदा सूर्यदेवकी पूजा एवं स्कन्दस्वामीको तथा महागणपतिको तिलक करता है, वह सिद्धिको प्राप्त होता है। इतना ही नहीं उसे प्रत्येक कर्ममें सफलता एवं उत्तम लक्ष्योंकी प्राप्ति होती है। जो मातृयाग किये बिना ग्रहपूजन करता है उसपर मातृकार्ण कुपित होती है और उसके प्रत्येक कार्यमें विघ्न डालती है। शुभकी इच्छा रखनेवाले मनुष्योंको 'वसोः पवित्रम्०' इस मन्त्रसे वसुधारा समर्पित करके प्रत्येक माङ्गलिक कर्ममें गौरी आदि मातृकाओंकी पूजा करनी चाहिये उनके नाम ये हैं—गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, अया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातृकार्ण, वैधृति, धृति, पुष्टि, वृष्टि और तुष्टि। इनके साथ अपनी कुलदेवी और गणेशजी अधिक हैं। वृद्धिके अवसरोंपर इन सोलह मातृकाओंकी अवश्य पूजा करनी चाहिये। इन सबकी प्रसन्नताके लिये क्रमशः आवाहन पाद्य, अर्घ्य, (आचमनीय), स्नान, (वस्त्र) चन्दन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, फल नैवेद्य, आचमनीय, ताम्बूल, पूगोफल, आरती तथा दक्षिणा—ये उपचार समर्पित करने चाहिये।

अब मैं पितृकल्पाका वर्णन करूँगा, जो धन और संततिकी वृद्धि करनेवाला है अमावस्या, अष्टका, वृद्धि (विवाहादिका अवसर), कृष्णपक्ष, दोनों अयनोंके आरम्भका दिन, श्राद्धीय द्रव्यकी उपस्थिति उत्तम ब्राह्मणकी प्राप्ति, विपुलत योग, सूर्यकी संक्रान्ति व्यतीपात योग, गजच्छाया, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण तथा श्राद्धके लिये रुचिका हाना ये सभी श्राद्धके समय अथवा अवसर कहें गये हैं। सम्पूर्ण वेदोंके ज्ञानमें अग्रगण्य, श्रोत्रिय, ब्रह्मवेत्ता युवक, मन्त्र और ब्राह्मणरूप वेदका

तत्स्वज्ञ, ष्येष्ठ सामका गान करनेवाला त्रिमधु^१ त्रिसुपर्ण^२ भानजा ऋत्विक्, जामाता, यजमान स्वशुर, मामा, त्रिणचिकेत^३, दौहित्र, शिष्य, सम्बन्धी बान्धव, कर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, पञ्चाग्निसेवी^४ ब्रह्मचारी तथा पिता-माताके भक्त ब्राह्मण श्राद्धकी सम्पत्ति हैं रोगी, न्यूनाङ्ग अधिकाङ्ग, काना, पुनर्भुक् संतान, अवकीर्णी (ब्रह्मचर्य-आश्रममें रहते हुए ब्रह्मचर्य भंग करनेवाला) कुण्ड (पतिके जीते जी पर पुरुषसे उत्पन्न की हुई संतान), गोलक (पतिको मृत्युके बाद जारज संतान) खराब नखवाला, काले दाँतवाला, बेतन लेकर पढ़ानेवाला, नपुंसक, कन्याको कलङ्कित करनेवाला स्वयं जिसपर दोषारोपण किया गया हो वह मित्र द्रोही चुगलखोर सोमरस बचनेवाला बड़े भादके अविवाहित रहते विवाह करनेवाला, माता, पिता और गुरुका त्याग करनेवाला, कुण्ड और गोलकका अन्न खानेवाला, शूद्रसे उत्पन्न एक पतिको छोड़कर आयी हुई स्त्रीका पति, चोर और कमधृष्ट—ये ब्राह्मण श्राद्धमें निन्दित हैं (अतः इनका त्याग करना चाहिये)।

श्राद्धकर्ता पुरुष मन और इन्द्रियोंको वशमें रखकर, पवित्र हो, श्राद्धसे एक दिन पहले ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे। उन ब्राह्मणोंको भी उसी समयसे मन बाणो शरीर तथा क्रियाद्वारा पूर्ण संयमशील रहना चाहिये। श्राद्धके दिन अपराह्नकालमें आये हुए ब्राह्मणोंका स्वागतपूर्वक पूजन करे स्वयं हाथमें कुशकी पवित्री धारण किये रहे जब ब्राह्मणलोग आचमन कर लें तब उन्हें आसनपर बिठाये। देवकायमें अपनी शक्तिके अनुसार युग्म (दो चार, छ आदि संख्यावाले)

ब्राह्मणोंको और श्राद्धमं अयुग्म (एक तोन, पाँच, आदि संख्यावाले) ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे। सब ओरसे घिरे हुए गोबर आदिसे लिये पुते पवित्र स्थानमें जहाँ दक्षिण दिशाकी ओर भूमि कुछ गीची हो, श्राद्ध करना चाहिये। वैश्वदेव-श्राद्धमें दो ब्राह्मणोंको पूर्वाभिमुख बिठाये और पितृकायमें तीन ब्राह्मणोंको उत्तराभिमुख अथवा दोनोंमें एक-एक ब्राह्मणको ही सम्मिलित करे मातामहोंके श्राद्धमें भी ऐसा ही करना चाहिये। अर्थात् दो वैश्वदेव श्राद्धमें और तीन मातामहादि श्राद्धमें अथवा उभयपक्षमें एक ही एक ब्राह्मण रखे।

वैश्वदेव-श्राद्धके लिये ब्राह्मणका हाथ धुलानेके निमित्त उसके हाथमें जल दे और आसनके लिये कुश दे। फिर ब्राह्मणसे पूछे—‘मैं विश्वदेवोंका आवाहन करना चाहता हूँ’ तब ब्राह्मण आज्ञा दें—‘आवाहन करो इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर ‘विश्वदेवास अंगान०’ इत्यादि ऋचा पढ़कर विश्वदेवोंका आवाहन करे। तब ब्राह्मणके समीपकी भूमिपर जो बिछेरे फिर पवित्रीयुक्त अर्घ्यपात्रमें ‘शं नो देवी०’ इस मन्त्रसे जल छोड़े ‘यवोऽसि०’ इत्यादिसे जो डाले, फिर बिना मन्त्रके ही गन्ध और पुष्प भी छोड़े। तत्पश्चात् ‘या दिव्या आपः’ इस मन्त्रसे अर्घ्यको अभिमन्त्रित करके ब्राह्मणके हाथमें संकल्पपूर्वक अर्घ्य दे और कहे—‘अमुकश्राद्धे विश्वदेवा इदं नो हस्तार्घ्यं नमः’ यों कहकर वह अर्घ्यजल कुशयुक्त ब्राह्मणके हाथमें या कुशापर गिरा दे। तत्पश्चात् हाथ धौनेके लिये जल देकर क्रमशः गन्ध, पुष्प, धूप दीप तथा आच्छादन मन्त्र अपण कर पुनः हस्तशुद्धिके लिये जल दे। (विश्वदेवोंको जो कुछ भी दे, सव्यभावसे उत्तराभिमुख

१ ‘मधु वाना०’ इत्यादि तीन ऋचाओंका जप और तदनुकूल व्रतका आचरण करनेवाला। २ त्रिसुपर्णी ऋचाओंका अर्थता और तत्साम्यन्त्री व्रतका पालन करनेवाला। ३ त्रिणचिकेत संज्ञक त्रिविध अग्निविद्याका जपनेवाला और तदनुकूल व्रतका पालक। ४ सभ्य, आचम्य तथा त्रिणचिकेत इन पाँच अग्नियोंका उपासक

होकर दे और पितरोंको प्रत्येक वस्तु अपसव्यभावसे दक्षिणाभिमुख होकर देनी चाहिये)।

वैश्वदेवकाण्डके अनन्तर यज्ञोपवीत अपसव्य करके पिता आदि तीनके लिये तीन द्विगुण भुग्न कुशोंकी उनके आसनके लिये अग्रदक्षिण क्रमसे दे फिर पूर्ववत् ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर 'उशनस्तत्त्वा०' इत्यादि मन्त्रसे पितरोंका आवाहन करके 'आयन्तु नः०' इत्यादिकर जप करे। 'अपहता असुग ख्वांसि वेदिषद ०' यह मन्त्र पढ़ कर सब ओर तिल बिखरे। वैश्वदेव-ब्राह्मणमें जो कार्य जैसे किया जाता है, वही पितृश्राद्धमें तिलसे करना चाहिये अर्घ्य आदि पूर्ववत् करे। संस्त्रव (ब्राह्मणके हाथसे चुए हुए जल) पितृपात्रमें ग्रहण करके भूमिपर दक्षिणाग्र कुल रखकर उसके ऊपर उस पात्रको अधोमुख करके दुलका दे और कहे 'पितृभ्यः स्थानमसि।' फिर उसके ऊपर अर्घ्यपात्र और पवित्रक आदि रखकर गन्ध, पुष्प, धूप दीप आदि पितरोंको निवेदित करे।

इसके बाद 'अग्नी करण' कर्म करे जैसे तर किया हुआ अन्न लेकर ब्राह्मणोंसे पूछे 'अग्नी करिष्ये' (मैं अग्निके इसकी आहुति देना चाहता हूँ) तब ब्राह्मण इसके लिये आज्ञा दें इस प्रकार आज्ञा लेकर वह पिण्डपितृयज्ञकी भाँति उस अन्नको दो आहुति दे (इस समय ये दो मन्त्र क्रमशः पढ़े- अग्रये स्वधावाहनाय स्वाहा नमः सोमाय पितृमते स्वाहा नमः)। फिर होमशेष अन्नको एकाग्रचित्त होकर यथाप्रातः पात्रोंमें—विशेषतः चाँदीके पात्रोंमें परोसे। इस प्रकार अन्न परोसकर 'पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानम्०' इत्यादि मन्त्र पढ़कर पात्रको अभिमन्त्रित करे। फिर 'इदं विष्णु०' इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करके अन्नमें ब्राह्मणके अँगूठका स्पर्श करायें। तदनन्तर तीनों व्याहृतियोंसहित गायत्रीमन्त्र तथा 'मधु वता०' इत्यादि तीन ऋचाओंका जप करे और ब्राह्मणोंसे कहे 'आप सुखपूर्वक

अन्न ग्रहण करें फिर वे ब्राह्मण भी मौन होकर प्रसन्नतापूर्वक भोजन करें उस समय यज्ञपान क्रोध और उतावलीको त्याग दे और जबतक ब्राह्मणलोग पूर्णतः तृप्त न हो जायें, तबतक पूछ-पूछकर प्रिय अन्न और हविष्य उन्हें परोसता रहे। उस समय पूर्वोक्त मन्त्रोंका तथा पावमानी आदि ऋचाओंका जप या पाठ करते रहना चाहिये। तत्पश्चात् अन्न लेकर ब्राह्मणोंसे पूछे—'क्या आप पूर्ण तृप्त हो गये?' ब्राह्मण कहें—'हाँ, हम तृप्त हो गये। यज्ञपान फिर पूछे 'शेष अन्न क्या किया जाय?' ब्राह्मण कहें 'इष्टजनोंके साथ भोजन करो' उनकी इस आज्ञाको 'बहुत अच्छा' कहकर स्वीकार करे। फिर हाथमें लिये हुए अन्नको ब्राह्मणोंके आगे उनकी जूठनके पास ही दक्षिणाग्र कुल भूमिपर रखकर उन कुशोंपर तिल-जल छोड़कर वह अन्न रख दे। उस समय 'ये अग्निदग्धाः०' इत्यादि मन्त्रका पाठ करे। फिर ब्राह्मणोंके हाथमें कुल करनेके लिये एक एक बार जल दे। फिर पिण्डके लिये तैयार किया हुआ सारा अन्न लेकर दक्षिणाभिमुख हो पिण्डपितृयज्ञ-कल्पके अनुसार तिलसहित पिण्डदान करे। इसी प्रकार मातामह आदिके लिये पिण्ड दे फिर ब्राह्मणोंके आचमनाथ जल दे, तदनन्तर ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराये और उनके हाथमें जल देकर उनसे प्रार्थनापूर्वक कहे आपलोग 'अक्षय्यमस्तु' कहें, तब ब्राह्मण 'अक्षय्यम् अस्तु' बोलें। इसके बाद उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर कहे—'अब मैं स्वधावाचन करऊँगा।' ब्राह्मण कहें—'स्वधावाचन कराओ।' इस प्रकार उनको आज्ञा पाकर पितरों और मातामह आदिके लिये 'आप यह स्वधावाचन करें, ऐसा कहे, तब ब्राह्मण बोलें—'अस्तु स्वधा।' इसके अनन्तर पृथ्वीपर जल सींचे और विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम् यों कहे ब्राह्मण भी इस वाक्यको

दुहरायें 'प्रीयन्ता विश्वेदेवा ।' तदनन्तर ब्राह्मणोंकी आज्ञासे श्राद्धकर्ता निम्नाङ्कित मन्त्रका जप करे—

दानारो मोऽभिर्यन्तां वेदाः सन्ततिरेव च ।

श्रद्धा च नो मा विगमद् बहु देयं च नोऽस्त्विति ॥

'मेरे दाता बढ़ें। वेद और संतति बढ़ें। हमारी श्रद्धा कम न हो और हमारे पास दानके लिये बहुत धन हो'

यह कहकर ब्राह्मणोंसे नम्रतापूर्वक प्रिय वचन बोले और उन्हें प्रणाम करके विसर्जन करे 'साजे-वाजे०' इत्यादि ऋचाओंको पढ़कर प्रसन्नतापूर्वक विसर्जन करे। पहले पितरोंका, फिर विश्वेदेवोंका विसर्जन करना चाहिये। पहले जिस अर्घ्यपात्रमें संस्वका जल डाला गया था, उस पितृपात्रको उत्तान करके ब्राह्मणोंको विदा करना चाहिये ग्रामकी सीमातक ब्राह्मणोंके पीछे-पीछे जाकर उनके कहनेपर उनकी परिक्रमा करके लौटे और पितृसेवित श्राद्धाग्निको हृत्जन्योंके साथ भोजन करे उस रात्रिमें यजमान और ब्राह्मण-दोनोंको ब्रह्मचारी रहना चाहिये।

इसी प्रकार पुत्र-जन्म और विवाहदि वृद्धिके अवसरोंपर प्रदक्षिणावृत्तिसे नान्दीमुख पितरोंका यजन करे दही और खैर मिले हुए अन्नका पिण्ड दे और तिलसे किये जानेवाले सब कार्य जौंस करे। एकोद्दिष्ट श्राद्ध बिना वैश्वदेवके होता है, उसमें एक हां अर्घ्यपात्र तथा एक हां पवित्रक दिया जाता है इसमें आवाहन और अर्गौकरणकी क्रिया नहीं होती। सब कार्य जनेऊको अपसव्य रखकर किये जाते हैं 'अक्षय्यमस्तु' के स्थानमें 'उपतिष्ठताम्' का प्रयोग करे। 'साजे साजे' इस मन्त्रसे ब्राह्मणका विसर्जन करते समय अभिरम्यताम्' यों कहे और ये ब्राह्मणलोग 'अभिरताः स्मः' ऐसा उत्तर दें। सपिण्डीकरण श्राद्धमें पूर्वोक्त विधिसे अर्घ्यसिद्धिके लिये गन्ध-जल और तिलसे युक्त

चार अर्घ्यपात्र तैयार करे। (इनमेंसे तीन तो पितरोंके पात्र हैं और एक प्रेतका पात्र होता है।) इनमें प्रेतके पात्रका जल पितरोंके पात्रोंमें डाले उस समय 'ये समाना०' इत्यादि दो मन्त्रोंका उच्चारण करे। शेष क्रिया पूर्ववत् करे यह सपिण्डीकरण और एकोद्दिष्ट श्राद्ध माताके लिये भी करना चाहिये। जिसका सपिण्डीकरणश्राद्ध वर्ष पूरा होनेसे पहले हो जाता है, उसके लिये एक वर्षतक ब्राह्मणको सन्नोदक कुम्भदान देते रहना चाहिये। एक वर्षतक प्रतिमास मृत्युतिथिको एकोद्दिष्ट करना चाहिये, फिर प्रत्येक वर्षमें एक बार क्षयाहतिथिको एकोद्दिष्ट करना उचित है प्रथम एकोद्दिष्ट तो मरनेके बाद ग्यारहवें दिन किया जाना है सभी श्राद्धोंमें पिण्डोंको गाय बकरे अथवा लेनेको इच्छावाले ब्राह्मणोंको दे देना चाहिये। अथवा उन्हें अग्निमें या अगाध जलमें डाल देना चाहिये जबतक ब्राह्मणलोग भोजन करके वहाँसे उठ न जायें तबतक उच्छिष्ट स्थानपर झाड़ू न लगावे। श्राद्धमें हविष्यान्नके दानसे एक मासतक और खीर देनेसे एक वर्षतक पितरोंकी तृप्ति बनी रहती है। भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशीको विशेषतः मघा नक्षत्रका योग होनेपर जो कुछ पितरोंके निमित्त दिया जाता है वह अक्षय होता है एक चतुर्दशीको छोड़कर प्रतिपदासे अमावास्यातककी चौदह तिथियोंमें श्राद्ध-दान करनेवाला पुरुष क्रमशः इन चौदह फलोंको पाता है—रूप-शोतयुक्त कन्या, बुद्धिमान् तथा रूपवान् दामाद, पशु, श्रेष्ठ पुत्र, द्यूत-विजय, खेतीमें लाभ, व्यापारमें लाभ दो खुर और एक खुरवाले पशु, ब्रह्मदेवसे सम्पन्न पुत्र, सुवर्ण, रजत, कुम्भक (त्रपु-सीसा आदि), जाति-भाइयोंमें श्रेष्ठता और सम्पूर्ण मनोरथ। जो लोग शस्त्रद्वारा मारे गये हों, उन्हींके लिये उस चतुर्दशी तिथिको श्राद्ध प्रदान

किया जाता है। स्वर्ग, संतान, आज, सौख्य, क्षेत्र, बल, पुत्र, श्रेष्ठता, सौभाग्य, समृद्धि, प्रधानता, शुभ, प्रवृत्तचक्रता (अप्रतिहत शासन) वाणिज्य आदि, नीरोगता, यश शोकहीनता परम गति धन, वेद, चिकित्सामें सफलता, कुप्य (प्रपु-सीसा आदि) भी बकरी भेड़ अश्व तथा आयु इन सत्ताईस प्रकारके काम्य पदार्थोंको क्रमशः चढ़ी पाता है जो कृत्तिकासे लेकर भरणीपर्यन्त प्रत्येक नक्षत्रमें विधिपूर्वक श्राद्ध करता है तथा आस्तिक, श्रद्धालु एवं मद मात्सर्य आदि दोषोंसे रहित होता है। यश, रुद्र और आदित्य—ये तीन प्रकारके पितर श्राद्धके देवता हैं। ये श्राद्धसे संतुष्ट किये जानेपर मनुष्योंके पितरोंको तृप्त करते हैं। जब पितर तृप्त होते हैं,

तब वे मनुष्योंको आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग मोक्ष सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार मैंने कल्पाध्यायका विषय थोड़ेमें बतलाया है। वेद तथा पुराणान्तरसे विशेष बातें जाननी चाहिये। मुनीश्वर जो विद्वान् इस कल्पाध्यायका चिन्तन करता है, वह इस लोकमें कर्म कुशल होता है और परलोकमें शुभ गति पाता है। जो मनुष्य देवकार्य तथा पितृकार्यमें इस कल्पाध्यायका भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, वह यज्ञ और श्राद्धकी पूरा फल पाता है। इतना ही नहीं, वह इस लोकमें धन, विद्या, यश और पुत्र पाता है तथा परलोकमें उसे परम गति प्राप्त होती है। अब मैं वेदके मुखस्वरूप व्याकरणका संक्षेपसे वर्णन करूँगा। एकग्रचित होकर सुनो। (पूर्वभाग, द्वितीय पाद, अध्याय ५१)

~~~~~

व्याकरण-शास्त्रका वर्णन

सनन्दन उवाच

अथ व्याकरणं वक्ष्ये संक्षेपस्तत्र नारदः।

सिद्धरूपप्रबन्धेन मुखं वेदस्य साम्प्रतम् ॥ १ ॥

सनन्दनजी कहते हैं अब मैं शब्दोंके सिद्धरूपोंका उल्लेख करते हुए तुमसे संक्षेपमें व्याकरणका वर्णन करता हूँ, क्योंकि व्याकरण वेदका मुख है ॥ १ ॥

सुतिङ्गन्तं पदं विप्र सुपां सम विभक्तयः।

स्वौजसः प्रथमं प्रोक्तं सा प्रतिपदिकात्मिका ॥ २ ॥

विप्रवर^१ सुबन्त^२ और तिङ्गन्त^३ पदको शब्द कहते हैं (जिसके अन्तमें 'सुप्' प्रत्यय हो, वह सुबन्त कहलाता है)। सुप्की सात विभक्तियाँ हैं उनमेंसे प्रथमा (पहली) विभक्ति सु, औ, जस्—इस प्रकार बतायी गयी है ('सु' प्रथमाका एकवचन है, औ' द्विवचन है और 'जस्' बहुवचन है) प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिक (नाम) स्वरूप मानी गयी है ॥ २

सम्बोधने च लिङ्गादावुक्ते कर्मणि कर्तरि।

अर्थव्याप्तिपदिकं धातुप्रत्ययवर्जितम् ॥ ३ ॥

१ राम हरिम्, पितु, रमायाः ज्ञानम् इत्यादि २ तिङ्ग विभक्ति जिसके अन्तमें हो, उसे तिङ्गन्त कहते हैं। तिङ्गके दो विभाग हैं—परस्मैपद और आत्मनेपद। इन दोनोंमें तीन पुरुष होते हैं—प्रथम, मध्यम तथा उत्तम प्रत्येक पुरुषमें तीन वचन होते हैं एकवचन, द्विवचन और बहुवचन परस्मैपदके प्रथम पुरुषसम्बन्धी प्रत्यय इस प्रकार हैं 'तिप्, तप्, अन्ति' ये क्रमशः एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन हैं इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये। आत्मनेपदके प्रथम पुरुषमें 'ते, आते, अन्ते' ये प्रत्यय होते हैं इस प्रकार दोनों पदोंके तीनों पुरुषसम्बन्धी प्रत्ययोंका मूलमें ही उल्लेख हुआ है यहाँ संक्षेपसे दिग्दर्शन कराया गया है। ति से लेकर 'महे' तकके सम्प्रत्ययोंका संक्षिप्त नाम 'तिङ्ग' है। ये जिसके अन्तमें हों, वह तिङ्गन्त है उसीको 'पद' संज्ञा हांती है उदाहरण—भवति (होता है), पपाठ (पढ़ा) गर्भिवर्जित^४। जायमा एधते चहता है इत्यादि

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ब्रह्मकी सेवा ब्रह्मकी स्तुति, ब्रह्मकी स्तुति ॥ १३ ॥

[illegible]

हनीया मयकोने मयमयिने : हे विदेवते :

बुद्धिमान व्यक्ति का ज्ञान अज्ञान से अधिक है।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

निर्देशिका हे विधानाचे मूळ हेतुवाचक आहे. ४२५ म

'कण्डू' तथा इसमें वर्णित सभी जगहों में लोग

होनायक तुलना विधीयक होनी है। इसी प्रकार मनुष्यवर्ग इन्द्रोक्त योग्यता की तुलना होनी है। यदि कोई विकृत आत्मा विशेषतया अपने स्वयं द्वारा ही तो हमसे भी तुलना विधीयक होनी है। जहाँ एक क्रियाकें होने समान दूसरी क्रिया स्थित होनी है, वहाँ समान विधीयक होनी है। यहाँ इस 'अधिपति' 'अधी' 'दाम्ना' 'अपुन' (अथ 'अधिपु') - इन लक्षणों के योग्यता समान और वहाँ दोनो विधीयक होनी है। जिस समुदायके विशेष एकदली मर्ति समान्यो, गुण समान्यो क्रिया समान्यो अथवा किसी विशेष समान्यो वर्तमान्यो विशेषतया विशेष करण ही, इस समुदायके योग्यता समान्यो और वहाँ दोनो विधीयक होनी है। हेतु समान्य प्रयोग करके यदि विशेषता प्रयोजन क्रिया उपाय ही वहाँ विधीयक होनी है। ११४-१५

उत्पत्तिस्थानात् तस्य उत्पत्तिः, उत्पत्तिस्थानात् ।

विभागीय कार्यालय का कार्यालय कार्यालय २५ २५

महानगरपालिका विभागात्मिक कार्यमा लेखापट्टी होमो
 छ । 'क' भागको कार्यमा यी लेखापट्टीका विधान छ ।
 यदि प्रतिक्रिया (मुद्रास्तर वा संयोजन) नभएको होमो
 हो । 'द्वि' भागमा आर्थिकमा लागू भएको प्रयोग होमो
 उनको कार्यमा लेखापट्टी होमो छ ।" कुटुम्ब सम्बन्ध

[illegible]

योग होनेपर कर्ता और कर्ममें बड़ी होती है। ॥ १६ ॥
 न कर्तृकर्मणोः बह्वी निष्ठादिप्रतिपादने।
 ह्यत्र वै द्विविधा श्रेयः सुखादिषु विभक्तिषु।
 भूषादिषु तिङन्तेषु लकारा द्वावै स्मृतौ ॥ १७ ॥
 यदि निष्ठा आदिक प्रतिपादन करनेवाले प्रत्ययोंसे
 युक्त शब्दका प्रयोग हो तो कर्ता और कर्ममें बड़ी
 नहीं होती। वे विभक्तियों दो प्रकारकी जाननी
 चाहिये—सुप् और तिङ्। ऊपर सुखादि विभक्तियोंके
 विषयमें वर्णन किया गया है। क्रियावाचक 'भू'
 'वा' आदि शब्द ही तिङ् विभक्तियोंके साथ
 संयुक्त होनेपर तिङन्त कहे गये हैं। इनमें दस
 लकार बताये गये हैं ॥ १७ ॥

शितसन्निधि प्रकाशे यच्चः सिप्सत्त्व उत्तमः।
 पिप्सात्मसः परस्मै तु पदानां चात्मनेपदम् ॥ १८ ॥
 (प्रत्येक लकारमें परस्मैपद और आत्मनेपद—वे
 दो पद होते हैं। प्रत्येक पदमें प्रथम, मध्यम और
 उत्तम—ये तीन पुरुष होते हैं।) 'सिप्' 'तस्'
 'अन्ति' यह प्रथम पुरुष है। 'सिप्' 'वस्'
 'व' यह मध्यम पुरुष है तथा 'मिप्' 'वस्'
 'मस्' यह उत्तम पुरुष है (प्रत्येक पुरुषमें जो
 तीन तीन प्रत्यय हैं, वे क्रमशः एकवचन, द्विवचन
 और बहुवचन हैं)। ये सब परस्मैपदके प्रत्यय हैं
 अथ आत्मनेपद बताया जाता है ॥ १८ ॥

ते आतेऽन्ते प्रकाशे यच्चः से आते ध्वे ततोत्तमः।
 ए वहे म्हा आदेशा श्रेयः ह्यन्ते लिङादिषु ॥ १९ ॥
 'ते' 'आते' 'अन्ते' यह प्रथम पुरुष है। 'से'
 'आते' 'ध्वे' यह मध्यम पुरुष है। 'ए' 'वहे' 'म्हे'
 यह उत्तम पुरुष है। ये 'लट्' लकारके स्थानमें

होनेवाले आदेश हैं। 'लिट्' आदि लकारोंके स्थानमें
 होनेवाले प्रत्ययका आदेश दूसरे हैं, उन्हें (अन्य
 लकारधन्यत्व-धी प्रयोगसे) जानना चाहिये ॥ १९ ॥
 चाङि प्रयुज्यमाने तु प्रकाशः पुरुषो ध्वेत्।

यद्यप्येव बुभूदि श्रेयः उत्तमः पुरुषोऽप्यदि ॥ २० ॥
 जहाँ 'युष्मद्', 'अस्मद्' शब्दोंके अतिरिक्त
 अन्य कोई भी नाम (संज्ञ-शब्द) उक्त कर्ता या
 उक्त कर्मके रूपमें प्रयुक्त होता हो, वहाँ प्रथम पुरुष
 होता है। 'युष्मद्' शब्द उक्त कर्ता या उक्त कर्मके
 रूपमें प्रयुक्त हो तो मध्यम पुरुष होता है और
 'अस्मद्' शब्दका उक्त कर्ता या उक्त कर्मके रूपमें
 प्रयोग हो तो उत्तम पुरुष कहा गया है ॥ २० ॥

भूषाद्या धातवः प्रोक्तः सनाद्यन्तस्तथा ततः।
 लङीरितो वर्तमाने भूतेऽनद्यन्ते तथा ॥ २१ ॥
 आत्मनेपदे च लङ्वाच्यो लोकाभिधि च धातुः।

विध्यादी स्वाद्यभिधि च लिङितो द्विविधो मुने ॥ २२ ॥
 क्रिया-बोधक 'भू' 'वा' आदि शब्दोंको 'धातु'
 कहा गया है। 'सन्' आदि प्रत्यय जिनके अन्तमें
 हों, उनकी भी धातु संज्ञा है। धातुओंसे वर्तमानकालमें
 सटूलकारका विधान है अन्ततः (आजसे पहलेके)
 भूतकालमें लङ् लकार होता है तथा 'मा' और 'स्म'
 इन दोनोंके योगमें लङ् (और लुङ्) लकार होता है,
 यह बताना चाहिये आशीर्वाद और विधि आदि
 अर्थमें धातुसे लोट् लकारका विधान है। विधि
 आदि अर्थमें तथा आशीर्वादमें लिङ् लकारका भी
 प्रयोग होता है, किन्तु विधिलिङ् और आशिष्
 लिङ्के धातु-रूपोंमें अन्तर होता है। मुने इमीनिषे
 यह दो प्रकारका माना गया है ॥ २१ २२ ॥

१. यच्च—'कृष्णस्य कृतिः' जहाँ 'कृष्ण' कर्ता है, इनमें बड़ी हुई है। 'जगत्' कर्ता कृष्ण, इसमें 'जगत्' कर्म
 है, जहाँ कर्ममें बड़ी हुई है। २. आदि पदमें 'न लोकात्मवर्णनान्तरात्मनोत्पत्तम्' (य० सू० २। ३। १९) इस सूत्रमें निर्दिष्ट
 व्यक्तियोंको बताने का प्रयोग है। निष्ठादि उदाहरण यह है—'विष्णुना इत्येव' (विष्णुने ऐस्य कर्म गये)। ऐतन् इत्यन्तम्
 विष्णुः, 'देवोंको विष्णुने मारा)। इसमें कृदन्त शब्दका योग होनेसे विष्णुशब्दमें बड़ीकी प्राप्ति थी, जो इस निषेधसे
 बाधित हो गयी। ३. लट् लिट् लृट्, लृट्, लोट्, लोट्, लङ् लिङ् लुङ् तथा लृङ्—ये दस लकार हैं। इनमेंसे पहिले
 लकारका प्रयोग केवल केन्द्रे ही होता है। ४. सन्, कम्, कम्पन्, कम्ह, कम्प, आकाशजिह्व, निह्, गह्, कम्, जाह्, ईवह्
 तथा निह्—ये आठ प्रत्यय सन्धि कहलते हैं। ५. विधि (प्रेरणा या आज्ञा) निम्नवत् (लङ् आदिमें निर्बुद्धि या
 व्योम) आत्मनः (इच्छानुसार आज्ञा देना, तथा अधीष्ट (लकारपूर्व व्यवहार)। इनको विध्यादि कहते हैं।

लिङ्गितीते परोक्षे स्याच्छ्रुतने लुङ् भविष्यति ।

स्यादेवाद्यतने लुट् च भविष्यति तु धातुः ॥ २३ ॥

परोक्ष भूतकालमें लिट् लकारका प्रयोग होता है। आजके बाद होनेवाले भविष्यमें 'लुट्'का प्रयोग किया जाता है। अत्र होनेवाले भविष्यमें (तथा सामान्य भविष्यकालमें भी) धातुसे लुट् लकार होता है ॥ २३ ॥

भूते लुङ्गितिपत्तौ च क्तिवया लुङ् प्रकीर्तितः ।

भित्तोदाहरणं विद्धि संहितादिपुरःसरम् ॥ २४ ॥

सामान्य भूतकालमें लुङ् लकारका प्रयोग करना चाहिये। हेतुहेतुमद्भावा आदि जो लिङ्गके निमित्त हैं, उन्हींके होनेपर भविष्य अर्थमें लुङ् लकारका प्रयोग होता है, किंतु यदि क्रियाकी अस्तिद्धि सूचित होती हो तभी ऐसा होना उचित है। मुने [अब संधिका प्रकरण आरम्भ करते हैं—] संधिके सिद्ध उदाहरण संहिता आदि ग्रन्थोंके अनुसार समझो ॥ २४ ॥

दण्डार्थं च दधीदं च मधूदकं पितृवधः

होतृकारस्तथा सेषं लाङ्गलीषा मनीषया ॥ २५ ॥

गङ्गोदकं तवत्कार ऋणार्णं च मुनीश्वर ।

शीतार्तं च मुनिश्रेष्ठ सैन्द्र सौकार इत्यपि ॥ २६ ॥

पहले स्वर-संधिके उदाहरण दिये जाते हैं—

दण्ड+अग्रम्=दण्डाग्रम् (डंडका सिर) दधि+

इदम्=दधीदम् (यह दही) । मधु+उदकम्=मधूदकम् (मधु और जल) । पितृ+वधः=पितृवध (पितृवर्गमें श्रेष्ठ) होतृ+लुकार=होतृकारः (होताका लुकार)^१

इसी प्रकार 'मनीषा'के साथ 'लाङ्गलीषा' भी सिद्धसंधि है।^२ मुनीश्वर । गङ्गा+उदकम्=गङ्गोदकम् (गङ्गाजल), तव+लुकार=तवत्कारः (तुम्हारा लुकार), सा+इयम्=ज्ञेयम् (वह यह स्त्री)^३ स+ऐन्द्रः=सैन्द्रः (वह इन्द्रका भाग) । स+औकार=सौकारः (वह औकार) । ऋण+ऋणम्=ऋणार्णम् (ऋणके लिये ऋण) । शीत+ऋतः=शीतार्त (शीतसे युक्त) । कृष्ण+एकस्वम्=कृष्णैकस्वम् (कृष्णकी एकता) गङ्गा+आंभः=गङ्गाभः (गङ्गाकी जलशक्ति का प्रवाह)—ये वृद्धि संधिके उदाहरण हैं^४ ॥ २५-२६ ॥

बध्वासनं पित्रर्थां नायको लवणस्तथा ।

त आद्या विष्णवे इत्य नमस्य अर्घो गुप्त अधः ॥ २७ ॥

दधि+अन्न=दध्यन्न (यहाँ दही है) वधू-

आसनम्=बध्वासनम् (बहूका आसन), पितृ+अर्थ=पित्रर्थः (पिताका धन, लु+आकृतिः=लाकृतिः (देवजातिको माताका स्वरूप)—ये यज्ञसंधिके उदाहरण हैं । (हरे+ए=हरेये=भगवान्‌के लिये) । नै+अकः=नयकः (स्वामी) लो+अणः=लवण (नमक) (पी+अकः=पावकः—अग्नि)—ये अयादि

१. ये पाँच उदाहरण दीर्घसंधिके हैं निवम यह है कि अ. इ. उ. ऋ और लृ. ये स्वर दीर्घ हों या ह्रस्व, यदि अपने सवर्ण स्वरको समोच एवं परस्पर खर्च तो दोनों मिल जाते हैं और उन दोनोंके स्थानपर एक ही दीर्घस्वर हो जाता है। ऋ और लृ असमान प्रतीत होनेपर भी परस्पर सवर्ण माने गये हैं अतः ऋ+लृके स्थानपर एक ही 'ऋ' बनता है जिस कि होतृकारः में दिखाया गया है।

२. लाङ्गल ईषा-लाङ्गलीषा घनम्, ईषा-परीषा ये ही इनके पदच्छेद हैं परन्तुमें 'लाङ्गल' शब्दके अन्तका 'अ' ईषाके ईकारमें ध्वन्यकर गदुप हो गया है। दूसरेमें 'वनम्' के अन्तका 'अम्' भाग ईषाके ईकारका स्वरूप बन गया है। ऐसी संधिको चारुप कहते हैं। 'मनीषा' का अर्थ बुद्धि और 'लाङ्गलीषा' का अर्थ हरिस—हल्का ईषादण्ड है। वास्तविककालमें मनीषा आदि शब्दोंकी 'शकम्' अर्थात् गण, समुदाय) में सम्मिलित किया है ऐसे शब्द जो प्राचीन ग्रन्थोंमें प्रयुक्त हुए हैं और जिनके साधनकी कोई विशेष पद्धति नहीं है, उन्हें निम्नवत् सिद्ध माना गया है।

३. ये गुप्तसंधिके उदाहरण हैं निवम यह है कि 'अ' वा आ' से परे 'इ' 'उ' अथवा 'ऋ' हों तो वह क्रमशः 'ए' ओ' अथवा 'अर्' रूप धारण करता है। ये आदेश दो अक्षरोंके स्थानपर अकेले होते हैं।

४. निवम यह है कि 'अ' अथवा 'आ' से परे 'ए' ओ' अथवा 'ऋ' हों तो वे अनुरिक स्थानपर क्रमशः 'ऐ' औ' एवं 'अर्' अर्थात् होते हैं 'ए' 'ओ' की जगह 'ऐ' 'औ' होते भी ऐसा ही रूप बनता है 'ऋ' के स्थानमें 'अर्' होनेके स्थल परिगणित हैं।

५. निवम यह है कि 'इ' 'उ' 'ऋ' 'लृ'—ये चार अक्षर दीर्घ हों या ह्रस्व, इनसे परे कोई भी असवर्ण (असमान) स्वर होनेपर इन 'इ' 'उ' 'ऋ' 'लृ' आदिके स्थानपर क्रमशः 'य' 'व' 'र' 'ल' आदेश होते हैं।

संधि कहलाते हैं। से+आद्यः=त आद्यः (वे प्रथम हैं)। विष्णो+एह्यन्=विष्ण एह्यन् (भागवत् विष्णो यहाँ पधारिये)। तस्मै+अर्चः=तस्म्य अर्चः (उनके लिये अर्घ्य) गुप्ति+अन्धः=गुप्त अन्धः (गुप्तके समीप नोचे) इन उदाहरणोंमें वस्त्वेष और वनोप ध्रुव हैं ॥ २३ ॥
होरेऽय विष्णोऽस्तेष्वेवाहसो ऋदण्यवी अणः।
शीरी एती विष्णु इमी दुर्गे अमू नो अर्जुनः ॥ २४ ॥
अह एव च प्रकृत्यैते तिष्ठन्ति मुनिसन्धः।

होरे+अव=होरेऽव (भागवत्। रक्ष कीजिये)
विष्णो+अव=विष्णोऽव (विष्णो। रक्ष कीजिये)
यह पूर्वरूप संधि है^१। अदस् ऋदसम्बन्धी यकारसे परे यदि दीर्घ 'इ' और 'ऊ' हों तो वे व्यों के त्यों रह जाते हैं। इस अवस्थाको प्रकृतिभाव कहते हैं। जैसे अमो+अणः (वे पापी हैं)^२।

शीरो+एती=(वे दोनों श्रीकृष्ण-बलराम हैं),
विष्णु+इमी=(वे दोनों विष्णुरूप हैं), दुर्गे+अमू=(वे दोनों दुर्गारूप हैं)। वे भी प्रकृतिभावके ही उदाहरण हैं। नो+अर्जुनः (अर्जुन नहीं है),
आ+एवम् (ऐसा ही है) — इनमें भी सन्धि नहीं होती^३। मुनिश्रेष्ठ नारद^४ 'अमी+अण' से लेकर पहातकके सभी उदाहरण ऐसे हैं, जो अपनी प्रकृतावस्थामें ही रहते हैं ॥ २४ १/२ ॥

बह्वच वचमातरश्च क्वचकुरो क्वचधिरस्ताका ॥ २५ ॥
अव क्वञ्जन सन्धिके उदाहरण दिये जाते हैं।
चट्+अत्र=चटत्र^५ (वहाँ छ. हैं)। चट्+मातर =
क्वमातर^६ (छः माताएँ) क्वक्+सुरः=क्वचकुरः^७
(कोसनेमें क्वचकुर) क्वक्+हरिः=क्वधरिः^८ (बाणरूप भगवान्) ॥ २५ ॥

१ विष्णु कह है कि 'ए' 'ओ' 'ऐ' 'औ'—इनमें परे कोई भी स्वर हो तो इनके स्थानमें क्रमशः 'अच्, अम्, अण्, और अण्' आदेश होते हैं।

२ विष्णु कह है कि कोई भी स्वर की रहनेपर अवर्णपूर्वक पदान्तर य. व का स्वर हो जाता है। यहाँ पूर्वोक्त विष्णुमुक्त कहते अच्, अम्, अण् आदेश आदेश होते हैं फिर अन्धे काले हुए विष्णुके अनुसार य. व का स्वर हो जाता है। यहाँ 'व'-स्वर का 'व' स्वर होनेपर 'त आद्यः' विष्णु एह्यन् आदिमें पुन दीर्घ एव गुण आदि संधि नहीं हो सकती क्योंकि इन सन्धिकेवरी दुर्गिमें व स्वर, य स्वर आसिद्ध है इसलिये इनकी प्रकृति ही नहीं होती। सरलतया यह कि इन स्थानोंमें पुनः सन्धिव्यतिरेक है।

३ विष्णु कह है कि पदान्तर एकार और ओकारके बाद यदि इय अकार हो तो वह पूर्ववर्ती स्वरमें मिल जाता है।

४ इस उदाहरणमें यकारसिद्ध ज्ञान हुई थी किन्तु अन्धे काले हुए विष्णुके अनुसार प्रकृतिभाव होनेसे सन्धि नहीं हुई।

५ पूर्वोक्त दो उदाहरणोंमें यक्को और अर्धन्तम उदाहरणमें पूर्वोक्तकी प्राप्ति थी परंतु सन्धिव्यतिरेक हो गया। विष्णु कह है कि ईकारान्त, ऊकारान्त और एकारान्त द्विवचनका प्रकृतिभाव होता है अतः यहाँ सन्धि नहीं होती है।

६ कहलेंमें पूर्वरूप और दूसरेमें वृद्धि सन्धिकी प्राप्ति थी परंतु प्रकृतिभाव हो गया। विष्णु कह है कि ओकारान्त निपात और एक स्वरवाले निपात जैसे हैं, जैसे ही रह जाते हैं।

७ इसमें चट के 'ट' की जगह ट्ट हुआ है। विष्णु कह है कि ज. थ. य. ञ. च. छ. ज. झ. ञ. ट. थ. च. ट. न. क. ए. इ. ए. ञ—इसमें यदि कोई अक्षर पठनमें हो तो उसके स्थानमें ज. च. ग. ह. ए—इसमें कोई अक्षर कोषात्तके अनुसर होता है कोषात्तका अभिप्राय स्थानकी स्यात्तकसे है जैसे 'ट' का स्थान मूर्धो है अतः उसको जगह मूर्धो स्थानका 'ट' अक्षर हो हुआ। 'ज', 'च' आदिके स्थान मिल हैं, इसलिये वे नहीं हुए। ८ इसमें 'ट्ट' की जगह 'क्' आदेश हुआ है। 'क्' से लेकर 'व' तकके किसी भी अक्षरके बाद यदि अनुवर्तक अर्थ 'ह. य. य. न. य.' हों तो पूर्ववर्ती अक्षर यदि पठनमें हो तो उसके स्थानमें अनुवर्तक हो जाता है जो अक्षर जिस सन्धि है, उसके स्थानमें उसी सन्धि के अक्षर अनुवर्तक होता है, इसलिये एक उदाहरणमें 'ट्ट' की जगह उसी सन्धि के अक्षर अक्षर 'क्' हुआ। ९ यहाँ 'त' के स्थानमें 'त्' हुआ है। ऊपर लिखे हुए 'ह' से 'व' तकके अक्षरोंके बाद यदि ह. हो तो उसकी जगह ह. हो जाता है किन्तु इस 'त' के बाद कोई अक्षर अक्षर 'ह. य. य. न. य.'—वे अक्षर होने चाहिये। यही इस सन्धिव्यतिरेक है १० उपर्युक्त 'प्र' में 'च' तकके अक्षरोंके बाद यदि 'ह' हो तो उस 'ह' के स्थानमें पूर्ववर्ती अक्षरके सन्धि के अक्षर च. हो जाता है इस नियमके अनुसार उक्त उदाहरणमें 'ट्ट' के बाद 'ह' होनेसे 'ट्ट'के स्थानमें अक्षरका सन्धि अक्षर 'च' हो गया है और 'क्' की जगह पूर्वोक्त नियमनुसार 'ग' हो गया।

00000000000000000000000000000000

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

[illegible]

॥ श्री गणेशाय नमः ॥
 श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गणेशाय नमः ॥
 श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गणेशाय नमः ॥
 श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गणेशाय नमः ॥

[illegible][illegible][illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ १५ ॥

[illegible]

सत्यमेव जयते

ਭਾਗਵਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਜਗਤ ਦੇ ਭਰਿਖਾਤਾ ਦੇ ਭਾਗ
 ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਸਾਹਿਬਾਨੀ ਜਗਤ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਭਾਗ, ਭਾਗਵਤ
 ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਭਾਗ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਜਗਤ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ
 ਭਾਗ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਭਾਗ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਜਗਤ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ

[illegible]

●●●●●

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1. **परिचय** 2. **उद्देश** 3. **विषय** 4. **प्रकार** 5. **संख्या**

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥ २ ॥
 श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ ३ ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ ४ ॥
 श्रीविष्णवे नमः ॥ ५ ॥
 श्रीशिवाय नमः ॥ ६ ॥
 श्रीब्रह्माय नमः ॥ ७ ॥
 श्रीमहेश्वराय नमः ॥ ८ ॥
 श्रीनारायणाय नमः ॥ ९ ॥
 श्रीरामाय नमः ॥ १० ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥ ११ ॥
 श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ १२ ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ १३ ॥
 श्रीविष्णवे नमः ॥ १४ ॥
 श्रीशिवाय नमः ॥ १५ ॥
 श्रीब्रह्माय नमः ॥ १६ ॥
 श्रीमहेश्वराय नमः ॥ १७ ॥
 श्रीनारायणाय नमः ॥ १८ ॥
 श्रीरामाय नमः ॥ १९ ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥ २० ॥

[illegible][illegible][illegible]

धनवान् परिमाण अर्थमें 'इदम्' 'किम्' 'यत्' 'तत्' 'एतत्' इन शब्दोंसे वतुप् प्रत्यय होता है किंतु 'इदम्' और 'किम्' शब्दोंसे परे वतुप्के वकारका 'इय्' आदेश हो जाता है। इक् दृश्, वतु—ये परं हों तो इदम्के स्थानमें 'इं' तथा 'किम्'के स्थानमें 'किं' हो जाते हैं। किं परिमाण यस्य स कियान्—यहाँ परिमाण-अर्थमें वतुप् प्रत्यय इयादेश तथा 'किं' भाव करनेसे कियान् वन्ता है इसका अर्थ है—कितना ॥५४॥

जातार्थे तुन्दिलः श्रद्धालुरीव्रत्ये तु दन्तुरः।

स्वामी तपस्वी मेधावी मायाव्यस्त्यर्थ एव च ॥५५॥

अब जातार्थमें होनेवाले प्रत्ययोंका उदाहरण देने हैं। तुन्दः संजातः अस्य तुन्दिलः। जिसको तोंद हो जाय, उसे 'तुन्दिल' कहते हैं। तुन्द+इल = तुन्दिल। श्रद्धा संजाता अस्य इति श्रद्धालुः। श्रद्धा+आलु। (इसी प्रकार दयालु, कृपालु आदि बनते हैं।) दौतांकी ऊँचाई व्यक्त करनेके लिये दन्त शब्दसे उर-प्रत्यय होता है। उन्नताः दन्ता अस्य इति दन्तुरः (ऊँचे दौतवाला) अस्, माया, मेधा तथा स्रज्—इन शब्दोंसे अस्यर्थमें धिन् प्रत्यय होता है। इनके उदाहरण क्रमसे तपस्वी मायावी, मेधावी (बुद्धिमान्) और स्वामी हैं। स्वामीका अर्थ माला धारण करनेवाला है ॥५५॥

वाचास्रैव वाचाटो बहुकुत्सितभाषिणि।

ईक्षुपरिसमानौ कल्पदेशीय एव च ॥५६॥

खराब बातें अधिक बोलनेवालेके अर्थमें वाच् शब्दसे 'आल' और 'आट' प्रत्यय होते हैं। कुत्सित बहु भाक्ते इति वाचाल वाचाटः। ईषत् (अल्प) और असमाप्तिके अर्थमें कल्पप्, देश्य और देशीय प्रत्यय होते हैं ॥५६॥

कविकल्पः कविदेश्य प्रकारवचने तथा।

पटुजातीयः कुत्सायां वैद्यपाशः प्रशंसने ॥५७॥

वैद्यरूपो भूतपूर्व यतो दृष्टचरो मुने।

प्राचुर्यादिष्वत्रययो मुन्मथः स्त्रीमयस्तिष्ठा ॥५८॥

जैसे—ईषत्, ऊन कविः कविकल्पः कविदेश्यः कविदेशीय जहाँ प्रकार बतलाना हो वहाँ किम् और सर्वनाम आदि शब्दोंसे 'या' प्रत्यय होता है। तेन प्रकारेण तथा। तत्+या=तथा। त्यादादि शब्दोंका अन्तिम हल् निवृत्त हांकर वे अकारान्त हो जाते हैं, विभक्ति परे रहनेपर। (धा, दा, प्र तस् आदि प्रत्यय विभक्तिरूप माने गये हैं)। इस नियमके अनुसार तत्के स्थानमें त हो जानेसे 'तथा' बना जहाँ किसी विशेष प्रकारके व्यक्तिका प्रतिपादन हो, वहाँ जातीय प्रत्यय होता है। यथा—पटुप्रकारः—पटुजातीयः। पटु-शब्दसे जातीय प्रत्यय हुआ किसीकी हीनता प्रकाशित करनेके लिये संज्ञाशब्दसे पाश प्रत्यय होता है। जैसे कुत्सितो वैद्य वैद्यपाशः (खराब वैद्य) प्रशंसा अर्थमें रूप प्रत्यय होता है। यथा—प्रशस्तो वैद्य वैद्यरूपः (उत्तम वैद्य)। मुनिवर नारदजी। भूतपूर्व अधिको व्यक्त करनेके लिये चर प्रत्यय होता है। यथा—पूर्व दृष्टो दृष्टचरः (पहलेका देखा हुआ)।

प्राचुर्य (अधिकता) और विकाराथ आदि व्यक्त करनेके लिये मय प्रत्यय होता है। जैसे—अन्नमयो यज्ञः जिसमें अधिक अन्न व्यय किया जाय, वह अन्नमय यज्ञ है यहाँ अन्न शब्दसे मयद् प्रत्यय हुआ। इसी प्रकार मृन्मय अश्वः (मिट्टीका घोड़ा) तथा स्त्रीमय पुरुष इत्यादि उदाहरण समझने चाहिये ॥५७-५८॥

जातार्थे लज्जितोऽत्यर्थे श्रेयाब्धैर्गुणैर्नारदः।

कृष्णतर शुक्लरश्मः किम् आख्यानमोऽव्ययान् ॥५९॥

किन्तरं चैधान्तितरामपि शुच्यैस्तरामपि।

परिमाणे जानुदघ्नं जानुद्वयसमित्यपि ॥६०॥

जात अर्थमें तारकादि शब्दोंसे इत प्रत्यय होता है। यथा—लज्जा संजाता श्रम्य इति

क्रियाके प्रकारका बोध करानेके लिये सख्यावाचक
शब्दसे स्वाधर्म्ये 'ध' प्रत्यय होता है—जैसे, एकधा)
द्विधम्, त्रिधम् इत्यादि ॥ ६३ ॥

क्रियावृत्ती यञ्जकृत्वो द्विसिचर्दुस इत्यपि।

द्वितयं त्रितयं चतुष्टयं संख्यायां द्वि दुर्ध्वं त्रयम् ॥ ६४ ॥

क्रियावृत्ती आवृत्तिका बोध करानेके लिये कृत्वम्
प्रत्यय होता है और 'स्' कारका विसर्ग हो जाता
है। यथा—पञ्चकृत्वः^१ (पाँच बार), द्वि^२ त्रि
(दो बार, तीन बार) बहु शब्दसे 'धा, तस् एवं
कृत्वस्' तीनों ही प्रत्यय होते हैं यथा बहुधा,
बहुतः बहुकृत्वः। संख्याके अवयवका बोध
करानेके लिये 'तय' प्रत्यय होता है। उदाहरणके
लिये द्वितय, त्रितय, चतुष्टय और पञ्चतय आदि
शब्द हैं द्वि और त्रि शब्दोंसे आगे जो 'तय'
प्रत्यय है, उसके स्थानमें विकल्पसे अव हो जाता
है फिर द्वि और त्रि शब्दके इकारका लोप होनेसे
द्वय, त्रय शब्द बनते हैं ॥ ६४ ॥

कुटीरश्च समीरश्च गुण्डादौऽन्त्यधर्मके मतः।

स्त्रीणः पीनमृण्डिभ्यश्च वृन्दारककुचीबल्लैः ॥ ६५ ॥

कुटी, समी और गुण्डा शब्दसे छोटेपनका
बोध करानेके लिये 'र' प्रत्यय होता है। छोटी
कुटीको कुटीर कहते हैं कुटी+र=कुटीर। इसी
प्रकार छोटी समीको समीर और छोटी गुण्डाको
गुण्डार कहते हैं। गुण्डा-शब्द हाथोंकी मूँड़ और
मछलात्ता (तराबखाने)-का बोधक है स्त्री और
पुंस् शब्दोंसे नम् प्रत्यय होता है। आदि स्वरकी
वृद्धि होती है। अकार इत्संज्ञक है नके स्थानमें

ग होता है। इस प्रकार स्त्रीण शब्द बनता है। जिस
पुरुषमें स्त्रीका स्वभाव हो तथा जो स्त्रीमें अधिक
आसक्त हो, उसे स्त्रीण कहते हैं। पुंस्+न,
अर्द्धवृद्धि-पीन (पुन्यसम्पन्नः)। मृण्ड अर्द्ध शब्दोंसे
अस्त्यधर्म्ये 'भ' प्रत्यय होता है। तुण्डि+भ-तुण्डिभः
(बड़ी हुई नाभिवाला)। मृज्ज और वृन्द शब्दोंसे
अस्त्यधर्म्ये 'आरक' प्रत्यय होता है। मृज्ज+आरक-
मृज्जारकः (पर्यंत)। वृन्द+आरक-वृन्दारकः (देवता)
रजस् और कृषि आदि शब्दोंसे 'बल' प्रत्यय होता
है रजस्वला स्त्री, कृषीबल (किसान) ॥ ६५ ॥

मलिनो विवर्तो गोपी धीरिक्विधियुक्तम्।

अवटीटोऽयकटश्च निषिडं चोभुशानिबन्धम् ॥ ६६ ॥

निषीरिसमैवुकारिभक्तं विद्याजगतास्तथा।

विद्याजगत्सुर्वदुतिष्ठं धर्षतः लुप्तिगस्तथा ॥ ६७ ॥

स्वामी विषमं रूपं चोपपन्नधित्यक्तं तथा।

चित्तम् च विषिष्टं चिकनं जातुं कुतुहस्तथा ॥ ६८ ॥

बलुलश्च द्विवेत्तुश्च कटिक्छोपइस्तथा।

ऊर्णायुश्च मरुत्तुल्लिकाकी कर्मण्यती तथा ॥ ६९ ॥

ज्योत्स्ना तमिस्ताऽष्टौवच्च कञ्जीवद्रुमपत्नीः।

आमन्दीवच्च कञ्जीवद्रुमपत्नीका जलपत्न्यपि ॥ ७० ॥

मल शब्दसे अस्त्यधर्म्ये इन प्रत्यय होता है।

यसम् अस्यासि इति मलिनः (मलयुक्त)। मल+इन
अकार लोप=मलिन। सम्, प्र, तद् और वि—इनसे
कट प्रत्यय होता है यथा संकट, प्रकट,
उत्कट विकटः। गो शब्दसे मिन् प्रत्यय होता
है। अस्त्यधर्म्ये—गो-मिन्-गोमी (जिसके पास
गौएँ हों वह पुरुष) ज्योत्स्ना (चँदनी) तमिस्ता

१. द्वि और त्रि शब्दोंके इकारका विकल्पसे एकार भी हो जाता है। यथा द्वेधा, त्रेधा। द्वि और त्रि शब्दोंसे
'धम्' प्रत्यय और आदिस्वरकी वृद्धि ये दो कार्य और भी होते हैं यथा—द्विधम्, त्रिधम्।

२. ध, धी, ध, तस्, कृत्वम् अर्द्ध प्रत्यय जिन शब्दोंके अन्तमें आते हैं वे तद्धितान् अन्वय माने जाते हैं।

३. द्वि, त्रि और चतुर शब्दोंमें कृत्वम् य होकर केवल 'मुच्' प्रत्यय होता है। इसमें केवल य रहता
है और 'उ'कार तथा 'च'कारकी उत्पत्ति होती जाती है। प्रयोगमें सकारका विसर्ग हो जाता है चतुर शब्दके
आगे स 'स'का लोप होता है और 'र' का विसर्ग हो जाता है इन प्रकार ऊर्णम् द्वि, त्रि चतु ये रूप
बनते हैं ये तीनों अव्यय हैं।

(अंधेरी रात), भृङ्गिण, (भृङ्गवाला), ऊर्जस्विन् (ओजस्वी), ऊर्जस्वल गोमिन्, मलिन और मलीषस (मलिन)—ये शब्द मूलार्थमें निपातन-सिद्ध हैं। 'भौरिकिविधम्' इसकी व्युत्पत्ति यों है भौरिकीजो विषयो देशः—भौरिकिविधम् (भौरिक नामवाले वर्ग-विशेषके लोगोंका देश)। ऐषुकारीणाम् विषयो देश—ऐषुकारिभण्डम् (ऐषुकारि—बाण बनानेवाले लोगोंका देश)। इन दोनों उदाहरणोंमें क्रमशः 'विध' एवं 'भक्त' प्रत्यय हुए हैं। भौरिक्यादि तथा ऐषुकार्यादि शब्दोंसे 'विध' एवं 'भक्त' प्रत्यय होनेका नियम है। उत्कटम्—इसकी सिद्धिका नियम पहले बताया गया है नासिकाकी निचाई व्यक्त करनेके लिये 'अव' उपसर्गसे 'टोट' 'नाट' और 'भट' प्रत्यय होते हैं। तथा नि उपसर्गसे 'चिड' और 'चिरीस' प्रत्यय होते हैं। इसके सिवा 'नि'से 'इन' और 'पिट' प्रत्यय भी होते हैं। 'इन' प्रत्यय पर होनेपर 'नि'के स्थानमें चिक् आदेश हो जाता है और 'पिट'प्रत्यय पर होनेपर 'नि'के स्थानमें 'चि' आदेश होता है। मूलोक्त उदाहरण इस प्रकार हैं—अवटीटः, अवनाटः (अवभटः)—नीची नाकवाला पुरुष। निविडम् (नीची नाक), निविरीसम्, चिकिनम्, चिपिटम्, चिकम्—इन सबका अर्थ नीची नाक है। जिसके आँखसे पानी आता हो, उसको 'चिज्ज' और 'पिज्ज' कहते हैं ल प्रत्यय है और क्लिप्त शब्द प्रकृति है—जिसके स्थानमें चिज्ज और पिज्ज आदेश हुए हैं पैदा करनेवाले खेतके अर्थमें पैदावार—वाचक शब्दसे शकट और शाकिन प्रत्यय होते हैं। जैसे 'इधुशकटम्' 'इधुशाकिनम्' उसके द्वारा विख्यात है, इस अर्थमें चञ्चु और चण प्रत्यय होते हैं। जो विद्यासे विख्यात है, उसे 'विद्याचण' और 'विद्याचञ्चु' कहते हैं। बहु आदि शब्दोंसे 'तिथ' प्रत्यय होता है, पूरण अर्थमें।

बहूनां पूरणम् इति—बहुतियम्। भृङ्गिण—शब्द पर्वतका वाचक है इसे निपात-सिद्ध बताया जा चुका है। ऐषयवाचक स्व-शब्दसे अभिन् प्रत्यय होता है—स्व+आमिन्—स्वामी (अधीनार वा मालिक)। 'रूप' शब्दसे आहत और प्रशंसा अर्थमें 'व' प्रत्यय होता है यथा विषमम्, आहत वा रूपमस्यास्तीति—रूप्य-कार्वाणः (खराब पैसा), रूप्यम् आभूषणम् (खराब आभूषण) इत्यादि। 'उप' और 'अधि' से त्यक्त प्रत्यय होता है, क्रमशः समीप एवं ऊँचाईकी भूमिका बोधक होनेपर पर्वतके पासकी भूमिको 'उपत्यका' (तराई) कहते हैं और पर्वतके ऊपरकी (ऊँची) भूमिको 'अधित्यका' कहते हैं। 'वात' शब्दसे 'ऊल' प्रत्यय होता है, असहन एवं समूहके अर्थमें। वातं न सहते वातूल। जो हवा न सह सके, वह 'वातूल' है वात+ऊल, अलोप=वातूलः। वातके समूह (औंधो)-को भी 'वातूल' कहते हैं। 'कुतू' शब्दसे 'डुप' प्रत्यय होता है, ठकार इत्संज्ञक, टिलोप। इत्वा कुतूः कुतुपः (चमड़ेका तैलपात्र—कुप्पी)। बलं न सहते (बल नहीं सहता) इस अर्थमें बल-शब्दसे 'ऊल'-प्रत्यय होता है। बल+ऊल=बलूलः। हिमं न सहते (हिमको नहीं सहता) इस अर्थमें हिमसे एल प्रत्यय होता है हिम+एलु=हिमेलुः। अनुकम्पा-अर्थमें मनुष्यके नामवाचक शब्दसे 'इक' एवं 'अह' आदि प्रत्यय होते हैं तथा स्वरादि प्रत्यय पर रहनेपर पूर्ववर्ती शब्दके द्वितीय स्वरसे आगेके सभी अक्षर लुप्त हो जाते हैं। यदि द्वितीय स्वर सन्धि-अक्षर हो तो उसका भी लोप हो जाता है। इन सब नियमोंके अनुसार ये दो उदाहरण हैं—अनुकम्पितः कहोहः—कहिकः। अनुकम्पितः उपेन्द्रदत्तः—उपहः। 'ऊर्णायुः' का अर्थ है ऊनवाला जीव (भेड़ आदि) अथवा ऊनी कपडस आदि

'ऊर्जा' से वुस् प्रत्यय होकर 'ऊर्जायु' बना है।
 पर्व और वरुत् शब्दों से व प्रत्यय होता है।
 पर्व+त-वर्तत (पहाड़)। वरुत्+त-वरुत (वरुआ
 नामक पीछा अथवा महाराज वरुत)। एक शब्द से
 असहाय-अर्थमें आकिन्, कन् और उसका लुक्
 से तीनों कार्य बारी-बारीसे होते हैं एक+आकिन्-
 एकाकौ एक+क-एकक। कन्का लोप होनेपर
 एक। इन सबका अर्थ-अकेला असहाय है
 चर्मण्वतो एक नदीका नाम है (इसमें चर्मन्
 शब्द से मनुष्य, मकारका वकारादेश, नलोपका
 अभाव और चत्व आदि कार्य निपातसिद्ध हैं।
 स्त्रीनिङ्गबोधक जौप् प्रत्यय हुआ है) 'ज्योत्स्ना'
 और 'तमिस्रा' निपात-सिद्ध हैं वह बात गोपीके
 प्रसङ्गमें कही गयी है। इसी प्रकार अष्टीवत्,
 कक्षीवत्, रुमण्वत्, आसन्दीवत् तथा चक्रौवत्—ये
 शब्द भी निपात सिद्ध हैं। चक्रा—आसन्दीवान्
 ग्रामः, अष्टीवान् नाम ऋषिः, चक्रौवान् नाम राजा
 कक्षीवान् नाम ऋषिः, रुमण्वान् नाम पर्वतः
 तूष्णीं शब्द से काम् प्रत्यय होता है, अकचके
 प्रकरणमें तूष्णीकाम् आस्ते (चुप बैठता है)।
 मित् कार्य अन्तिम स्वरके बाद होता है तिङन्त,
 अव्यय और सर्वनामसे 'टि' के पहले अकच्
 होता है चकार इत्संज्ञक है। इस नियमके अनुसार
 'जल्पति' इस तिङन्त पदके इकारसे पहले अकच्
 होनेसे 'जल्पतकि' (बोलता है) रूप बनता
 है ॥ ६६—७० ॥

कंवः कम्भञ्ज कंयुञ्ज कन्तिः कन्तुस्तकैव च।

कनः कंयञ्ज संभञ्ज सम्भः संभुस्तका पुनः ॥ ७१ ॥

शानिः शन्तुः शन्तशंयी तथाहंभुः शुभंभुञ्ज।

कम् और काम्—ये मकारान्त अव्यय हैं। कम्का
 अर्थ जल और सुख है, काम्का अर्थ सुख है। इन
 दोनोंसे सात प्रत्यय होते हैं—क, च, वुस्, ति, तु, त
 और यस्। वुस् और वस्का सकार इत्संज्ञक है। इन

सबके उदाहरण क्रमशः इस प्रकार हैं—कंवः,
 कम्भः, कंयुः, कन्तिः, कन्तुः, कनः, कंयः। संवः,
 संभः, संभुः, शानिः, शन्तुः, शनः, संवः। अहम्—वह
 मकारान्त अव्यय अहकारके अर्थमें प्रयुक्त होता है
 और शुभम्—वह मकारान्त अव्यय शुभ अर्थमें
 है। इनसे 'वुस्' प्रत्यय होता है, सकार इत्संज्ञक
 है। अहम्-वु-अहंयुः (अहंकारवान्), शुभम्-वु-
 शुभंयु (शुभयुक्त पुरुष) ॥ ७१ ॥

भक्तिः कभूयभक्तिः भविष्यती भवता भवद्भवेत्यपि ॥ ७२ ॥

भूयादभूदभविष्यत्तादावेतानि कृपाणि।

अति ज्वालात्तत्सकयत्तददद्यदृष्टिषसदात्सम् ॥ ७३ ॥

(अब तिङन्तप्रकरण प्रारम्भ करके कुछ धातुओंके
 रूपोंका दिग्दर्शन कराते हैं। वैयाकरणोंने दस प्रकारके
 धातु-समुदाय माने हैं, उन्हें 'नवगणों या दसगणों'
 के नामसे जाना जाता है इनके नाम हैं—भ्वादि,
 अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुधादि,
 तनादि, ज्ञादि तथा चुरादि। भ्वादिगणके सभी
 धातुओंके रूप प्रायः एक प्रकार एवं एक शैलीके
 होते हैं, दूसरे दूसरे गणोंके धातु भी अपने-अपने
 ङगमें एक ही तरहके होते हैं। यहाँ सभी गणोंके
 एक-एक धातुके नौ लकारोंमें एक-एक रूप दिया
 जाता है। जेव धातु और उनके रूपोंका ज्ञान विद्वान्
 गुरुसे प्राप्त करना चाहिये) 'भू' धातुके नद लकारमें
 'भवति भवतः भवन्ति' इत्यादि रूप बनते हैं। लिट्
 लकारमें 'बभूव बभूवतुः बभूवु' इत्यादि, लुट्में
 'भविता भवितारौ भविताः' इत्यादि, लृट्में 'भविष्यति
 भविष्यतः भविष्यन्ति' इत्यादि, लोट्में 'भवतु भवतात्
 भवताद् भवताम् भवन्तु' इत्यादि, लङ्लकारमें अभवत्
 अभवताम् अभवन् इत्यादि विधिलिङ्में 'भवेत्
 भवेताम् भवेयुः' इत्यादि, आशिष् लिङ्में भूयात्
 'भूयास्ताम् भूयासुः' इत्यादि लुङ्में 'अभूत् अभूताम्
 अभूवन्' इत्यादि तथा लृङ् लकारमें 'अर्भविष्यत्
 अर्भविष्यताम् अर्भविष्यन्' इत्यादि—ये सब रूप

हस्त है। 'भु' धातुका अर्थ सन्न है, 'भवति' का अर्थ 'होता है' ऐसा किया जाता है। अब अदादि गणके 'अद्' धातुका पूर्ववत् प्रत्येक लकारमें एक एक रूप दिया जाता है। अद् धातु भक्षण अर्थमें प्रयुक्त होता है। अस्मि। जयाम अन्व अस्मरति। अतु अस्मत् अद्यात्। अद्यात्। अपसरत् आत्स्यत् ॥ ७२-७३ ॥

मुहोति मुहन् मुहन्नाहकस्त होमा होषति मुहोतु।
अमुहो अमुहन्नाहकस्त होमा होषति ॥ ७४ ॥
दिदेव देवित्वा देविष्यति दीप्सु कदीप्सदीप्सेदीप्स्यते ॥ ७५ ॥
अदेवोददेविष्यन्तेति तुकाव सौत होषति वे।
मुनोवमुनेत् मुनुयात् मुन्यात् कदीप्स्यत् मुदति ॥ ७६ ॥
मुनोह तोन्व तोत्स्यति मुदावमुदमुदेतुद्यात् ॥
अतोन्वीरतोन्वीरति च त्व्यात् त्वीर देहा देह्यतीति ॥ ७७ ॥
रुणद्भ्यन्तानुभ्यानुभ्यद्गीर्त्वीदीरोत्स्यथ ॥
तान्ति तन्न तन्ति तन्ति तन्तोत्स्यथ ॥ ७८ ॥
तन्यादन्वीच्यानागीदन्विष्यत् क्रीणाति विज्राय केत
केष्यति क्रीणातिषति च। अक्रीणान् क्रीणीयन्
क्रीणरुक्तीवीरकेष्यथोरषति चोरषावस चोरिष
चोरिष्यति चोरकषचोरषचोरषेचोरषाह-
चुचुरदचोरिष्यदित्येवं इति वे मन्ता ॥ ७८ ॥

मुहोत्थादि गणमें 'हु' धातु प्रधान है। इसका प्रयाग आगिमें आहुति डालनके अर्थमें या देवताको नृत करनेके अर्थमें होता है। इसका प्रत्येक लकारमें रूप इस प्रकार है—मुहोति मुहाव, मुहन्नाहकार, मुहन्नाम्बभूव मुहनापास। हाता। हाप्यति, मुहान् अमुहात्। मुहुयात्। हुयात्। अहीयोन् अहाप्यत्। दिधादि गणमें 'दि' धातु प्रधान है। इसके अनन्त अर्थ हैं—क्रीडा, विजयका

इच्छा व्यवहार, धृति, स्तुति, खेद, यद्, स्वप्न, कान्ति और गति। इसके रूप पूर्ववत् विभिन्न लकारोंमें इस प्रकार हैं—दीव्यति, दिदेव देविता, दीव्यति, दीव्यतु अदीव्यत् दीव्यत्। दीव्यात्। अदेवोत्। अदीव्यत् स्वादिगणमें 'सु' धातु प्रधान है। यह प्लुत 'सुज्' धातुके नामसे प्रसिद्ध है। इसका अर्थ है अभिपद्य अर्थात् कहलाना, रस निबोडना नहाना एवं सोमास निकालना। रूप इस प्रकार हैं—मुनोति। मुषाव। सोत। सोष्यति। मुनोतु अमुनोत्। मुनुयात्। मूयात् असावोत्। अमोष्यत्। ये चरम्येपदके रूप हैं आत्मनेपदमें मुनुते, 'मुपुवे' इत्यादि रूप होते हैं। तुदादिगणमें 'तुद्' धातु प्रधान है। जिसका अर्थ है पोडा देना। रूप इस प्रकार हैं—तुदीति। तुनोद। तोन्व। तोत्स्यति। तुदत्। अतुदत्। तुदेत्। तुछत् अनीत्सीत्। अतोत्स्यत्। रुधादिगणमें 'रुध्' धातु प्रधान है जिसका अर्थ है—कैचना काड़ लाना, घेरा डालना या रोकना। रूप इस प्रकार हैं—रुध्ति। रुरोध। रोत्स्यति। रुधात्। अरुधत्। रुन्ध्यात् रुद्धात्। अरीत्सीत्। अरोत्स्यत्। तनादिगणमें 'तन्' धातु प्रधान है। इसका अर्थ है विस्तार करना, फैलाना रूप इस प्रकार हैं—तनोति। तनान। तनित्। तनिष्यति। तनान्तु। अतनोत्। तनुयात्। तन्यत्। अतनोत् अतनोत्। अतनिष्यत्। क्रीादिमें क्री धातु प्रधान है—जिसका अर्थ है खरीदना, एक दण्ड देकर दूसरा दण्ड लेना। रूप इस प्रकार हैं—क्रीणाति। विज्राय क्रीता केष्यति क्रीणातु अक्रीणत् क्रीणीयात् क्रीयात्। अक्रीषीत्। अक्रीष्यत्। चुरादिगणमें 'चुर' धातु प्रधान है, जिसका अर्थ है चुराना रूप इस

१ यह उभयपदीय धातु है। मूलमें केवल चरम्येपदीय रूप दिया गया है। इसका आत्मनेपदीय रूप इस प्रकार है—कनो। कनो। रोद्धा। रोक्कते कन्धात् ॥ ७४-७५ ॥ कनोति रोक्कते अरुद्ध। अरोक्कते।

२ यह भी उभयपदीय धातु है। इसका आत्मनेपदीय रूप इस प्रकार है—तनुते। तने। तन्ति। तनिष्यते तनुयात्। अतनुत्। तनन्त। तनन्त। अतन अहीत्। अहीन्यन्।

३ इसका आत्मनेपदीय रूप इस प्रकार है। क्रीणीये। क्रीता। केष्यते क्रीणीयन् अक्रीणीय। क्रीणीय। क्रीणीय। अक्रीष अक्रीष्यन्।

प्रकार हैं—चोरयति। चोरयामास चोरयाञ्चकार, चोरयाम्बभूव। चोरयित्वा। चोरयिष्यति। चोरयतु। अचोरयत्। चोरयेत्। चोर्यात्। अचूचुरत्। अचोरयिष्यत्^१। इस प्रकार ये धातुओंके दस गुण माने गये हैं ॥ ७४—७८ ॥

प्रयोजकं भावयति सनीच्छन् बभूवति।

क्रियासमभिहारे तु पण्डितो बोधयते मुने ॥ ७९ ॥

प्रयोजकके व्यापारमें प्रत्येक धातुसे णिच् प्रत्यय होता है। 'च'कार और 'ज'कार इत्संज्ञक हैं। णिच् प्रत्यय पर रहनेपर स्वरात् अङ्गकी वृद्धि होती है। भू से णिच् करनेपर भू-इ बना, फिर वृद्धि और आच् आदेश करनेपर भावि बन, उससे धातुसम्बन्धी अन्य कार्य करनेपर भावयति रूप बनता है, जो कर्ताको प्रेरणा दे, उसे प्रयोजक कहते हैं। जैसे—'वैत्रः पण्डितो भवति' (वैत्र पण्डित होता है), तं वैत्रः अध्यापनादिना प्रेरयति' (उसे वैत्र पढ़ाने आदिके द्वारा पण्डित होनेमें प्रेरणा देता है)। इस वाक्यमें वैत्र प्रयोज्य कर्ता है और वैत्र प्रयोजक कर्ता है। इस प्रयोजकके व्यापारमें ही णिच् प्रत्यय होता है, इसलिये उसीके अनुसार प्रथम, मध्यम आदि पुरुषकी व्यवस्था एवं क्रिया होती है। प्रयोज्य कर्ता प्रयोजकके व्यापारमें कार्य बन जाता है, इसलिये उसमें द्वितीया विभक्ति होती है और प्रयोजक कर्तामें प्रथमा विभक्ति यथा—'वैत्रः सैत्रं पण्डितं भावयति' (वैत्र सैत्रको पण्डित बनानेमें योग देता है) इसी प्रकार अन्य धातुओंसे भी प्रेरणार्थक प्रत्यय होता है। यथा—'छात्रः पठति, गुरुः प्रेरयति इति गुरुः छात्रं पाठयति' (छात्र पढ़ता है गुरु उसे प्रेरित करता है इसलिये गुरु छात्रको पढ़ाता है)।

इच्छा-अर्थमें 'सन्' प्रत्यय होता है 'अधितुम्

इच्छति बुभूवति' (होनेकी इच्छा करता है)। इसी प्रकार पठ्, गम्, आदि अन्य धातुओंसे भी इच्छा अर्थमें पिपठिषति (पढ़नेकी इच्छा करता है) विगमिषति (जान चाहता है)—इत्यादि सन्नन्त रूप होते हैं। मुने। क्रिया समभिहारमें एक स्वरवाले इत्तादि धातुसे 'यङ्' प्रत्यय होता है, इस नियमके अनुसार भू-धातुसे यङ्प्रत्यय होनेपर धातुका द्वित्व होता है, क्योंकि सन् और यङ् पर रहनेपर धातुके द्वित्व होने (एकसे दो हो जाने) का नियम है। फिर धातु-प्रत्ययसम्बन्धी अन्य कार्य करनेपर बोधयते रूप बनता है, यथा—देवदत्तः पण्डितो बोधयते (देवदत्त बड़ा भारी पण्डित हो रहा है)। 'वार-वार' या 'अधिक' अर्थका बोध कराना ही क्रियासमभिहार कहलाता है। इस तरहके प्रयोगको यङन्त कहते हैं। पठ् और गम् आदि धातुओंसे यङ्-प्रत्यय करनेपर पापठयते, (वार-वार या बहुत पढ़ता है) जङ्गम्यते (वार-वार या बहुत जाता है) इत्यादि रूप होते हैं ॥ ७९ ॥ तथा यङ्स्तुकि विद्वेज् बोधयति च यठयते।

पुत्रीयतीत्यात्मनीच्छन् तच्चाक्षरेऽपि नरद। अनुदासिङ्गितो धातोः क्रियाविभिनये तथा ॥ ८० ॥

यङ्-प्रत्ययका लुक् (लोप होना) भी देखा जाता है। उस दशामें बोधयति, बोधेति, पापठेति और जङ्गमेति इत्यादि रूप होते हैं। इन रूपोंको यङ्तुगन्त रूप कहते हैं। अर्थ यङन्तके ही समान होते हैं 'आत्मनः पुत्रम् इच्छति' (अपने लिये पुत्र चाहता है)। इस वाक्यसे पुत्रकी इच्छा व्यक्त होती है ऐसे स्थलोंमें इच्छा क्रियाके कर्मभूत शब्दसे क्यच् प्रत्यय होता है ककार और चकारको इत्संज्ञा होती है उपर्युक्त उदाहरणमें पुत्र-शब्दसे क्यच् प्रत्यय करनेपर पुत्र+य इस अवस्थामें पुत्रमें

१ इसका आत्मनेपदीय रूप इस प्रकार है—चोरयते चोरयाञ्चते, चोरयाम्बभूव चोरयित्वा चोरयिष्यते। चोरयताम्। अचोरयत। चोरयते चोरयिष्यते। अचूचुरत अचोरयिष्यत

त्र'क अकारका इ हो जाता है फिर 'पुत्रीय' की धातुसंज्ञा करके तिङ्शतके समान रूप चलते हैं। इस प्रकार 'पुत्रीयति' इत्यादि रूप होते हैं। 'पुत्रीयति' का अर्थ है—अपने लिये पुत्र चाहता है। ऐसे प्रयोगको नामधातु कहते हैं। नारदजी। कर्मभूत उपमानवाचक शब्दसे आचार अर्थमें भी क्यच् हाता है। यथा 'पुत्रमिवाचरति पुत्रीयति छात्रम्' (गुरुजी छात्रके साथ पुत्रका सा बताव करते हैं)।

अब आत्मनेपदका प्रकरण आरम्भ करते हैं जिस धातुमें अनुदात स्वर और इत्कारकी इत्संज्ञा होती है उससे आत्मनेपदके प्रत्यय होते हैं यथा—एधते, बधते इत्यादि। ये अनुदातेतु हैं। त्रैङ्पालने—यह टिङ् धातु है इसके केवल आत्मनेपदमें 'त्रायते' इत्यादि रूप होते हैं जहाँ क्रियाका विनिमय व्यक्त होता हो वहाँ भी आत्मनेपद होता है यथा—व्यतिलुनोते (दूसरेके योग्य हाथनरूप कार्य दूसरा करता है) ॥८०॥

निविशादेस्तथा विप्र विजानीह्यात्मनेपदम्।

परस्मैपदमाख्यातं शेषान् कर्तरि शब्दिकैः ॥८१॥

विप्रवर। निपुत्रक 'विश्' एव वि और परापूर्वक 'त्रि' इत्यादि धातुओंसे भी आत्मनेपद ही जानो यथा—निविशते, विजयते, पराजयते इत्यादि। भाव और कर्ममें प्रत्यय होनेपर भी आत्मनेपद हो जाता है। आत्मनेपदके जितने निमित्त हैं उन्हें छोड़कर शेष धातुओंसे कर्तामें परस्मैपद होता है—ऐसा वैयाकरणाका कथन है ॥८१॥

चित्स्वरितकृत् उभे यक्क स्यद्भाक्कर्मणोः।

जिन धातुआमं 'स्वरित' और 'ज्' की इत्संज्ञा हुई हो, उनसे परस्मैपद और आत्मनेपद दोनों हात हैं यथा—'खनति, खनते श्रयति, श्रयते' इत्यादि। (अब भाव कर्म प्रकरण आरम्भ करते हैं) भाव और कर्ममें धातुसे यक् प्रत्यय हाता है। भावप्रत्यय होनेपर क्रियामें केवल औत्सर्गिक

एकवचन होता है और सदा प्रथम पुरुषके ही एकवचनका रूप लिया जाता है। उस दशामें कर्ता तृतीयान्त हाता है। भू धातुसे भावमें प्रत्यय करनेपर 'भूयते' रूप होता है। वाक्यमें उसका प्रयोग इस प्रकार है—'त्वया यया अन्यैश्च भूयते। सकर्मक धातुसे कर्ममें प्रत्यय होनेपर कर्म उक्त हो जाता है, अतः उसमें प्रथमा विभक्ति होती है और अनुक्त कर्तामें तृतीया विभक्तिका प्रयोग होता है। कर्ताके अनुसार ही क्रियामें पुरुष और वचनकी व्यवस्था होती है यथा—'चैत्र आनन्दमनुभवति इति कर्मणि प्रत्यये चैत्रेणानन्दोऽनुभूयते', (चैत्रसे आनन्दका अनुभव किया जाता या आनन्द भोग जाता है) चैत्रस्त्वामनुभवति, चैत्रेण त्वमनुभूयसे, चैत्रसे तुम अनुभव किये जाते हो) चैत्रो मामनुभवति, चैत्रेणाहमनुभूये' (चैत्रसे मैं अनुभव किया जाता हूँ) इत्यादि उदाहरण भाव कर्मके हैं।

सौकर्यातिशयं चैव यदा धीनधितुं मुने ॥८२॥

विवक्षयते न व्यापारो लक्ष्ये कर्तुस्तदापरे।

सम्भते कर्तुतां पश्य पच्यते ह्यादन स्वयम् ॥८३॥

साध्यसिद्धिच्छान्द्येवं स्थाली पचति वै मुने।

धानो भक्तर्मकत्र कर्तुर्कर्मणोऽपि प्रत्ययाः ॥८४॥

मुने। जब अतिशय सौकर्य प्रकाशित करनेके लिये लक्ष्यमें कर्ताके व्यापारकी विवक्षा नहीं रह जाती, तब कर्म और करण आदि दूसरे कारक ही कर्तृभावका प्राप्त होते हैं। यथा—चैत्रो बह्निना स्थाल्यामादनं पचति' (चैत्र आगसे बटलोईमें भात पकाता है)—इस वाक्यमें जब चैत्रके कर्तृत्वकी विवक्षा न रहे और करण आदिक कर्तृत्वकी विवक्षा हो जाय तो वे ही कर्ता हो जाते हैं और तदनुकूल क्रिया होती है यथा—'बह्निः पचति' (आग पकाती है) यहाँ करण ही कर्तारूपमें प्रयुक्त हुआ है, 'स्थाली पचति' (बटलोई पकाती है) यहाँ अधिकरण ही कर्ताके रूपमें प्रयुक्त

हुआ है। 'ओदनः स्वयं पच्यते' (भात स्वयं पकता है) —यहाँ कर्म ही कर्तारूपमें प्रयुक्त हुआ है। जब कर्म ही कर्तारूपमें प्रयुक्त हो तो कर्तामें लकार होता है; परन्तु कमवद्भाव होनेसे यक् और आत्मनपद आदि हो होते हैं। अतः 'पचति' न होकर 'पच्यते' रूप होता है। ऐसे प्रयोगको कर्म-कर्तृप्रकरणके अन्तर्गत मानते हैं। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है— 'असिना साधु छिनत्ति' (तलवारसे अच्छे तरह काटता है)—इस वाक्यमें उपर्युक्त नियमानुसार करणमें कर्तृत्वकी विवक्षा होनेपर ऐसा वाक्य बनेगा—'साधु अविच्छिन्नति' (तलवार अच्छा काटती है)। मुने! सकर्मक धातु भी कर्मकर्तृमें अकर्मक हो जाता है, अतः उससे भाव तथा कर्तामें भी लकार होता है। यथा भावे—पच्यते ओदनेन। कर्तारि—पच्यते आंदनः। सम्प्रदान और अपादान कारकोंमें कर्तृत्वकी विवक्षा कभी नहीं की जाती, क्योंकि यह अनुभवके विरुद्ध है। सामान्य स्थितिमें सकर्मक धातुसे 'कर्ता' और 'कर्म'में प्रत्यय होते हैं ॥ ८२-८४ ॥

तस्माद् वाक्यमप्रतिप्र भावे कर्तारि कीर्तिताः।
फलव्यापारयोरनिवृत्तायामकर्मकः ॥ ८५ ॥
धातुस्तयोर्धर्मिभेदे सकर्मक उदाहृतः।
गीणे कर्मणि दुहादेः प्रधाने नीहकृष्वहाम् ॥ ८६ ॥
बुद्धिभक्षार्थयोः शब्दकर्मकाणां भिजेच्छया।
प्रयोज्यकर्मण्यन्वेषां प्यन्तानां लादयो मताः ॥ ८७ ॥

विप्रवर। यही धातु यदि अकर्मक हो तो उससे 'भाव' और 'कर्ता' में प्रत्यय कहे गये हैं। सभी धातुओंके फल और व्यापार ये दो अर्थ हैं। ये दोनों जहाँ एकमात्र कर्तामें ही मौजूद हों, उन धातुओंको अकर्मक कहते हैं। जैसे भू धातुका अर्थ सत्ता है। सत्ताका तात्पर्य है—आत्मधारणानुकूल व्यापार। इसमें आत्मधारणरूप

फल और तदनुकूल व्यापार दोनों केवल कर्तामें ही स्थित हैं अतः भू धातु अकर्मक है

जहाँ फल और व्यापार दोनों भिन्न-भिन्न धर्मोंमें स्थित हों, वहाँ धातुको सकर्मक माना गया है जैसे—पच् धातुका अर्थ है—विवर्तित्वानुकूल व्यापार (चावल आदिको गलानेके अनुरूप प्रयत्न)। इसमें विवर्तित्व (गलना) यह फल है, जो चावलमें होता है और इसके अनुकूल जो चूल्होंमें आग जलाने आदिका व्यापार है, वह कर्तामें है; अतः पच् धातु सकर्मक हुआ है। 'दुह' आदि धातुओंके दो कर्म होते हैं। यथा—'गां दोग्धि पयः' (गायसे दूध दुहता है)—इसमें गाय गीण कर्म है और दूध प्रधान कर्म दुह आदि धातुओंके गीण कर्ममें ही प्रत्यय होता है यथा—गौर्दुहते पयः, जलिर्यग्यते वसुधाम् इत्यादि। नो ह, कृष् और वह—इन चार धातुओंके प्रधान कर्ममें प्रत्यय होता है यथा—'अजां ग्रामं नयति' इस वाक्यमें अजा प्रधान कर्म और ग्राम गीण कर्म है। प्रधान कर्ममें प्रत्यय होनेपर वाक्यका स्वरूप इस प्रकार होगा—'अजा ग्रामं नीयते।' अनाधिक और भक्षणाधिक धातुओंके एवं शब्दकर्मक धातुओंके प्यन्त होनेपर उनसे प्रधान या अप्रधान किन्हीं भी कर्ममें अपनी इच्छाके अनुसार प्रत्यय कर सकते हैं। यथा—बोध्यते माणवकं धर्मः, माणवको धर्मम् इति च। अन्य गत्यधिक एवं अकर्मक धातुओंके प्यन्त होनेपर उनके प्रयोज्य कर्ममें लकार आदि प्रत्यय माने गये हैं यथा—'मासयास्यते माणवकः' ॥ ८५—८७ ॥

फलव्यापारग्यार्थानुतामये तु तिङ् स्मृतः।
फले प्रधानं व्यापारस्तिङ्गर्थस्तु विशेषणम् ॥ ८८ ॥
धातु फल और व्यापाररूप अर्थोंका बोधक होता है जैसे भू धातु आत्मधारणरूप फल और तदनुकूल व्यापारका बोधक है फल और

१ दुह, याच्, पच्, दण्ड्, रुप्, प्रच्छ्, पि, भृ, शास्, जि, मध्, मुप—ये दुह आदि के अन्तर्गत हैं, इनके दो कर्म होते हैं। इसी प्रकार नी, ह, कृष् और वह इनके भी दो कर्म होते हैं।

व्यापार दोनोंका जो आश्रय है उसमें अर्थात् कर्ता एवं कर्ममें (तथा भावमें भी) तिङ् प्रत्यय होते हैं, फलमें व्यापारकी ही प्रधानता है, तिङ्कार्थरूप जो फल है वह उस व्यापारका विशेषण होता है।

जैसे—'वचति'—इस क्रियाद्वारा चावल आदिक फलनेका प्रतिपादन होता है। यहाँ विक्लितिरूप फलके अनुकूल जो अग्निप्रज्वालन और फूटकारादि व्यापार हैं, उनके आश्रयभूत कर्तामें प्रत्यय हुआ है।

ओदनः पच्यते' इत्यादिमें फलाश्रयभूत कर्ममें तिङ् प्रत्यय होनेके कारण ओदनमें प्रत्यय विभक्ति है ॥८८॥

एधितव्यमेधनीयमिति कृत्वे निदर्शनम्।

भावः कर्मणि कृत्याः स्तुः कृत्ः कर्तारि-वर्तितः ॥८९॥

कर्ता कारक इत्याद्या भूते भूतादि कर्तितम्।

गम्यादि गम्ये निर्दिष्टः शेषमद्यतने मतम् ॥९०॥

(अब कृदन्त-प्रकरण प्रारम्भ करते हैं—कृत्-प्रत्यय जिसके अन्तमें हो, वह कृदन्त है प्वल्, तृच्, अच् आदि प्रत्यय 'कृत्' कहलाते हैं। कृत्-प्रत्ययोंमेंसे जो कृत्य, क और खलार्थ प्रत्यय हैं, वे केवल भाव और कर्ममें ही होते हैं। तव्यत्, तव्य, अनीयत्, केलिमत् आदि प्रत्यय कृत्य कहलाते हैं। मच् आदि प्रत्यय भाव, करण और अधिकारणमें होते हैं सामान्यतः कृत्-प्रत्यय 'कर्ता' में प्रयुक्त होते हैं यहाँ पहले कृत्य प्रत्ययोंके उदाहरण देने हैं—) एधितव्यम् और एधनीयम्—वे कृत्य प्रत्ययके उदाहरण हैं 'कृत्य' भाव और कर्ममें तथा 'कृत्' कर्तामें बताये गये हैं 'तव्य' मया अन्येभ्य एधितव्यम् यहाँ भावमें तव्य और अनीयत् प्रत्यय हुए हैं। कर्ममें प्रत्ययका उदाहरण इस प्रकार समझना चाहिये। छात्रेण पुस्तकं पठनीयम् 'ग्रन्थ पठितव्य, इत्यादि कर्ममें प्रत्यय होनेसे कर्तामें तृतीया विभक्ति और कर्ममें प्रथमा विभक्ति हुई है। कर्ता, कारक इत्यादि 'कृत्' प्रत्ययके उदाहरण हैं। यथा—'रामः कर्ता' ब्रह्मा कारकः यहाँ कर्तामें तृच् और 'प्वल्' प्रत्यय हुए हैं 'वृ'के अन्तमें

अक् आदेश होता है। प्व स् तृ च् आदिकी इत्संज्ञ होती है 'क' और 'क्तव्य' वे प्रत्यय भूतकालमें होते हैं। यथा—'भूतः भूतवान्' इत्यादि, और 'गम्य' आदि शब्द भविष्यत् अर्थमें निर्दिष्ट हुए हैं। शेष शब्द वर्तमान कालमें प्रयुक्त होने योग्य माने गये हैं ॥८९-९०॥

अधिसीत्यव्ययीभावः यच्चान्तिश्च कर्तितम्।

रामाश्रितस्तत्पुरुषे धान्याद्यौ युपदार च ॥९१॥

व्याग्रभी राजपुरुषोऽभशीण्डो द्विगुलब्धे।

पञ्चमं दशमौ विभक्तेति तु कथितः ॥९२॥

(अब समासका प्रारम्भ प्रारम्भ करते हैं—) समास चार प्रकारके माने गये हैं—अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वन्द्व। 'तत्पुरुष' का एक विशिष्ट भेद 'कर्मधारय' और कर्मधारयका एक विशिष्ट भेद 'द्विगु' है। भूतपूर्वः इत्यादि स्थलोंमें जो समास है, उसका कोई नाम नहीं निर्दिष्ट किया जा सकता। अतः उसे केवल समासमत्र जानना चाहिये। जिसमें प्रथम पद अव्यय हो वह समास अव्ययीभाव होता है। अव्यय अव्ययीभावके अधिकारमें जो समासविधायक वचन हैं, उनके अनुसार जहाँ समास हुआ है, वह अव्ययीभाव समास है अव्ययीभाव अव्ययसंज्ञक होता है। अतः सभी विभक्तियोंमें उसका समान रूप है। अकारान्त अव्ययीभावमें विभक्तिकेक 'अम्' आदेश हो जाता है, परंतु पञ्चमी विभक्तिके छोड़कर ऐसा होता है। तृतीया और सप्तमीमें भी अम्भाव वैकल्पिक है। यथा अपदिराम् अपदिसे इत्यादि। अधिभिन्नि और यथाशक्ति आदि पद अव्ययीभाव समासके अन्तर्गत बताये गये हैं। द्वितीयान्तसे लेकर सप्तम्यन्त तकके पद सुबन्तके साथ समास होते हैं और वह समास तत्पुरुष होता है। तत्पुरुषके उदाहरण इस प्रकार हैं—रामम्+आश्रित=रामाश्रित । धान्येन+अर्थ=धान्याद्यः युपाय+दारु=युपदारु व्याघ्रात्+भी=व्याग्रभीः राज्ञः+पुरुषः=राजपुरुष । अक्षयुः+शौण्डः=अभशीण्डः इत्यादि। जिसमें संख्यावाचक शब्द पूर्वमें हो वह 'द्विगु' कहा गया है। पञ्चानां गवो समाहारः

बहुवचनम्।' दशम्यां प्रथमाणां समाहारः दशप्रथमी (यहाँ स्त्रीलिङ्गसूचक 'होप्' प्रत्यय हुआ है)। 'प्रथमाणां कथनात्' समाहारः विशेष्य' (इसमें स्त्रीत्वसूचक 'टप्' प्रत्यय हुआ है)। विशेष्य शब्द अधिकृत, हरे और बहेड़ेके लिये रुद्र (प्रथमः) है ॥ ११ १२ ॥

नीलोत्पलं महाबद्धी तुम्पायै कर्मधारयः।

अन्वयः नीलं प्रोक्तं कुम्भधारयिकः कृतः ॥ १३ ॥

समानाधिकरण तन्मुखकी 'कर्मधारय' संज्ञा होती है। उसके दोनों पदों प्रायः विशेष्य-विशेष्यत्व होते हैं विशेष्यवाचक शब्दका प्रयोग प्रायः पहले होगा है। 'नीलं च तन् अर्थात् नीलोत्पलम्, महाबद्धी चाली चाली च-महाबद्धी।' यहाँ 'च' शब्द किसी सुबन्तके साथ सम्पन्न होता है वह 'नम् तन्मुख' कहलाता है। 'च महाबद्धः अन्वयः इत्यदि। कुम्भधारय आदि पदोंमें 'उपपद उत्पुल्ल' समास है ॥ १३ ॥

अन्वयै तु बहुव्रीहि प्रथमः प्रतीत्यको द्विजः।

पञ्चगुणपञ्चद्वार्यो मध्याह्नः कसुमादिकः ॥ १४ ॥

विशेष्य यहाँ अन्य अर्थको प्रधानता हो उस समासकी बहुव्रीहिमें गणना होती है। 'प्रथमं उदकं च च प्रतीत्यको द्विजः' (यहाँ उदक पदोंका हो, यह प्रथम 'प्रतीत्यको' है)। इसी तरह—'पञ्च गणके कर्म च पञ्चगुः। कसुमायै भाव्य कर्म च कसुमाध्वर्यः।' मध्याह्न पद तन्मुख समास है। 'सुतेन सह आगतः समुत्तः' अदि पद बहुव्रीहि समासके अन्तर्गत है ॥ १४ ॥

समुत्तये तुल्यं चोत्तं भवत्वात्वाचये लट्।

भिद्यापानम् च चापि वाक्ययोः पद्योभेदे ॥ १५ ॥

चापयेँ हुन्ट समास होता है। 'च' के चार अर्थ हैं—समुच्चय, अन्वाचय, इत्येतरयोग और समाहार। साम्य निरपेक्ष अनेक पदोंका एकमें अन्वय होना 'समुच्चय' कहलाता है। समुच्चयमें 'ईशं गुरुं च भवत्वात्' वह वाक्य है। इसमें ईश और गुरु दोनों

स्वतन्त्रकर्मस 'भव' इस क्रियापदसे अधिकृत होता है। इस पदका क्रियाके साथ अन्वय हो जानेपर पुनः क्रियापदको अवृत्ति करके गुरुपदका भी उसमें अन्वय होता है। यही उन दोनोंकी निरपेक्षता है। समास सकचद्वय पदोंमें होता है। अतः समुच्चय वाक्यमें हुन्ट समास नहीं होता है। यहाँ एक प्रधान और दूसरा अन्वयकर्मसे अधिकृत हो, यहाँ अन्वाचय होता है—जैसे भिद्यापद गङ्गापद' इस वाक्यमें भिद्याके लिये गमन प्रधान है और गीष्म लम्ब अन्वयकर्म या आनुवाङ्मिक कर्म है अतः एकवर्तीभावस्वरूप सामर्थ्य न होनेसे अन्वाचयमें भी हुन्ट समास नहीं होता। समुच्चय और अन्वाचयमें वाक्यसमन्वय ही प्रयोग होता है ॥ १५ ॥

इत्येतरयोगे तु रायकृष्णीं चमत्तुनी।

रायकृष्णं द्विज ही ही चमत्तुनी चमत्तुनी ॥ १६ ॥

इदं अवयव भेदः समूहात्पदस्य अपेक्ष्य रखनेवाले सम्मिलित पदोंका एकधर्मोपनिबन्धमें अन्वय होना इत्येतरयोग कहलाता है। अतः इसमें सामर्थ्य होनेके कारण समास होता है, यथा—'चमत्तुनी भव' इस वाक्यमें 'चमत्तु कृष्ण-रायकृष्णी' इस प्रकार समास है। इत्येतरयोग हुन्टमें समासमान पदार्थगत संज्ञाका समुदायमें आरोप होता है। इसलिये यहाँ द्विवचनान्त या बहुवचनान्तका प्रयोग देखा जाता है। समूहको समाहार कहते हैं। यहाँ अवयवगत भेद निरक्षित होता है यथा—'रायकृष्णचमत्तुनीयोः समाहारः समकृष्णम्। समाहार हुन्टमें अवयवगत संज्ञा समुदायमें आरोपित नहीं होती। इसलिये एकत्व-भूटिसे एकवचनान्तका प्रयोग किया जाना है समाहारमें अनुवर्तमान होना है विशेष्य। इत्येतरयोगोंमें राय और कृष्ण दोनों दो हैं और समाहारमें उनकी एकता है। इसलिये कि चमत्तुपदमें उन्हें एक मानकर उनकी उपासना की जानी है ॥ १६ ॥

हो गयी है। 'अभ्युत्सादयाम्कः' इसमें अभि+उत्पूर्वक 'सद्' धातुसे लुङ् लकारमें 'आम्' और 'अक' का अनुप्रयोग हुआ है (लोकमें 'अभ्युदधीषदत्' रूप बनता है)। 'मा त्वाग्निर्ध्वनयोत्' इसमें 'नेनयति ध्वनय०' इत्यादि वैदिक सूत्रके द्वारा च्लिके बहुभावका विवेध होता है। मास्के योगमें 'अद् आद् न होनेसे 'ध्वनयोत्' रूप हुआ है (लोकमें घटादि ध्वन धातुका रूप 'अदिध्वनत्' होता है और चुगादिका रूप 'अदध्वनत्' होता है)। 'ध्वनयोत्' इत्यादि प्रमुख उदाहरण हैं। 'निष्टक्य०' इत्यादि प्रयोग वेदमें निपातनसे सिद्ध होते हैं 'छन्दसि निष्टक्य' इत्यादि सूत्र इसमें प्रमाण हैं यहाँ निस् पूर्वक कृत् धातुसे 'ऋदुपधाच्च' सूत्रके अनुसार 'क्यप्' प्राप्त था, परंतु 'क्यत्' प्रत्यय हुआ है साथ ही 'कृत' में आदि-अन्तका विपर्यय होनेसे 'तुक' रूप बना। फिर गुण होनेसे तर्क्य हुआ। 'निस्' के 'स्' का पत्व हुआ और ह्रस्व होकर 'निष्टक्य' सिद्ध हुआ। 'गृभय' इत्यादि प्रयोग वैकल्पिक 'सम्यच्' होनेसे बनते हैं। इ धातुसे शायच् हुआ और इयहोर्भरछन्दसि' के आदेशानुसार 'ह' के स्थानमें 'ध' हो गया तो 'गृभय' बना—'गृभय जिह्वया मधु' ॥७॥ सास्त्रकार सुप्, तिङ् उपग्रह (परस्मैपद-आत्मनेपद), लिङ्, पुरुष, काल, हल्, अच्, स्वर, कर्तृ, (कारक) और यङ्—इन सबका व्युत्पत्त्य (विपर्यय) चाहते हैं वह भी बाहुल्यके सिद्ध होता है ॥८॥ 'रात्री' शब्दमें 'रात्रेष्ठाजसी' (पा० सू० ४।१।३१) इस नियमके अनुसार रात्रि-शब्दसे झीप् प्रत्यय हुआ है। (लोकमें 'कृदिकारादक्तिन' से झीप् होकर अन्तोटात् होता है) 'विध्वी' में भी विधु शब्दसे 'भुवश्च' के नियमानुसार झीप् हुआ है। 'कद्' पदमें 'कदुकमण्डल्वारछन्दसि' से ऊङ् प्रत्यय हुआ है। 'अविष्टयो वर्धत' इत्यादि स्थलोंमें

'अविष्टयस्योपसंख्यानं छन्दसि' के नियमानुसार 'अविस्' अव्यय से 'त्यप्' यह तद्धित-प्रत्यय हुआ है। 'काजसनेयिनः' में 'काजसनेयेन प्रोक्तमधीयते' इस व्युत्पत्तिके अनुसार काजसनेय शब्दसे 'शौनकादिभ्यश्छन्दसि' सूत्रके द्वारा 'णिनि' प्रत्यय हुआ है ॥९॥ 'कर्णेभिः' में 'बहुलं छन्दसि' के नियमानुसार 'भिस्' के स्थानमें 'ऐस्' आदेश नहीं हुआ है। 'यसोभयः' पदमें 'येसोयस आदेशर्गद्वयल' इस सूत्रसे 'यस्' प्रत्यय हुआ है। इत्यादि उदाहरण जानने चाहिये। 'चतुरश्रम्' पदसे चार अक्षरवाले 'आश्रावय' 'अस्तु श्रीषद्' आदि पदोंको ओर संकेत किया गया है। अक्षर-समूह बाध हो तो 'छन्दस्' शब्दसे 'यत्' प्रत्यय होता है—'छन्दस्वः' यह उदाहरण है। 'देवासः' में 'आञ्जसेरसुक्' इस नियमके अनुसार 'असुक्' का आगम हुआ है। 'सर्वदेव' शब्दसे स्वार्थमें 'ततित्' प्रत्यय होता है। 'सविता नः सुवतु सर्वदेवतातिम्' इस उदाहरणमें 'सर्वदेव' शब्दसे 'ततित्' प्रत्यय होनेपर 'सर्वदेवताति' शब्दकी सिद्धि होती है। 'युष्मद्', 'अस्मद्' शब्दोंसे सादृश्य-अर्थमें 'चतुप्' प्रत्यय होता है। इस नियमसे 'त्वावतः' पदकी सिद्धि हुई है। 'त्वावतः' का पर्याय है 'त्वात्सदृशान्' (तुम्हारे सदृश) ॥१०॥ 'उभयाविनम्' इत्यादि पदोंमें 'बहुलं छन्दसि' के नियमसे भत्वर्थमें विनि प्रत्यय हुआ है। 'छन्दोविन्नकरणे०' इत्यादि नियमसे उभय शब्दके अकारका दीर्घ होनेसे 'उभयाविनम्' रूप बना है। प्रत्य, पूर्व आदि शब्दोंसे इवार्थमें 'धाल्' प्रत्यय होता है, इस नियमसे 'प्रत्यया' बनता है इसी प्रकार 'पूर्वया' आदि भी हैं। वेदमें 'ऋच्' शब्द परे होनेपर त्रिका सम्प्रसारण होता है और उत्तरपदके आदिका लोप हो जाता है। 'तित्वा ऋचो यस्मिन्' तत् तृचं सूक्तम्। जिसमें तीन ऋचाएँ हैं उस सूक्तका नाम 'तृच' है त्रि+ऋच्

इस अवस्थामें 'त्रि'का सम्प्रसारण होनेपर 'तृ' बना और ऋच्के ऋका लोप हो गया तो 'तृचम्' सिद्ध हो गया। 'इन्द्रश्च विष्णो यदस्मृधेधाम्' यहाँ 'अव' उपसर्गके साथ 'स्मृध' धातुके सङ्ग लकारमें प्रथम पुरुषके द्विवचनका रूप है। 'अपस्मृधेधाम्' यह निपातनसे सिद्ध होता है। रेफका सम्प्रसारण और अलोप निपातनसे ही होता है। माङ्कका मोग न होनेपर भी अडागमका अभाव हुआ है (लोकमें इसका रूप 'अपास्मर्धेधाम्' होता है)। 'वसुभिर्नो अग्यात्' इत्यादिमें 'अग्यादकृष्ण' इत्यादि सूत्रके अनुसार ध्वपर 'अ' परे होनेपर एङ् (ओ) का प्रकृतिभाव हुआ है। 'आपो अस्मान् मातरः' इत्यादि प्रयोग भी 'आपो जुषाणो' आदि नियमके अनुसार प्रकृति-भावसे सिद्ध होते हैं। आकार परे रहनेपर 'आपो' आदिमें प्रकृतिभाव होता है ॥ ११ ॥

'समानो गर्भः सगर्भस्तत्र ध्वः सगर्ध्वः'। यहाँ 'समानस्य स' इत्यादि सूत्रसे समानका 'स' आदेश हुआ है। 'सगर्भमयुषसनुतादयत्' से यत् प्रत्यय हुआ है। 'अष्टापदो' यहाँ 'छन्दसि च' के नियमानुसार उभरपद परे रहते अष्टन्के 'न'का 'आ' आदेश हो गया है। 'ऋतौ भवम् ऋत्त्वम्'—जो प्रस्तुत हो, उसे 'ऋत्त्व' कहते हैं। 'ऋत्त्व्यास्तव्य' इत्यादि सूत्रसे निपातन करनेपर 'ऋत्त्वम्' पदकी सिद्धि होती है। अनिशयेन 'ऋजु' इति 'रजिष्ठम्'—जो अत्यन्त ऋजु (कोमल या सरल) हो, उसे 'रजिष्ठ' कहा गया है। 'विधाधर्जोश्छन्दसि' के नियमानुसार इष्ठ, हमन् और ईयस् परे रहनेपर ऋजुके 'ऋ'के स्थानमें 'र' होता है। 'ऋजु+इष्ठ' इस अवस्थामें ऋके स्थानमें 'र' तथा ठकार लोप होनेसे 'रजिष्ठ' शब्द बना है। 'त्रिपञ्चकम्'—त्रीणि पञ्चकानि यत्र तत् 'त्रिपञ्चकम्' इमं विग्रहकं अनुसार बहुवचनमास करनेपर 'त्रिपञ्चकम्' की सिद्धि होती है। 'हिरण्ययेन सविता रथेन' इमं

मन्त्र वाक्यमें 'ऋत्त्व्यास्तव्य' आदि सूत्रके अनुसार हिरण्यः शब्दसे 'मयद्' प्रत्यय और उसके 'म' का लोप निपातन किया जाता है। इससे 'हिरण्यय' शब्दकी सिद्धि होती है। 'इतरम्'—वेदमें इतर शब्दसे 'अद्द' का निषेध है। अतः 'सु' का 'अम्' आदेश होनेसे 'इतरम्' पद सिद्ध होता है। यथा—'वार्धप्रमितरम्' 'परमे व्योमन्' यहाँ 'व्योमनि' रूप प्राप्त था, किन्तु 'सुपां सुलुक्' इत्यादि नियमसे कि विभक्तिका लुक् हो गया ॥ १२ ॥ 'उर्विया' की जगह 'उरुणा' रूप प्राप्त था। 'टा' का 'इया' आदेश होनेसे 'उर्विया' रूप बना। 'इयाडियाजीकाराणामुप-संख्यानम्' इस वार्तिकसे यहाँ 'इयाज्' हुआ है। 'स्वप्नया' के स्थानमें 'स्वप्नेन' यह रूप प्राप्त था, किन्तु 'सुपां सुलुक्' इत्यादि नियमके अनुसार 'टा' का 'अयाच्' हो गया अतः 'स्वप्नया' रूप बना। 'वागध्वम्' रूप प्राप्त था, किन्तु 'ध्वमो ध्वात्' सूत्रसे 'ध्वम्' के स्थानमें 'ध्वात्' आदेश होनेसे 'वाग्ध्वात्' हो गया। 'अदुहत' के स्थानमें 'अदुह' यह वैदिक प्रयोग है। 'लोपस्त आत्यनेपदेषु' इस सूत्रसे तलोंपर और 'बहुलं छन्दसि' से रुटका आगम हुआ है। 'वै' पादपूर्तिके लिये है। 'अवधिवम्' यह रूप प्राप्त था। इसके स्थानमें 'वधी' रूप हुआ है। यहाँ 'अम्'का 'म्' आदेश और अडागमका अभाव तथा 'ईद्' का आगम हुआ है—वधी वृत्रम् 'यजध्वैन'—यहाँ 'यजध्वम्-एनम्' इस दशममें 'ध्वम्' के 'म्' का लोप होकर वृद्धि होनेसे उक्त रूपकी सिद्धि हुई है। 'तथो भरत एमसि'—यहाँ इम' के स्थानमें 'इदन्तो मसि' इस सूत्रके अनुसार 'एमसि' रूप हुआ है। 'स्विन्नः स्वात्वी मलादिब'—इस मन्त्रमें 'स्वात्वा' रूप प्राप्त था किन्तु 'स्वात्वाद्यक्ष'—इस सूत्रके अनुसार उसके स्थानमें 'स्वात्वी' निपातन हुआ। 'गत्वाय'—गत्वाके स्थानमें 'कत्वो यक्' सूत्रके अनुसार 'यक्'का आगम

होनेसे उक्त पद सिद्ध होता है। 'अस्यभिः' में अस्मिन्-शब्दके 'इ'को 'अनङ्' आदेश होकर नलोप हो गया है। 'छन्दस्यपि दृश्यते' इस नियमसे हलादि विभक्ति पर रहनेपर भी 'अनङ्' आदेश होता है ॥ १३ ॥ 'गोनाम्' यहाँ आम् विभक्ति पर रहते नुदका आगम हुआ है। किसी छन्दके पादान्तमें गो-शब्द हो तो प्रायः षष्ठी-बहुवचनमें वहाँ नुदका आगम हो जाता है 'अपरिहृताः' यहाँ 'ङ्' हव्येश्छन्दसि' से प्राप्त हुए 'ङ्' आदेशका अभाव निपातित हुआ है। 'ततुरिः', 'जगुरिः' इत्यादि पद भी 'बहुलं छन्दसि' के नियमसे निपातनद्वारा सिद्ध होते हैं। 'ग्रसिताम्', 'ग्रसु' अदनेका निष्ठान्त रूप है। यहाँ इट्का निषेध प्राप्त था, किंतु निपातनसे इट् हो गया है। इसी प्रकार 'स्कभित' आदिको भी समझना चाहिये। 'पञ्च' यहाँ जसादिषु छन्दसि वा वचनं०' इत्यादिसंज्ञा के कारण घि संज्ञा होनेके कारण घि संज्ञाके अभावमें यण् होनेसे 'पञ्चे' रूप बना है। इसी तरह 'दधद्' यह दधतिके स्थानमें निपातित हुआ है, सेट्का रूप है। 'दधद्गन्तानि दाशुषे' यह मन्त्र है 'नभूय' यह लिट् लकारके मध्यम पुरुषका एकवचन है। वेदमें इसके 'इट्' का अभाव निपातित हुआ है। 'प्रमिणन्ति'—यहाँ 'प्रमीणन्ति' रूप प्राप्त था। 'मीनास्तेर्निगमे' सूत्रसे ह्रस्व हो गया 'अवीवृधत्' 'नित्यं छन्दसि' से चङ् पर रहते उपधा ऋवर्णका 'ऋ' भाव नित्य होता है ॥ १४ ॥ 'मित्रयुः' यहाँ दीर्घका निषेध होता है 'दुष्ट इवाचरति' इस अर्थमें कथच् पर रहते दुष्ट शब्दका 'दुरस्' आदेश होता है। 'दुरस्युः' यह निपातनात् सिद्ध रूप है। इसी प्रकार 'द्रविणस्यु' इत्यादि भी हैं वेदमें कथा' पर रहते हाधातुका 'हि' आदेश विकल्पसे होता है 'हि' आदेश न होनेपर 'धुमास्या०' इत्यादि सूत्रसे 'आ' के स्थानमें 'इ'

हो जाता है अतः 'हित्वा' और 'हीत्वा' दोनों रूप होते हैं। 'सु' पूर्वक धा धातुसे 'क्त' प्रत्यय पर होनेपर 'इत्' निपातन किया जाता है इससे 'सुधितम्' रूप बनता है—यथा गर्भं माता सुधितं यक्षणासु। 'दधति' 'दधति' और 'दधति' आदि रूप निपातनसे सिद्ध हैं। ये 'धृ' धातुके यङ्लुगन्त रूप हैं। स्ववद्धि 'अव-धातुसे असुन् करनेपर 'अवस्' रूप होता है। 'शोधनमवो येषां ते स्ववसः, तैः स्ववद्धिः' यह उसकी व्युत्पत्ति है। 'स्वव-स्वतवसोऽस्वसोऽप्यते' इस वार्तिकसे भकारादि प्रत्यय पर रहते 'स्ववस्' आदि शब्दोंके 'स्' का 'त्' हो जाता है प्रसवार्थक 'सू' धातुके लिट्में 'ससूवेति' निगमे सूत्रसे 'ससूव' यह निपातसिद्ध रूप है यथा 'गृष्टि ससूव स्थविरम्' 'सुधित' इत्यादि सूत्रसे 'ध्रस्व' के स्थानमें 'ध्रिस्व' निपातित होता है—ध्रिस्व चर्चं दक्षिण इन्द्रहस्ते १५ ॥ 'प्रप्रायमग्नि' यहाँ 'प्रसमुपोद पादपूरणे' से पादपूर्तिके लिये 'प्र' उपसर्गका द्वित्व हो गया है 'हरिवते हव्यश्वाय' यहाँ 'छन्दसीरः' से 'मतुप्' के 'म' का 'व' हुआ है। 'अक्षष्वन्त' में अक्षि शब्दसे मतुप्, 'छन्दस्यपि दृश्यते' से अनङ्-आदेश तथा 'अनो नुद' से 'नुद' का आगम हुआ है। 'सुपथिन्तर' में 'नदघस्य' से 'नुद' का आगम विशेष कार्य है। 'रथीतरः' में 'ईद्रथिनः' से 'ई' हुआ है 'नसत्तम्' में नञ्पूर्वक सद धातुसे निष्ठामें नञ्का अभाव निपातित हुआ है। इसी प्रकार सूत्रोक्त 'निपत्' आदि शब्दोंका जानना चाहिये। 'अग्ररेव'—इसमें 'अग्रस्' शब्द ईपत् अर्थमें है। वेदमें सकारका धैकल्पिक रेफ निपातित हुआ है। 'भुवस्थो इति' यहाँ भुवश्च महाव्याहतेः सं भुवस्के स्'का 'इ' हुआ है ॥ १६ ॥ 'बूहि' यहाँ 'वृत्ति प्रेष्य०' इत्यादि सूत्रसे टकार प्लुत हुआ है यथा अग्रयेऽनुवृत्ति। 'अद्यामात्राम्येत्याश्च'

यहाँ 'निगृह्यान्त्यां च' इस सूत्रसे वाक्यक 'टि' का प्लुतभाव होता है। अग्रित्प्रपण परस्य च' इस सूत्रसे आदि और परका भी प्लुत होता है उदाहरणक स्थिति 'ओ३आ ३ वय इत्यादि' पद है इन सबमें प्लुत हुआ है 'दाक्षान्' आदि पद क्वसु प्रत्ययान्त निपातित होते हैं। 'स्वतवान्' शब्दक नकारका विकल्पसे 'रु' हांता है पायु शब्द पर रहनेपर स्वतवो पायुग्नं त्रिभट्टं देव सवितः यहाँ 'त्रिभिस्+त्वम्' इस दशमं धुष्पतत्तत्तुल्यत्वं पादम्' इस सूत्रमें 'स्' क स्थानमें 'प्' हाकर द्रुत्व हांसे त्रिभट्टम् बनता है। 'नृभिष्टुतः' यहाँ 'स्तुतस्तामयाश्छन्दसि' इस सूत्रसे 'नृभिस्' के 'स्' का 'प्' हाकर द्रुत्व हुआ है ॥ १७ ॥ 'अभीपुणः' यहाँ 'सुजः' सूत्रसे 'स्' का 'प्' हुआ है 'ऋतापाहम्' में महे पृतनतांथा च' इस सूत्रसे 'स्' का मूधन्य आदेश हुआ है 'यपांदात्' यहाँ भी 'नित्यभिध्याऽड्व्यवाय वा छन्दसि' इस सूत्रसे 'स' का मूधन्य हुआ है। 'नृमणाः' इस पदमें छन्दस्यदवग्रहात् सूत्रसे 'न' का 'ण' हुआ है। बाहुल्यक चार प्रकारके हात हैं कहीं प्रवृत्ति हांता है, कहीं अप्रवृत्ति हाता है कहीं वेकाल्यक विधि है और कहीं अन्यथाभाव हाता है। इस प्रकार सम्पूर्ण वैदिक पद समुदाय मिट्ट है। क्रियावाची 'भू' 'वा' आदि शब्दाकी धातु संज्ञा जानसे चाहिये भू आदि धातु परस्मैपदी माने गये हैं १८-१९ ॥ एध आदि छत्तांस धातु उदात्त एवं आत्मनेपदी हैं (इन्हें 'अनुदात्तत्' माना गया है) पुन 'अत आदि सैनांस धातु परस्मैपदी हैं ॥ २० ॥ शीकृ आदि ययालीस धातु आत्मनेपदी परिगणित हुए हैं फक्क आदि पयाम धातु उदात्त परस्मैपदी, कहे गये हैं ॥ १ ॥ वच आदि इक्कांस धातु अनुदात्त (आत्मनेपदी) बनाये गये हैं 'गुप'

आदि बयालीस धातु 'उदात्तत्' (परस्मैपदी) कहे गये हैं ॥ २२ ॥ षिणि' आदि दस धातु शब्दिकोंद्वारा 'अनुदात्तत्' कहे गये हैं। 'अण्' आदि सत्ताईस धातु 'उदात्तत्' बताये गये हैं ॥ २३ ॥ 'अय आदि चौतीस धातु सैयाकरणोंद्वारा अनुदात्तत् (आत्मनेपदी) माने गये हैं। 'मव्य' आदि बहतर धातु उदात्तानुबन्धो कहे गये हैं ॥ २४ ॥ 'धातु' धातु अकेला हो 'स्वरितत्' कहा गया है। 'शुध्' आदि बावन धातु अनुदात्तत् कहे गये हैं ॥ २५ ॥ 'घुक्' आदि अठारस धातु 'उदात्तत्' माने गये हैं। 'द्युत आदि बाईस धातु 'अनुदात्तत्' स्वीकृत किये गये हैं ॥ २६ ॥ षटादिमें तरह धातु 'षित्' और 'अनुदात्तत्' कहे गये हैं तदनन्तर 'ज्वर' आदि बावन धातु उदात्त बनाये गये हैं ॥ २७ ॥ 'राजू' धातु 'स्वरितत्' है। उसके बाद 'भाजू' भाम् और भ्लाश्व—ये तीन धातु अनुदात्तत् कहे गये हैं। तदनन्तर 'स्यमु' धातुस लेकर आगे सभी आद्युदात्त एवं उदात्तत् (परस्मैपदी) हैं ॥ २८ ॥ फिर एकमात्र 'वह' धातु अनुदात्तत् तथा अकेला 'रम' धातु 'आत्मनेपदी' है उसके बाद 'सद' आदि तीन धातु उदात्तत् हैं फिर 'कुच' आदि चार धातु भी उदात्तत् (परस्मैपदी) हो हैं ॥ २९ ॥ इसके बाद 'हिकक' आदि पैंतीस धातु 'स्वरितत्' हैं। 'श्रिञ्' धातु स्वरितत् है। 'भृज्' आदि चार धातु भी स्वरितत् हो हैं ॥ ३० ॥ 'धेट्' आदि छियालीस धातु परस्मैपदी कहे गये हैं। 'स्मिङ्' आदि अठारह धातु आत्मनेपदी माने गये हैं ॥ ३१ ॥ फिर 'पूङ्' आदि तीन धातु अनुदात्तत् कहे गये हैं। 'ङ्' धातु परस्मैपदी है। फिर 'गुप्' से लेकर तीन धातु आत्मनेपदी हैं ॥ ३२ ॥ 'रम' आदि धातु अनुदात्तत् हैं और 'जिश्विदा' उदात्तत् है 'स्कम्भु' आदि पंद्रह धातु परस्मैपदी हैं ॥ ३३ ॥ 'किञ्' धातु 'उदात्तत्' है 'दान्' 'शान्'—ये दो धातु उभयपदी हैं। 'पच' आदि नौ धातु

स्वरितेत् (उभयपदी) हैं। ये परस्मैपदी (और आत्मनेपदी दोनों) माने गये हैं ॥ ३४ ॥ फिर तीन स्वरितेत् धातु हैं। परिभाषणार्थक 'वद' और 'वच' धातु परस्मैपदी हैं। ये एक हजार छ- धातु ध्वादि कहे गये हैं ॥ ३५ ॥

'अद' और 'इन्' धातु परस्मैपदी कहे गये हैं। 'टिष' आदि चार धातु स्वरितेत् माने गये हैं ॥ ३६ ॥ यहाँ केवल 'चक्षिङ्' धातु आत्मनेपदी कहा गया है। फिर 'ईर' आदि तेरह धातु अनुदात्तेत् हैं ॥ ३७ ॥ मुने! कैवाकर्णोने 'वृङ्' और 'सीङ्'—इन दो धातुओंको आत्मनेपदी कहा है। फिर 'वृ' आदि सात धातु परस्मैपदी बताये गये हैं ॥ ३८ ॥ मुनीश्वर! यहाँ एक 'कर्णुज्' धातु स्वरितेत् कहा गया है 'सु' आदि तीन धातु परस्मैपदी बताये गये हैं ॥ ३९ ॥ नारद केवल 'टुङ्' धातुको शाब्दिकोने उभयपदी कहा है ॥ ४० ॥ 'र' आदि अठारह धातु परस्मैपदी माने गये हैं। नारद! फिर केवल 'इङ्' धातु आत्मनेपदी कहा गया है ॥ ४१ ॥ उसके बाद 'विद' आदि चार धातु परस्मैपदी माने गये हैं 'जिष्वाप्' शब्दे यह धातु परस्मैपदी कहा गया है ॥ ४२ ॥ मुने 'अस' आदि धातु पैंने तुम्हें परस्मैपदी कहे हैं 'दीधीङ्' और 'केवीङ्'—ये दो धातु आत्मनेपदी माने गये हैं ॥ ४३ ॥ 'अस' आदि तीन धातु 'उदात्तेत्' हैं। मुनिश्वर! 'चर्करीतं च' यह यङ्लुगन्तका प्रतीक है। यह अदादि माना गया है। 'इङ्' धातु अनुदात्तेत् कहा गया है ॥ ४४ ॥ इस प्रकार अदादि गणमें तिहतर धातु बताये गये हैं

'हु' आदि चार धातु (हु, भी, ह्ये और पु) परस्मैपदी माने गये हैं ॥ ४५ ॥ 'भृङ्' धातु स्वरितेत् और 'ओहाङ्' धातु उदात्तेत् है। 'पाङ्' और 'ओहाङ्'—ये दोनों धातु अनुदात्तेत् हैं। दानार्थक 'दा' और धारणार्थक 'धा' इनमें स्वरितको इत्संज्ञा हुई है ॥ ४६ ॥ 'णिजिर्' आदि तीन धातु स्वरितेत्

कहे गये हैं। 'घृ' आदि बारह धातु परस्मैपदी माने गये हैं ॥ ४७ ॥ इस प्रकार द्वाद्वि (जुहोत्यदि) गणमें बाईस धातु कहे गये हैं।

'दिक्' आदि पचीस धातु परस्मैपदी कहे गये हैं ॥ ४८ ॥ नारद! 'वृङ्' आदि 'दृङ्'—ये आत्मनेपदी हैं। 'वृङ्' आदि सात धातु ओदित् और आत्मनेपदी माने गये हैं ॥ ४९ ॥ विप्रवर! 'सीङ्' आदि धातु यहाँ आत्मनेपदी बताये गये हैं। स्थिति (ज्ञो) आदि चार धातु परस्मैपदी हैं ॥ ५० ॥ मुने! 'अनी' आदि पंद्रह धातु आत्मनेपदी हैं। 'मृष' आदि पाँच धातु स्वरितेत् कहे गये हैं ॥ ५१ ॥ 'पद' आदि ग्यारह धातु आत्मनेपदी हैं। यहाँ वृद्धि-अर्थमें ही अकर्मक 'रथ' धातुका ग्रहण है। यह स्वादि और चुरादिगणमें भी पड़ा गया है ॥ ५२ ॥ रथ आदि तेरह धातु उदात्तेत् कहे गये हैं। तत्पश्चात् रथ आदि आठ धातु परस्मैपदी बताये गये हैं ॥ ५३ ॥ जम आदि छियालीस धातु उदात्तेत् कहे गये हैं। इस प्रकार दिवादिमें एक सौ चालीस धातु माने गये हैं ॥ ५४ ॥

'सु' आदि नौ धातु स्वरितेत् कहे गये हैं मुने। 'दु' आदि सात धातु परस्मैपदी बताये गये हैं ॥ ५५ ॥ 'अल' और 'टिष' ये दो धातु अनुदात्तेत् कहे गये हैं। यहाँ 'तिक' आदि बीसह धातुओंको परस्मैपदी माना गया है ॥ ५६ ॥ विप्रवर स्वादिगणमें कुल बत्तीस धातु बताये गये हैं।

मुनिश्वर! 'तुद' आदि छ- स्वरितेत् हैं ॥ ५७ ॥ 'अप्यो' धातु उदात्तेत् है और 'जुषी' आदि चार धातु आत्मनेपदी हैं। 'अञ्' आदि एक सौ पाँच धातु उदात्तेत् कहे गये हैं ॥ ५८ ॥ मुनीश्वर! यहाँ केवल 'गुरी' धातु अनुदात्तेत् बताया गया है। 'चृ' आदि चार धातु परस्मैपदी माने गये हैं ॥ ५९ ॥ 'कुङ्' धातुको 'अनुदात्तेत्' कहा गया है। यहाँ कुटादिगणकी पूर्ति हुई है। 'पृङ्' और 'मुङ्' ये आत्मनेपदी धातु हैं। 'रि' और 'पि' से छ-

धातुतक परस्मैपदमें गिने गये हैं ॥ ६० ॥ 'दृश्' 'धृश्' ये दो धातु आत्मनेपदी कहे गये हैं। मुने 'प्रच्छ' आदि सोलह धातु परस्मैपदी बताये गये हैं ॥ ६१ ॥ मुने। फिर 'मिल' आदि छः धातु स्वरितेत् कहे गये हैं। इसके बाद 'कृती' आदि तीन धातु परस्मैपदी हैं ॥ ६२ ॥ इस प्रकार बुदादिमें एक सौ सत्तवन धातु हैं।

'रुध' आदि नौ धातु स्वरितेत् हैं। 'कृती' धातु परस्मैपदी है। 'निहन्धी' से तीन धातुतक अनुदातेत् कहे गये हैं। तत्पश्चात् 'शिष पिष' आदि बारह धातु उदातेत् हैं। इस प्रकार रुधादि-गणमें कुल पचीस धातु हैं ॥ ६३-६४ ॥

'तनु' धातुसे लेकर सात धातु 'स्वरितेत्' कहे गये हैं। 'मनु' और 'वनु'—ये दोनों आत्मनेपदी हैं। 'कृञ्' धातु स्वरितेत् कहा गया है ॥ ६५ ॥ विप्रवर। इस प्रकार वैयाकरणोंने तनादिगणमें दस धातुओंकी गणना की है।

'क्री' आदि सात धातु उभयपदी हैं। मुनीश्वर। 'स्तम्भु' आदि चार सौत्र (सूत्रोक) धातु परस्मैपदी कहे गये हैं। 'कृञ्' आदि बाईस धातु उदातेत् कहे गये हैं ॥ ६६-६७ ॥ 'वृश्' धातु आत्मनेपदी है। 'अन्ध' आदि इक्कीस धातु परस्मैपदी हैं और 'ग्रह' धातु स्वरितेत् है ॥ ६८ ॥ इस प्रकार विद्वानोंने त्रयादिगणमें बावन धातु गिनाये हैं।

चुर आदि एक सौ छत्तेस धातु जित् (उभयपदी) माने गये हैं ॥ ६९ ॥ मुने। चित आदि अठारह (या अड़तीस?) आत्मनेपदी माने गये हैं। 'चर्च' से लेकर 'धृष' धातुतक 'जित्' (उभयपदी) कहे गये हैं ॥ ७० ॥ इसके बाद अड़तालीस अदन्त धातु भी उभयपदी ही हैं। 'पद' आदि दस धातु आत्मनेपदमें परिगणित हुए हैं ॥ ७१ ॥ यहाँ सूत्र आदि अष्ट

धातुओंको भी मनीषी पुरुषोंने उभयपदी कहा है। प्रातिपदिकसे धात्वर्थमें णिच् और प्रायः सब बातें इह प्रत्ययकी भाँति होती हैं तात्पर्य यह कि 'इह' प्रत्यय पर रहते जैसे प्रातिपदिक, पुंवद्भाव, रभाव, टिलोप, चिन्स्तुल्लोप, घणादिलोप, प्र, स्व, स्फ आदि आदेश और भसंज्ञ आदि कार्य होते हैं, उसी प्रकार 'णि' पर रहते भी सब कार्य होंगे ॥ ७२ ॥ 'उसे करछ है, अथवा उसे कहत है' इस अर्थमें भी प्रातिपदिकसे णिच् प्रत्यय होता है। प्रयोजक व्यापारमें प्रेक्षण आदि बाध्य हों तो धातुसे णिच् होता है। कर्तृ-व्यापारके लिये ओ करण है, उससे धात्वर्थमें णिच् होता है। चित्र आदि अष्ट धातु उदातेत् हैं। किंतु 'संग्राम' धातुको शब्दशास्त्रके विद्वानोंने अनुदातेत् माना है। स्तोम आदि सोलह धातु अदन्त धातुओंके निदर्शन हैं ॥ ७३-७४ ॥ 'बहुलमेतन्निदर्शनम्'—इसमें जो बहुल शब्द आया है, उससे अन्य जो सूत्रोक्त लौकिक और वैदिक धातु हैं, उन सबका ग्रहण होता है। सभी धातु सब गणोंमें हैं और सबके अनेक अर्थ हैं ॥ ७५ ॥ इन धातुओंके अतिरिक्त सानादि^१ प्रत्यय जिनके अन्तमें हों, उनको भी धातु-संज्ञा होती है। नामधातु भी धातु ही हैं। नरद। इस प्रकार अनन्त धातुओंकी उद्भावना हो सकती है। यहाँ संक्षेपसे सब कुछ बताया गया है। इसका विस्तार तत्सम्बन्धी ग्रन्थोंमें है ॥ ७६ ॥

(उपदेशावस्थामें एकाच् अनुदात्त धातुसे परे वलादि आर्षधातुकको इट्प्र आगम नहीं होता। जिनमें यह निषेध लागू होता है, उन धातुओंको 'अनिट्' कहते हैं। उन्हीं अनिट् या एकाच् अनुदात्त धातुओंका यहाँ संग्रह किया जाता है—) अजन्त धातुओंमें—ऊकमान्त, ऋकारान्त, यु, रु,

१ सन्, क्यच्, काम्यच्, क्यद्, क्यच्, आचारक्षिप्, णिच्, वृद्, यक्, आय, इयद्, णिद्—ये बाह्य प्रत्यय सनादि कहलाते हैं।

ष्णु, शीह, सु, नु, भु, धि, डीह, श्रिज्, वृह्, वृज्, इन सबको छोड़कर शेष सभी अनुदात्त (अर्वात् अनिट्) माने गये हैं ॥ ७७ ॥ जक्त्, पच्, मुच्, रिच्, बच्, विच्, सिच्, प्रच्छ, त्यज्, निजिद्, भज्, भज्, भृज्, भ्रज्, मस्य्, वज्, वृज्, रुज्, रज्, विजिद्, स्वज्, सज्, सृज् ॥ ७८ ॥ अद्, खुद्, छिद्, छिद्, तुद्, नुद्, यद्, भिद्, विद् (सत्ता), विद् (विचारणे), रुद्, सद्, स्विद्, स्कन्द, हद्, कृप्, क्षुप्, बुप् ॥ ७९ ॥ बन्द्, बुध्, रुध्, राध्, ज्यध्, शुध्, संध्, मिध्, यन् (दिवादि) हन्, आप्, क्षिप्, क्षुप्, तप्, तिप्, स्तप्, दुप् ॥ ८० ॥ लिप्, लुप्, बप्, राप्, स्वप्, सुप्, बभ्, रभ्, लभ्, गम्, नम्, यम्, रम्, हुग, दग, दिग, दग, मृग, रिग, रुग, लिग, विग, स्मृग, कृप् ॥ ८१ ॥ त्विप्, तुप्, द्विप्, दुप्, पुप्, पिप्, विप्, शिप्, शुप्, रित्, वस्, वस्, दह, द्विह, दुह, नह, मिह, रह, लिह तथा बह ॥ ८२ ॥ ये ह्रस्वतांमें एक सौ

दो धातु अनुदात्त माने गये हैं। 'च' आदिकी निपात संज्ञा होती है। 'प्र' आदि उपसर्ग 'गति' कहलाते हैं। भिन्न-भिन्न दिशा, देश और कालमें प्रकट हुए शब्द अनेक अर्थोंके बोधक होते हैं। विप्रवर! ये देश-कालके भेदसे सभी लिङ्गोंमें प्रयुक्त होते हैं यहाँ गण्यपाठ, सूत्रपाठ, धातुपाठ तथा अनुनासिकपाठ—'पारायण' कहा गया है। नरद! वैदिक और लौकिक सभी शब्द निरूपित हैं ॥ ८३—८५ ॥ फिर वैष्णवपरंपरा जो शब्दोंका संग्रह किया जाता है, उसमें उन शब्दोंका पारायण ही मुख्य हेतु है (पारायण-जनित पुण्यलाभके लिये ही उनका संकलन होता है) सिद्ध शब्दोंका ही प्रकृति, प्रत्यय, आदेश और आगम आदिके द्वारा लघुमागसे सम्यक् निरूपण किया जाता है। इस प्रकार तुमसे निरुक्तचर्य चरितं चित् ही वर्णन किया गया है। नरद! इसका पूर्णरूपसे वर्णन तो कोई भी कर ही नहीं सकता ॥ ८६—८८ ॥ (पूर्वभाग द्वितीयपाद अध्याय ५३)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

त्रिस्कन्ध ज्योतिषके वर्णन प्रसङ्गमें गणितविषयका प्रतिपादन

सनन्दन उवाच

ज्योतिषाङ्गं प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ब्रह्मणा पुरा।
यस्य विज्ञानमात्रेण धर्मसिद्धिर्भवेत्पुणाम् ॥ १ ॥
त्रिस्कन्धं ज्योतिषं शास्त्रं चतुर्लक्षमुदाहृतम्।
गणितं जातकं विप्रं संहितास्कन्धसंज्ञितम् ॥ २ ॥
गणिते परिकर्माणि सागवद्व्यस्फुटक्रिये।
अनुयोगश्चन्द्रसूर्यग्रहणं चोदथास्तकम् ॥ ३ ॥
छाया भृङ्गोन्नतिपुती पालसाधनमीरितम्।

साक्षात् ब्रह्मजीने उपदेश किया है तथा जिसके विज्ञानमात्रसे मनुष्योंके धर्मकी सिद्धि हो सकती है ॥ १ ॥ ब्रह्मन्। ज्योतिषशास्त्र चार लाख श्लोकोंका बताया गया है। उसके तीन^१ स्कन्ध हैं, जिनके नाम ये हैं। गणित (सिद्धान्त) जातक (होरा) और संहिता ॥ २ ॥ गणितमें परिकर्म^२, ग्रहोंके मध्यम एवं स्पष्ट करनेकी रीतिर्या बताया गयी हैं। इसके सिवा अनुयोग (देश, दिशा और कालका ज्ञान), चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, उदय, अस्त, छायाधिकार, चन्द्र-भृङ्गोन्नति^३, ग्रहयुति (ग्रहोंका योग) तथा पात (महापात-सूर्य

श्रीसनन्दनजी कहते हैं—देवर्षे! अब मैं ज्योतिष

नामक वेदाङ्गका वर्णन करूँगा, जिसका पूर्वकालमें

१ किसी-किसीके मतसे ज्योतिषके पाँच स्कन्ध हैं। सिद्धान्त, होरा, संहिता, स्वर और सामुद्रिक सिद्धान्तको ही गणित कहते हैं। होराका ही दूसरा नाम जातक है।

२ योग, अन्तर, गुणन, घजन, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल—ये परिकर्म कहे गये हैं।

३ द्वितीयपादो जो चन्द्रोदय होता है, उसमें कभी चन्द्रमाका दक्षिण सीमा और कभी उत्तर सीमा (नोक) उपरकी उठा रहता है, उसीको 'चन्द्रभृङ्गोन्नति' कहा गया है। ज्योतिषमें उसके परिणामका विचार किया गया है।

चन्द्रमाके क्रांतिनाम्य) का साधन प्रकार कहा गया है ॥३१॥

जातके राशिभेदाश्च ग्रहयोनिधियोनिजे ॥४॥

निषेकजन्मरिहृनि द्वायुर्दायो दशाक्रमः ।

कर्माजीवं चाहवर्गो राजयोगाश्च नाभसाः ॥५॥

चन्द्रयोगः प्रक्षय्यास्त्रयशिशिलं च दुष्फलम् ।

ग्रहभावफलं सौवाज्ययोगाग्रकीर्णके ॥६॥

अनिष्टयोगाः स्त्रीजन्यफलं निर्याणमेव च ।

मष्टजन्यविधानं च तथा द्रष्टव्यलक्षणम् ॥७॥

जातकस्कन्धमें राशिभेद, ग्रहयोनि, (ग्रहोंकी जति, रूप और गुण आदि) वियोनिज (मानवेतर जन्मफल) गर्भाधान, जन्म, अरिष्ट, आयुर्दाय, दशाक्रम, कर्माजीव (आजीविका), अष्टकवर्ग, राजयोग, नाभसयोग, चन्द्रयोग, प्रक्षय्यायोग, शिशिल, ग्रहदृष्टिफल, ग्रहोंके भावफल, आश्रययोग, प्रकीर्ण, अनिष्टयोग, स्त्रीजातक फल, निर्याण (मृत्युविषयक विचार) ऋ, जन्म विधान (अज्ञात जन्म करलको जाननेका प्रकार) तथा द्रष्टव्योंके स्वरूप—इन सब विषयोंका वर्णन है ॥४—७॥

संहिताशास्त्ररूपं च ग्रहचारोऽद्वयलक्षणम् ।

तिथिवासरगक्षत्रयोगतिथ्यर्द्धसंज्ञकाः ॥८॥

मुहूर्तोपग्रहाः सूर्यसंक्रान्तिर्गोचराः क्रमात् ।

चन्द्रताराफलं चैव सर्वलग्नार्तवाङ्मय ॥९॥

आधानपुंससीमन्तजातनामात्रभुक्तयः ।

घौलं कर्णोच्छ्रिता मौकुक्षी क्षुरिकाबन्धनं तथा ॥१०॥

समावर्तनवैवाहप्रतिष्ठासद्वयलक्षणम् ।

यात्रा प्रवेशनं सद्योवृष्टिः कर्मविलक्षणम् ॥११॥

उत्पत्तिनलक्षणं चैव सर्व संक्षेपतो ब्रूये ।

अब संहितास्कन्धके स्वरूपका परिचय दिया जाता है। उसमें ग्रहचार (ग्रहोंकी गति), सर्वलक्षण, तिथि, दिन, नक्षत्र, योग, करण, मुहूर्त, उपग्रह, सूर्य-संक्रान्ति, ग्रहगोचर, चन्द्रमा और ताराका बल, सम्पूर्ण लग्नों तथा श्रुतदर्शनका विचार, गर्भाधान, पुंसवन, सोमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्न प्राशन, चूखकरण, कण्ठिध, उपनयन, मौकुक्षीबन्धन (केदारम्भ), क्षुरिकाबन्धन, समावर्तन, विवाह, प्रतिष्ठा, गृहलक्षण, यात्रा, गृहप्रवेश, तत्काल वृष्टिज्ञान, कर्मवैलक्षण्य तथा उत्पत्तिका लक्षण—इन सब विषयोंका संक्षेपसे वर्णन करूँगा (८—११) ॥

एकं दश ज्ञतं चैव सहस्रायुतलक्षकम् ॥१२॥

प्रयुतं कोटिसंज्ञा चार्धदशमं च सार्धकम् ।

निखर्वं च महापद्यं शङ्कुर्जलधिरेव च ॥१३॥

अन्व पद्यं परार्धं च संज्ञा दशगुणोत्तराः ।

क्रमादुत्क्रमतोऽपि योगः कार्पोऽन्तरं तथा ॥१४॥

इत्यादौणेन गुण्यं स्यात् तेनैकोपान्तिमादिकान् ।

शुद्धमेन्द्रे यदुणश्च धाम्पानयात् तत्फलं मुने ॥१५॥

[अब गणितका प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है—]

एक (इकाई), दश (दहाई), शत (सैकड़ा), सहस्र (हजार) अपुष (दस हजार), लक्ष (लाख) प्रयुत (दस लाख), कोटि (करोड़), अर्बुद (दस करोड़), अब्ज (अरब), खर्व (दस अरब), निखर्व (खर्व), महापद्य (दस खर्व), शङ्कु (नील), जलधि (दस नील), अन्व (पद्य), पद्य (दस पद्य), परार्ध (शङ्कु) इत्यादि संख्याबोधक संज्ञाएँ उत्तरोत्तर

दसगुनी मानी गयी हैं। यथास्थानीय अङ्गोंका योग या अन्तर क्रम या व्युत्क्रमसे करना चाहिये ॥१२—१४॥

१ राशिके तृतीय भाग (१० अंश) की 'द्रष्टव्य' संज्ञा है।

२. यथा—२५५+३२+१९३+१८+१०+१००—इन्हें क्रम या व्युत्क्रम (इकाई या सैकड़ाकी ओर) से जोड़ा जाय, समान स्थानीय अङ्गोंका परस्पर योग किया जाय—अर्थात् इकाईको इकाईके साथ और दहाई आदिके दहाई आदिके साथ जोड़ा जाय तो सर्वथा योगफल ३६० ही होगा इसी प्रकार १००००—३६० इसमें ३६० को १०००० के नीचे लिखकर पूर्ववत् समान स्थानीय अङ्गमेंसे उसी स्थानवाले अङ्गको क्रम या व्युत्क्रमसे भी घटाया जाय तो शेष सर्वथा १६४० ही होगा।

गुण्यके अन्तिम अङ्कको गुण्यकसे गुणना चाहिये। फिर उसके पार्श्ववर्ती अङ्कको भी उसी गुण्यकसे गुणना चाहिये। इस तरह आदि अङ्कतक गुणन करनेपर गुणनफल प्राप्त हो जाता है^१, मुने! इसी प्रकार भागफल जाननेके लिये भी यत्न करे जितने अङ्कसे भाजकके साथ गुणा करनेपर भाज्यमेंसे घट जाय, वही अङ्क लब्धि अथवा भागफल होता है^२ ॥ १५ ॥

समाङ्कवातो वर्गः स्यात् तमेवाहुः कृतिं बुधाः।
अन्यात्तु विषयान्त्यवस्था कृतिं पूलं न्यसेत्पृथक् ॥ १६ ॥
द्विगुणेनामुना भक्ते फलं मूले न्यसेत् क्रमात्।
तत्कृतिं च त्वजेट्प्रि मूलेन विभजेत् पुनः ॥ १७ ॥
एवं मुहुर्वर्गमूलं जायते च मुनीश्वर।
दो समान अङ्कोंके गुणनफलको वर्ग कहा

गया है। विद्वान् पुरुष ठसीको कृति कहते हैं। (जैसे ४ का वर्ग $४ \times ४ = १६$ और ९ का वर्ग $९ \times ९ = ८१$ होता है)^३ [वर्गमूल जाननेके लिये दाहिने अङ्कसे लेकर बायें अङ्कतक अर्थात् आदिसे अन्ततक विषम और समका चिह्न कर देना चाहिये। खड़ी लकीरको विषमका और पड़ीको समका चिह्न माना गया है]। अन्तिम विषममें जितने वर्ग घट सकें उतने घटा देना चाहिये। उस वर्गका मूल लेना और उसे पृथक् रख देना चाहिये ॥ १६ ॥ फिर द्विगुणित मूलसे सम अङ्कमें भाग दे और जो लब्धि आवे उसका वर्ग विषममें घटा दे, फिर उसे दूना करके पङ्क्तिमें रख दे। मुनीश्वर! इस प्रकार बार-बार करनेसे पङ्क्तिका आधा वर्गमूल^४ होता है ॥ १७^१/_२ ॥

१ 'यहाँपर 'अङ्कानां वापतो गतिः' इस उक्तिके अनुसार आदि-अन्त समझने चाहिये जैसे—'१३५×१२' इसमें १३५ गुण्य है और १२ गुणक है। गुण्यका अन्तिम अङ्क हुआ १ उसमें १२ से गुणा पङ्क्ति होगी, फिर उसके बादवाले ३ के साथ फिर ५ के साथ। यथा—^{१२} ॥ १३५ ॥ वास्तवमें यह गुणन सैली उस समयकी है, जब लोग धूल बिछाकर उसपर अङ्कलिसे गणित किया करते थे। आधुनिक सैली उससे भिन्न है। रूप-विभाग और स्थान-विभागसे इस गुणनके अनेक प्रकार हो जाते हैं, इसका विस्तार सीलावलीमें देखना चाहिये

२. $१६२० + १२ = १६५$ भागफल हुआ। जैसे—

भाजक भाज्य भागफल

१२)१६२०(१३५

१२
४२
३६
६०
६०
०

३. वर्ग या कृति निकालनेके और भी बहुत से प्रकार सीलावलीमें दिखे गये हैं

४. जैसे १६३८४ का वर्गमूल उपर्युक्त विधिसे निकालनेपर १२८ आता है:

१६३ ८४
१
२५
४
२३
४
१९८
१९२
६४
०

१२८

२५६ पङ्क्ति

अङ्कोंको स्थापनकर दायेंसे बायें

तरफ खड़ी पड़ी रेखा देकर विषम

सम अङ्क समझना चाहिये।

समग्र्यङ्गुहतिः प्रोक्तो घनस्तत्र विधिः पदे ॥ १८ ॥
 प्रोच्यते विधमं त्वाद्यं समे द्वे च ततः परम् ।
 विशोध्य विषमादन्त्याद्यघनं तन्मूलमुच्यते ॥ १९ ॥
 त्रिनिज्याने मूलकृत्या समं मूले व्यस्येत् फलम् ।
 तत्कृतिज्ञान्यनिहतात्रिर्जी चापि विशोधयेत् ॥ २० ॥
 घनं च विषमादेवं घनमूलं गृह्यते ॥

समान तीन अङ्गोंके गुणनफलको 'घन' कहा गया है। अब घनमूल निकालनेकी विधि बतायी जाती है—दाहिनेके प्रथम अङ्कपर घन या विषमका चिह्न (खड़ी लकीरके रूपमें) लगावे, उसके सामभागमें पाश्चवर्ती दो अङ्कोंपर (पड़ी लकीरके रूपमें) अघन या समका चिह्न लगवावे। इसी प्रकार अन्तिम अङ्कतक एक घन (विषम) और दो अघन (सम) के चिह्न लगाने चाहिये अन्तिम या विषम घनमें जितने घन घट सकें उतने घटा दे उस घनको अलग रखें उसका घनमूल ले और उस घनमूलका वर्ग करे, फिर उसमें तीनसे गुणा करे। उससे आदि अङ्कमें भाग दे, लब्धिको अलग लिख ले, उस लब्धिको वर्ग करे और उसमें अन्य (प्रथम मूलाङ्क) एवं तीनसे गुणा करे, फिर उसके बादके अङ्कमें उसे घटा दे तथा अलग रखी हुई लब्धिके घनको अगले घन अङ्कमें

घटा दे, इस प्रकार बार-बार करनेसे घनमूल^१ सिद्ध होता है ॥ १८—२० ॥

अन्योन्यहारनिहती हरंशौ तु समच्छिदा ॥ २१ ॥
 लब्धा लवज्जाश्च हरा हरज्जा हि सवर्णनम् ।
 भागप्रभागे विज्ञेयं मुने शास्वार्थचिन्तकैः ॥ २२ ॥
 अनुबन्धेऽपवाहे चैकस्य चेदधिकोनकः ।
 भागस्तलस्थहरेण हरं स्वांशधिकेन तान् ॥ २३ ॥
 ऊनेन चापि गुणयेद्धर्णं चिन्तयेत् तथा ।
 कार्यस्तुल्यहरंशानां योगश्चाप्यनसो मुने ॥ २४ ॥
 अहारशशौ रूपं तु कल्पयेद्धरमप्यथ ।
 अंशाहतिश्छेदघातहृदित्रिगुणने फलम् ॥ २५ ॥
 छेदं चापि लवं विद्वन् परिवर्त्य हरस्य च ।

शेषः कार्यं भागहरे कर्तव्यो गुणनविधिः ॥ २६ ॥
 भिन्न अङ्गोंके परस्पर हरसे हर (भाजक) और अंश (भाज्य) दोनोंको गुण देनेसे सबके नीचे बराबर हर^२ हो जाता है भागप्रभागमें अंशको अंशसे और हरको हरसे गुणा करना चाहिये। भागानुबन्ध एवं भागापवाहमें^३ यदि एक अङ्क अपने अंशसे अधिक या ऊन होवे तो तलस्थ हरसे ऊपरवाले हरको गुण देना चाहिये। उसके बाद अपने अंशसे अधिक ऊन किये हुए हरसे (अर्थात् भागानुबन्धमें हर अंशका योग

१ जैसे ३ का घन हुआ ३×३×३=२७

२ उदाहरण इस प्रकार है—

१९६८३ का घनमूल निकालना है। मूलोक्त विधिके अनुसार इसकी क्रिया इस प्रकार होगी—

$$\begin{array}{r}
 १९६८३ \\
 \underline{८} \\
 १२१६८३ - घनमूल \\
 \underline{८४} \\
 ३२८ \\
 ३९४ \\
 \underline{३४३} \\
 ३४३
 \end{array}$$

३ यथा— $\frac{१}{३} \times \frac{१}{३} \times \frac{१}{३}$ यहाँ परस्पर हरसे हर और अंश दोनोंको गुणित किया जाता है। जिस हरसे गुणा करते हैं वह अपने सिवा दूसरे हर और अंशको ही गुणित करता है जैसे—

$$\begin{array}{ccc}
 \frac{१}{३} & \frac{१}{३} & \frac{१}{३} \\
 \frac{१}{३} & \frac{१}{३} & \frac{१}{३} \\
 \frac{१}{३} & \frac{१}{३} & \frac{१}{३}
 \end{array}$$

४ किसी भागको जोड़नेको भागानुबन्ध और घटानेको भागापवाह कहते हैं

$$\left\{ \begin{array}{l} १ घन उसका मूल १ \\ २ का वर्ग = ४ \end{array} \right.$$

$$४ \times ३ = १२$$

$$३ का वर्ग = ९$$

$$९ \times २ = १८$$

$$१८ \times ३ = २७४$$

इस प्रकार यहाँ सबका हर समान हो गया। ऐसा करके ही भिन्नाङ्गोंका योग या अन्तर किया जाता है। यथा—

$$\frac{१}{३} \frac{१}{३} \frac{१}{३} = \frac{१२+९+६}{२७} = \frac{२७}{२७}$$

$$\frac{१}{३} \frac{१}{३} \frac{१}{३} = \frac{१२}{२७} = \frac{१२}{२७}$$

करके और भागापवाहमें हर अंशका अन्तर करके) अंशको गुण देना चाहिये ऐसा करनेसे भागानुबन्ध और भागापवाहका फल सिद्ध होगा। जिसके नीचे हर न हो उसके नीचे एक हरकी कल्पना करनी चाहिये भिन्न गुणन-साधनमें अंश-अंशका गुणन करना और हर हरके गुणनसे भाग देना चाहिये। इससे भिन्न गुणनमें फलकी सिद्धि होगी। (यथा $२/७ \times ३/८$ यहाँ २ और ३ अंश हैं और ७, ८ हर हैं, इनमें अंश अंशसे गुणा करनेपर $२ \times ३ = ६$ हुआ और हर हरके गुणनसे $७ \times ८ = ५६$ हुआ। फिर $६ \div ५६$ करनेसे $६/५६$ जिसे दोसे काटनेपर $३/२८$ उत्तर हुआ) ॥ २१—२५ विद्वन्! भिन्न संख्याके भागमें भाजकके हर और अंशको परिवर्तित कर (हरको अंश और अंशको हर बनाकर) फिर भाज्यके हर अंशके साथ गुणन-क्रिया करनी चाहिये, इससे भागफल सिद्ध होता है। (यथा $३/८ \div ४/५$ में हर और अंशके परिवर्तनसे $३/८ \times ५/४ = १५/३२$ यही भागफल हुआ) ॥ २६ ॥

हरांशयोः कृती वर्गे घनी घनविधी मुने।

पदसिद्धौ पदे कुर्यादशो खं सर्वतश्च सख् ॥ २७ ॥

भिन्नाङ्कके वर्गादि साधनमें यदि वर्ग करना

हो तो हर और अंश दोनोंका वर्ग करे तथा घन करना हो तो दोनोंका घन करे। इसी प्रकार वर्गमूल निकालना हो तो दोनोंका वर्गमूल और घनमूल निकालना हो तो भी दोनोंका घनमूल निकालना चाहिये (यथा— $३/७$ का वर्ग हुआ $९/४९$ और मूल हुआ $३/७$, इसी प्रकार $३/७$ का घन हुआ $२७/३४३$ और मूल हुआ $३/७$) ॥ २७ ॥

छेदं गुणं गुं छेदं वर्गं मूलं पदं कृतिम्।

प्रश्नं स्व स्वमूर्णं कुर्यात्तदुभये राशिप्रसिद्धये ॥ २८ ॥

अथ स्वांशाधिकोने तु लवाङ्गो नो ह्ये हर।

अंशस्त्वधिकृतस्तत्र विलोमे शेषमुक्तवत् ॥ २९ ॥

विलोमविधिसे राशि जाननेके लिये दृश्यमें हरको गुणक गुणकको हर, वर्गको मूल, मूलको वर्ग, ऋणको घन और घनको ऋण बनाकर अन्तमें उलटी क्रिया करनेसे राशि (इष्ट संख्या) सिद्ध होती है। विशेषता यह है कि जहाँ अपना अंश जोड़ा गया हो वहाँ हरमें अंशको जोड़कर और जहाँ अपना अंश घटाया गया हो वहाँ हरमें अंशको घटाकर हर कल्पना करे और अंश ज्यों का त्यों रहे फिर दृश्य राशिमें विलोम क्रिया उक्त रीतिसे करे तो राशि सिद्ध होती है ॥ २८—२९ ॥

१. उदाहरणके लिये यह प्रश्न है— $१/८$ का $१/३$ इसमेंसे घटाओ और शेषका $१/२$ उसी सेवमें जोड़ो, इसकी व्यास-विधि (लिखनेकी रीति) इस प्रकार होगी—

$$\begin{array}{r} १/८ \\ १/३ \\ + १/२ \\ \hline १ \times ३ = ३ \\ ८ \times २ = १६ \\ \hline ३ \\ ८ \end{array} \quad \text{उत्तर हुआ}$$

२. उदाहरणके लिये यह प्रश्न लीखिये—यह तीन-तीन संख्या है, जिसको तीनसे गुणा करके उसमें अपना $३/४$ जोड़ देते हैं फिर सातवें भाग देते हैं, पुनः अपना $१/४$ घटा देते हैं फिर उसका वर्ग करते हैं पुनः उसमें $५/२$ घटाकर उसका मूल लेते हैं इसमें ८ जोड़कर १० का भाग देते हैं तो २ लब्धि होती है उस संख्या अपना राशिको निकालना है इसमें मूलोक्त नियमके अनुसार इस प्रकार क्रिया करी जायगी—

गुणक	३	हर	$८ \times ३ = २४$ राशि
घन	$३/४$	अपना $३/७$ ऋण	$१ \times ७ = ७$ $२४ - ७ = १७$
हर	७	गुणक	$२१ \times ७ = १४७$
ऋण	$१/३$	अपना $१/२$ घन	$१ \times २ = २$ $१४ - २ = १२$
वर्ग	"	मूल	$१२ \times १ = १२$
ऋण	$५/२$	घन	$१२ \times ५ = ६०$ $१२ - ६० = ४८$
मूल	"	वर्ग	$४८ \div १२ = ४$
घन	८	ऋण	$४ - ८ = -४$
हर	१०	गुणक	$४ \times १० = ४०$
		दृश्य	२

अतः विलोम गणितकी विधिसे यह संख्या २८ निश्चित हुई

पञ्चतन्त्रादिकेऽन्योन्यपक्षं कृत्वा फलच्छिदाम्।

बहुराशिवधे भक्ते फलं स्वल्पवधेन च ॥ ३८ ॥

इष्टकर्मविधेमूर्त्तं च्युतं मिश्रात् कलान्तरम्।

मानजनकालाश्चातीतकालजनफलसंहताः ॥ ३९ ॥

स्वयोगभक्ता मिश्रज्जः सप्रयुक्तदलानि च।

पञ्चराशिक सप्तराशिक (नवराशिक एवमदशराशिक)

आदिमें फल और हर्षेको परस्पर पक्षमें परिवर्तन

करके (प्रमाण-पक्षवालेको इच्छा-पक्षमें और इच्छा-पक्षवालेको प्रमाण-पक्षमें रखकर) अधिक राशियुक्ति घातमें अल्पराशिके घातसे भाग देनेपर जो लब्धि आवे,

वही इच्छाफल है ॥ ३८ ॥ मिश्रधनको इष्ट मानकर

इष्टकर्मसे मूलधनका ज्ञान करे, उसके मिश्रधनमें

घटानेसे कलान्तर (सूद) सम्झना चाहिये।^१ अपने-

अपने प्रमाण धनसे अपने-अपने कालको गुणा

१. आदमी कितने दिनोंमें करे? यहाँ $१० \times ३ = ३०$ करनेसे उत्तर अर्थात् ३ दिनोंमें काम पूरा करे।

२. इसकी प्रश्नात्मक उदाहरण इस प्रकार है—यदि १ मासमें (१००) के ५) व्याज होते हैं तो १२ महीनेमें (१६) के कितने होंगे? इसका न्यास इस प्रकार है

प्रमाण-पक्ष	इच्छा-पक्ष	परस्पर पक्षनयन करके इस प्रकार न्यास किया गया	अल्प	बहुत
१	१२		१	१२
१००	१६		१००	१६
५	०		०	५

बहुराशिके घात (गुणन) से— $१२ \times १६ \times ५ = ९६०$

अल्पराशिके घात (गुणन) से— $१ \times १०० = १००$

$९६० \div १०० = ९ \frac{६०}{१००} = ९ \frac{६}{१०}$ रुपये व्याज हुए।

इसी तरह मूलधन तथा व्याज जानकर काल बताना चाहिये और काल तथा व्याज जानकर मूलधन बताना चाहिये सप्तराशिकका उदाहरण इस प्रकार है—यदि ४ हाथ चौड़ी और ८ हाथ लम्बी १० दरियोंका मूल्य (१००) रुक्था है तो ८ हाथ चौड़े तथा १० हाथ लम्बी २० दरियोंका मूल्य क्या होगा?

प्रमाण-पक्ष	इच्छा-पक्ष	अन्योन्य पक्ष-नयनसे	अल्पराशि	बहुराशि
४	८		४	८
८	१०		८	१०
१०	२०		१०	२०
१००				१००

झोकोक्त रीतिके अनुसार $\frac{८ \times १० \times २० \times १००}{४ \times ८ \times १०} = ५००$ पाँच सौ रुपये। यही उत्तर हुआ इसी प्रकार नवराशिक आदिको भी जानना चाहिये

२. उदाहरण यह है १ मासमें (१००) के ५) व्याजके हिसाबसे यदि बारह मासमें मूलधनसहित व्याज (१०००) हुए तो अल्प-अल्प मूलधन और व्याजकी संख्या बताओ। इष्टकर्मसे मूलधन जाननेके लिये इष्ट ५ कल्पित मूलधन और दृश्य १००० मिश्रधन है। यहाँ कल्पित मूलधनसे पञ्चराशिकद्वारा व्याज जाननेके लिये न्यास-

१	१२	परस्पर पक्षनयनसे	१	१२	बहुराशिके घात (गुणन) में स्वल्पराशिके
१००	५		१००	५	घात (गुणन) से भाग देनेपर
५	५		५	५	$\frac{१२ \times ५ \times ५}{१००} = ३$

३. कल्पित व्याज हुआ। कल्पित मिश्रधन $५ + ३ = ८$, इससे इष्टगुणित दृश्यमें भाग देनेसे उचित मूलधन $\frac{१००० \times ५}{८} = ६२५$ इसको मिश्रधन १००० में घटानेसे ३७५) व्याजके हुए, संक्षेपसे इस प्रकार न्यास करना चाहिये-

१	१२	संक्षिप्तकर्मसे मूल (६२५)
१००	१०००	व्याज (३७५)

अथवा इष्टकर्मसे कल्पित इष्ट १

पूर्वोक्त रीतिसे कलान्तर (सूद) ३/५ इससे युक्त $१ = ८/५$

$\frac{१००० \times ८}{५} = \frac{१००० \times ८}{५} = ६२५$ मूलधन

$१००० - ६२५ = ३७५$, व्याज

करना, उसमें अपने अपने व्यतीत काल और फलके घात (गुणा) से भाग देना, लब्धिको पृथक् रहने देना, उन सबमें उन्हींके योगका पृथक् पृथक् भाग देना तथा सबको मिश्रधनसे गुणा कर देना चाहिये। फिर क्रमसे प्रयुक्त व्यापारमें लगाये हुए धनखण्डके प्रमाण ज्ञात होते हैं ॥ ३९ ॥

बहुराशिफलात् स्वल्पराशिमासफलं बहु ॥ ४० ॥

चेष्टाराशिजफलं मासफलाहतिवृत्तं चयः।

पञ्चराशिकादिमें फल और हरको अन्योन्य पक्षमयन

करनेसे इच्छा-पक्षमें फलके चले जानेसे इच्छापक्ष बहुराशि और प्रमाण-पक्ष स्वल्पराशि माना गया है इसी गणितके उदाहरणमें जब इच्छाफल जानकर मूलधन जानना होगा तो फलोंको परस्पर पक्षमें परिवर्तन करनेसे प्रमाण-पक्ष (स्वल्पराशि) का फल ही बहुराशि (इच्छापक्ष)-से अधिक होगा यहाँ राशिजफलको हृत्मास और प्रमाण-फलके गुणनसे भाग देनेपर मूलधन होता है ॥ ४० ॥

क्षेप्त मिश्रहताः क्षेपयोगधत्तः फलानि च ॥ ४१ ॥

भजैच्छिद्योऽप्यैस्तेर्मित्रै र्गुणं कालश्च पूर्तिवृत्तः।

१ उदाहरणके लिये यह प्रश्न है—किसोंने अपने १४) रुपये मूलधनको तीन भाग करके एक भागको माइचारी पाँच रुपये सैकड़े व्याज, दूसरे भागको तीन रुपये और तीसरे भागको चार रुपये सैकड़े व्याजपर दिया क्रमकः तीनों भागोंमें सात, दस और पाँच मासमें बराबर व्याज मिले तो तीनों भागोंकी अलग-अलग संख्या बताओ

भाग १	भाग २	भाग ३	मिश्रधन (संश्लिष्ट मूलधन)
प्रमाणकाल १ व्यतीतकाल ७	प्र० का० १ व्य० का० १०	प्र० का० २ व्य० का० ५	
प्रमाण धन १००	प्रमाण धन १००	प्रमाण धन १००	१४
प्रमाण फल ५	प्रमाण फल ३	प्रमाण फल ४	

अपने प्रमाणकाल और प्रमाणधनके गुणनफलमें व्यतीतकाल और प्रमाण-फलके गुणनफलसे भाग देनेपर

$$\frac{१०० \times १ = १००}{७ \times ५ = ३५} = \frac{२०}{७} \quad \frac{१०० \times २ = २००}{१० \times ३ = ३०} = \frac{२०}{३} \quad \frac{१०० \times १ = १००}{५ \times ४ = २०} = \frac{५}{१}$$

इनमें इनके योग २३५/२१ से भाग देने और मिश्रधन (१४) से गुणा करनेपर पृथक् पृथक् भाग इस प्रकार होते हैं—

$$\frac{२०}{७} + \frac{२३५}{१} \times \frac{२० \times १ = २०}{७ \times ३५} = २४ यह प्रथम भाग हुआ।$$

$$\frac{२०}{३} + \frac{२३५}{३} \times \frac{२० \times २ = ४०}{३ \times ३०} = २८ यह द्वितीय भाग हुआ$$

$$\frac{५}{१} + \frac{२३५}{१} \times \frac{५ \times १ = ५}{१ \times २०} = ४२ यह तृतीय भाग हुआ।$$

२ उदाहरण—एक मासमें १००) मूलधनका ५) रुपया व्याज होता है तो १२ मासमें १६ रुपयेका कितना होगा ?

उत्तरार्थ व्यास—

प्रमाण	इच्छा	अन्योन्य पक्षमयनसे स्वल्प राशि	बहुराशि
१	१२	१	१२
१००	१६	१००	१६
५	५		५

हलोकैक रीतिके अनुसार— $\frac{१२ \times १६ \times ५}{१००} = \frac{४८}{५} = ९.६$ इच्छाफल।

प्रक्षेप (पूँजीके टुकड़े)-को पृथक्-पृथक् मिश्रणसे गुण देना और उसमें प्रक्षेपके योगसे भाग देना चाहिये इससे पृथक्-पृथक् फल ज्ञात होते हैं।^१ वापी आदि पूरणके प्रश्नमें—अपने-अपने अंशोंसे हरमें भाग देना, फिर उन सबके योगसे १ में भाग देनेपर वापीके भरनेके समयका ज्ञान होता है^२ ॥ ४१ १/२ ॥

गुणो गच्छेत्समे व्येके समे वर्गोऽर्धितेऽन्तः ॥ ४२ ॥

यद् गच्छन्तफलं व्यस्तं गुणवर्गभक्तं हि तद्।

व्येकं व्येकगुणात् च प्राग्न मानं गुणोत्तरे ॥ ४३ ॥

(द्विगुणचयादि-वृद्धिमें फलका साधन) — (जहाँ द्विगुण-त्रिगुण आदि चय हो वहाँ) पद यदि विषम संख्या (३, ५, ७ आदि) हो तो उसमें १ घटाकर गुणक लिखे। यदि पद सम हो तो आधा करके वर्गचिह्न लिखे। इस प्रकार एक घटाने और आधा करनेमें भी जब विषमाङ्क हो तब गुणकचिह्न, जब समाङ्क हो तब वर्गचिह्न करना एवं जबतक पदको कुल संख्या समाप्त न हो जाय तबतक करते रहना चाहिये, फिर अन्त्य चिह्नसे उलटा गुणज और वर्गफल साधन करके

इसी उदाहरणमें मूलधन जाननेके लिये—

न्यास—

प्रमाण-पक्ष

मास १

भनराशि १००

फल ५

द्रव्य-पक्ष

१२ मास

x

४८ = इच्छाफल (५ वीं राशि)

५

यहाँ फल और हरके अन्वोन्य पक्षनयन करनेसे—

बहुराशि	स्वल्पराशि
प्रमाण	द्रव्य
मास १	१२
धन १००	x
४८	५
	५

'बहुराशिफलात्' इत्यादि ४० वें श्लोकके अनुसार—

$१ \times १०० \div ४८$

$१२ \times ५ \div ४८ = १६ =$ मूलधन

१ मान लीजिये कि ३ व्यपारियोंके क्रमसे ५१, ६८, ८५ रुपये मूलधन हैं। तीनोंके एक साथ मिलकर व्यपारसे ३०० रुपये प्राप्त किये तो इन तीनोंके पृथक्-पृथक् कितने धन होंगे? यहाँ मूलोक्त नियमके अनुसर प्रक्षेपों (५१, ६८, ८५)-को मिश्रण ३०० से गुणाकर प्रक्षेपोंके योग २०४ के द्वारा भाग देनेपर लब्धिक्रमसे तीनोंके पृथक्-पृथक् भाग हुए। यथा—प्रथमका

$$\text{भाग} = \frac{५१ \times ३००}{२०४} = ७५ \quad \text{द्वितीयका भाग} = \frac{६८ \times ३००}{२०४} = १०० \quad \text{तृतीयका भाग} = \frac{८५ \times ३००}{२०४} = १२५।$$

२ कल्पना कीजिये कि एक झरना या नलन किसी तालाबको १ दिन (१२ घंटे) में, दूसरा १/३ दिनमें, तीसरा १/४ दिनमें और चौथा १/६ दिनमें अलग-अलग खोलनेपर भर देता है तो यदि चारों एक ही साथ खोल दिये जायें तो दिनके कितने भागमें तालाबको भरेंगे।

मूलोक्त रीतिसे अपने-अपने अंशसे हरमें भाग देनेसे १/१, ३/१, ४/१, ६/१, इनके योग १२/१ से १ में भाग देनेपर १/१२ हुआ। अर्थात् १ दिनके १२ वें भागमें (१ घंटेमें) तालाब भर जायगा।

आद्य चिह्नक जो फल हो, उसमें १ घटाकर शेषमें एकोन गुणकसे भाग देना चाहिये। लब्धिको आदि अङ्कसे गुणा करनेपर सर्वधन होता है^१ ॥ ४२ ४३ ॥

भुजकोटिकृतेयौगमूलं कर्णश्च दोर्ध्ववेत्।

श्रुतिकोटिकृतेरन्तः पदं द्वेः-कर्णवर्गयोः ॥ ४४ ॥

विद्यराट् सत्पदं कोटिः क्षेत्रे त्रिचतुरस्रके।

सङ्घोरन्तरवर्गेण द्विजे घाते युते तयोः ॥ ४५ ॥

वर्गयोगोऽथ योगान्तरंतिर्वर्गान्तरं भवेत्।

(क्षेत्रव्यवहार प्रकरण) — भुज और कोटिके वर्गयोगका मूल कर्ण होता है, भुज और कर्णके वर्गान्तरका मूल कोटि होता है तथा कोटि एवं कर्णके वर्गान्तरका मूल भुज होता है—यह बात त्रिभुज अथवा चतुर्भुज क्षेत्रके लिये कही गयी है^२ अथवा राशिके अन्तरवर्गमें उन्हीं दोनों राशियोंका द्विगुणित घात (गुणनफल) जोड़ दें तो वर्गयोग होता है अथवा उन्हीं दोनों राशियोंके योगान्तरका घात वर्गान्तर होता है^३ ॥ ४४ ४५ ॥

१ कल्पना कीजिये कि किसी दाताने किसी याचकको पहरे दिन २ रुपये देकर उसके बाद प्रतिदिन द्विगुणित करके देनेका निश्चय किया तो बताइये कि उसने ३० दिनों में कितने रुपये दान किये।

उत्तर—यहाँ आदि=२, गुणात्मकवच=२, पद=३० है पद सम अंक है; अतः आधा करके १५ के स्थानमें वर्गचिह्न लगाया, यह विषयमङ्क हुआ, अतः उसमें १ घटाकर १४ के स्थानमें गुणकचिह्न लिखा फिर यह सम हो गया, अतः आधा ७ करके वर्गचिह्न किया, इस प्रकार पद-संख्याकी समर्पितपर्यन्त न्यस किया। न्यास देखिये—

न्यास—

१५	वर्ग	१०७३७४१८२४
१४	गुण	३२०६८
७	वर्ग	१६३८४
६	गुण	१२८
३	वर्ग	६४
२	गुण	८
१	वर्ग	४
०	गुण	२

अन्तर्धे गुणचिह्न हुआ वहाँ गुणकाङ्क २ को रखकर उलटा प्रथम

न्यूनतम गुणक-वर्गज फल-साधन किया तो १०७३७४१८२४

हुआ।

इसमें एक घटाकर एकोनगुण (१) से भाग देकर आदि (२) से गुणा किया तो २१४.७४,८३,६४६ रुपये सर्वधन हुआ।

२ सीखवती, क्षेत्रव्यवहार श्लोक १ (२) में इस विषयको इस प्रकार स्पष्ट किया है: 'त्रिभुज या चतुर्भुजमें जब एक भुजपर दूसरा भुज सम्मरूप हो, उन दोनोंमें एक (सीधेकी पड़ी रेखा) को 'भुज और दूसरी (ऊपरकी खड़ी रेखा) को 'कोटि' कहते हैं तथा उन दोनोंके वर्गयोग मूलको 'कर्ण' कहते हैं। भुज और कर्णका वर्गान्तर मूल कोटि तथा कोटि और कर्णका वर्गान्तर मूल भुज होता है यथा: 'क, ग, च' यह एक त्रिभुज है: 'क, ग' इस रेखाको कोटि कहते हैं 'ग, च' इस रेखाका नाम भुज है: 'क, च' का नाम कर्ण है।

उदाहरण: जैसे प्रश्न हुआ कि जिस जास्य त्रिभुजमें कोटि=४

भुज=३ है वहाँका कर्णमान क्या होगा? तथा भुज और कर्ण

जानकर कोटि बताओ और कोटि, कर्ण जानकर भुज बताओ

इस रीतिसे ४ का वर्ग १६ और ३ का वर्ग ९, दोनोंके योग २५ का मूल ५ यह कर्ण हुआ एवं कर्ण ५ और भुज ३, इन दोनोंके वर्गान्तर २५-९=१६, इसका मूल ४ कोटि हुई तथा कर्णके वर्ग २५ में कोटिके वर्ग १६ को घटाकर शेष ९ का मूल ३ भुज हुआ।

इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिये।

३ जैसे ३ और ४ वे दो राशियाँ हैं। इन दोनोंके दूने गुणनफलमें ३×४×२=२४ में दोनों राशियोंका अन्तर वर्ग (४-३)^२=१+१=२ निम्नलेखे २४-१=२५ यह दोनों राशियोंके वर्गयोग ३^२+४^२=९+१६=२५ के बराबर है तथा उन्हीं दोनों राशियोंके योगान्तर घात (३+४)×(४-३)=७×१=७ यह दोनों राशियोंके वर्गान्तर १६-९=७ के बराबर है (यह निशान वर्गधन है।

चाहिये। उस गुणनका मूल लेना और उसको व्यासमें घटा देना चाहिये फिर उसका आधा करे, वही 'शर' होगा। व्यासमें शरको घटाना, अन्तरको शरसे गुण देना, उसका मूल लेना और उसे दूना करना चाहिये तो 'जीवा' हो जायगी। जीवाका आधा करके उसका वर्ग करना, शरसे भाग देना और लब्धिमें शरको जोड़ देना चाहिये, तो व्यासका मान होगा^१ ॥ ४७-४८ ॥

चापेननिजः परिधिः प्राग्बल्यः परिधेः वृत्तेः ।

तुर्यांशेन शरघ्नेनाद्योनेनाद्यं चतुर्गुणम् ॥ ४९ ॥

व्यासकं प्रथमैद्विप्रं व्यक्त्र संजायते स्फुटा ।

व्याङ्ग्रीवृत्ते वृत्तवर्गोऽध्वजव्यासव्यासोर्विद्वत् ॥ ५० ॥

लब्धोनवृत्तवर्गाद्ध्येः पदेऽर्धात् पतिते धनुः ।

परिधिसे चापको घटाकर शेषमें चापसे ही गुणा

करनेपर गुणनफल 'प्रथम' कहलाता है। परिधिका वर्ग करना, उसका चौथा भाग लेना, उसे पाँचसे गुणा करना और उसमें 'प्रथम' को घटा देना चाहिये। यह भाजक होगा चतुर्गुणित व्यासको प्रथमसे गुण देना, यह भाज्य हुआ भाज्यमें भाजकसे भाग देना, यह जीवा हो जायगी^२ ॥ ४९ ॥ व्यासको चारसे गुणा करके उसमें जीवाको जोड़ देना, यह भाजक हुआ। परिधिके वर्गको जीवाको चौथाई और पाँचसे गुण देना, यह भाज्य हुआ। भाजकसे भाज्यमें भाग देना, जो लब्धि आवे, उसे परिधिवर्गक चतुर्थांशमें घटा देना और शेषका मूल लेना, उसे वृत्त (परिधि) के आधेमें घटा देनेपर तो धनु (चाप) होगा^३ ॥ ५० ॥

१ उदाहरण—जिस 'वृत्त' का व्यास १० है, उसमें यदि 'जीवा' का मान ६ है तो 'शर' का मान क्या होगा? शर का ज्ञान हो तो जीवा बताओ तथा 'जीवा' और 'शर' जानकर व्यासका मान बताओ

उत्तर—क्रिया—मूलैक नियमके अनुसार व्यास और जीवाका योग $१०+६=१६$ हुआ। व्यास और जीवाका अन्तर $१०-६=४$ हुआ। दोनोंक गुणनफल $१६ \times ४ = ६४$ हुआ इसका मूल ८ हुआ। इसे व्यास १० में घटाया तो २ हुआ। इसका आधा किया तो १ शर (चाप) हुआ। व्यास १० में शर १ घटाया तो ९ हुआ। इसे शर १ से गुणा किया तो ९ हुआ इसका मूल लिया तो ३ हुआ इसे द्विगुण किया तो ६ जीवाका प्रमाण हुआ इसी तरह 'जीवा' और 'शर' का ज्ञान होनेपर जीवा ६ के आधे ३ का वर्ग किया तो ९ हुआ। इसमें शर १ से भाग दिया और लब्धिमें शरको जोड़ दिया तो $\frac{९}{१} + \frac{३}{१} = १२$ हुआ यही व्यासका मान है।

२ उदाहरण—जिस वृत्तका व्यासार्ध १२० (अर्थात् व्यास २४० है, उस वृत्तके अष्टादशांश क्रमसे १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ से गुणित यदि चापमान हो तो अलग-अलग सबकी जीवा बताओ।

उत्तर—क्रिया—व्यासमान २४०। इसपरसे परिधि ७५४। इसका अष्टादशवाँ भाग ४२ क्रमसे एकदिगुणित ४२ ८४ १२६ १६८, २१० २५२, २९४, ३३६ और ३७८ ये ९ प्रकारके चापमान हुए। मूल सूत्रके अनुसार इन चाप और परिधिपरसे जो जीवाओंके मान होंगे, वे जो किसी तुल्याङ्कसे अपवर्तित चाप और अपवर्तित परिधिसे भी होंगे, अतः ४२ से अपवर्तन करनेसे परिधि १८ तथा चापमान १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ हुए। अब प्रथम जीवमान मापन करने है, तो प्रथम अपवर्तित चाप १ को परिधिसे घटाकर शेषको चाप १ से गुण करनेपर १७ यह 'प्रथम' या अद्य संज्ञक हुआ। तथा परिधिवर्ग चतुर्थांशको ५ से गुणा कर $\frac{७५४^२}{४} = ३६०५$ इसमें अद्य १७ को घटाकर शेष ३८८ से चतुर्गुणित व्यासद्वारा गुणित 'प्रथम' में भगा देनेसे $\frac{३६०५-३८८}{२४०} = १२$ लब्धि हुई यह (स्वल्पान्तरसे) प्रथम जीवा हुई। एवं द्वितीय चाप २ को परिधिमें घटाकर शेषको चापसे गुणा कर देनेपर ३२ यह 'प्रथम' या 'माद्य' हुआ। इसे चतुर्गुणित परिधिवर्गके चतुर्थांश ४०५ में घटाकर शेष ७७३ से चतुर्गुणित व्यासद्वारा गुणित 'प्रथम' में भाग देनेपर $\frac{३६०५-७७३}{२४०} = ८२$ लब्धि हुई स्वल्पान्तरसे यही द्वितीय जीवा हुई। इसी प्रकार अन्य जीवायतन भी स्थापन करवा चाहिये

३ अब जीवामान जानकर चापमान जाननेके विधि बताने हैं—जैसे प्रश्न हुआ कि २४० व्यासवृत्ते वृत्तमें जीवामान ४२ और ८२ है तो इनके चापमान क्या होंगे? (उत्तर—क्रिया—) यथा—जीवा ४२ वृत्त व्यास २४० यहाँ लब्धवक रित्ये परिधियतन अपवर्तित ही लिया: अतः इसपरसे भी चापमान अपवर्तित हो अवर्तित। अब रुनेकानुसार परिधिवर्ग ३२४ को जीवाके चतुर्थांश ८२/४ और ५ से गुणा करनेपर $\frac{३२४ \times ४}{८२} = ८१$ और $\frac{३२४ \times ५}{८२} = १९८$ हुआ इसमें चतुर्गुणित व्याससे वृत्त जीवा १०४२ द्वारा भगा देनेसे लब्धि स्वल्पान्तरसे ३२ हुई। इसे परिधिवर्गके चतुर्थांश ८२ में घटानेसे ४९ हुआ। इसका मूल ७ हुआ इसे अपवर्तित परिधिके आधे ९ में घटानेसे शेष २ यह अपवर्तित द्वितीय चाप हुआ अतः अपवर्तनाङ्क ४२ से गुणा कर देनेपर वास्तविक चाप $२ \times ४२ = ८४$ हुआ

स्थूलमध्याण्जलवेधो वृत्ताङ्गशेषाभाषिकः ॥५१॥
 वृत्ताङ्गशकृतिर्वेधनिष्ठी चनकरा त्रिती।
 वारिव्यासहतं दैर्घ्यं वेधाङ्गुलहतं पुनः ॥५२॥
 खाखेन्दुरामविहृतं मारं द्रोणादि वारिणः।
 विस्तारायामवेधानामङ्गुल्योऽन्योन्यतश्चित् ॥५३॥
 रसङ्गुलध्विभिर्भक्त धान्ये द्रोणादिव मितिः।
 उत्सेधव्यासदैर्घ्याणामङ्गुलान्यश्मनो द्विज ॥५४॥
 मिथोऽप्यनि भजेत् खाक्षेर्द्रोणादिमितिभ्येत्।
 विस्ताराङ्गङ्गुल्येधेयं मिथोऽप्यन्यसां भवेत् ॥५५॥
 बाणोभमार्गीर्लब्धं द्रोणाद्य मानमादिशेत्।

(अत्रादि राशि-व्यवहार) राशि-व्यवहारमें स्थूल, मध्यम, सूक्ष्म, अत्रराशियोंमें क्रमशः उनकी परिधिका नवमांश, दशमांश और एकादशांश वेध होता है। परिधिका षष्ठांश लेकर उसका वर्ग करना और

उसे वेधसे गुण देना चाहिये उसका नाम 'चनहस्त' होगा। जलके व्यास (चौड़ाई) से लंबाईको गुण देना, फिर उसीको गहराईके अंगुल-मानसे गुण देना तथा ३१०० से भाग देना चाहिये। इससे जलका द्रोणात्मक मान ज्ञात होगा ॥५१॥ ५२ $\frac{2}{3}$ ॥ चौड़ाई, गहराई और लंबाईके अंगुलात्मक मानको परस्पर गुण देना और उसमें ४०९६ से भाग देना तो अत्रका द्रोणादि मान होगा। चौड़ाई, व्यास (चौड़ाई) और लंबाईके अंगुलात्मक मानको परस्पर गुण देना और ११५० से भाग देना चाहिये, वह पत्थरका द्रोणात्मक मान होगा। विस्तार आदिके अंगुलात्मक मानको परस्पर गुणा करना चाहिये और ५८५ से भाग देना चाहिये, तो लब्धि लोहेके द्रोणात्मक मानका सूचक होती है ॥५३—५५ $\frac{2}{3}$ ॥

१ उदाहरणके लिये प्रश्न—समतल भूमिमें रखे हुए स्थूल धान्यकी परिधि यदि ६० हाथ है तो उसमें कितने चनहस्त (खरी-प्रमाण) होंगे? तथा सूक्ष्म धान्य और मध्यम धान्यकी परिधि भी यदि ६० हाथ हों तो उनके अलग-अलग खरी-प्रमाण क्या होंगे?

उत्तर—क्रिय—मूलोक नियमके अनुसार परिधि—घनका दशमांश ६ यह मध्यम धान्यका वेध हुआ। परिधिके षष्ठस १० के वर्गको वेधसे गुण करनेपर $१०० \times ६ = ६००$ चनहस्त-मान हुए एवं सूक्ष्म धान्यका वेध $\frac{66}{11}$ है इससे परिधिके षष्ठसके वर्ग १०० को गुण देनेसे सूक्ष्म धान्यके चनहस्त-मान $\frac{6600}{11} = ५५४ \frac{2}{3}$ हुए तथा स्थूल धान्यका वेध $\frac{1}{2}$ है। इससे परिधिके षष्ठसके वर्गको गुण देनेपर स्थूल धान्यके चनहस्त-मान $\frac{6600}{2} = ३३००$ हुए।

२ उदाहरणार्थ प्रश्न—किसी वायव्यकी लंबाई ६२ हाथ, चौड़ाई २० हाथ और गहराई २० हाथ है तो बताओ, उस बावलीमें कितने द्रोण अल है?

उत्तर—यहाँ मूलोक नियमके अनुसार इस प्रश्नको यों रत्न करना चाहिये—पहले लम्बके मापको अंगुलके मापमें परिवर्तित करनेके लिये उसे २४ से गुणा करना चाहिये। $६२ \times २४ = १४८८$ अंगुल लंबाई है। $२० \times २४ = ४८०$ अंगुल चौड़ाई है। $२० \times २४ = ४८०$ अंगुल गहराई है। इन तीनोंके परस्पर गुणनसे $१४८८ \times ४८० \times ४८० = १७१४१७६००$ गुणनफल हुआ। इसमें ३१०० से भाग दिया तो $\frac{१७१४१७६००}{३१००} = ५५२९६$ लब्धि हुई। इतने ही द्रोण अल उस बावलीमें है।

३ उदाहरणके लिये प्रश्न—किसी अत्र-राशिकी लंबाई ६४ अंगुल, चौड़ाई ३२ अंगुल और चौड़ाई १६ अंगुल है तो उसका द्रोणात्मक मान क्या है? अर्थात् वह अत्रमिति कितने द्रोण होगी?

मूलकविमत नियमके अनुसार $६४ \times ३२ \times १६$ इसके परस्पर गुणनसे ३२७६८ गुणनफल हुआ। इसमें ४०९६ से भाग देनेपर $\frac{३२७६८}{४०९६} = ८$ लब्धि हुई। उत्तर निम्नलिखित कि वह अत्रमिति ८ द्रोण है।

४ उदाहरणके लिये प्रश्न—किसी पत्थरके टुकड़ेकी लंबाई २३, चौड़ाई २० और चौड़ाई १० अंगुल है तो वह पत्थर कितने द्रोण वजनका है? (उत्तर) मूलोक नियमके अनुसार लंबाई आदिके परस्पर गुणित किया— $२३ \times २० \times १०$ से गुणनफल ४६०० हुआ इसमें ११५० से भाग देनेपर लब्धि ४ हुई। अतः ४ द्रोण उस पत्थरके टुकड़ेका मान होगा।

५. जैसे किसीने पूछा—किसी लोह-खण्डकी लंबाई ११७ अंगुल, चौड़ाई १०० अंगुल और चौड़ाई ५ अंगुल है तो उसका कितने द्रोण होगा? (उत्तर) लंबाई आदिके परस्पर गुणित किया— $११७ \times १०० \times ५ = ५८५००$ इस गुणनफलमें ५८५ से भाग दिया $\frac{५८५००}{५८५} = १००$ लब्धि हुई। अतः १०० द्रोण उस लोहेका परिमाण है।

दीपशङ्कुतलच्छिद्रजः शङ्कुर्ध्वं भवेन्मुने ॥ ५६ ॥
 नरोन्नीदीपकशिखीष्वधक्तो हाय भोद्धते ।
 शङ्कुं नदीपाधश्चिद्रज्जे दीपौच्यं नराश्रिते ॥ ५७ ॥
 विशङ्कुदीपौच्यगुणा छाया शङ्कुदृता भवेत् ।
 दीपशङ्कुं केवलं छायाछायाप्रतिविरणभा ॥ ५८ ॥
 मानान्तराहता भूमिः स्यादबो भुनराहति ।
 प्रभावा ज्योते दीपशिखीस्यस्यत् विवक्षितम् ॥ ५९ ॥
 एतत्संक्षेपतः प्रोक्तं गणिते परिकर्मकम् ।
 ग्रहमध्यादिकं बह्व्ये गणिते नृतिविस्तरात् ॥ ६० ॥

भाग देना तो छायाका मान होगा^१। शङ्कु और दीपतलके
 अन्तरसे शङ्कुको गुण देना और छायासे भाग देना फिर
 लब्धिमें शङ्कुको जोड़ देना तो दीपककी ऊँचाई हो
 जायगी^२। शङ्कुरहित दीपककी ऊँचाईसे छायाको गुण
 देना और शङ्कुसे भाग देना और तो शङ्कु तथा दीपकका
 अन्तर ज्ञात होगा^३। छायाको अन्तरसे छायाको गुण देना
 छायाके प्रमाणान्तरसे भाग देना तो 'भू' होगी। 'भू' और
 शङ्कुका घात (गुण) करना और छायासे भाग देना तो
 दीपककी ऊँचाई होगी^४। उपर्युक्त सब बातोंका ज्ञान
 श्राशिकसे ही होता है। यह परिकर्मगणित मैंने
 संक्षेपसे कहा। अब ग्रहका मध्यादिक गणित बताता
 हूँ, वह भी अधिक विस्तारसे नहीं ॥ ५६-६० ॥

१ उदाहरणके लिये यह प्रश्न है—शङ्कु और दीपके बीचकी भूमिका मान ३ हाथ और दीपककी ऊँचाई ७/२ हाथ है तो बारह अंगुल (१२/२ हाथ) शङ्कुकी छाया क्या होगी?

इस प्रश्नमें 'अ' से 'व' तक दीपककी ऊँचाई है 'ग' से 'त' तक शङ्कु है। अ त - क 'ग'-शङ्कु और दीपतलका अन्तर है

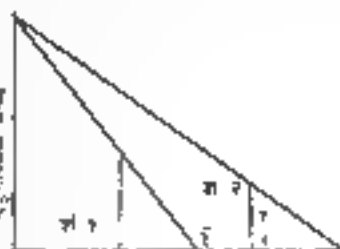
यहाँ शङ्कुको शङ्कु दीपान्तर भूमि मानसे गुणा किया तो $१२/२ \times ३ = ३६/२$ यह गुणफल हुआ फिर दीपककी ऊँचाईमें शङ्कुको घटाया तो $\frac{३६}{२} - \frac{७}{२} = ३$ यह शेष हुआ। पूर्वोक्त गुणफल ३/२ में शङ्कु घटाया हुआ दीपककी ऊँचाई ३ से भाग दिया तो १/२ लब्धि हुई। यही छायाका मान है

२. यदि शङ्कु १/२ हाथ, शङ्कुदीपान्तर भूमि ३ हाथ और छाया १६ अंगुल है तो दीपकी ऊँचाई कितनी होगी? इस प्रश्नका उत्तर यों है—शङ्कुको शङ्कुदीपान्तरसे गुणा किया तो $१२/२ \times ३ = ३६/२$ हुआ। इसमें छाया १६ अंगुल अर्थात् २/३ हाथसे भाग दिया तो $\frac{३६}{२} \div \frac{२}{३} = \frac{३६}{२} \times \frac{३}{२} = २७/२$ हुआ इसमें शङ्कु १/२ को जोड़ दिया तो $२७/२ + १/२ = २८/२ = १४$ हाथ दीपककी ऊँचाई हुई।

३. उपर्युक्त दीपककी ऊँचाई ११/४ यैसे शङ्कु १/२ को घटाया तो $११/४ - १/२ = ९/४$ शेष हुआ। इससे छायाको गुणित किया तो $\frac{९}{४} \times \frac{२३}{२} = \frac{२०७}{४} = ५१/२$ हुआ, इसमें शङ्कुसे भाग दिया तो ३ लब्धि हुई अतः शङ्कु और दीपके बीचकी भूमि ३ हाथकी है

४ अध्यासार्थ प्रश्न—१२ अंगुलके शङ्कुकी छाया १२ अंगुल थी, फिर वही शङ्कुको छायाछाया और २ हाथ बढ़ाकर रखनेसे दूसरी छाया १६ अंगुल हुई तो छायाछाया और दीपतलके बीचकी भूमिका मान कितना होगा? तथा दीपकी ऊँचाई कितनी होगी?

उत्तर—यहाँ प्रथम शङ्कुसे दूसरे शङ्कुतक भूमिका मान २ हाथ। प्रथम छाया १/२ हाथ, द्वितीय छाया २/३ हाथ। शङ्कु अन्तर २ में प्रथम छाया १/२ को घटाकर शेष ३/२ में द्वितीय छाया २/३ को जोड़नेसे $\frac{३}{२} + \frac{२}{३} = \frac{१३}{६}$ यह छायाप्रमाण अन्तर हुआ तथा छायाान्तर $\frac{२३}{२} - \frac{१३}{६} = २६/६ = १३/३$ हुआ। अब मूलोक्त नियमके अनुसार प्रथम छाया १/२ को छायाप्रान्तरसे गुणा किया तो $\frac{१}{२} \times \frac{१३}{३} = \frac{१३}{६} = २३/६$ हुआ इसमें छायाान्तर १/६ से भाग दिया तो $\frac{२३}{६} \div \frac{१}{६} = २३$ (यह ६ १/२) यह प्रथम भूमिमान हुआ। इसी प्रकार द्वितीय छाया २/३ से छायाप्रान्तर $\frac{२३}{३}$ को गुण करके छायाान्तर १/६ से भाग देनेपर द्वितीय भूमिमान $\frac{२६}{३}$ हुआ तथा प्रथम भूमिमान २३/२ को शङ्कुसे गुणा कर गुणफल २३/४ में प्रथम छायासे भाग देनेपर लब्धि २३/२ यह दीपककी ऊँचाई हुई इसी प्रकार द्वितीय भूमिसे भी दीपककी ऊँचाई ज्ञानी ही होती है।

युगमानं स्मृतं विप्र खचतुष्करदार्णवाः ।

तद्दशांशास्तु चत्वारः कृताख्यं पदमुच्यते ॥६१॥

त्रयस्केता द्वापरो द्वौ कलियुगः प्रकीर्तितः ।

मनुः कृताब्दसहिता युगानामेकसमन्ति ॥६२॥

विधेर्दिने स्युर्विधेन्द्र मनवस्तु चतुर्दश ।

तावत्येव निशा तस्य विधेन्द्र परिकीर्तिता ॥६३॥

स्वयम्भुवः सृष्टितानव्दान् सम्पिण्ड्य चरद ।

खचरानयनं कार्यमद्यवेष्टयुगादितः ॥६४॥

विप्रवर ! चारों युगोंका सम्मिलित मान मैतालीस

लाख बीस हजार वर्ष बनलाया गया है। उसके

दशांशमें चारका गुणा करनेपर सत्ययुग नामक पाद

होगा। (उसका मान १७ लाख २८ हजार वर्ष है)।

दशांशमें तीनका गुणा करनेपर (१२९६००० वर्ष

त्रेता नामक पाद होता है। दशांशमें दोका गुणा

करनेपर (८६४००० वर्ष) द्वापर नामक पाद होता

है और उक्त दशांशको एकगुना ही रखनेपर

(४३२००० वर्ष) कलियुग नामक पाद कहा गया

है। कृताब्दसहित (एक सत्ययुग अधिक) इकहत्तर

चतुर्युगका एक मन्वन्तर होता है ॥६१॥ ६२॥

ब्रह्मन् ब्रह्माजीके एक दिनमें चौदह मनु होते हैं

और उतने ही समयको उनकी एक रात्रि होती

है ॥६३॥ नारद ब्रह्माजीके वर्तमान कल्पमें जितने

वर्ष बीत गये हैं, उन्हें एकत्र करके ग्रहानयन

(ग्रह-साधन, करना चाहिये अथवा इष्ट युगादिसे

ग्रह-साधन करे ॥६४॥

युगे सूर्यज्ञशुक्राणां खचतुष्करदार्णवाः ।

कुजाकिंगुरुशीघ्राणां भगणाः पूर्वयायिनाम् ॥६५॥

इन्द्रो रसाग्रित्रित्रीधुसमभूधरमार्गणाः ।

दक्षत्र्यष्टरसाङ्गक्षितोचनानि कुजस्य तु ॥६६॥

बुधशीघ्रस्य शून्यनुखाग्रिष्यङ्गनेन्दवः ।

बृहस्पतेः खदस्त्राक्षिवेदवङ्गवह्नयस्तथा ॥६७॥

सितशीघ्रस्य षट्सप्तत्रियमाक्षिखभूधराः ।

शनेर्भुजङ्गपदपञ्चरसवेदनिशाकराः ॥६८॥

चन्द्रोच्चम्याग्रिशून्याक्षिवसुसर्पाणां वा युगे ।

वामे पातस्य वस्वग्नियमाक्षिशिखिवस्वकाः ॥६९॥

एक युगमें पूर्व दिशाकी ओर चलते हुए सूर्य

बुध और शुक्रके ४३२०००० 'भगण' होते हैं

तथा मङ्गल, शनि और बृहस्पतिके शीघ्रोच्च भगण

भी उतने ही होते हैं ॥६५॥ एक युगमें चन्द्रमाके

भगण ५७७५३३३६ होते हैं। भीमके २२९६८३२

बुधके शीघ्रोच्चके १७९३७०६०, बृहस्पतिके

३६८२२०, शुक्रके शीघ्रोच्चके ७०२२३७६, शनिके

१४६५६८ तथा चन्द्रमाके उच्चके भगण ४८८२०३

होते हैं। चन्द्रमाके पातकी वामगतिसम्बन्धी भगणोंकी

संख्या २३२२३८ है ॥६६—६९॥

उदयादुदयं धानोर्भूमिसावनवासराः ।

वसुद्वयष्टाद्विरूपाङ्गसप्तत्रितियथो युगे ॥७०॥

वङ्गवह्निरुताशाङ्गतिथ्यचक्षुधामासकाः ।

तिथिक्षया यमार्थाश्चिद्व्यष्ट्योमशराश्चिनः ॥७१॥

खचतुष्कसमुद्राष्टकुपञ्च रविमासकाः ।

षट्स्यग्नित्रयवेदाग्रिपञ्च शुभ्रांशुमासकाः ॥७२॥

प्रागगते सूर्यमन्दस्य कल्पे समाष्टवह्नयः ।

कीजस्य वेदखयमा बीधस्याष्टतुवह्नयः ॥७३॥

खस्त्ररन्ध्रणि जैवस्य शीकस्यर्यगुणेष्वथः ।

गोऽग्नयः शनिमन्दस्य पातानामथ वामतः ॥७४॥

यनुदस्तास्तु कीजस्य बीधस्याष्टाष्टसागराः ।

कृताद्विषत्र्य जैवस्य शीकस्यग्रिखण्डकः ॥७५॥

शनिपातस्य भगणाः कल्पे यमरसतवः ।

सूर्यके एक उदयसे दूसरे उदयपर्यन्त जो

दिनका मान होता है, उसे भीमवासरा या सावन

वासरा कहते हैं। वे एक महायुग (चतुर्युग)-में

१५७७९१७८२८ होते हैं। (चान्द्र दिवस

१६०३००००८० होते हैं) अधिमास १५९३३३६

होते हैं तथा तिथिक्षय २५०८२२५२ होते

हैं ॥७०—७१॥ रविमार्साकी संख्या ५९८४००००

है। चान्द्र मास ५३४३३३३६ होते हैं ॥७२॥ पूर्वाभिमुख

गतिके क्रमसे एक कल्पमें सूर्यके मन्दोच्च भगण ३८७, मङ्गलके मन्दोच्च भगण, २०४, बुधके मन्दोच्च ३६८, गुरुके मन्दोच्च ९००, शुक्रेके मन्दोच्च ५३५ तथा शनिके मन्दोच्च भगण ३९ होते हैं। अब मङ्गल आदि ग्रहोंके पातोंको विलोमगति (पश्चिम गमन) के अनुसार एक कल्पमें होनेवाले भगण बताये जाते हैं ॥ ७३-७४ ॥ भीमपातके भगण २१४, बुधपातके भगण ४८८, गुरुपातके भगण १७४, भृगुपातके भगण ९०३ तथा शनिपातके भगण ६६२ होते हैं ॥ ७५ ॥

वर्तमानयुगे याता वसरा भगणाभिधाः ॥ ७६ ॥
यासीकृता युता यासीमधुशुक्लादिधरतिः ।
पृथक्वास्तेऽधिमासः सूर्यमासविभजिताः ॥ ७७ ॥
लब्धाधिमासैर्युक्तं दिनीकृत्य दिनान्विता ।
द्विष्टान्तिथिष्वध्वमस्तश्चान्द्रासरभाजिताः ॥ ७८ ॥
लब्धोनरात्रिरहिता लङ्कायामार्धरात्रिकः ।
सावनो युगणः सूर्याद् दिनमासाव्याप्ततः ॥ ७९ ॥
सप्तभिः क्षयितः शेषः सूर्याधो वासरेध्वरः ।
मासाव्दिनसंख्यासं द्वित्रिजं रूपसंयुतम् ॥ ८० ॥
सप्तोद्गतावशेषी तौ विज्ञेयी मासवर्षयौ ।

वर्तमान युग (जिस युगमें, जिस समयके अहर्गण या ग्रहादिका ज्ञान करना हो उस समय) में सृष्ट्यादि काल या युगादिकालसे अबतक जितने वर्ष बीत चुके हों, वे सूर्यके भगण होते हैं

भगणको बारहसे गुणा करके मास बनाना चाहिये उसमें 'वर्तमान वर्षके' चैत्र शुक्ल प्रतिपदासे लेकर वर्तमान मासतक जितने मास बीते हों, उनकी संख्या जोड़कर योगफलको दो स्थानोंमें रखना चाहिये। द्वितीय स्थानमें रखे हुए मासगणको युगके उपर्युक्त अधिमासोंकी संख्यासे गुणा करके गुणनफलमें युगके सूर्यमासोंकी संख्यासे भाग दे फिर जो लब्धि हो, उसे अधिमासकी संख्या माने और उसको प्रथम स्थानस्थित मासगणमें जोड़े। (योगफल बीते हुए चान्द्रमासोंकी संख्याका सूचक होता है) उस संख्याको तीससे गुणा करे (तो गुणनफल तिथि-संख्याका सूचक होता है), उसमें वर्तमान मासकी शुक्ल प्रतिपदासे इष्टतिथितककी संख्या जोड़े, (जोड़नेसे चान्द्र दिनकी संख्या ज्ञात होती है) इसको भी दो स्थानोंमें रखे। दूसरे स्थानमें स्थित संख्याको युगके लिये कथित तिथिक्षय-संख्यासे गुणा करे। गुणनफलमें युगकी चान्द्र दिन (तिथि) संख्याके द्वारा भाग दे जो लब्धि हो वही तिथिक्षय-संख्या है उसको प्रथम स्थानमें स्थित चान्द्र दिन-संख्यामेंसे घटा दे तो अभीष्ट दिनका संकाधरात्रिकालिक सावन दिनगण (अहर्गण) होता है^१ इससे दिनपति, मासपति और वर्षपतिका ज्ञान करे ॥ ७६-७९ ॥ यथा—दिनगणमें ७ से भाग देनेपर शेष बचे हुए १ आदि संख्याके अनुसार रवि

१. इस प्रकार अहर्गण-साधनमें कदाचित् एक दिन अधिक या न्यून भी होता है, उसे स्थितिमें १ घटाकर या जोड़कर अहर्गण ग्रहण करे

कल्पियुगादिसे अहर्गणका उदाहरण—शके १८७५ कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा शुक्रावारको अहर्गण बनना है तो कल्पियुगादिसे गत युधिष्ठिरसंवत्की वर्षसंख्या ३१७९ में शके १८७५ जोड़नेसे ५०५४ हुआ, इसको १२ गुणा करनेसे ६०६४८ हुआ, इसमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदासे गत मास संख्या ७ जोड़नेपर ६०६५५ और मासगण हुए। इसको पृथक् युगकी अधिमास संख्या १५९३३३६ से गुणा करनेपर ९६६४३७९५०८० हुआ। इसमें युगकी और माससंख्या ५१८४०००० से भाग देनेपर लब्धि अधिमास संख्या १८६४ को पृथक्स्थित और मासगण ६०६५५ में जोड़नेसे ६२५१९ यह चान्द्र मास संख्या हुई इसको ३० से गुणा करके गुणनफलमें तिथिसंख्या १५ जोड़नेसे १८७५५८५ यह चान्द्र दिनसंख्या हुई इसको युगकी क्षय-तिथिसंख्या २५०८२२५२ से गुणा करके गुणनफल ४७०४३८९५६१७४२० में युगकी चान्द्र दिनसंख्या १६०३००००८० से भाग देनेपर लब्धि तिथिक्षयसंख्या २९३४७ को उपर्युक्त चान्द्र दिनसंख्या १८७५५८५ में घटानेसे १८४६२३८ अहर्गण हुए। इसमें ७ का भाग देनेसे २ शेष बचते हैं, जिससे शुक आदि गणनाके अनुसार शनिवार आता है किंतु होना चाहिये १ शेष (शुकवार), इसलिए इसमें १ घटाकर वास्तविक अहर्गण १८४६२३७ हुआ। प्रस्तुत उदाहरणमें पूर्णिमाका क्षय होनेके कारण १ दिनका अन्तर पड़ा है।

आदि चारपति समझने चाहिये। तथा दिनगणमें ३० से भाग देकर लब्धिको २ से गुणा करके गुणनफलमें १ जोड़ दे। फिर उसमें ७ से भाग देकर १ आदि शेष होनेपर रवि आदि मासपति समझे। इसी प्रकार दिनगणमें ३६० से भाग देकर लब्धिको ३ से गुणा करके गुणनफलमें १ जोड़े, फिर उसमें ७ से भाग देनेपर १ आदि शेष संख्याके अनुसार रवि आदि 'वर्तमान' वर्षपति होते हैं ॥८०॥

ग्रहस्व भगनाभ्यस्तो दिवराशिः कुवासीः ॥८१॥
विभाजितो मध्यगतस्व भगनादिद्विहो भवेत्।
एवं स्वशीघ्रमन्त्रोक्ता ये ज्ञेयाः पूर्वयाधिनः ॥८२॥
विलोमगतयः धातास्तद्व्याक्राद् विशोभितः।

(मध्यमग्रहज्ञाप)—युगकेलिये कथित भगनको संख्यासे दिनगणको गुणा करे। गुणनफलमें युगकी कुदिन (सावनदिन)—संख्यासे भाग देनेपर भगनादि^१ ग्रह लंकार्धरात्रिकालिक होता है। इसी प्रकार पूर्वाभिमुख गतिवाले जो शीघ्रोच्च और मन्दोच्च कहे

गये हैं उनके भगनके द्वारा उनका भी साधन होता है^१। विलोम (पश्चिमाभिमुख) गतिवाले जो ग्रहोंके पातभाग कहे गये हैं उनके द्वारा इसी प्रकार जो पात मिट्ट हों, उनको १२ राशियों बटानेसे शेषको मेवादि—क्रमसे राश्यादिपात समझना चाहिये ॥८१-८२॥

योजनानि ज्ञानान्यहो भूकणो द्विगुणानि तु ॥८३॥
तद्गतीं दशगुणात् पदं भूपरिधिर्भवेत्।

सम्बन्धपरिधिः स्वतो भूपरिधिः स्वतो ॥८४॥
(भूपरिधिप्रमाण)—पृथ्वीका व्यास १६०० योजन है इस (१६००) के वर्गको १० से गुणा करके गुणनफलका मूल भूमध्यपरिधि होता है, अर्थात् वर्गमूलकी जो संख्या हो, डाने योजनकी पृथ्वीकी परिधि जाननी चाहिये। इस भूमध्य-परिधिकी संख्याको अपने-अपने लम्बाई-ज्यासे गुणा करके उसमें त्रिज्या (३४३८)—से भाग देकर जो लब्धि हो, वह स्पष्ट भूपरिधिकी योजन-संख्या होती है ॥८३-८४॥

१ कलिगुगके आदिमें सुक्रवार था, इसलिये कलिगुगादि अहर्गणमें ७ का भाग देनेसे १ आदि शेष होनेपर सुक्र आदि चारपति होते हैं मासपति जाननेके लिये अहर्गण १८४६२३७ में ३० से भाग देकर लब्धि ६१५४१ को २ से गुणा करनेपर १२३०८२ हुआ इसमें १ जोड़कर ७ का भाग देनेसे शेष २ रहे अतः सुक्रसे द्वितीय रवि वर्तमान मासपति हुआ।

एवं अहर्गणमें ३६० का भाग देकर लब्धि ५१२८ को ३ से गुणा कर गुणनफल १५३८४ में १ जोड़कर १५३८५ हुआ। इसमें ७ का भाग देनेसे शेष ६ रहे अतः सुक्रादि गणनासे बुध वर्तमान वर्षपति हुआ।

२ प्रथम लब्धि भग्न होती है शेषको १२ से गुणा करके गुणनफलमें पुनः कुदिनसे भाग देनेपर जो लब्धि होगी, वह राशि है। पुनः शेषको ३० से गुणा करके गुणनफलमें पुनः कुदिनसे भाग देनेपर जो लब्धि हो वह अंश है। अतः शेष ६० से गुणा करके गुणनफलमें कुदिनका भाग देनेसे लब्धि कला होगी है कला शेषको ६० से गुणा करके पुनः पुनः कुदिनसे भाग देनेपर जो लब्धि हो, वह विकला होगी है इनमें भगनको छोड़कर राश्यादि ही ग्रह कहलगा है इस प्रकार मध्यम ग्रह ज्ञेय है।

३ उदाहरण—जैसे युगके सूर्यभग्न ४३२०००० को अहर्गण १८४६२३७ से गुणा करनेपर ७९७५७४३८४०००० हुआ। इसमें युगके कुदिन १५७७११७८२८ से भाग देनेपर लब्धि भग्न ५०५४ हुए। शेष ९४७९४७२८८ को १२ से गुणा कर गुणनफल ११३६५६४७७५६ में कुदिनका भाग देनेसे लब्धि राशि ७ हुई। शशिनोच्च ३२०२२२६६० को ३० से गुणा करके गुणनफल ९६०६६५९१८०० में कुदिनका भाग देनेसे लब्धि अंश ६ हुआ। अतः शेष १३९१७२८३२ को ६० से गुणा करके गुणनफल ८३५५३९९२० में कुदिनसे भाग देनेपर लब्धि कला ५ हुई। कलाशेष ४६०७८०७८० को ६० से गुणा कर गुणनफल २७६४६८४६८०० में कुदिनका भाग देनेसे लब्धि विकला १८ हुई। एवं भग्न प्रयोगमें नहीं आता है इसलिये उसको छोड़कर राश्यादि फल ७ ६ ५ १८ वह स्वकार्धरात्रिकालिक मध्यम सूर्य हुआ इसी प्रकार अपने-अपने भगनद्वारा सब ग्रह उच्च और पतनका साधन होता है। तथा पातकी विपरीत गति होती है अहर्गणद्वारा मर्यादित पातकी १२ राशियों बटानेसे शेषको मेवादि—क्रमसे राश्यादि—पात समझना चाहिये, यह काल अपने कड़ी कायनी।

४ इस प्रकार सप्तभिन्न ग्रहोच्छदेतीय शेष है इसमें प्रागे कहे हुए देशान्तर-संस्कार करनेसे स्वदेतीय मध्यम ग्रह होता है

५ तथा—१६०० के वर्गको १० गुणा करनेसे २५६००००० हुआ। इसका मूल (स्मृत्यान्तरसे) ५०५८ हुआ। इतना ही

तेषां देशान्तराभ्यस्तत्र ग्रहभूमिर्बिभ्राजितः ।
कलादि तत्फलं प्राप्तां ग्रहेभ्यः परिशोधयेत् ॥८५॥
रेखाप्रतीचीसंख्येन विहितेभ्यः स्मृः स्वदेशजः ।
वक्रसमलक्षणेभ्यः क्षैतयोर्बध्यमुद्रागः ॥८६॥
अचनिकारोद्भूतकं चक्रं सन्निकृतिं सप्तः ।
कारप्रभृतिः सप्तदेशे क्षपार्थेऽभ्यधिके भवेत् ॥८७॥
तद्देशान्तराग्राहीभिः पञ्चाद्वये विभक्तिर्द्विजेत् ।

(ग्रहोंमें देशान्तर संस्कार) — ग्रहकी कलादि मध्यम गतिको देशान्तर योजन (रेखादेशसे जितने योजन पूर्व या पश्चिम अपना स्थान हो उस) - से गुण करके गुणनफलमें 'स्मृभूपरिधि-योजन' के द्वारा भाग देनेपर जो लब्धि हो, वह कला आदि है। उस लब्धिको रेखासे पूर्व देशमें पूर्वसाधित ग्रहमें घटानेसे और पश्चिम देशमें जोड़नेसे स्वस्थानीय अर्धरात्रिकालिक ग्रह होता है^१ ॥८५^१॥

(रेखा-देश) — लङ्कासे सुमेरुपर्वतपर्वत-बान्धोत्तर-रेखामें जो-जो देश (स्वान) हैं वे रेखा-देश कहलाते हैं। जैसे उज्जयिनी, रोहितक, कुरुक्षेत्र आदि ॥८६^१॥

(कार-प्रभृति) — भूमध्यरेखासे पूर्वदेशमें रेखा-

देशीय मध्यरात्रिसे, देशान्तर घटीगुण्य पाँछे और रेखासे पश्चिम देशमें मध्यरात्रिसे देशान्तर घटीगुण्य पूर्व ही बार-प्रवृत्ति (रवि-आदि बारोंका अरम्भ) होती है^२ ॥८७^१॥

इङ्गाडीगुण्य भूतिः चक्रं चक्रं कलादिकम् ॥८८॥
गते लोऽस्य तथा खेचं गत्ये तत्फलमित्येष्टम् ।
अधकलितग्राहीत्यंशं परमं दक्षिणोत्तरम् ॥८९॥
विहितेभ्यः स्वयमेव स्वस्थानयन्त्रदनुष्णगुः ।
लङ्कायां द्विगुणितं जीवसिन्धुगुणितं कुजः ॥९०॥
बुधशुक्रार्कजः पार्थिवद्विगुण्ये चतुर्गुण्यम् ।

(इङ्कालमें मध्यम ग्रह जाननेकी विधि) — मध्यरात्रिसे जितनी घड़ी बाद ग्रह बनाना हो उस संख्यासे ग्रहकी कलादि गतिको गुण करके गुणनफलमें ६० से भाग देकर लब्धितुल्य कलादि फलको पूर्वसाधित ग्रहमें जोड़नेसे तथा जितनी घड़ी मध्यरात्रिसे पूर्व ग्रह बनाना हो, उतनी संख्यासे गतिको गुण करके गुणनफलमें ६० से भाग देकर कलादि फलको पूर्वसाधित ग्रहमें घटानेसे इष्टकालिक ग्रह होता है^३ ॥८८^१॥

(बनादि ग्रहोंके पात्र विक्षेप) — अधकलन

योजन स्मृभुजानसे मध्यभूपरिधिका दशांश है।

गोखपुरमें स्मृ भूपरिधि-आधन—यदि लम्बाई ६३ १५ है तो उसकी चला आगे १३ १७ लम्बाईमें वर्तित रीतिके अनुसार ३०३० हुई। मध्यभूपरिधि ५०५८ को गोखपुरकी लम्बाई ३०३० से गुण कर गुणनफल १५५२८०६० में शिख ३४३८ का चक्र देनेसे लब्धि ४५१६ स्मृ भूपरिधि हुई।

देशान्तर कलाज्ञान इस प्रकार होता है—गणितद्वारा सिद्ध चक्रप्रत्यक्ष स्थानिकालसे जितने घड़ी फलके पञ्चात् स्थल होता है उतनी ही घड़ीको रेखादेशसे पूर्व देशान्तर तथा जितनी घड़ी चरने प्रत्यक्ष स्थल होता है उतनी घड़ीको 'पश्चिम देशान्तर' सम्पन्न माना है। गोखपुरमें इस प्रकारसे १ घड़ी और १३ फल पूर्वदेशान्तर है।

इस देशान्तर फलसे देशान्तर योजनका द्वार कैलिकामे होता है जैसे ३६०० फलमें स्मृ भूपरिधियोजन ४५१६ है तो देशान्तर फलसे मिलन्य होता है इस प्रकार गोखपुरमें देशान्तर ७३ कलाद्वारा रेखादेशसे देशान्तर योजन $\frac{4516}{60} = 75.26$ हुआ। इसके द्वारा ग्रहमें देशान्तरसंस्कार होता है।

रेखादेशसे गोखपुरके पूर्व देशान्तर योजन ११ को मूर्यकी मध्यरात्रिकला ५९।८ से गुण कर गुणनफल ५८८१।८ में स्मृ भूपरिधि योजन ४५१६ से भाग देनेपर लब्धि कलादि १ ११ हुई इसको अहर्गणसाधित मध्यम पूर्व ७।६।५.१८ में पूर्व देशान्तर होनेके कारण घटानेसे ७ ६ ७ का मध्यरात्रिकालिक मध्यम पूर्व हुआ।

१ फल (१५) में देशान्तरसंस्कार विपरीत होता है।

२ रेखा देशके मध्यरात्रि समयमें ही सृष्टिको आरम्भ माना गया है इसलिए रेखा देशके मध्यरात्रि समयमें ही काज्यसे होता है।

३ फल रीतिके अनुसार मध्यरात्रिकालिक ग्रह जानका अग्रिम ज्ञान का बनेका मध्यम पूर्व बनाना है तो—इङ्काल ६ घंटा (१५ घड़ी) हुआ। इसमें मूर्यकी कलादि फल ५९।८ को १५ से गुण करके ६० का भाग देनेसे लब्धि १४ कला ४७ विकलाको मध्यरात्रिके पूर्व ७ ६।४।७ में जोड़नेसे ७ ६।१८ ५४—वह रात्रिकालिक फल का बनेका मध्यम पूर्व हुआ।

सुखाने विषयाने तु मङ्गलितोपितासलो ।

सुखानेऽप्यत्रयः सङ्गितसुतः सुखी मङ्गलीकः ॥१००॥

ओले सुख कसुख रदा वदा मङ्गलकथ ।

कुजादीनमः त्रिज्वा सुखानेऽप्यत्रयः ॥१०१॥

गुणत्रिज्वा सुखानेऽप्यत्रयः ॥१०२॥

ओखाने द्वित्रिज्वा द्वित्रिज्वा कसुखीकः ॥१०३॥

सुखाने विषयः शीघ्रकथितो विषयः ।

ओखाने सुखाने सुखाने सुखाने सुखाने ॥१०४॥

सुखाने सुखाने सुखाने सुखाने सुखाने ॥१०५॥

(त्रिज्वा और सुखानेके मन्दपरिधय)— समपदके

अन्तमें सुखाने १४ अंश और सुखानेके ३२ अंश

मन्दपरिधि मान होते हैं और विषयपदके अन्तमें २०

कसुख कसुख सुखाने १३।४० और सुखानेके

३१।४० मन्दपरिधय हैं ॥१०१॥

(वङ्गलादि पद्योंकी मन्द और शीघ्र परिधि)—

समपदानमें मङ्गलके ७५, सुखके ३०, सुखके ३३,

सुखके १२ और सुखके ४९ तथा विषयपदानमें

मङ्गलके ७२ सुखके २८ सुखके ३२ सुखके ११

और सुखके ४८ मन्द परिधय हैं । इसी प्रकार

समपदके अन्तमें मङ्गलके २३५ सुखके १३३

सुखके ७० सुखके २६२ और सुखके ३९ तथा

विषयपदानमें मङ्गलके २३२ सुखके १३२ सुखके

७२ सुखके २६० और सुखके ४० शीघ्र परिधय

कहे गये हैं ॥१००-१०२॥

(अभीष्ट स्थानमें परिधिसाधन—) अभीष्ट

स्थानमें मन्द या शीघ्र परिधि बनानी हो तो उस ग्रहकी

भुज्याको विषय समपदान परिधिके अन्तसे गुण

करके गुणनफलमें त्रिज्वा (३४३८) से भाग देकर

जो अंशदि लब्धि हो, उसको समपदान परिधिमें

जोड़ने या घटानेसे (विषयपदानसे समपदान कम

हो तो जोड़ने अन्यथा घटानेसे) इष्टस्थानमें स्पष्ट मन्द

या शीघ्र परिधय होते हैं ॥१०३॥

तदुक्त भुज्याकोटिमें भुज्याकोटिमें भुज्याकोटिमें ॥१०४॥

तदुक्तभुज्याकोटिमें भुज्याकोटिमें भुज्याकोटिमें ॥१०५॥

शीघ्र कोटिकल केन्द्र मकरादी केन्द्र समुक्त ॥१०६॥

कोटिकल केन्द्र मकरादी केन्द्र मकरादी केन्द्र ॥१०७॥

तदुक्तभुज्याकोटिमें भुज्याकोटिमें भुज्याकोटिमें ॥१०८॥

त्रिज्वाकोटिमें भुज्याकोटिमें भुज्याकोटिमें भुज्याकोटिमें ॥१०९॥

लब्धकल केन्द्र मकरादी केन्द्र मकरादी केन्द्र ॥११०॥

एतदुक्त भुज्याकोटिमें भुज्याकोटिमें भुज्याकोटिमें ॥१११॥

मन्द केन्द्र मकरादी केन्द्र मकरादी केन्द्र मकरादी केन्द्र ॥११२॥

शीघ्र मन्द पुनर्मन्द शीघ्र मन्द मन्द मन्द मन्द ॥११३॥

(भुज्याकोटि-कोटिकल-साधन—) इस प्रकार

साधित स्पष्ट परिधिसे ग्रहकी 'भुज्या' और

'कोटिकल' को पृथक्-पृथक् गुण करके भुज्या

(३६०) से भाग देकर लब्ध (भुज्याकोटिमें) भुज्या

और (कोटिकलमें) कोटिकल होते हैं । एवं मन्द

परिधिद्वारा मन्दफल और शीघ्र परिधिद्वारा शीघ्र-

फल समझने चाहिये । यहाँ मन्द परिधयस भुज्याकोटि

में भुज्याकोटि आये, उसको भाग बनानेसे मन्द

फलदि पल होता है ॥१०४॥

(शीघ्र कर्मसाधन—) पूर्वविधिसे शीघ्र परिधि

को कोटिकल आये, उसको मकरादि केन्द्र हो तो

त्रिज्वा (३४३८)-में जोड़ें । मकरादि केन्द्र हो तो

घटावे । जोड़ या घटाकर जो पल हो, उसके कर्म

शीघ्र भुज्याकोटिमें मकरादि केन्द्र दे । फिर उसको मूल

लेनेसे शीघ्र कर्म होता है ॥१०५-१०६॥

(शीघ्र फलसाधन—) पूर्वविधिसे साधित शीघ्र

लेख ८३ को २२५ से गुणकर मूल मूल मूलके अन्त २०५ से भाग देकर लब्धि ९० को ६०२५-२३५० से जोड़नेसे

१४६० हुआ इसको मूल मूलके २४ मूल मूलके अन्त २०५ से भाग देकर लब्धि ६०२५-२३५० से जोड़नेसे

१४६० हुआ इसको मूल मूलके २४ मूल मूलके अन्त २०५ से भाग देकर लब्धि ६०२५-२३५० से जोड़नेसे

१४६० हुआ इसको मूल मूलके २४ मूल मूलके अन्त २०५ से भाग देकर लब्धि ६०२५-२३५० से जोड़नेसे

१४६० हुआ इसको मूल मूलके २४ मूल मूलके अन्त २०५ से भाग देकर लब्धि ६०२५-२३५० से जोड़नेसे

१४६० हुआ इसको मूल मूलके २४ मूल मूलके अन्त २०५ से भाग देकर लब्धि ६०२५-२३५० से जोड़नेसे

१४६० हुआ इसको मूल मूलके २४ मूल मूलके अन्त २०५ से भाग देकर लब्धि ६०२५-२३५० से जोड़नेसे

भुजफलको त्रिव्यासे गुणा करके शीघ्र कर्णके द्वारा भाग देनेपर जो कलादि लब्धि हो, उसको चाप बनानेसे शीघ्र 'भुजफल' होता है। यह शीघ्रफल मङ्गलादि ५ ग्रहोंमें प्रथम और चतुर्थ कर्ममें संस्कृत (धन या ऋण) किया जाता है ॥ १०७ १/२ ॥

रवि और चन्द्रमार्गमें केवल एक ही मन्दफलका संस्कार (धन या ऋण) किया जाता है। भुने! अब मङ्गलादि ५ ग्रहोंके संस्कारका वर्णन करता हूँ। उनमें प्रथम शीघ्रफलका, द्वितीय मन्दफलका, तृतीय भी मन्दफलका और चतुर्थ शीघ्रफलका संस्कार किया जाता है ॥ १०८ १/२ ॥

अथादिकेन्द्रे सर्वेषां शीघ्रे केन्द्रे च कर्षणी ॥ १०९ ॥
धनं ग्रहाणां लिखादि तुलादायुषयेव तत् ।
अर्कबाहुफलान्ध्वस्त ग्रहभुक्तिर्विभाजिता ॥ ११० ॥
धनकर्मलिखाभिस्तु लिख्य कर्षणं प्रोक्ष्यन्तु ।

(संस्कारविधि—) शीघ्र या मन्द केन्द्र मेवादि (६ राशिके भीतर) हो तो शीघ्रफल और मन्दफल जोड़े जाते हैं। यदि तुलादि केन्द्र (६ राशिसे ऊपर) हो तो घटाये जाते हैं ॥ १०९ १/२ ॥

(रविभुजफल-संस्कार) प्रत्येक ग्रहकी गतिकलाको घृषक्-घृषक् सूर्यके मन्द भुजफल-कलासे गुणा करके उसमें २१६०० के द्वारा भाग देनेसे जो कलादि लब्धि हो, उसको पूर्वसाधित उदयकालिक ग्रहोंमें रविमन्दफलवत् संस्कार (मन्दफल धन हो तो धन, ऋण हो तो ऋण) करना चाहिये। इससे स्पष्ट सूर्योदयकालिक ग्रह होते हैं ॥ ११० १/२ ॥

स्वमन्दभुक्तिमंशुदेयध्वभुतेर्निष्ठापते ॥ १११ ॥
ग्रहभुक्तेः कर्षणं कार्यं ब्रह्मवन्दकर्मणि ।

दोर्ध्वान्तरगुणा भुक्तिस्तत्त्वनेत्रोद्भूता पुनः ॥ ११२ ॥
स्वमन्दपरिधिभुजणा भगणांशोद्भूता कलाः ।

कर्कादी तु धनं तत्र चकरादायुर्जं स्मृतम् ॥ ११३ ॥
मन्दस्फुटीकृतं भुक्तिं प्रोक्ष्य शीघ्रेण भुक्तिः ।
तच्छेषं विबोधाच्च हन्यान्निष्कान्यकर्णयोः ॥ ११४ ॥
चलकर्णहृतं भुक्ती कर्णे त्रिव्याधिके धनम् ।
ऋणमुनेऽधिके प्रोक्ष्य शेषं चक्रगतिर्धवेत् ॥ ११५ ॥

(स्पष्टग्रहागतिस्वच्छगतिफल—) चन्द्रमध्यगतिमें चन्द्रमन्दोच्चगतिको घटाकर उससे (अर्थात् चन्द्रकेन्द्र गतिसे) तथा अन्य ग्रहोंकी (स्वस्थानरसे) अपनी अपनी गतिसे हरे मन्दस्पष्टगतिसाधनमें फल साधन करे। यथा—उक्त गति (चन्द्रकी केन्द्रगति और अन्य ग्रहोंकी गति) को दोर्ध्वान्तर (गम्यग्या और गतग्याके अन्तर) से गुणन करके उसको २२५ के द्वारा भाग देकर लब्धिको अपनी-अपनी मन्दपरिधिसे गुणन करके भगणांश (३६०)-के द्वारा भाग देनेसे जो कलादि फल लब्धि हो, उसको कर्कादि (३ से ऊपर ९ राशिके भीतर) केन्द्र हो तो मध्यगतिमें धन करने (जोड़ने) तथा मकरादि (९ राशिसे ऊपर ३ राशितक) केन्द्र हो तो घटानेसे मन्दस्पष्ट गति होती है। पुनः इस मन्दस्पष्ट गतिको अपनी शीघ्रोच्च गतिमें घटाकर शेषको त्रिव्या तथा अन्तिम शीघ्रकर्णके अन्तरसे गुणा करके पूर्वसाधित शीघ्रकर्णके द्वारा भाग देनेसे जो लब्धि (कलादि) हो, उसको यदि कर्म त्रिव्यासे अधिक हो तो मन्दस्पष्ट गतिमें धन करने (जोड़ने) और अल्प हो तो घटानेसे स्पष्ट गति होती है। यदि साधित ऋणगतिफल मन्दस्पष्ट गतिसे अधिक हो तो उसी (ऋणगतिफल)-में मन्दस्पष्ट गतिको घटाकर जो बचे, वह चक्रगति होती है। इस स्थितिमें वह ग्रह बक्र-

१. पूर्वसाधित मध्यम या स्पष्ट सूर्य मध्यममार्कोदयकालिक होता है। उसको स्पष्ट सूर्योदयकालिक बनानेके लिये भुजफल-संस्कार किया जाता है। जैसे—सूर्यके भुजफल ८७।१३ को सूर्यकी स्पष्टगति १०।७० से गुणन करनेपर ५३०९।२० हुआ। इसमें २१६०० का भाग देनेसे लब्धि कलादि ०।१५ अर्थात् १५ विकलाकी स्पष्ट सूर्यमं मन्दपञ्च ऋण होनेके कारण घटानेसे स्पष्ट सूर्योदयकालिक स्पष्ट सूर्य ७।४।५१ २६ हुआ।

२. ग्रहोंकी केन्द्रगतिके द्वारा मन्दस्पष्टगतिकल साधन होता है। यहाँ चन्द्रमार्गके अधिक गति होनेके कारण केन्द्रगति ग्रहण की जाती है। अन्य ग्रहकी १ दिक्प मन्दोच्च गति सूर्य होनेके कारण उद्गगतिमें गुण्य हो केन्द्रगति होंगी है तथा रवि और चन्द्रमार्गकी मन्दस्पष्ट गति ही स्पष्ट गति होती है। मङ्गलादि ग्रहोंके शीघ्रोच्चवत् शीघ्र गतिकफलका पुनः संस्कार करनेसे स्पष्ट गति होती है।

नमः शङ्खध्वजैर्गङ्गाः सर्वं जगत्समाविशन्ते ॥ १२५ ॥
 जम्बूद्वीपेऽप्यङ्गुलं कल्पवृक्षद्वारा भुजम् ।
 सप्तदशैर्गङ्गाभिः पुनः पूर्वापरार्द्धयोः ॥ १२६ ॥
 तत्र बिन्दुं विधायेभी पुनः पूर्वापरार्द्धयोः ।
 तन्मये त्रिभिन्न रेखा कर्तव्या दक्षिणोत्तरा ॥ १२७ ॥
 चाप्योत्तरदिशिर्गङ्गा त्रिभिन्नं पूर्वापरार्द्धयोः ।
 दिङ्मन्त्राणां तेषां च विहितमनुदेव हि ॥ १२८ ॥
 चतुर्णो वरिः कुर्वीत सूर्योदयदिशि स्तुतिः ।
 भुजमुद्राङ्गुलीस्तत्र दक्षीणदिशि स्तुतिः ॥ १२९ ॥
 प्राङ्मुखोऽपि तत्र रेखां कर्तव्या तन्मन्त्राणां ।
 उन्मण्डले च विषुवज्जडले पर्याकीर्तये ॥ १३० ॥
 रेखां चाप्युत्तरा तन्मन्त्रा विषुवज्जडले ।
 दक्षिणदिशि विषुवज्जडले पर्याकीर्तये ॥ १३१ ॥
 (दिङ्मन्त्राणां —) जलसे संशोधित (परीक्षित)
 लिप्तात्मक या बजने (लीपेट) से मल बनाने हुए
 भुजमें जिस अङ्गुलमानसे लङ्घन करने का गण हो
 उसी अङ्गुलमानसे अधोदक्षिणदिशि भुज बन्दकर
 उसके मध्य (केन्द्र)-में समान दूरीत विभाग
 (कल्पित अङ्गुल) से बने हुए लङ्घनकी स्थापना
 करे । उस लङ्घनकी छायाका अग्र भाग दिनके पूर्वार्धमें
 जहाँ भुज पर्याधिमें स्पर्श करे वहाँ पश्चिम बिन्दु माने
 और दिनके उत्तरार्धमें फिर उसी लङ्घनकी छायाका
 अग्रभाग जहाँ भुजपर्याधिको स्पर्श करे वहाँ पूर्व बिन्दु
 समझे । इस प्रकार पूर्व और पश्चिम बिन्दुका ज्ञान करे
 अर्थात् उन दोनों बिन्दुओंमें एक सरल रेखा खींचनेसे
 पूर्वापर रेखा होगी । उस पूर्वापर रेखाके दोनों अग्रोंको
 केन्द्र मानकर दो वृत्तार्ध बजनेसे क्षणिकरेखा होगी ।
 इसके मुख एवं पुच्छमें रेखा करनेसे दक्षिणोत्तर रेखा
 होगी । यह दक्षिणोत्तररेखा केन्द्रबिन्दुमें होकर जाती
 है यह रेखा जहाँ भुजमें स्पर्श करे वहाँ दक्षिण तथा
 उत्तर दिशाके बिन्दु समझे । फिर इस दक्षिणोत्तर
 रेखापर पूर्व-पुच्छसे क्षणिकरेखा द्वारा पूर्वापर रेखा
 बनाने से यह रेखा केन्द्रबिन्दुमें होकर ठीक पूर्व और

पश्चिम बिन्दुका भुजमें स्पर्श करेगी । इस प्रकार चार
 दिशाओंको ज्ञानकर पुन दो दो दिशाओंके मध्यबिन्दुसे
 क्षणिकरेखा द्वारा विदिशाओं (कोणों)-का ज्ञान
 करना चाहिये ॥ १२५—१२८ ॥

(इस प्रकार भुजमें दिशाओंका ज्ञान होनेपर)
 भुजके बन्दर चारों दिशाओंके बिन्दुओंसे स्पर्शरेखा द्वारा
 चतुर्ण (चतुर्भुज) बनावे । भुजके मध्यकेन्द्रसे
 भुजाङ्गुलमूल्य (भुजकी दिशामें उत्तर या दक्षिण)
 बिन्दुपर छायाकरेखा होती है । इस छायाकरेखाको
 पूर्वापर रेखाके समानान्तर बनावे । पूर्वापर-रेखा,
 पूर्वापर भुज, उन्मण्डल और गङ्गा भुजके चरमस्थानों
 होती है । इसलिये क्षितिज चरमस्थान भुजके केन्द्रसे
 पूर्वापर रेखा खींचकर फिर क्षणिकरेखा बिन्दुगत पूर्वापरके
 समानान्तर रेखा बनावे । इस प्रकार यह क्षणिकरेखा
 तथा पल्लवरेखाके बीच (अन्तर) को ' अक्ष ' कहते
 हैं ॥ १२९—१३१ ॥

लङ्घनका कतिपयेवम् कर्तव्यम् ।
 लङ्घनं लङ्घनं पूर्वं ज्ञानं लङ्घनं कर्तव्यम् ॥ १३२ ॥
 लङ्घन (१२) के वर्गमें छायाके वर्गको जोड़कर
 मूल सेनेसे छायाकर्ण होता है और छायाकर्णके वर्गमें
 लङ्घनके वर्गको घटानेसे मूल छाया होती है तथा
 छायाके घटानेसे मूल लङ्घन होता है ॥ १३२ ॥
 विज्ञानको पूर्ण भाग चक्रं चक्रं क्षणिकरेखा ।
 लङ्घनाद्दिशिर्गङ्गाह पुनर्गङ्गादकार्यो ॥ १३३ ॥
 लङ्घनोत्तरदिशिर्गङ्गाह विज्ञानं क्षणिकरेखा ।
 लङ्घनोत्तरदिशिर्गङ्गाह विज्ञानं क्षणिकरेखा ॥ १३४ ॥
 (अक्ष-क्षेत्र-क्षेत्र —) एक भुजमें क्षितिज
 मृष्टपादि स्थानसे पूर्व और पश्चिमको १०० बार
 चरित होता है । जो उसके भाग्य कहलाती है ।
 इसलिये अक्षरेखाको १०० से गुणा करके भुजके
 कुट्टिनसे भाग देकर लङ्घन-क्षेत्रसे भुज बजाने
 उस भुजको १ से गुणा करके १० के द्वारा भाग दे तो
 लक्ष्य अवगन्त होती है । इस अपमानको अक्षरेखा

सर्वभूत जगत्सर्वं बाह्यकर्म क्लान्ति, क्षयया और वरदानज
आदि कर्मने चाहिये। ॥३३-३४॥

सङ्गुञ्जपादने त्रिभ्यो विष्णुसङ्कर्षणभक्तिते ।
सम्प्राप्त्यर्थे तयोद्देशे सम्प्राप्त्यर्थे दक्षिणी सदा ॥ १५५ ॥

समाह्वयकां चक्रवर्तिनिर्दिष्टकालेऽवसरमन्वया ।

श्रीशंकराचार्यः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्वशक्तिः ॥ १९ ॥ ३५ ॥

सत्यमेव जयते ॥

कोटिपञ्चम विभक्त्याने कृपाकर्तार्यद्वारेण ४११५०।

(सम्बन्ध और अभिन्न स्वभाव—) मनु (१२) और कलधक्की पृथक् पृथक् प्रिय्याले गुर्जा कण्ठे इसमें स्वकर्णले भाग देनेपर लक्ष्य ज्ञानत 'सम्बन्ध' और 'अभिन्न' होती है। दोनोंके साथ बान्धनेसे 'सम्बन्ध' और 'अभिन्न' होते हैं। इनकी दिग्ग सर्वदा दक्षिण समानो जाती है ॥ १३५ ॥

(चतुर्थ अङ्गमेवमन्त्राद् अन्त आरभ्य—) अपने अक्षरों और मूर्तोंके क्रान्तिक दोनों एक दिशाकी ओर हों तो योग करनेसे और यदि भिन्न दिशाके हों तो दोनोंको अन्तर करनेसे शेष सुखका 'मन्त्र' होगा है इस 'मन्त्र' की 'प्रक्रिया' और 'कोटिष्वा' कल्पे।

भूमिका और निम्नलिखित पुस्तक पुस्तक सङ्ग्रह (१५) से गुण करके उसमें कोटिंग्स से भरा देने पर लाभ कम हो जायेगा। यद्यपि इसमें लाभ और आयकर के भुगतान का सुबक होती है। ॥ १३६-१३७ ॥

अथवा नमो भगवते वासुदेवाय ।

विशेषतः ध्यानः विद्यमाना एषा विश्वव्यापी द्वन्द्वः न हि भूयते ।

[illegible]

संस्कृत-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ११००६२

असतो मा सद्गमय । असतो मा सद्गमय । असतो मा सद्गमय ।

संस्कृत-संज्ञा-सूची

(अन्तर-साधनी-सुविचारण—) अपने अंश और मध्यकालिक सूर्यके 'कलांत' होने एक दिनांके ही से अन्तर करनेसे और यदि भिन्न दिनांके ही से खग करनेसे जो फल हो, वह सूर्यकी 'इन्ति' होती है 'इन्तिम्मा' को 'त्रिम्मा' में गुण्य करके उसमें 'चारइन्तिम्मा' (१३०७) से भाग देनेपर लब्ध सूर्यको 'भुवम्मा' होती है । उसके आप बनकर ये छदि ३ राशियें सूर्य ही से बड़ी स्पष्ट सूर्य होना हैं । ककारि ३ राशियें ही तो उस चारको ६ राशियें बनानेसे

१. अन्तर्गत काव्यका उदाहरण वक्तव्य वाक्यमें कही गयीं हैं।

२. जैसे— १२ अङ्गुल लम्बाई का त्रिभुज १२३८ से गुण्य का गुणनफल ११२५९ में अन्तरांश $(3 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{4})$ से भाग देकर लम्बाई १०५९ लम्बाई का त्रिभुज १२३८ में १० से भाग देकर अन्तरांश १३ ३४ लम्बाई का त्रिभुज १०५९ अन्तरांश २५। २५ अन्तरांश का।

[illegible][illegible]

उत्तर: छात्र ५ के वर्ग २५ में प्रश्न १२ का वर्ग १८१ कोटिसे १९९ हुआ। इसका मानानु १३ छात्र-वर्ग हुआ। छात्र ५ को जिससे प्रश्न काक गुणवत्ता ३३८-५=१३९० छात्र-वर्ग १३ का भाग देनेसे लीमा १३२। प्रश्नकी लमा हुआ। इसका भाग १३५८ हुआ। इसकी अन्ततमका भागसे २२ ३८ प्रश्नका लमा हुआ। यह उत्तर छात्रा लानेके कारण सहीमान दिखाना हुआ। अतः इसकी गौरवप्रश्नके अन्ततम ५१। २१ में घटायेसे ३। ६८ यह प्रश्नकी लमा हुआ। इसकी लमा २२८ की लमा थी इसकी ही हुई। इस लमासे २२८ को जिससे प्रश्न काक गुणवत्ता लीमा १३९० में भाग देना लीमा ५६१ प्रश्नकी लमा हुआ। इसकी लमाका ५६३ को अन्ततम लमासे ०।९। २३ छात्रकी प्रश्न हुआ। लीमा ३। लीमाके लीमा होनेके कारण उस लीमा लमाका लमा लमा लमा हुआ।

तुलादि ३ राशिमें हों तो ६ राशिमें जोड़नेसे और मकरादि ३ राशिमें हों तो १२ राशिमें घटानेसे जो योग या अन्तर हो, वह मध्याह्नमें स्पष्ट सूर्य होता है। उस स्पष्ट सूर्यसे विपरीत क्रियाद्वारा मन्दफलसाधन कर बार बार संस्कार करनेसे मध्यम सूर्यका ज्ञान होता है ॥ १३८ १४० ॥

ग्रहोदयाग्राणइत लखगृहकोन्दुता गतिः ।

चक्रसवो लब्धयुताः स्वाहोरात्रासवः स्मृताः ॥ १४१ ॥

(ग्रहोंके अहोरात्र मान—) जिस राशिमें नत्काल ग्रह हो, उस राशिक उदयमानसे उस ग्रहकी गतिको गुणा करके उसमें १८०० से भाग देकर लब्ध असुको 'अहोरात्रासु' (२१६००) में जोड़नेपर उस ग्रहका अहोरात्रमान होता है। (असुसे पल और घड़ी बना लेनी चाहिये) ॥ १४१ ॥

त्रिभसुकर्णादगुणा स्वाहोरात्रादभाजिता ।

क्रमादेकद्वित्रिभन्वस्तच्चापानि पृथक् पृथक् ॥ १४२ ॥

स्वाधोऽष्टः प्रविशोऽध्याह्न येनाल्लङ्कोदयासवः ।

खागाष्टयोऽर्धगोऽर्धिकाः शरद्व्याहृतिर्माशवः ॥ १४३ ॥

स्वदेशचरखण्डाना भवन्तीहोदयासवः ।

व्यसव व्यसनेर्गुणः स्वीः स्वीः कर्कटाग्रस्तलब्धः ॥ १४४ ॥

उत्क्रमेण चट्टेवैते भवन्तीहामुलादयः ।

राशियोंके उदयमान—१ राशि, २ राशि, ३ राशिकी ज्याको पृथक् पृथक् 'परमाल्पघुज्या' (परमक्रान्तिकी कोटिज्या) से गुण करके उसमें अपनी अपनी घुज्या (क्रान्तिकोटीज्या) से भाग देकर लब्धियोंके चाप बनावे। उनमें प्रथम चाप मेंवका उदय (लङ्कोदय) मान होता है। प्रथम चापको द्वितीय चापमें घटानेपर शेष वृषका उदयमान होता है एवं द्वितीय चापको तृतीय चापमें घटाकर जो शेष रहे, वह मिथुनका लङ्कोदयमान होता है। यथा—१६७० असु मेंवका, १७९५ वृषका तथा १९३५ मिथुनका सिद्ध लङ्कोदयमान हैं। इन तीनोंमें क्रमसे अपने देशीय तीनों चरखण्डोंको घटावे तो क्रमशः तीनों अपने देशके शेष आदि तीन राशियोंके उदयमान होते हैं। पुन उन्हीं तीनों लङ्कोदयमानोंको उत्क्रमसे रखकर—इन तीनोंमें अपने देशके तीनों चरखण्डोंको उत्क्रमसे जोड़नेपर कर्क आदि ३ राशियोंके स्वदेशोदयमान होते हैं एवं येवादि कन्यापर्यन्त ६

१ जैसे स्पष्ट सूर्य = १।५१ १५ हो, उसकी गतिकला ५८ हो तो इसको मेंवके स्वदेशोदयमान १३१० असुमें गुणा करके गुणफल ७५९८० में १८०० से भाग देनेपर लब्धि ४२ असु हुई। उसको अहोरात्रासु (२१६००) में जोड़नेसे २१६४२ असु सूर्यके अहोरात्रासु प्रमाण हुआ। इसका पल बनानेसे ३६०७ अर्धाल् लब्ध अहोरात्रसे सूर्यका अहोरात्र ७ पल अधिक हुआ। इसी प्रकार सब ग्रहोंके अहोरात्रमान समझे।

२ राशियोंके लङ्कोदयमान-साधनका उदाहरण—एक राशि (१८०० कला) की ज्या १७१९ उसकी घुज्या ३३५१ तथा चापमाल्पघुज्या ३१३९ कला है तो एक राशिका १७१९ को परमाल्पघुज्या ३१३९ से गुण करके गुणफल ५३९५१४१ में एक राशिकी घुज्या ३३५१ से भाग देकर लब्धि एक राशि उदयज्या १६१० हुई। इसका चाप मेंवका उदयमासु स्वाध्यान्तरसे १६७० हुआ। इसी प्रकार आगे अपनी अपनी ज्या और घुज्यासे साधन करके राशियोंके उदयमासु लिखी गये हैं। यथा—

	लङ्कोदयमासु	चासु	स्वदेशोदयमासु		
मेष	१६७०	३६०	= १३१०	मीन	
वृष	१७९५	२८८	= १५०७	कृत्त	
मिथुन	१९३५	-	१२०	= १८१५	मकर
कर्क	२१३५	+	१२०	= ३०५५	धनु
सिंह	१७९५	+	२८८	= २०८३	वृश्चिक
कन्या	१६७०	+	३६०	= २०३०	तुला

ये उदयमान अनुसंख्यामें हैं। इनमें १ के भाग देनेसे पलात्मक होते हैं। यथा—मेंवोदयमासु-१६७० अत मेंवोदयमान- $\frac{१६७०}{६०}$ = २७८ स्वाध्यान्तरसे एवं अन्य मान निम्नलिखित विषयमें देखिये।

राशियोंके उदयमान सिद्ध होते हैं। पुनः ये ही उत्क्रमसे तुलादि ६ राशियोंके मान होते हैं ॥ १४२—१४४ ॥
 गतभोग्यासकः कार्याः सायनात् स्वोदयास्वरात् ॥ १४५ ॥
 स्वोदयासुद्धा भुक्तभोग्या भक्तः स्ववर्द्धिभिः ।
 अभीष्टघटिकासुद्धे भोग्यासूनुविशोध्येत् ॥ १४६ ॥
 तद्देवैष्यलगासूनेवं घातास्तथोत्क्रमात् ।
 शेषं चेत् त्रिंशताभ्यस्तमशुद्धेन विभाजितम् ॥ १४७ ॥
 भागयुक्तं च हीनं च व्ययनांशं तनुः कुजे ।

लग्न साधन—इहकालिक सायनांश सूर्यके भुक्तांश और भोग्यांशद्वारा 'भुक्तासु' और 'भोग्यासु' का साधन करना चाहिये (यथा— भुक्तांशको सायन सूर्यके स्वदेशोदयमानसे गुणा करके ३० का भाग देनेपर लब्धि 'भुक्तासु' और भोग्यांशको स्वदेशोदयमानसे गुणा करके उसमें ३० के द्वारा भाग देनेपर लब्धि 'भोग्यासु' होते हैं। इष्ट घटीके 'असु' बनाकर उसमें 'भोग्यासु' को घटावे, घटाकर जो शेष बचे, उसमें अग्रिम राशियोंमेंसे जितनेके स्वदेशोदयमान घटें, उतने घटावे (अथवा) इसी प्रकार 'इष्टासु' में

'भुक्तासु' घटाकर शेषमें, गत राशियोंके उत्क्रमसे उनके जितने स्वदेशोदयमान घटें, घटावे। जिस राशितकका मान घट जाय, वहाँतक 'शुद्ध' और जिसका मान नहीं घटे, वह 'अशुद्ध' संज्ञक होती है। बचे हुए 'इष्टासु' को ३० से गुणा करके 'अशुद्ध' राशिके उदयमानसे भाग देकर लब्ध अंशदिको (भोग्य क्रम विधि हो तो) शुद्ध राशिसंख्यामें जोड़ने और (भुक्त उत्क्रम विधि हो तो) अशुद्ध राशिकी संख्यामें घटानेसे 'साधन लग्न' होता है, उसमें अयनांश घटानेसे फलकथनोपयुक्त उदयलग्न होता है ॥ १४५—१४७ ॥

प्राक् पञ्चावतनाडीभिस्तद्गुणितोदयासुभिः ॥ १४८ ॥
 भानी क्षयधने कृत्वा मध्यलग्नं तदा भवेत् ।
 भोग्यासूनुनकस्याथ भुक्तासूनाधिकस्य च ॥ १४९ ॥
 सपिण्ड्यान्तरलग्नसूनेवं स्यात्कालसाधनम् ।

(मध्य दशम लग्न साधन—) इसी प्रकार पूर्व 'नतकालासु' से लङ्कोदयद्वारा अंशदि साधन करके उसको सूर्यमें घटानेसे तथा पश्चिम 'नतकालासु' और

१ उदाहरण—फलमान ६ हैं, वहाँ चरक्षण्ड क्रमसे पलात्मक ६० ४८ २० हुए। इनको क्रम-उत्क्रमसे पलात्मक लङ्कोदयमें घटाने और जोड़नेसे ६ पलमादेशाय (स्वदेशोदय) मान हुए चक्रमें देखिये—

	लङ्कोदय	चरक्षण्ड	स्वदेशोदय	
मे.	१७८	६०	=	२१८
वृ.	२९९	४८	-	२५१
मि.	३२३	२०	-	३०३
क.	३२३	+ २०	-	३४३
सि.	२९९	+ ४८	-	३४७
क.	२७८	+ ६०	-	३३८
				मी
				कुं
				म.
				ध.
				वृ.
				तु.

२ जैसे—यदि कल्पित अयनांश १८।१० और सूर्य १ ५।५२।४० है तो उनका योग सायन सूर्य १।२४ २।४० हुआ इष्ट काल चढ़ो पल १०।२० है अतः सूर्यके वृषराशि भोग्यांश ५ ५७।२० और इष्ट कालामु ३७२० हुए। सूर्यके भोग्यांश ५।५७।२० को वृषराशिके स्वोदयासु संख्या १५०७ से गुणा करनेपर ३७२०।८५८९९।३०१४० को ६० से सवर्णन करनेपर ८९७५।१ २० हुआ। इसमें ३० का भाग देनेसे लब्धि २९९ २०। ३ भोग्यासु हुई इसको इष्टकालासु ३७२० में घटानेसे ३४२० ४९।५७ हुआ इसमें वृषके परवर्ती मिथुनके स्वोदयासु १८९५ को घटानेसे शेष १६०५ ४९ ५७ हुआ इसमें कर्कका स्वोदयासु २०५५ नहीं घटता है; इसलिये कर्कराशि अशुद्ध और मिथुन शुद्ध संज्ञक हुआ शेष असु १६०५।४९ ५७ को ३० से गुणा करनेपर ४८१७४।५८ १० हुआ इसमें अशुद्ध कर्कके स्वोदयमान २०५५ का भाग देनेसे लब्ध अंशदि २३।२६।३२ में शुद्धराशि (मिथुन) संख्या ३ जोड़नेसे ३ २३ २६। ३२ हुआ इसमें अयनांश १८ १० को घटानेसे २ ५ २६।३२ यह लग्न हुआ

लग्न बनानेमें विशेषता यह है कि यदि सूर्योदयसे इष्टकालद्वारा लग्न बनाना हो तो सायन सूर्यके भोग्यांशद्वारा तथा इष्टकालको ६० घटीमें घटाकर शेषकालद्वारा बनाना हो तो सूर्यके भुक्तांशद्वारा ही उपर्युक्त विधिसे लग्न बनाना चाहिये।

छात्रको चटकार जो संघ बने, इतना खूबसूरत (छात्रास) समझना चाहिये।

समर्थनार्थ (छात्र छटकारके विषय योगार्थ) में सा जोड़कर १० से गुण करे। फिर छात्रासनमें गुण

चन्द्रास अपनी कक्षामें गुण दृष्टि जब मूर्तिक साथ एक टाँगलेनर देखने निकल होत है, उस समय दर्शन (अन्वयार्थार्थके अन्त और गुण प्रविष्टाके अन्वयार्थी मूर्ति) - काल चन्द्रास है तथा जब मूर्तिक चन्द्रास ६ छवि आने शुरू करत है, उस समयको प्रविष्टास काल कहते हैं।

चन्द्रासस विषय मतलब है, उसके जिस भागपर मूर्तिक चित्रण पड़ता है वह भाग तेजोमूर्त (उत्पल) होता रहता है। अतः उसके इस छवि भी अन्वयार्थार्थ निकलत होता है।

उसका काल यह है कि मूर्तिक ६ छविपर पुष्पीकी छाया पड़ती है और चन्द्रासके मूर्तिक ६ छविपर भीमनेक प्रविष्टा होत है। इसीसे जिस प्रविष्टाको चन्द्रास पुष्पीकी छायासे आत्म सम्य होकर चन्द्रास कहत है, उसमें चन्द्रास कहते होत है। तथा जिस प्रविष्टाको चन्द्रास पुष्पीकी छायासे पड़ गता है, उस समय उसका मूर्तिक चित्रण नहीं पड़ता है। अतः चन्द्रास पुष्प अदृश्य हो जात है और वह 'संकोच' या 'संकोच' कहलाता है जिस प्रविष्टाको चन्द्रासस मुक्त हो भग्न पुष्पीकी छायामें रहत है। इस समय हमने ही भग्नके अदृश्य होनेके कारण उसे 'संकोच' कहते हैं। इसीसे चन्द्रास प्रविष्टाको ही होत है।

(सूर्योदय) - उसका काल यह है कि चन्द्रास पुष्पी और मूर्तिक दोनों गुण है और मूर्तिक जलौष एक टाँगलेनर कहते रहता है। उस दिन चन्द्रासके अन्तरी भागमें मूर्तिक चित्रण पड़ता है। मूर्तिक जलौष जिसके इस देखते हैं नहीं। यही कारण है कि अन्वयार्थार्थके दिन हमें चन्द्रास दर्शन नहीं होत है। यही मूर्तिक साथ ही चन्द्रास को पुष्पीके नीचे चन्द्रास कहत है।

जिस अन्वयार्थार्थकी पुष्पी और मूर्तिक मूर्तिक चन्द्रास का काल है, उस दिन हमने अन्वयार्थार्थ होकर मूर्तिक विषय अदृश्य हो जात है। ठीक उसी तरह, जैसे मूर्तिक छायासे अदृश्य होने पर वह अदृश्य होत है। इस प्रकार चन्द्रासको जब मूर्तिक सन्तुष्ट या मूर्तिक भाव अदृश्य होत है तो अन्तरा उसे 'संकोच' या 'संकोच' कहते हैं।

जब प्रविष्टास दृश्य

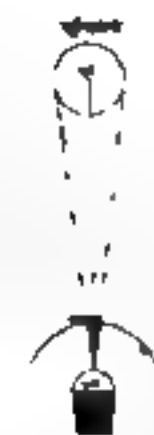
अन्वयार्थार्थकी चन्द्रासकी छाया पुष्पीकी ओर होती है। इस कारणों को प्रविष्टा कहते हैं। इसके लिये सम्पूर्ण सूर्य-विषय अदृश्य हो जात है। अतः यही चन्द्रास सूर्योदय होत है। अन्वयार्थार्थ-प्रसंग। फिर देखिये।

पुष्पीमें जो सूर्योदय और चन्द्रासकी रात कारण मतलबका गया है वह इस अन्वयार्थार्थ है - अन्तः चन्द्रासके साथ जब रातका दिन चटकार अन्वय कर दिया गया, इस कारण अदृश्य होनेके कारण इसका साथ नहीं हुआ। यह कहते ही ही यह कहलाती है। दोनोमेंसे एक (रात) को चन्द्रासकी छायामें और दूसरी (केतु) को पुष्पीकी छायामें रहनेके लिये अन्वय विषय अतः उदय-समयमें रात और केतु सूर्य और चन्द्रासके जलौष ही रहत है। अतः चन्द्रासस रात केतुके द्वारा ही प्रविष्टाका वर्णन किया गया है।

१. मान लीजिये - प्रविष्टासकाल चन्द्रासके ४०, ४८ और इस समयका सूर्य सूर्य सूर्य ८।० १२ ६, चन्द्रास २।० १२।१ तथा रात ७।२८ २३, १८ है तो सूर्य सूर्य ८।० १२।६ में रात ७ २८।२३ १८ को चन्द्रासके ० २ ४८।४८ चन्द्रास दृश्य वह ३ छविमें करत है। अतः इसका प्रमाण इसमें ही अन्तः १।४८।४८ दृश्य। यह १४ अन्तः करत है, इसीसे चन्द्रासकी सम्प्रदाय विज्ञान हुई। चन्द्रासके प्रमाण १।४८ ४८। को ११ से गुण करके गुणनफल १९।५६ ४८ में ७ यह मान देनेपर चन्द्रास २ ५० यह दृश्य वह चन्द्रासके अन्तः मूर्तिक कारण कर दिया गया हुआ।

यही सूर्योदय सूर्यके चन्द्रासके मूर्तिक विषय प्रविष्टा होनेसे यह विषयका कारण अन्तः नहीं करत है। अतः चन्द्रासके चन्द्रासके लिये चन्द्रास ही और भुव (पुष्पीकी छाया) के विषय-साधनका कारण यही दिखलाया जात है।

चन्द्रास चन्द्रास का

करके गुणनफलका जो मूल हो उसमें अपना चक्रांश घटाकर शेषमें चन्द्र-विम्बसे भाग देनेपर लब्धि प्राप्त होती आदिको स्थित्यर्थ समझे। इस स्थित्यर्थकी दो स्थानोंमें रखे व्यंगु (व्यावर्क) राहु घटाया हुआ सूर्य) यदि ६ या १२ राशिसे ऊन हो तो द्विगुणित व्यंगु भुजाशतुत्त्व पलको प्रथम स्थानगत स्थित्यर्थमें घटावे और द्वितीय स्थानवालेमें जोड़ें यदि व्यंगु ६ या १२ से अधिक हो तो विपरीत क्रमसे (प्रथम स्थानमें जोड़ने और द्वितीय स्थानमें घटानेसे) स्पर्श और मोक्षकालिक स्पष्ट स्थित्यर्थ होते हैं ॥ १५१—१५४ ॥

प्राप्ते नखाहने छाद्यमानास्ते स्मृविशोपका ।

पूर्णांशे मध्यमत्र स्यादज्ञानेऽङ्गं विभोक्तम् ॥ १५५ ॥

पूज्यत् नखवत्पञ्चभ्रातृमङ्कली स्मृर्नखकाः ।

तद् द्विद्वयं कृतिर्द्विद्वी द्वयुग्मार्धकं पुनरु हरः ॥ १५६ ॥

विभोनाङ्गार्धकं विभोनाङ्गशेषः सुन्दरः ।

हरात् सव्यं स्वर्णं विविधेऽर्काधिकोने ॥ १५७ ॥

विभुजसव्यनकलाङ्गोऽस्तु तिथिचन्द्र व्यंगुः ।

जरोऽस्ते सव्यं वङ्गं तत्सव्याङ्गोऽतिविभुः ॥ १५८ ॥

नतोऽज्ञास्तदज्ञानोऽज्ञा वृत्तस्तीक्ष्णजितः ।

साष्टेऽस्ति विभुः विभुस्तु भूतत्र चित्तं तांशदिक ॥ १५९ ॥

तपोनाम्नो द्वे विभोर्कदिकु नरः स्फुटतां ज्ञेयः ।

तत्तत्तत्तत्तिथिदत्ते सव्ये स्थित्यर्थवङ्गनिः ॥ १६० ॥

अंशार्धेति विविधे द्विद्वं रहितं सहितं क्रमात् ।

विषयस्य तन्मयं संसाधने सव्ये पूर्ववत्तयोः ॥ १६१ ॥

पूर्वोक्ते संकुले तन्मयं स्थित्यर्थे भवतः स्फुटे ।

तन्मयं द्विगुणं मध्यमदर्शः काली मुखान्तगी ॥ १६२ ॥

(प्रहणाका विंशोपक (विस्वा) फल—)

अङ्गुलादि प्रासमानको २० से गुणा करके गुणनफलमें अङ्गुलात्मक छाद्यमानसे भाग दे, जो लब्धि आवे, वह विंशोपक फल होता है^३ ।

नतिर्द्विद्वीशताङ्गुलभुजतनु स्मात् चरुचो
विभोर्भुजिर्वेदादिभिरपहता विम्बमुदितम्
नृपाक्षीना चान्द्रीगतिरपहता लोचनकी-
रदाक्ष्य भूभा स्वादिनगतिनगशेन रक्षिता ॥

(श्रीमिथ्याय दैवत्र)

‘सूर्यकी गतिको २ से गुणा करके गुणनफलमें ११ से भाग देनेपर जो लब्धि आवे, उतना ही सूर्यका अङ्गुलदि विम्बमान होता है तथा चन्द्रमाकी गतिकलामें ७४ से भाग देनेपर जो लब्धि आवे, उतने अङ्गुलादि चन्द्रविम्बका वन होता है। चन्द्रमाकी गतिकमें ७१६ घटकर शेषमें २२ से भाग देनेपर लब्धिको ३२ में जोड़ें; फिर उसमें सूर्यगतिके सप्तमांशको घटानेसे भूध (पृथ्वीकी छाया) होती है।

व्या—स्पष्ट सूर्याति ६१।११ और चन्द्राति ८२४।५ है तो उक्त येलिसे सूर्यगतिके द्विगुणित १२२ २२ में ११ से भाग देनेपर भागफल ११।७ सूर्यविम्ब हुआ। तथा चन्द्रगति ८२४।५ में ७४ से भाग देनेपर भागफल ११ ८ चन्द्रविम्ब हुआ। चन्द्रगति ८२४ ५ में ७१६ घटकर शेष १०८ ५ में २२ से भाग देनेपर लब्धि ४।५५ में ३२ जोड़नेसे ३६ ५५ हुआ; इसमें सूर्याति ६१ ११ का सप्तमांश ८।४४ घटानेसे शेष २८।११ भूभाका विम्ब हुआ। अन्य छाया (चन्द्र) और छदक (भूभा) के विम्बके योग ११ ८+२८।११+२९।११ के आधे १९।७९ में पूर्ववर्धित कर २।५० को घटानेसे शेष १६ ४९ प्राप्त हुआ; यह छाया (चन्द्र) विम्बसे अधिक है अतः इसमें चन्द्रविम्ब ११।८ को घटानेसे शेष ५।४१ प्राप्त हुआ

१ स्पर्शकालमें मोक्षकालका जो अन्तर है, उसे स्थिति कहते हैं। अतः उसका आधा मध्यम स्थित्यर्थ कहलाता है इसीलियसे मध्यमकालका स्पर्शस्थित्यर्थ और मध्यमकालसे मोक्षकालका स्पर्शस्थित्यर्थ कहलाता है।

२ जैसे—छाया (चन्द्र) और छदक (भूभा) के विम्बयोग १९।१९ के आधे १९।७९ में सर २ ५० को जोड़नेपर २२।२९ हुआ; इसको १० से गुणा करनेसे गुणनफल २२४।५० को प्राप्त १६।४९ से गुणा करनेपर ३५८० ५६ ५० हुआ। इसके मूल ६१ २९ में अपने ही चक्रांश १०।१५ को घटानेपर शेष ५१ १४ में चन्द्रमाके विम्ब ११।८ को भाग दिया तो लब्धि चन्द्रादि फल ४।३६ स्थित्यर्थ हुआ।

व्यंगुभुजोत्त १ ४८ ४८ को २ से गुणा करनेपर गुणनफल ३ ३० ३६ फल अर्थात् स्वात्मनरसे ४ फल हुए इन फलोंको व्यंगु (राहु घटे हुए सूर्य) के ०-१२ राशिसे अधिक होनेके कारण स्थित्यर्थ ४।३६ में जोड़नेसे स्पर्शस्थित्यर्थ ४ ४० और स्थित्यर्थमें ४ फल घटानेसे ४ ३२ स्पर्शस्थित्यर्थ हुआ

३ जैसे—प्रासमान १६।४९ को २० से गुणा करनेपर गुणनफल ३३६।२० में छाद्यमान ११ ८ से भाग दिया

अस्य चरित्रं विष्णु भिक्षुः रचयितवान् ।

समाप्त

एता एतानि चोपनिषत्सु दुर्लभाः सम्यग्ज्ञानाः च ।

कालिकापरायणसूक्तं श्रीगणेशाय नमः ॥ १ ॥

(पृष्ठोंके संख्यासंग्रह—) १३ १७ १९

११. १. १५ से ऊपरसे कच्चे, बज्रज, लुप्त गुण लकड़ और लौहक काल्पना है। अपने अपने काल्पनामूल्य लुप्तसे लौकिक रूप होते हैं जो अमृत और काल्पनामूल्य लुप्तसे अमृत होते हैं जो उदय होते हैं। अमृत का अपने अपने काल्पनामूल्य और लुप्तसे लौकिक का अमृत बनता रहते हैं। लुप्तसे लुप्त लुप्तसे लुप्त लुप्त (अमृत) रहते हैं। ११६३१

(जहाँ की प्रतिनिधिमण्डलानुसार आकाशवाणी —) यम
भूमि में तब ही हुए तब के आदि में यहाँ के प्रतिनिधिमण्डल
है कि वह दृष्टिमानों के भूमिपरीक्षे में यहाँ के आकाश
दृष्टि की दृष्टिमानों के यम आकाश में, आकाशवाणी की

प्राचीनसभ्यताको अध्ययन सम्पन्नको दुईहको कैलाशको चामु
इको प्राचीनको १२ को गुणा कमजोर हुन सम्भव हुन
राइको सभ्यताको विकास हुनेछ । १९५४

सर्वे भद्राणि कुर्यान् सर्वे भद्राणि कुर्यान्

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १५५ ॥

संस्कृत-विभाग

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

*****. First Name ***** Last: 01/24/2011

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(अनुसूचित जाति आरक्षण) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत आरक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सूची

[illegible][illegible][illegible][illegible]

১৩. ১৪. ১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. ২১. ২২. ২৩. ২৪. ২৫. ২৬. ২৭. ২৮. ২৯. ৩০. ৩১. ৩২. ৩৩. ৩৪. ৩৫. ৩৬. ৩৭. ৩৮. ৩৯. ৪০. ৪১. ৪২. ৪৩. ৪৪. ৪৫. ৪৬. ৪৭. ৪৮. ৪৯. ৫০. ৫১. ৫২. ৫৩. ৫৪. ৫৫. ৫৬. ৫৭. ৫৮. ৫৯. ৬০. ৬১. ৬২. ৬৩. ৬৪. ৬৫. ৬৬. ৬৭. ৬৮. ৬৯. ৭০. ৭১. ৭২. ৭৩. ৭৪. ৭৫. ৭৬. ৭৭. ৭৮. ৭৯. ৮০. ৮১. ৮২. ৮৩. ৮৪. ৮৫. ৮৬. ৮৭. ৮৮. ৮৯. ৯০. ৯১. ৯২. ৯৩. ৯৪. ৯৫. ৯৬. ৯৭. ৯৮. ৯৯. ১০০.

[illegible]

सम्मान (एक दिनाङ्की गौरव, धिया दिनाङ्की सम्मान
होते) तथा सम्मानके रूप और सम्मानके विधियों
सम्मान कार्यके जो प्रथम दो दिनाङ्की निर्धारण
प्राप्त होनेका दिनाङ्की सम्मान हो। इसका अङ्गुल
सम्मान दिनाङ्की सम्मान होता है। सम्मानकी दिना
दिनाङ्की पूर्ण होता है। यही सम्मानकी दिना सम्मान
शाली है। निर्धारण अथवा सम्मानके अन्तर्गत सम्मान
(सम्मानके रूप और) का अङ्गुलदिना सम्मान है।
सम्मानकी जो दिना होती है। उक्त दिनाङ्की सम्मान
होता और अन्य दिनाङ्की सम्मान होता है। सम्मान
परिणामका सम्मान सम्मान १९९५-१९९६ ई. पू.

सङ्कल्पः। सुप्रसिद्धः। सङ्कल्पः। सुप्रसिद्धः। सुप्रसिद्धः ॥ १५८ ॥
सङ्कल्पः। सुप्रसिद्धः। सुप्रसिद्धः। सुप्रसिद्धः। सुप्रसिद्धः।

સામગ્રીના કુલ મૂલ્યો રૂ. ૨૬૭.૩૩

सामान्य विषय-विशेष

सहस्रनामोक्तं गणेशाय नमः ॥ १ ॥

www.ck12.org

[illegible]

आज की समाचार पत्रों की प्रतिलिपि।

[illegible]

(एहोकी बुनिके मल मल दिम मलम—)
 दिम हो मलिके बुनिकमलमल मल मलम हो. से होकी
 मली हो. मलमल होकी मली हो की होकी मलिके
 मलम मलमली होकी मलमल-मलमली मल देम
 मलिके यदि एक मल मली एक मली हो की होकी
 मल-मलमलमली मल देम मलिके दिम हो मलम
 मली मल मलमलिके मल मल मलम दिम-दिम है ।

(जहाँगीरकुलीमें भेद डाल—) मिन हो जहाँगीर
एन होनी ही उन हो-बेक आपनी आपनी कलामे

આ કુલ ૧૪૪ વર્ગમીટર સપાટવાડિ પ્લોટનો કુલપત્ર સરકારી કાગળ પર ૧:૫૦ સ્કેલ પર દર્શાવેલ છે તેની નીચેની છે.

[illegible]

१. कर्माणि विनाशयन्तः कृत्वा २२. कृत्वा कर्माणि विनाशयन्तः ।

[illegible][illegible]

संस्कृत शर (धूपहुठस्थानाभिप्रायिक शर) एक दिशाके हों तो अन्तर यदि विभिन्न दिशाके हों तो योग करनेसे दोनों ग्रहोंका अन्तर (दक्षिणोत्तरान्तर) होता है यह अन्तर यदि दोनोंके विषममान योगार्थसे अल्प हो तो उनके योगमें भेद (एकसे दूसरा आच्छादित) होता है इमतिने इनमें नीचेवालेको छादक और ऊपरवालेको छाद्य मानकर सूर्यग्रहणके समान ही सम्बन्ध प्राप्तमान आदि साधन करना चाहिये ॥ १६८—१७१ ॥

एकत्रयवर्गतां क्वातां सूर्याचन्द्रपत्नीं यदा ।

सप्तमे षष्ठ्यं ह्यव्ययानुत्पत्त्यं वैधुसाभिधः ॥ १७२ ॥

विपरित्यागपणनी चन्द्रकीं सन्निभितिवत् ।

समास्तादा व्यतीपल्ले भगवाण्हे सखेयंती न १७३ ।

भाष्येऽनेनैवार्थः ॥ अत्रापि संशयः ।

पञ्चमः अङ्गः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अज्ञाप्रपदगम्य-दाः क्षान्तावहणपरस्फुत्ता।

यदि स्वदीधिय भवति: कान्तः पतति गगनतटा ॥ १७५ ॥

मृगं शरणागतं धर्मात्तु यं पुण्यदत्तम् ।

सदान्वयार्थं विधातुं शक्यमिति चेत्तद्विधानं न युज्यते ॥ २७७ ॥

काम्योर्गो विन्यसाभ्यस्तं परमापन्नमोद्भूते ।

तज्यापातरमर्दं वा योग्यं भायिषिं हीतमी ।।१७७।।

शोभ्यं चन्द्रादूले पाले सत्सूर्यगतिप्रदितम् ।

अनन्यभाष्ये इति ध्यानी सिद्धादि लक्षितव्यम् ॥ २७८ ॥

सद्व्यवस्थाकपालस्य फलं देवं विपर्ययात् ।

कर्मगदमकजाककादी जायत्यसे तयो ॥ १५१ ॥

(समाप्ति—समाप्ति संज्ञा—) उक्त सप्त श्लोक

अन्तर्गत दोनो एक ही भाव (सामान्यतः—स्वभाविक)

समस्तान् सौम्यान्सुतान् समस्तान् । सौं सौं समस्तान् ।

अथवा साम्यायन—दक्षरायन) = न हा तथा उन
 दोनोने — नि दो = नि दो दो = नि नि

दशमस्क राश्यादि भाग १२ राशि हा तो ठस स्थितिमे

दोनोफे क्लान्तिस्साम्ब इनिपर सैधुति माभक्क पाल

कहलाता है। तथा जब दोनों भिन्न (पृथक् पृथक्)

अबबमें हों और दोनोंका योग ६ राशि हो तो इस

स्मृतिकर्षे दोनोके कान्तिसाम्य हुनेपर खलीफा नामक पद होता है।

जब सूर्य चन्द्रको अन्तर चक्र (०) वा ६ राशि हो, उस समयमें तात्कालिक अमर्नासादिसे युक्त सूर्य और चन्द्रमाकी अपनी अपनी क्रान्तिको साधन करे यदि सर-संस्कृत चन्द्रमाकी क्रान्ति (स्पष्ट क्रान्ति) तात्कालिक सूर्यकी क्रान्तिसे अधिक हो तथा चन्द्रमा यदि विषम पदमें हो तो पातकालको गत (बीता हुआ) समझना चाहिये। यदि विषमपदस्थ चन्द्रमाको सर-संस्कृत क्रान्तिसे अल्प हो तो पातकालको भावी (होनेवाला) समझना चाहिये। यदि चन्द्रमा समपदमें हो तो इससे विपरीत (सूर्यकी क्रान्तिसे चन्द्रमाको स्पष्ट क्रान्ति अधिक हो तो भावी अल्प हो तो गत) पातकाल समझे। यदि स्पष्ट क्रान्ति बनानेमें चन्द्रमाके सरमें क्रान्ति घटायी जाय तो इस स्थितिमें चन्द्रमा के विषम और स्थानमें पदकी भिन्नता होती है।

(स्फुट-क्रान्ति-गम्य-ज्ञाप-प्रकार—) सूर्य और चन्द्रमा दोनोंको 'क्रान्तिगम्य' को प्रिय्यासे गुण करके उसमें परम क्रान्तिगम्यासे भाग देकर जो लब्धिवर्षा हों, उन दोनोंके आप बनावे। उन दोनों आपोंका जो अन्तर हो उसको सम्पूर्ण वा अर्ध (कुछ-भूत) करके गम्य पात हो तो चन्द्रमामें जोड़े, गतपात हो तो घटावे। पुनः उपर्युक्त आपके अन्तर वा उसके खण्डको सूर्यकी गतिसे गुण करके गुणवत्त्वमें चन्द्रगतिसे भाग देकर जो लब्धि (कलादि) हो, उसको चन्द्रमाके समान ही सूर्यमें संस्कार करे (गम्यपात हो तो जोड़े गतपात हो तो घटावे)। इसी प्रकार (सूर्य फलवत्-उक्त आपान्तरको चन्द्रपातकी गतिसे गुण करके उसमें चन्द्रगतिसे भाग देकर) लब्धिरूप चन्द्रपातके कलादि फलको चन्द्रपात (राहु) में विपरीत संस्कार करे (गत पातमें जोड़े गम्य पातमें घटावे) तो पातकालासप्त

१. जब दो इष्टोंके प्रतिस्पर्धायें एक ही समान (पूर्वांश अन्तरका अभाव) होती हैं, तब इन दोनोंकी युति (योग), सम्पत्ती जाती है। इष्टोंके इस प्रकार बराबर योगसे शुभशुभ फल लक्षितसम्बन्धी कदा गन्त है इसीलिसे प्रत्येक सम्पत्तिका ज्ञान आवश्यक है।

समयके सूर्य चन्द्रमा और चन्द्रपात होते हैं। फिर इन तीनों (रवि चन्द्र और चन्द्रपात) के द्वारा उपर्युक्त क्रियाको तत्काल कर कर करते रहे अर्थात् दोनोंकी क्रांति समय व हो जाय। ॥१७२—१७९॥

इसको समझे सूर्योच्च प्रक्रियाक्रमके विधि।

हीनेऽर्द्धरात्रिकालको भाग्ये सम्यक्कालिकेऽधिके ॥१८०॥

विचरीकृतऽर्द्धरात्रेऽर्द्धरात्रेऽधिकेऽधिकेऽधिके ।

चन्द्रमाचन्द्रमाचन्द्रमाचन्द्रमाचन्द्रमाचन्द्रमा ॥१८१॥

इस प्रकार क्रांति-समय होकर पात सम्यक्कालिक होते। यदि उपर्युक्त क्रियाद्वारा प्राप्त अंशदिसे युक्त या हीन क्रिया हुआ चन्द्रमा अर्धरात्रिकालिक स्थिति चन्द्रमासे उत्पन्न (पौष्ट) हो तो पातकालको 'गत' समझे और यदि अधिक (आगे) हो तो पातकालको 'भविष्य' समझे।

(अर्धरात्रिके पक्ष, कक्ष पातकालका ज्ञान—)
उपर्युक्त क्रियाद्वारा विचरीकृत (पातकालिक) चन्द्रमा और अर्धरात्रिकालिक चन्द्रमा को हों—इन

१ यदि समय सूर्य ५।२६ ४०।० काय चन्द्र ०।२।५।०, का (राहु) ०।५।२५ ०, सूर्योच्च १०।१५, चन्द्रोच्च ७८३ १५ और राहु गति ३।११ है तो चन्द्र ०।२।५।० और का ० ५।२५ ० के योग ० ७।३० चन्द्रपातको भुज्या ३५० को पक्ष ४४९ हुई। इसके चन्द्रपातके पक्ष पर २०० से गुण कर गुणफल १२१३० में विष्णु ३४३८ से भाग देनेपर लब्धि चन्द्रपातकी भुज्या ३५ हुई। इसका पक्ष भी इसी ही हुआ। केवल चन्द्रमा ०।२।५।० को भुज्या १२५ चन्द्रपातके पक्षक्रान्तियुक्त ३३९७ से गुण कर गुणफल १७५८२५ में विष्णु ३४३८ का भाग देनेपर लब्धि ५० चन्द्रपातको क्रांतिमात्र हुई, इसका पक्ष भी इसी ही हुआ। अतः चन्द्रपातके लक्ष ३५ क्रांति ५० का योग करनेसे ८५ चन्द्रपातकी स्पष्ट क्रांति हुई।

तथा क्रांति सूर्य ५।२६ ४०।० को ६ रात्रिके चन्द्रोच्च ०।३ २०।० को पक्ष २०० को पक्ष क्रांति से हुई। इसको पक्षक्रान्तियुक्त ३३९७ से गुण कर गुणफल २०५४०० में विष्णु ३४३८ का भाग देनेपर लब्धि ८९ सूर्योच्च क्रांतिमात्र हुई। इसका पक्ष भी इसी ही होनेके कारण यही सूर्योच्च क्रांति हुई।

सूर्योच्च क्रांतिमें विष्णु (अथवा) चन्द्रमा चन्द्रपातकी क्रांति अधिक है इसलिये यही गतपात स्थिति हुआ तथा सूर्य और चन्द्रपातके पक्ष समय (चन्द्रपातके उत्तरायण और सूर्योच्च दक्षिणायन) में होने एवं दोनोंके अंशदिसे ६ रात्रि होनेके कारण इस क्रांतिमात्रका नाम क्रांतिपात हुआ।

अतः चन्द्र-क्रान्तिमात्र ८६ को विष्णु ३४३८ से गुण कर गुणफल २९५६९८ में पक्षक्रान्तियुक्त ३३९७ का भाग देनेपर लब्धि ११२ चन्द्रपातकी भुज्या हुई। इसका पक्ष भी अन्तर्धनमासे इसी ही हुआ। एवं सूर्योच्च क्रांतिमात्र ८९ को विष्णु ३४३८ से गुण कर गुणफल २०७७८ में पक्षक्रान्तियुक्त ३३९७ का भाग देनेपर लब्धि सूर्योच्च भुज्या १९२ हुई। इसका पक्ष भी इसी ही हुआ।

सूर्य और चन्द्रपातके पक्षोच्च अन्तर्धन करनेसे (११२—१९२) १९ प्राप्त हुई। इसके आगे (अन्तर्धनमासे) १० को सूर्योच्च क्रांतिमात्र चन्द्रमा ०।२।५।० में चन्द्रोच्च पातकालिक पक्षमा ०।१ ५५।० हुआ। तथा उन्नी अन्तर्धनमासे १० को सूर्योच्च गति १०।१५ से गुण कर गुणफल ६०२ ३० में चन्द्रोच्च ७८३ १५ का भाग देनेपर लब्धि १ चन्द्रपातके सूर्योच्च क्रांतिमात्र सूर्य ५ २६ ४० में चन्द्रोच्च ५ २६ ३९ हुआ। एवं उन्नी अन्तर्धनमासे १० को सूर्योच्च गति ३।११ से गुण कर गुणफल ३१ ५० में चन्द्रोच्च ७८३ १५ का भाग देनेपर लब्धि ० हुई। इसका विचरीत संयोज करनेपर भी अर्धरात्रिकालिक क्रांति सूर्य ही सूर्योच्च गति ० ५।२५ हुआ।

अतः पातकालिक चन्द्र ०।१ ५५।०, सूर्य ५।२६ ३९ ० और राहु ०।५ २५ ० हो। इसके द्वारा पुनः क्रांति-समय क्रिया अतः है। चन्द्रमा ०।१।५५ ० को भुज्या ११५ को पक्षक्रान्तियुक्त ३३९७ से गुण कर गुणफल १६०६५५ में विष्णु ३४३८ का भाग देनेपर लब्धि ४६ चन्द्रक्रान्तियुक्त हुई। इसका पक्ष भी इसी ही हुआ। तथा चन्द्र ०।१।५५।० और राहु ० ५।२५।० का योग करनेसे चन्द्रपात ० ७।२० को भुज्या ४४० को चन्द्रके पक्षमा ३७० से गुण कर गुणफल १६८८०० में विष्णु ३४३८ का भाग देनेपर लब्धि (अन्तर्धनमासे) ३५ चन्द्रपातमा हुई। इसका पक्ष सूर्योच्च इसी ही चन्द्रपात हुआ। चन्द्रपात ३५ को चन्द्रक्रान्ति ४६ में जोड़नेसे ८१ प्राप्त हुई। इसका अंतर्धनमासे १ २१ चन्द्रपातकी स्पष्ट क्रांति हुई। एवं सूर्योच्च सूर्य ५।२६।३९ को भुज्या २०९ को पक्षक्रान्तियुक्त ३३९७ से गुण कर गुणफल २८०७०७ में विष्णु ३४३८ का भाग देनेपर लब्धि ८१ सूर्योच्च क्रांतिमात्र हुई। इसका पक्ष भी इसी ही हुआ। इसकी अंतर्धनमासे १ २१ सूर्योच्च क्रांति हुई। अतः यही सूर्य और चन्द्रपातकी क्रांतिस्थिति अतः हुई।

दोनोंकी अन्तरकलाको ६० से गुणा करके गुणनफलमें चन्द्रकी गति-कलासे भाग देनेपर जो लब्धि हो, उतनी घटी अर्धरात्रिसे पीछे या आगे (गत पातमें पीछे, गम्य पातमें आगे) तक पातकालकी घड़ी समझी जाती है^१ ॥ १८०-१८१ ॥

रवीन्द्रोर्ध्वनयोगाद्द्वयं बृहन्ना संगुण्य भाजयेत् ।
तयोर्भुक्त्यन्तरेणातं स्थित्यर्थं नाहिकादि तत् ॥ १८२ ॥

पातकालः स्रुत्ये मध्यः स्वेऽपि स्थित्यर्होर्वर्जितः ।

तस्य सम्भवकालः स्यात्तत्संयुक्तेऽन्त्यसंज्ञितः ॥ १८३ ॥

अग्रान्तकालयोर्मध्यः कालो ज्येष्ठस्तिस्रः ।

प्रज्वलन्ज्वलनाकारः सर्वकर्मसु गार्हितः ॥ १८४ ॥

वृत्तेतद्गणिते किञ्चित्प्रोक्तं संक्षेपतो द्विज

जातकं वक्ष्यि समयान्नाशिसंज्ञापुरःसरम् ॥ १८५ ॥

(पातके स्थितिकाल, आरम्भ तथा अन्तकालका

साधन—) सूर्य तथा चन्द्रमाके विम्बयोगार्धको ६० से गुणा करके गुणनफलमें सूर्य-चन्द्रकी गत्यन्तरकलासे भाग देकर जो लब्धि हो वह पातकी स्थित्यर्थ घड़ी होती है। इसको पातके स्पष्ट मध्यकालमें घटानेसे पातका आरम्भकाल होता है और जोड़नेसे अन्तकाल होता है^२। पातके आरम्भकालसे अन्तकालतक जो मध्यकाल है, वह प्रज्वलित अग्निके समान अत्यन्त दारुण (भयानक) होता है जो सब कार्यमें निषिद्ध है। ब्रह्मन्! इस प्रकार मैंने गणितस्कन्धमें संक्षेपसे कुछ (उपयोगी) विषयोंका प्रतिपादन किया है। अब (अगले अध्यायमें) राशियोंके संज्ञादि कथनपूर्वक जातकका वर्णन करेंगा ॥ १८२-१८५ ॥

॥ इति श्रीबृहन्नारदीयपुराणे पूर्वभागे बृहदुपाख्यानं द्वितीयपादे ज्योतिषगणितवर्णनं नाम

चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥

त्रिस्कन्ध ज्योतिषका जातकस्कन्ध

समन्दगजी कहते हैं—नारद। मेघ आदि राशियाँ कालपुरुषके क्रमशः भस्तक, मुख, बाहु, हृदय, उदर, कटि, वस्ति (पेंड), लिङ्ग, ऊरु, जानु, जङ्घा और दोनों चरण हैं ॥ १ ॥ मङ्गल, शुक्र, बुध, चन्द्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, मङ्गल, गुरु, शनि शनि तथा गुरु—ये क्रमशः मेघ आदि राशियोंके अधोश्चर (स्वामी) हैं ॥ २ ॥ विषम राशियोंमें पहले सूर्यकी, फिर चन्द्रमाकी होरा खीतती है तथा सम राशियोंमें पहले चन्द्रमाकी, फिर सूर्यकी होरा खीतती है।

आदिके दश अंशतक उसी राशिका द्रेष्काण होता है और उस राशिके स्वामी ही उस द्रेष्काणके स्वामी होते हैं ग्यारहसे बीसवें अंशतक उस राशिसे पाँचवीं राशिका द्रेष्काण होता है और उसके स्वामी ही उस द्रेष्काणके स्वामी होते हैं, इसी प्रकार अन्तिम दश अंश (अर्थात् २१ से ३० वें अंशतक) उस राशिसे नवम राशिका द्रेष्काण होता है और उसीके स्वामी उस द्रेष्काणके स्वामी कहें गये हैं ॥ ३ ॥ विषम राशियोंमें पहले पाँच

१ क्रान्तिसाम्य (पात) काल साधनः मध्यकालिक चन्द्रमा ०।२५।० और स्थिरकृत क्रान्तिसाम्य (पात) कालिक चन्द्रमा ०।१।५५ ० को अन्तरकला १० को ६० से गुणा कर गुणनफल ६०० में चन्द्रगति ७८३ १५ को भाग देनेपर (स्वल्पान्तरसे) लब्धि १ पछी हुई। इसको (गतपात होनेके कारण) मध्यरात्रि घड़ी ४५।१५ में घटानेसे शेष ४४।१५ पातका मध्यकाल हुआ।

२ क्रान्ति-साम्य साधनमें कथित सूर्यकी गति ६०।१५ द्वारा सूर्यविम्ब १०।५७ हुआ एवं चन्द्रगति ७८३ १५ द्वारा चन्द्रविम्ब १०।३५ हुआ। इन दोनोंके योग २०।९२ के आधे १० ४६ को ६० से गुणा कर गुणनफल ६४६ में सूर्य और चन्द्रमाकी गतिके अन्तर ७२३ से भाग देनेपर लब्धि (स्वल्पान्तरसे) १ घड़ी हुई। यह पातकालकी स्थित्यर्थ घड़ी हुई। इसको पातमध्यकाल ४४ १५ में घटानेसे शेष ४३।१५ आरम्भकाल एवं जोड़नेसे ४५।१५ पातका अन्तकाल हुआ।

अंशतक मङ्गल, फिर पाँच अंशतक शनि, फिर आठ अंशतक बृहस्पति, फिर सात अंशतक बुध और अन्तिम पाँच अंशतक शुक्र त्रिंशशंश कहे गये हैं। सम राशियोंमें इसके विपरीत क्रमसे पहले पाँच अंशतक शुक्र, फिर सात अंशतक बुध, फिर आठ अंशतक बृहस्पति, फिर पाँच अंशतक शनि और अन्तिम पाँच अंशतक मङ्गल त्रिंशशंश बताये गये हैं ॥ ४ ॥ मेष आदि राशियोंके नवमांश मेष, मकर, तुला और कर्कसे प्रारम्भ होते

हैं (यथा—मेष, सिंह धनु के मेषसे वृष, कन्या, मकरके मकरसे, मिथुन, तुला और कुम्भके तुलासे तथा कर्क, वृश्चिक और मीनके नवमांश कर्कसे चलते हैं।) २ $\frac{1}{2}$ अंशके द्वादशांश होते हैं, जो अपनी राशिसे प्रारम्भ होकर अन्तिम राशिपर पूरे होते हैं और उन उन राशियोंके स्वामी ही उन द्वादशांशोंके स्वामी कहे गये हैं। इस प्रकार ये राशि होरा आदि षड्वर्ग कहलाते हैं ॥ ५ ॥

वृष, मेष, धनु, कर्क, मिथुन और मकर—ये

१. गृह (राशि), होरा, द्रेष्काण, नवमांश, द्वादशांश तथा त्रिंशशंश—ये षड्वर्ग कहे गये हैं। जिन राशियोंके जो स्वामी हैं, वे ही राशियाँ उन ग्रहोंके घर हैं। एक राशिमें ३० अंश होते हैं। उनमेंसे पंद्रह अंशकी एक होरा होती है। एक राशिमें दो होराएँ होती हैं। दस अंशका द्रेष्काण होता है, अतः एक राशिमें तीन द्रेष्काण व्यतीत होते हैं। ३ $\frac{1}{2}$ अंशका एक नवमांश होता है। राशिमें नौ नवमांश होते हैं। २ $\frac{1}{2}$ अंशका एक द्वादशांश होता है। राशिमें बारह द्वादशांश होते हैं। एक एक अंशका त्रिंशशंश होता है, इसीलिये उसका यह नाम है।

राशि-स्वामी-ज्ञानार्थ-चक्र

राशि	मेष	वृष	मिथुन	कर्क	सिंह	कन्या	तुला	वृश्चिक	धनु	मकर	कुम्भ	मीन
स्वामी	मङ्गल	शुक्र	बुध	चन्द्र	सूर्य	बुध	शुक्र	मङ्गल	गुरु	शनि	शनि	गुरु

(चरमर्ध) होरा ज्ञानार्थ चक्र

होरा-अंश	मेष	वृष	मिथुन	कर्क	सिंह	कन्या	तुला	वृश्चिक	धनु	मकर	कुम्भ	मीन
१-१५ तक	रवि	चन्द्र	रवि	चन्द्र	रवि	चन्द्र	रवि	चन्द्र	रवि	चन्द्र	रवि	चन्द्र
१६-३० तक	चन्द्र	रवि	चन्द्र	रवि	चन्द्र	रवि	चन्द्र	रवि	चन्द्र	रवि	चन्द्र	रवि

(राशितृतीयांश) द्रेष्काण-ज्ञानार्थ-चक्र

	मेष	वृष	मिथुन	कर्क	सिंह	कन्या	तुला	वृश्चिक	धनु	मकर	कुम्भ	मीन	
१-१० तक	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	राशि स्वामी
११-२० तक	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	राशि स्वामी
२१-३० तक	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	राशि स्वामी

रात्रिसंज्ञक हैं अर्थात् रातमें बली माने गये हैं—ये (किंतु मिथुन पृष्ठोदय नहीं है)। शेष राशियोंकी पृष्ठभागसे उदय लेनेके कारण पृष्ठोदय कहलाते हैं। दिन संज्ञा है (वे दिनमें बली और शीर्षोदय माने

राशियोंमें नक्षत्रांश-ज्ञानार्थ-चक्र

अंश-कला	मेघ	वृष	मिथुन	कर्क	सिंह	कन्या	तुला	वृश्चिक	धनु	पकर	कुम्भ	मीन
३। २०	१ मङ्गल	१० जनि	७ शुक्र	४ चन्द्र	१ मङ्गल	१० शनि	७ शुक्र	४ चन्द्र	१ मङ्गल	१० शनि	७ शुक्र	४ चन्द्र
६। ४०	२ शुक्र	११ जनि	८ मङ्गल	५ रवि	२ शुक्र	११ शनि	८ मङ्गल	५ रवि	२ शुक्र	११ जनि	८ मङ्गल	५ रवि
९। ०	३ बुध	१२ गुरु	९ गुरु	६ बुध	३ बुध	१२ गुरु	९ गुरु	६ बुध	३ बुध	१२ गुरु	९ गुरु	६ बुध
१२। २०	४ चन्द्र	१ मङ्गल	१० शनि	७ शुक्र	४ चन्द्र	१ मङ्गल	१० शनि	७ शुक्र	४ चन्द्र	१ मङ्गल	१० शनि	७ शुक्र
१५। ४०	५ सूर्य	२ शुक्र	११ शनि	८ मङ्गल	५ सूर्य	२ शुक्र	११ शनि	८ मङ्गल	५ सूर्य	२ शुक्र	११ शनि	८ मङ्गल
१८। ०	६ बुध	३ बुध	१२ गुरु	९ गुरु	६ बुध	३ बुध	१२ गुरु	९ गुरु	६ बुध	३ बुध	१२ गुरु	९ गुरु
२१। २०	७ शुक्र	४ चन्द्र	१ मङ्गल	१० शनि	७ शुक्र	४ चन्द्र	१ मङ्गल	१० शनि	७ शुक्र	४ चन्द्र	१ मङ्गल	१० शनि
२४। ४०	८ मङ्गल	५ रवि	२ शुक्र	११ शनि	८ मङ्गल	५ रवि	२ शुक्र	११ शनि	८ मङ्गल	५ रवि	२ शुक्र	११ शनि
२७। ०	९ गुरु	६ बुध	३ बुध	१२ गुरु	९ गुरु	६ बुध	३ बुध	१२ गुरु	९ गुरु	६ बुध	३ बुध	१२ गुरु

राशियोंमें द्वादशांश-ज्ञानार्थ-चक्र

अंश-कला	मेघ	वृष	मिथुन	कर्क	सिंह	कन्या	तुला	वृश्चिक	धनु	पकर	कुम्भ	मीन
२। ४०	१ मङ्गल	२ शुक्र	३ बुध	४ चन्द्र	५ रवि	६ बुध	७ शुक्र	८ मङ्गल	९ गुरु	१० शनि	११ जनि	१२ गुरु
५। ०	२ शुक्र	३ बुध	४ चन्द्र	५ रवि	६ बुध	७ शुक्र	८ मङ्गल	९ गुरु	१० शनि	११ जनि	१२ गुरु	१ मङ्गल
८। ३०	३ बुध	४ चन्द्र	५ रवि	६ बुध	७ शुक्र	८ मङ्गल	९ गुरु	१० शनि	११ जनि	१२ गुरु	१ मङ्गल	२ शुक्र
११। ०	४ चन्द्र	५ रवि	६ बुध	७ शुक्र	८ मङ्गल	९ गुरु	१० शनि	११ जनि	१२ गुरु	१ मङ्गल	२ शुक्र	३ बुध
१४। ३०	५ रवि	६ बुध	७ शुक्र	८ मङ्गल	९ गुरु	१० शनि	११ जनि	१२ गुरु	१ मङ्गल	२ शुक्र	३ बुध	४ चन्द्र
१७। ०	६ बुध	७ शुक्र	८ मङ्गल	९ गुरु	१० शनि	११ जनि	१२ गुरु	१ मङ्गल	२ शुक्र	३ बुध	४ चन्द्र	५ रवि
२०। ३०	७ शुक्र	८ मङ्गल	९ गुरु	१० शनि	११ जनि	१२ गुरु	१ मङ्गल	२ शुक्र	३ बुध	४ चन्द्र	५ रवि	६ बुध
२३। ०	८ मङ्गल	९ गुरु	१० शनि	११ जनि	१२ गुरु	१ मङ्गल	२ शुक्र	३ बुध	४ चन्द्र	५ रवि	६ बुध	७ शुक्र
२६। ३०	९ गुरु	१० शनि	११ जनि	१२ गुरु	१ मङ्गल	२ शुक्र	३ बुध	४ चन्द्र	५ रवि	६ बुध	७ शुक्र	८ मङ्गल
२९। ०	१० शनि	११ जनि	१२ गुरु	१ मङ्गल	२ शुक्र	३ बुध	४ चन्द्र	५ रवि	६ बुध	७ शुक्र	८ मङ्गल	९ गुरु
३२। ३०	११ जनि	१२ गुरु	१ मङ्गल	२ शुक्र	३ बुध	४ चन्द्र	५ रवि	६ बुध	७ शुक्र	८ मङ्गल	९ गुरु	१० शनि
३५। ०	१२ गुरु	१ मङ्गल	२ शुक्र	३ बुध	४ चन्द्र	५ रवि	६ बुध	७ शुक्र	८ मङ्गल	९ गुरु	१० शनि	११ जनि

गये हैं); मीन राशिको उभयोदय कहा गया है। मेष आदि राशियाँ क्रमसे क्रूर और सौम्य (अर्थात् मेष आदि विषम राशियाँ क्रूर और वृष आदि सम राशियाँ सौम्य) हैं ॥ ६ ॥ मेष आदि राशियाँ क्रमसे पुरुष, स्त्री और नपुंसक होती हैं (नवीन मतमें दो विभाग हैं, मेष आदि विषम राशियाँ पुरुष और वृष आदि सम राशियाँ स्त्री हैं)। इसी प्रकार मेष आदि राशियाँ क्रमशः चर, स्थिर और द्विस्वभावमें विभाजित हैं (अर्थात् मेष चर, वृष स्थिर और मिथुन द्विस्वभाव हैं कर्क चर, सिंह स्थिर और कन्या द्विस्वभाव हैं। इसी क्रमसे शेष राशियोंको भी समझे)। मेष आदि राशियाँ पूर्व आदि दिशाओंमें स्थित हैं (यथा—मेष, सिंह, धनु पूर्वमें वृष कन्या, मकर दक्षिणमें; मिथुन, तुला, कुम्भ पश्चिममें और कर्क, वृश्चिक, मीन उत्तरमें स्थित हैं)। ये सब अपनी-अपनी दिशामें रहती हैं ॥ ७ ॥ सूर्यका उच्च मेष, चन्द्रमाका वृष, मङ्गलका मकर, बुधका कन्या, गुरुका कर्क, शुक्रका मीन तथा शनिका उच्च तुला है।

सूर्यका मेषमें १० अंश, चन्द्रमाका वृषमें ३ अंश, मङ्गलका मकरमें २८ अंश, बुधका कन्यामें १५ अंश, गुरुका कर्कमें ५ अंश, शुक्रका मीनमें २७ अंश तथा शनिका तुलामें २० अंश उष्णंश (परमोच्च) है ॥ ८ ॥ सूर्यादि ग्रहोंकी जो उच्च राशियाँ कही गयी हैं, उनसे सातवीं राशि उन ग्रहोंका नीच स्थान है

चरमें पूर्व नवमांश वर्गोत्तम है। स्थिरमें मध्य (पंचवीं) नवमांश और द्विस्वभावमें अन्तिम (नवीं) नवमांश वर्गोत्तम है तनु (लग्न) आदि आरह भाव हैं ॥ ९ ॥ सूर्यका सिंह, चन्द्रमाका वृष, मङ्गलका मेष, बुधका कन्या, गुरुका धन, शुक्रका तुला और शनिका कुम्भ यह मूल त्रिकोण कहा गया है। चतुर्थ और अष्टमावका नाम चतुरस्र है। नवम और पञ्चमका नाम त्रिकोण है ॥ १० ॥ द्वादश, अष्टम और षष्ठका नाम त्रिक है लग्न चतुर्थ, सप्तम और दशमका नाम केन्द्र है द्विपद, जलचर, कीट और पशु—ये राशियाँ क्रमशः केन्द्रमें बली होती हैं (अर्थात् द्विपद लग्नमें,

विषम राशियोंमें प्रिंशारा—

अंश	५	५	८	७	५
स्वाधी	मङ्गल	शनि	गुरु	बुध	शुक्र

सम राशियोंमें प्रिंशारा—

अंश	५	७	८	५	५
स्वाधी	शुक्र	बुध	गुरु	शनि	मङ्गल

१. मेषादि राशियोंके रूप-गुण आदिका बोधक चक्र

राशियाँ	मेष	वृष	मिथुन	कर्क	सिंह	कन्या	तुला	वृश्चिक	धनु	मकर	कुम्भ	मीन
अङ्गुर्व स्थान	ममलक	मुख	मुख	हृदय	पेट	कप	पेट	निद्र	ऊरु	जनु	चक्षु	शिर
अधिपति	मङ्गल	शुक्र	बुध	चन्द्र	सूर्य	बुध	शुक्र	मङ्गल	गुरु	शनि	शनि	गुरु
जलभा सवय	रात्रि	रात्रि	रात्रि	रात्रि	दिन	दिन	दिन	दिन	रात्रि	रात्रि	दिन	दिन
उदय	पूर्वोदय	पूर्वोदय	पूर्वोदय	पूर्वोदय	पूर्वोदय	पूर्वोदय	पूर्वोदय	पूर्वोदय	पूर्वोदय	पूर्वोदय	पूर्वोदय	उभयोदय
शीत	क्रूर	सौम्य	क्रूर	सौम्य	क्रूर	सौम्य	क्रूर	सौम्य	क्रूर	सौम्य	क्रूर	सौम्य
पु-स्त्रीत्व	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
स्वभाव	चर	स्थिर	द्विस्वभाव	चर	स्थिर	द्विस्वभाव	चर	स्थिर	द्विस्व०	चर	स्थिर	द्विस्व०
दिश	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम	उत्तर
द्विपदादि	चतुष्पद	चतुष्पद	द्विपद	जलकीट	चतुष्पद	द्विपद	द्विपद	कीट	पशु	पशु	द्विपद	जलचर
वर्ण	रक्त	श्वेत	हरित	गुल्मनी	धूसर	नील	श्वेत	कृष्ण	पीत	पिङ्ग	धूसर	स्वच्छ
जाति	क्षत्रिय	वैश्य	शूद्र	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैश्य	शूद्र	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैश्य	शूद्र	ब्राह्मण

(ग्रहोंकी दृष्टि—) नारद! सभी ग्रह अपने अपने आश्रितस्थानसे ३, १० स्थानको एक चरणसे; ५, ९ स्थानको दो चरणसे; ४, ८ स्थानको तीन चरणसे और सप्तम स्थानको चार चरणसे देखते हैं। किंतु ३, १० स्थानको शनि; ५, ९ को गुरु तथा ४, ८ को मङ्गल पूर्ण दृष्टिसे ही देखते हैं। अन्य ग्रह केवल सप्तम स्थानको ही पूर्ण दृष्टि (चारों चरणों) से देखते हैं ॥ २३ ॥

(ग्रहोंके कालमान—) अयन (६ मास), मुहूर्त (२ घड़ी), अहोरात्र, ऋतु (२ मास) मास, पक्ष तथा वर्ष—ये क्रमसे सूर्य आदि ग्रहोंके कालमान हैं। तथा कटु (मिर्च आदि), लवण, तिक्त (निम्बादि), मिश्र (सब रसोंका मेल) मधुर, आप्स (खट्टा) और कषाय (कसैला)—ये क्रमशः सूर्य आदि ग्रहोंके रस हैं ॥ २४ ॥

(ग्रहोंकी स्वाभाविक बहुसम्पत्त मैत्री—) ग्रहोंके जो अपने अपने मूल त्रिकोण स्थान कहे गये हैं, उस (मूल त्रिकोण) स्थानसे २, १२, ५, ९, ८, ४ इन स्थानोंके तथा अपने उच्च स्थानोंके स्वामी ग्रह मित्र होते हैं और इनसे भिन्न (मूल

त्रिकोणसे १, ३, ६, ७, १०, ११) स्थानोंके स्वामी शत्रु होते हैं।

(सप्तमनारसे ग्रह मैत्री—) सूर्यका बृहस्पति, चन्द्रके गुरु बुध मङ्गलके शुक्र-बुध, बुधके रविको छोड़कर शेष सब ग्रह, गुरुके मङ्गलको छोड़कर सब ग्रह, शुक्रके चन्द्र रविको छोड़कर अन्य सब ग्रह और शनिके मङ्गल-चन्द्र-रविको छोड़कर शेष सभी ग्रह मित्र होते हैं। यह मत अन्य विद्वानोंद्वारा स्वीकृत है।

(ग्रहोंकी तात्कालिक मैत्री—) उस-उस समयमें जो जो दो ग्रह २, १२ ३, ११ ४, १०— इन स्थानोंमें हों वे भी परस्पर तात्कालिक मित्र होते हैं। (इनसे भिन्न स्थानमें स्थित ग्रह तात्कालिक शत्रु होते हैं) इस प्रकार स्वाभाविक मैत्रीमें (मूल त्रिकोणसे जिन स्थानोंके स्वामीको मित्र कहा गया है—उनमें) दो स्थानोंके स्वामीको मित्र, एक स्थानके स्वामीको सम और अनुक्त स्थानके स्वामीको शत्रु समझे तदनन्तर तात्कालिक मित्र और शत्रुका विचार करके दोनोंके अनुसार अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु और अधिशत्रुका निश्चय करना चाहिये ॥ २५—२७ ॥

१ यथा—दोनों प्रकारोंसे जो ग्रह मित्र हो वह अधिमित्र, जो मित्र और सम हो वह मित्र, जो मित्र और शत्रु हो वह सम, जो शत्रु और सम हो वह शत्रु तथा जो दोनों प्रकारोंसे शत्रु हो वह अधिशत्रु, होता है। इस तरह ग्रहमैत्री पाँच प्रकारकी मानी गयी है।

ग्रहोंकी नैसर्गिक मैत्रीका शोधक चक्र

ग्रह	सूर्य	चन्द्र	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
मित्र	ब. च. गु.	ब. बु. गु.	ब. बु. गु.	ब. बु. गु.	स. म. च.	बु. श. गु.	श. बु. गु.
सम	बु.	म. गु. श. श.	श. श.	म. गु. श. श.	श.	म. गु.	गु.
शत्रु	शु. श.	×	बु.	ब.	बु. बु.	सु. ब.	सु. ब. च.

जैसे—इस कुण्डलीमें सूर्यसे द्वितीय तृतीय और चतुर्थ स्थानमें क्रमशः बुध, शुक्र और मङ्गल है इसलिये ये तीनों सूर्यके मित्र हुए अन्य ग्रह शत्रु हुए इसी प्रकार चन्द्रमासे तृतीय, चतुर्थ, एकादश और दशम स्थानमें शनि, गुरु, शुक्र और मङ्गल हैं इसलिये ये चारों चन्द्रमाके तात्कालिक मित्र हुए अन्य ग्रह शत्रु हुए इस तरह सब

(ग्रहोंके बलका कक्षण—) अपने अपने ठळ, मूल, त्रिकोण, गृह और नवमांशमें ग्रहोंके स्थानसम्बन्धी बल होते हैं। बुध और गुरुको पूर्व (उदय-लग्न)में, रवि और मङ्गलको दक्षिण (दशम भाव) में, शनिको पश्चिम (सप्तम भाव) में और चन्द्र तथा शुक्रको उत्तर (चतुर्थ भाव) में दिक्सम्बन्धी बल प्राप्त होता है। रवि और चन्द्रमा उत्तरायण (मकरसे ६ राशि) में रहनेपर तथा अन्य ग्रह वक्र और समागममें (चन्द्रमाके साथ) होनेपर चेष्टाबलसे युक्त समझे जाते हैं। तथा जिन दो ग्रहोंमें युति होती है, उनमें उत्तर दिशामें रहनेवाला भी चेष्टाबलसे सम्पन्न समझा जाता है ॥ २८-२९ ॥ चन्द्रमा, मङ्गल और शनि ये रात्रिमें, बुध दिन और रात्रि दोनोंमें तथा अन्य ग्रह (रवि, गुरु और शुक्र) दिनमें बली होते हैं। कृष्णपक्षमें पापग्रह और शुक्लपक्षमें शुभग्रह बली होते हैं। इस प्रकार विद्वानोंने ग्रहोंका कालसम्बन्धी बल माना है ॥ ३० ॥ शनि, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र, चन्द्रमा तथा रवि— ये उत्तरोत्तर बली होते हैं। इस प्रकार यह ग्रहोंका

नैसर्गिक (स्वाभाविक) बल है ॥ ३० ॥

(वियोनि जन्म-ज्ञान—) (प्रश्न, आधान या जन्म-समयमें) यदि पापग्रह निर्बल हों, शुभग्रह बलवान् हों, नपुंसक (बुध, शनि) केन्द्रमें हों तथा लग्नपर शनि या बुधकी दृष्टि हो तो तात्कालिक चन्द्रमा जिस राशिके द्वादशांशमें हो, उस राशिके सदृश वियोनि (मानवेतर प्राणी) का जन्म जानना चाहिये। अर्थात् चन्द्रमा यदि वियोनि राशिके द्वादशांशमें हो तब वियोनि प्राणियोंका जन्म समझना चाहिये अथवा पापग्रह अपने नवमांशमें और शुभग्रह अन्य ग्रहोंके नवमांशमें हो तथा निर्बल वियोनि राशि लग्नमें हो तो भी विद्वान् पुरुष वियोनि या मानवेतर जीवके ही जन्मका प्रतिपादन करें ॥ ३१-३३ ॥

(वियोनिके अङ्गोंमें राशिस्थान—) १ मस्तक, २ मुख, गला (गर्दन), ३ पैर, कंधा, ४ पीठ, ५ हृदय, ६ दोनों पार्श्व, ७ पेट, ८ गुदा मार्ग, ९ पिछले पैर, १० लिङ्ग, ११ अण्डकोश, १२ चूतड़ तथा पुच्छ—इस प्रकार चतुष्षद आदि (पशु-

ग्रहोंकी तात्कालिक मैत्री चक्रमें देखिये—

तात्कालिक मैत्रीका बोधक चक्र

ग्रह	सूर्य	चन्द्र	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
मित्र	मं. बु. शु.	मं. गु. शु. श.	सू. चं. बु. शु.	सू. चं. मं. शु.	चं. श.	सू. मं. चं. बु.	चं. गु.
शत्रु	चं. गु. श.	सू. बु.	गु. श.	गु. च.	सू. मं. बु. शु.	गु. श.	सू. म. बु. शु.

तात्कालिक और नैसर्गिक मैत्री चक्र लिखकर उसमें पञ्चधा मैत्री इस प्रकार देखी जावे है। यथा—सूर्यका चन्द्रमा नैसर्गिक मित्र है तथा तात्कालिक शत्रु हुआ है, अतः चन्द्रमा सूर्यका सम हुआ। मङ्गल नैसर्गिक मित्र और तात्कालिक मित्र है, अतः अधिमित्र हुआ। बुध नैसर्गिक सम और तात्कालिक मित्र है अतः मित्र ही रहा। गुरु नैसर्गिक मित्र और तात्कालिक शत्रु है अतः सम हुआ। शुक्र नैसर्गिक शत्रु और तात्कालिक मित्र है अतः सम हुआ। शनि नैसर्गिक शत्रु और तात्कालिक भी शत्रु है, अतः शनि सूर्यका अधिशत्रु हुआ। इसी प्रकार इन दोनों चक्रोंसे सब ग्रहोंको पञ्चधा मैत्री देखकर ही उन्हें परस्पर मित्र, शत्रु या सम समझना चाहिये

पक्षी) के अङ्गोंमें मेघादि राशियोंके स्थान हैं ॥ ३४ ॥

(वियोनिका वर्ण-ज्ञान—) लग्नमें जिस ग्रहका योग हो उस ग्रहके समान और यदि किसीका योग न हो तो लग्नके नवमांश (राशि राशिपति) के समान वियोनिका वर्ण (रंग, गौर आदि रंग) कहना चाहिये। बहुत से ग्रहोंके योग या दृष्टि हों तो उनमें जो बली हों या जितने बली हों, उनके सदृश वर्ण कहना चाहिये। लग्नके सप्तम भावमें ग्रह हो तो उस ग्रहके समान (उस ग्रहका वैसा वर्ण कहा गया है वैसा) बिड़ उस वियोनिके पीठ आदि अङ्गोंमें जानना चाहिये ॥ ३५ ॥

(पक्षिजन्म-ज्ञान—) ग्रहयुत लग्नमें पक्षिदेवघोर्ण हो अथवा बुधका नवमांश हो या चरराशिका नवमांश हो तथा उसपर शनि या चन्द्रमा अथवा दोनोंकी दृष्टि हो तो क्रमशः शनि और चन्द्रमाकी दृष्टिसे स्थलचर और जलचर पक्षीका जन्म समझना चाहिये ॥ ३६ ॥

(वृक्षादि जन्म-ज्ञान—) यदि लग्न, चन्द्र, गुरु और सूर्य—ये चारों निर्बल हों तो वृक्षोंका जन्म जानना चाहिये। स्थल या जल सम्बन्धी वृक्षोंके भेद लग्नांशके अनुसार समझने चाहिये^१। उस स्थल या जलचर नवांशका स्वामी लग्नसे जितने नवमांश आगे हो उतनी ही स्थल या जलसम्बन्धी वृक्षोंकी संख्या जाननी चाहिये ॥ ३७-३८ ॥ यदि उक्त अंशके स्वामी सूर्य हों तो अन्त सार (सखुआ, शीतल आदि), शनि हो तो दुर्भग (किसी उपयोगमें न आनेवाले कुर्कुस, फरहद आदि छोटे

वृक्ष), चन्द्रमा हो तो दूधवाले वृक्ष, मङ्गल हो तो कटिवाले, गुरु हो तो फलवान् (आम आदि), बुध हो तो विफल (जिसमें फल नहीं होते ऐसे) वृक्ष, शुक्र हो तो पुष्पके वृक्षों (गेंदा, गुलाब आदि) का जन्म समझना चाहिये। चन्द्रमाके अंशपति होनेसे समस्त चिकने वृक्ष (देवदारु आदि) तथा मङ्गलके अंशपति होनेपर कड़ुर वृक्ष (निम्बादि)—का भी जन्म समझना चाहिये। यदि शुभग्रह जन्म राशिमें हो तो खराब भूमिसे सुन्दर वृक्ष और पापग्रह शुभ राशिमें हो तो सुन्दर भूमिमें खराब वृक्षका जन्म देता है। इससे अर्थतः यह बात निकली कि यदि कोई शुभग्रह अंशपति हो और वह शुभराशिमें स्थित हो तो सुन्दर भूमिमें सुन्दर वृक्षका जन्म होता है और यदि पापग्रह अंशपति होकर पापराशिमें स्थित हो तो खराब भूमिमें कुत्सित वृक्षका जन्म होता है इसके सिवा, वह अंशपति अपने नवमांशसे आगे जितनी संख्यापर अन्य नवमांशमें हो, उतनी ही संख्यामें और उतने ही प्रकारके वृक्षोंका जन्म समझना चाहिये ॥ ३९-४०^२ ॥

(आधान-ज्ञान—) प्रतिमास मङ्गल और चन्द्रमाके हेतुसे स्त्रीको प्रसुधर्म हुआ करता है जिस समय चन्द्रमा स्त्रीकी राशिसे नेह (अनुपचय) स्थानमें हो और शुभ पुरुषग्रह (बृहस्पति)—से देखा जाता हो तथा पुरुषकी राशिसे अन्यथा (इह-उपचय^३ स्थानमें) हो और बृहस्पतिसे दृष्ट हो तो उस स्त्रीको पुरुषका संयोग प्राप्त होता है^४।

१ पक्षिदेवघोर्ण वर्णन आगे (अन्तमें) किया जायगा।

२ सारांश यह कि जलचर राशिका अंश हो तो जलके और स्थल राशिका अंश हो तो स्थलके वृक्ष जन्मे चाहिये।

३ जन्मराशिसे १।६ १०।२१ ये उपचय तथा अन्य स्थान अनुपचय कहलाते हैं।

४ आशय यह है कि चन्द्रमा जलमय और मङ्गल रक्त एवं पित्त प्रकृतिव्यय है इसलिये ये दोनों रजोधर्मके हेतु होते हैं। जिस समय स्त्रीके अनुपचय स्थानमें चन्द्रमा हो, उस समय यदि उसपर मङ्गलकी दृष्टि होती है तो वह रज गर्भधारणमें समर्थ होता है यदि उसपर गुरुकी भी दृष्टि हो जाय तो उस स्त्रीको पुरुषके संयोगसे निश्चय ही उत्पुत्रकी प्राप्ति होती है।

आधान-लग्नसे सप्तम भावपर पापग्रहका योग या दृष्टि हो तो रोषपूर्वक और शुभग्रहका योग एवं दृष्टि हो तो प्रसन्नतापूर्वक पति-पत्नीका संयोग होता है ॥ ४१ ४२ ॥ आधानकालमें शुक्र, रवि, चन्द्रमा और मङ्गल अपने-अपने नवमांशमें हों, गुरु लग्नसे केन्द्र या त्रिकोणमें हो तो धीर्यवान् पुरुषको निश्चय हो संतान होती है ॥ ४३ ॥ यदि सूर्यसे सप्तम भावमें मङ्गल और शनि हों तो वे पुरुषके लिये तथा चन्द्रमासे सप्तममें हों तो स्त्रीके लिये रोगप्रद होते हैं। सूर्यसे १२, २ में शनि और मङ्गल हों तो पुरुषके लिये और चन्द्रमासे १२, २ में वे दोनों हों तो स्त्रीके लिये घातक होते हैं अथवा इन (शनि मङ्गल)-में एकसे युत और अन्यसे दृष्ट रवि हो तो वह पुरुषके लिये और चन्द्रमा यदि एकसे युत तथा अन्यसे दृष्ट हो तो वह स्त्रीके लिये घातक होता है ॥ ४४ ॥

दिनमें गर्भाधान हो तो शुक्र मातृग्रह और सूर्य पितृग्रह होते हैं रात्रिमें गर्भाधान हो तो चन्द्रमा मातृग्रह और शनि पितृग्रह होते हैं पितृग्रह यदि विषम राशिमें हो तो पिताके लिये और मातृग्रह सम राशिमें हो तो माताके लिये शुभकारक होता है यदि पापग्रह बारहवें भावमें स्थित होकर पापग्रहसे देखा जाता और शुभग्रहसे न देखा जाता हो, अथवा लग्नमें शनि हो तथा उसपर क्षीण चन्द्रमा और मङ्गलकी दृष्टि हो तो गर्भाधान होनेसे स्त्रीका मरण होता है। लग्न और चन्द्रमा दोनों या इनमेंसे एक भी दो पापग्रहोंके बीचमें हो तो गर्भाधान होनेपर स्त्री गर्भके सहित (साथ ही) या पृथक् मृत्युको प्राप्त होती है लग्न अथवा चन्द्रमासे चतुर्थ स्थानमें पापग्रह हो मङ्गल अष्टम भावमें हो अथवा लग्नसे ४, १२ वें स्थानमें मङ्गल और शनि हों तथा चन्द्रमा क्षीण हो तो भी गर्भवती स्त्रीका मरण होता है। यदि लग्नमें मङ्गल और सप्तममें

रवि हों तो गर्भवती स्त्रीका शस्त्रद्वारा मरण होता है। गर्भाधानकालमें जिस मासका स्वामी अस्त हो, उस मासमें गर्भका ज्ञाव होता है; इसलिये इस प्रकारके लग्नके गर्भाधानमें त्याग देना चाहिये ॥ ४५—४९ ॥

आधानकालिक लग्न या चन्द्रमाके साथ अथवा इन दोनोंसे ५, ९, ७, ४ १० वें स्थानमें सब शुभग्रह हों और ३, ६, ११ भावमें सब पापग्रह हों तथा लग्न और चन्द्रमापर सूर्यकी दृष्टि हो तो गर्भ सुखी रहता है ॥ ५० ॥ रवि, गुरु चन्द्रमा और लग्न ये विषम राशि एवं विषम नवमांशमें हों अथवा रवि और गुरु विषम राशिमें स्थित हों तो पुत्रका जन्म समझना चाहिये। उक्त सभी ग्रह यदि सम-राशि और सम-नवमांशमें हों अथवा मङ्गल, चन्द्रमा और शुक्र—ये सम-राशिमें हों तो विद्वज्जनोंके कन्याका जन्म समझना चाहिये। अथवा वे सब द्विस्वभाव राशिमें हों और बुधसे देखे जाते हों तो अपने अपने पक्षके यमल (जुड़वाँ संतान) के जन्मकारक होते हैं अर्थात् पुरुषग्रह दो पुत्रोंके और स्त्रीग्रह दो कन्याओंके जन्मदायक होते हैं (यदि दोनों प्रकारके ग्रह हों तो एक पुत्र और एक कन्याका जन्म समझना चाहिये।) लग्नसे विषम (३, ५ आदि) स्थानोंमें स्थित शनि भी पुत्रजन्मकारक होता है ॥ ५१—५३ ॥

क्रमशः विषम एवं सम-राशिमें स्थित रवि और चन्द्रमा अथवा बुध और शनि एक-दूसरेको देखते हों अथवा सम-राशिस्थ सूर्यको विषम-राशिस्थ मङ्गल देखता हो या विषम-सम राशिस्थ लग्न एवं चन्द्रमापर मङ्गलकी दृष्टि हो अथवा चन्द्रमा सम-राशि और लग्न विषम-राशिमें स्थित हो तथा उनपर मङ्गलकी दृष्टि हो अथवा लग्न चन्द्रमा और शुक्र—ये तीनों पुरुषराशिके नवमांशमें हों तो इन सब योगोंमें नपुंसकका जन्म होता है ५४^१/_२ ॥

शुक्र और चन्द्रमा सम-राशिमें हों तथा बुध, मङ्गल, लग्न और बृहस्पति विषम-राशिमें स्थित होकर पुरुषग्रहसे देखे जाते हों अथवा लग्न एवं चन्द्रमा सम-राशिमें हों या पूर्वोक्त बुध, मङ्गल, लग्न एवं गुरु सम-राशिमें हों तो ये यमल (जुड़वी) संतानको जन्म देनेवाले होते हैं ॥५५॥

यदि बुध अपने (मिथुन या कन्याके) नवमांशमें स्थित होकर द्विस्वभाव राशिस्थ ग्रह और लग्नको देखता हो तो गर्भमें तीन संतानोंकी स्थिति समझनी चाहिये। उनमें दो तो बुध-नवमांशके सदृश होंगे और एक लग्नशके सदृश। यदि बुध और लग्न दोनों तुल्य नवमांशमें हों तो तीनों संतानोंको एक सा ही समझना चाहिये ॥५६॥

यदि धनु-राशिका अन्तिमांश लग्न हो, उसी अंशमें खली ग्रह स्थित हों और बलवान् बुध या शनिसे देखे जाते हों, तो गर्भमें बहुत (तीनसे अधिक) संतानोंकी स्थिति समझनी चाहिये ॥५७॥

(गर्भमासोंके अधिपति—) शुक्र, मङ्गल, बृहस्पति, सूर्य, चन्द्रमा, शनि, बुध, आधान-लग्नेश, सूर्य और चन्द्रमा—ये गर्भाधानकालसे लेकर प्रसवपर्यन्त १० मासोंके क्रमशः स्वामी हैं आधान-समयमें जो ग्रह बलवान् या निर्बल होता है, उसके मासमें उसी प्रकार शुभ या अशुभ फल होता है ॥५८॥ बुध त्रिकोण (५, ९)-में हो और अन्य ग्रह निर्बल हों तो गर्भस्थ शिशुके दो मुख, चार पैर और चार हाथ होते हैं। चन्द्रमा क्षयमें हो और अन्य सब पापग्रह राशि-संधिमें हों तो बालक गूँगा होता है। यदि उक्त ग्रहोंपर शुभ ग्रहोंकी दृष्टि हो तो वह बालक अधिक दिनोंमें

बोलता है ॥५९-६०॥ मङ्गल और शनि यदि बुधकी राशि नवमांशमें हों तो शिशु गर्भमें ही दौतसे युक्त होता है। चन्द्रमा कर्क-राशिमें होकर लग्नमें हो तथा उसपर शनि और मङ्गलकी दृष्टि हो तो गर्भस्थ शिशु कुबड़ा होता है। मीन राशि लग्नमें हो और उसपर शनि, चन्द्रमा तथा मङ्गलकी दृष्टि हो तो गर्भका बालक पन्धु होता है। पापग्रह और चन्द्रमा राशिसंधिमें हों और उनपर शुभ-ग्रहकी दृष्टि न हो तो गर्भस्थ शिशु जड़ (मूर्ख) होता है। मकरका अन्तिम अंश लग्नमें हो और उसपर शनि, चन्द्रमा तथा सूर्यकी दृष्टि हो तो गर्भका बच्चा घामन (जौना) होता है। पञ्चम तथा नवम लग्नके द्वेष्काणमें पापग्रह हो तो जातक क्रमशः पैर, मस्तक और हाथसे रहित होता है ॥६१-६२॥

गर्भाधानके समय यदि सिंह लग्नमें सूर्य और चन्द्रमा हों तथा उनपर शनि और मङ्गलकी दृष्टि हो तो शिशु नेत्रहीन होता है। यदि शुभ और पापग्रह दोनोंकी दृष्टि हो तो आँखमें फूली होती है। यदि लग्नसे बारहवें भावमें चन्द्रमा हो तो बालकका वाम नेत्र और सूर्य हो तो दक्षिण नेत्र नष्ट होता है। ऊपर जो अशुभ योग कहे गये हैं, उनपर शुभग्रहकी दृष्टि हो तो उन योगोंके फल पूर्ण नहीं होते हैं (ऐसी परिस्थितिमें देवाराधन एवं चिकित्सा आदि यत्नोंसे अशुभ फलका निवारण हो जाता है) ॥६३॥

यदि आधानलग्नमें शनिका नवमांश हो और शनि सप्तम भावमें हो तो तीन वर्षपर प्रसव होता है यदि इसी स्थितिमें चन्द्रमा हो (अर्थात् लग्नमें चन्द्रमाका नवमांश हो और चन्द्रमा सप्तम भावमें

१ अर्थात् या तो दोनों पुत्र हैं या दोनों कन्याएँ ही हैं ऐसा समझे। अन्यथा बुध पुरुष नवमांशमें हो तो दो पुत्र और एक कन्या, रजौ नवमांशमें हो तो दो कन्या और एक पुत्र समझे

२ अन्य जातकग्रन्थोंमें ९, १० मासके स्वामी क्रमसे चन्द्र और सूर्य कहे गये हैं। यहाँ उससे विपरीत है

स्थित हो) तो बारह वर्षपर प्रसव होता है। इन योगोंका विचार जन्मकालमें भी करना चाहिये ॥ ६४-६५ ॥ आधानकालमें जिस द्वादशांशमें चन्द्रमा हो, उससे उतनी ही संख्या आगे राशिमें चन्द्रमाके जानेपर बालकका जन्म होता है। द्वादशांशभुक्त अंशदिक्को दोसे गुणा करके उसमें ५ से भगा देनेपर सन्धि रज्यादि मानकी सूचक होती है ॥ ६६-६७ ॥

(जन्मज्ञाप—) (शिशुकी जन्म कुण्डलीमें) यदि चन्द्रमा जन्मलग्नको नहीं देखता हो तो पिताके परोक्षमें बालकका जन्म समझना चाहिये। इसी योगमें यदि सूर्य चर राशिमें मध्य (दशम) भागसे आगे (११, १२) में अथवा पीछे (९, ८) में हो तो पिताके विदेश रहनेपर पुत्रका जन्म समझना चाहिये (इससे यह सिद्ध होता है कि यदि सूर्य स्थिर राशिमें हो तो स्वदेशमें रहते हुए पिताके परोक्षमें और द्विग्वभाव राशिमें हो तो

स्वदेश और परदेशके मध्य स्थानमें पिताके रहनेपर बालकका जन्म होता है।)

लग्नमें शनि और सप्तम भागमें मङ्गल हो अथवा बुध और शुक्रके बीचमें चन्द्रमा हो तो भी पिताके परोक्षमें शिशुका जन्म समझना चाहिये। पापग्रहकी राशिवाले लग्नमें चन्द्रमा हो अथवा यह बुधकाके द्रेष्काणमें हो तथा शुभग्रह २। ११ भागमें स्थित हो तो सर्पका या सर्पसे घेष्टित मनुष्यका जन्म समझना चाहिये ॥ ६८-७० ॥

मुनिब्रह्म। यदि सूर्य ज्येष्ठ राशिमें हो और शेष ग्रह बलयुक्त हों तो एक ही वर्षमें लिपटे हुए दो शिशुओंका जन्म समझना चाहिये। शनि या मङ्गलसे युक्त सिंह, वृष या मेष लग्न हो तो लग्नके नवमांशकी राशि जिस अङ्गकी हो, उस अङ्गमें गालसे लिपटे हुए शिशुका जन्म समझना चाहिये।

यदि लग्न और चन्द्रमापर गुरुकी दृष्टि न हो

१ इस विषयकी स्पष्ट समझनेके लिये एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। मान लीजिये, वैशाखकी पूर्णिमाकी बुधमलिकारकी रातमें ग्वाह दण्ड सूर्य बल (११।०) गर्भाधानका समय है। तत्कालीन चन्द्रमाकी राशि ७. अंश ९, कला ३० और विकला १० है। यहाँ चन्द्रमा बुधका राशिमें चौथे द्वादशांशमें है। बुधका चौथा द्वादशांश कुम्भ राशिमें होता है अतः कुम्भसे चतुर्थ राशि वृषमें दैनिक चन्द्रमाके जानेपर दसवें घण्टे पराग्नमें बालकका जन्म होगा। ऐसा फल समझना चाहिये किन्तु कुम्भकाके तीन चरच, रेवतीके चारों चरच तथा मृगशिराके दो चरच, इस प्रकार नौ चरचोंकी वृष राशि होती है। उस दशामें किन्तु ग्वाहके किन्तु चरचमें चन्द्रमाके जानेपर जन्म होगा, यह ज्ञान इस सकल है। अब इसका सम्प्रधान किया जाता है—पूर्वोक्त चन्द्रमाकी राश्यादिमें भुक्त द्वादशांशमान (९ ३०। १०) = (७। ३०) = (२। ०) = (१०) = (१२०। १०) = १२० कला (स्वल्पान्तरसे) मान लिया गया “अर्धान्ते त्वाग्न्यवर्धाधिके कल्पे ग्राह्यम्” इस नियमसे (१० को छोड़ दिया) यहाँपर एक द्वादशांश कुम्भमें एक राशि प्रधान होता है। यह स्पष्ट है। इसी आधारपर (१२० कला) ज्येष्ठी चरचमान अनुपातसे ला रहे हैं। अब कि एक द्वादशांश स्वल्पकल्पे प्रधान (२ ३०) = (१५० कला) में एक राशिका कलामान १८०० पले हैं तो १२० में कितना होगा—इस तरह $\frac{1500}{1800} \times 120 = 100$ एक राशिमें नौ चरच होते हैं और चरचका कलामान २०० कला होता है अतः चरच जाननेके लिये $\frac{100}{200} = \frac{1}{2}$ यहाँ सन्धि और शेषपर दृष्टिपन्न करनेसे यह ज्ञात होता है कि वृषराशिमें आठवें चरचमें अर्धान्त मृगशिरा नक्षत्रके प्रथम चरचमें चन्द्रमाका प्रवेश होनेपर बालकका जन्म होगा।

जन्मका इष्टकाल जाननेकी विधि—गर्भाधानकालिक लग्न ९। १०। २५ ० है। इसमें मकरराशिमें चौथा नवमांश है। जो इसमें चतुर्थ चरचराशिमें है। चरचराशि रातमें काली होती है। अतः रातमें जन्म होगा। इसलिये रात्रिगत इष्टकालका ज्ञान करना चाहिये। कर्त्तव्य राशिमेंको दिन रात्रि संज्ञाके अनुसार एक नवमांशका प्रमाण दिन या रात्रिका घण्टा प्रमाण होता है अतः वैश्विक किन्तु को गणना—एक नवमांश प्रमाण १। अतः २० कला २०० कला। में गर्भाधान रात्रिमान यदि २८।० दण्ड मिलता है तो लग्नके चतुर्थ नवमांशके भुक्त कलामान २५में कितना होगा? इस तरह $1800 \times 25 = 45000$ ३० घण्टादि मान हुआ। अर्थात् ३ दण्ड ३० पल रात बीतनेपर जन्म होगा; ऐसा निश्चय हुआ। इसी तरह अन्य उदाहरणोंको भी समझना चाहिये।

अथवा चन्द्रमा सूर्यसे संयुक्त हो तथा उसे गुरु नहीं देखता हो अथवा चन्द्रमा पापग्रह और सूर्यसे संयुक्त हो तो शिशुको पर-पुरुषके वीर्यसे उत्पन्न समझना चाहिये। यदि दो पापग्रह पापराशिमें स्थित होकर सूर्यसे सप्तम भावमें हों तो सूर्यके चर आदि राशिके अनुसार विदेश, स्वदेश या मार्गमें बालकका जन्म समझना चाहिये। पूर्ण चन्द्रमा अपनी राशिमें हो, बुध लग्नमें हो, शुभग्रह चतुर्थ भावमें हो अथवा जलचर राशि लग्न हो और उससे सप्तम स्थानमें चन्द्रमा हो तो नौकापर शिशुका जन्म समझना चाहिये। नारद! यदि जलचर राशि लग्नको जलचर राशिस्थ पूर्ण चन्द्रमा देखता हो अथवा वह १०, ४ या लग्नमें हो तो जलमें प्रसव होता है, इसमें संशय नहीं। यदि लग्न और चन्द्रमासे शनि बारहवें भावमें हों, उसपर पापग्रहकी दृष्टि हो तो बालकका कारागारमें जन्म होता है तथा कर्क या वृश्चिक लग्नमें शनि हो और उसपर चन्द्रमाकी दृष्टि हो तो गड्ढेमें बालकका जन्म समझना चाहिये। जलचर राशिस्थ शनि लग्नमें हो तथा उसपर बुध, सूर्य या चन्द्रमाकी दृष्टि हो तो क्रमशः क्रोडास्थान, देवालय और ऊसर भूमिमें शिशुका प्रसव समझना चाहिये। यदि मङ्गल बलवान् होकर लग्नगत शनिकी देखता हो तो रम्य स्थानमें, गुरु देखता हो तो अग्निहोत्रगृहमें, सूर्य देखता हो तो राजगृह देवालय और गोशालामें तथा बुध देखता हो तो चित्रशालामें बालकका जन्म समझना चाहिये ॥ ७१—७९ ॥

यदि लग्नमें चरराशि हो तो मार्गमें लग्नराशिके कथित स्थानके^१ समान स्थानमें बालकका जन्म होता है। यदि लग्नमें स्थिर राशि हो तो स्वदेशके

ही उक्त स्थानमें जन्म होता है तथा यदि लग्न राशि अपने नवमांशमें हो तो स्वगृहमें ही वैसे स्थानमें जन्म होता है। मङ्गल और शनिसे त्रिकोण (५, ९) में अथवा सप्तम भावमें चन्द्रमा हो तो जातकको माता त्याग देती है। यदि उसपर गुरुकी दृष्टि हो तो त्यक्त होनेपर भी दीर्घायु होता है। पापग्रहसे दृष्ट चन्द्रमा यदि लग्नमें हो और मङ्गल सप्तम भावमें स्थित हो तो मातासे त्यक्त होनेपर जातक मर जाता है। अथवा पापदृष्ट चन्द्रमा यदि शनि-मङ्गलसे ११वें भावसे स्थित हो तो भी शिशुकी मृत्यु हो जाती है। यदि चन्द्रमा शुभग्रहसे देखा जाता हो तो बालक दूसरेके हाथमें जाकर सुखी होता है, यदि पापसे ही दृष्ट हो तो दूसरेके हाथमें जानेपर भी होनायु होता है ॥ ८०—८२ ॥

पितृसंज्ञक ग्रह बली हो तो पिताके घरमें और मातृसंज्ञक ग्रह बली हो तो माता (अर्थात् माता) के घरमें जन्म समझना चाहिये मुने। यदि शुभग्रह नीच स्थानमें हो तो वृक्षादिके नीचे वृण-पत्रादिकी कुटीमें जन्म समझना चाहिये। शुभग्रह नीच स्थानमें हो और लग्न अथवा चन्द्रमापर एक स्थानस्थित शुभग्रहोंकी दृष्टि न हो तो निर्जन स्थानमें प्रसव होता है। यदि चन्द्रमा शनिकी राशिके नवमांशमें स्थित होकर चतुर्थ भावमें विद्यमान हो तथा शनिसे दृष्ट या युत हो तो प्रसवकालमें 'प्रसूतिका' का समय पृथिवीपर समझना चाहिये। शीर्षोदय राशि लग्न हो तो शिरकी ओरसे तथा पृष्ठोदय राशि लग्न हो तो पृष्ठ (पैर) की ओरसे शिशुका जन्म होता है। चन्द्रमासे चतुर्थ स्थानमें पापग्रह हो तो माताके लिये कष्ट समझना चाहिये ॥ ८३—८५ ॥

जन्मसमयमें सब ग्रहोंकी अपेक्षा शनि बलवान्

हो तो सूतिका गृह पुराना, किंतु संस्कार किया हुआ समझना चाहिये। मङ्गल बली हो तो जला हुआ, चन्द्रमा बली हो तो नया और सूर्य बली हो तो अधिक काष्ठसे युक्त होकर भी मजबूत नहीं होता। बुध बली हो तो प्रसवगृह बहुत चित्रोंसे युक्त, शुक्र बली हो तो चित्रोंसे युक्त नवीन और मनोहर तथा गुरु बली हो तो सूतिकाका गृह सुदृढ़ समझना चाहिये ॥ ८६-८७ ॥

लग्नमें तुला, मेष, कर्क, वृश्चिक या कुम्भ हो तो (वास्तु भूमिमें) पूर्वभागमें, मिथुन, कन्या, धनु या मीन हो तो उत्तर भागमें, वृष हो तो पश्चिम भागमें तथा मकर या सिंह हो तो दक्षिण भागमें सूतिकाका घर समझना चाहिये ॥ ८८ ॥

(गृहराशियोंके स्थान—) घरकी पूर्व आदि दिशाओंमें मेष आदि दो-दो राशियोंको और चारों कोणोंमें चारों द्विस्वभाव राशियोंको समझे सूतिकागृहके समान ही सूतिकाके पलंगमें भी लग्न आदि भागोंको समझे। वहाँ ३, ६, ९ और १२ वें भागको क्रमशः चारों पायोंमें समझना चाहिये। चन्द्रमा और लग्नके बीचमें जितने ग्रह हों उतनी उपसूतिकाओंकी^१ प्रसवकालमें उपस्थिति समझनी चाहिये दृश्य चक्रार्धमें (सप्तम भावसे आगे लग्नतक) जितने ग्रह हों, उतनी उपसूतिकाओंको घरसे बाहर समझे और अदृश्य चक्रार्धमें (लग्नसे आगे सप्तमपर्यन्त) जितने ग्रह हों, उतनी उपसूतिकाओंकी उपस्थिति घरके भीतर रहती है। बहुत से आचार्यों और मुनियोंने इससे भिन्न मत प्रकट किया है। (अर्थात् दृश्य चक्रार्धमें जितने ग्रह हों उतनी उपसूतिकाओंको घरके भीतर तथा अदृश्य चक्रार्धमें जितने ग्रह हों, उतनीको घरके

बाहर कहा है) ॥^२ ८९-९० ॥

लग्नमें जो नवमांश हो, उसके स्वामी ग्रहके सदृश अथवा जन्मसमयमें जो ग्रह सबसे बली हो, उसके समान शिशुका शरीर समझना चाहिये। इसी प्रकार चन्द्रमा जिस नवमांशमें हो उस राशिके समान वर्ष (गौर आदि) समझना चाहिये। एवं द्रेष्काणवश लग्न आदि भावोंसे ज्ञातकके मस्तक आदि अङ्ग-विभाग जानना चाहिये। यथा—लग्नमें प्रथम द्रेष्काण हो तो लग्न मस्तक, २।१२ नेत्र, ३।११ कान, ४।१० नाक, ५।९ कपोल, ६।८ हनु (ठुन्नी) और ७ (सप्तम) भाग मुख। द्वितीय द्रेष्काण हो तो लग्न कण्ठ, २।१२ कंधा, ३।११ पसली, ४।१० हृदय, ५।९ भुज, ६।८ पेट और ७ नाभि तृतीय द्रेष्काण हो तो लग्न वस्ति (नाभि और लिङ्गके मध्यका स्थान), २।१२ लिङ्ग, गुदमार्ग, ३।१२ अण्डकोश, ४।१० जाँघ, ५।९ घुटना, ६।८ पिण्डली और सप्तम भाग पैर समझना चाहिये ॥ ९१-९३ ॥

जिस अङ्गकी राशिमें पापग्रह हो, उस अङ्गमें व्रण और यदि उसपर शुभ ग्रहकी दृष्टि हो तो उस अङ्गमें चिह्न (तिल मशक आदि) समझना चाहिये। पापग्रह अपनी राशि या नवमांशमें, अथवा स्थिर राशिमें हो तो जन्मके साथ ही व्रण होता है अन्यथा उस ग्रहकी दशा-अन्तर्दशामें आगे चलकर व्रण होता है। शनिके स्थानमें वात या पत्थरके आघातसे, मङ्गलके स्थानमें विष, शस्त्र और अग्निसे, बुधके स्थानमें पृथ्वी (मिट्टी) के आघातसे, सूर्याश्रित अङ्गमें काष्ठ और पशुसे, क्षीण चन्द्राश्रित अङ्गमें सौंरवाले पशु और जलचरके आघातसे व्रण होता है। जिस अङ्गकी राशिमें तीन पापग्रह

१. प्रसूता स्त्रीके पास रहकर उसे सहयोग देनेवाली स्त्रियोंको 'उपसूतिका' कहते हैं।

२. सप्तमसे आगे लग्नतक क्षितिजके ऊपर होनेसे दृश्य चक्रार्ध कहलाता है

हों, उस अङ्गमें निश्चितरूपसे व्रण होता हो है। षष्ठ भावमें पापग्रह हो तो उस राशिके आश्रित अङ्गमें व्रण होता है। यदि उसपर शुभग्रहकी दृष्टि हो तो उस अङ्गमें तिल या मसा होता है यदि शुभग्रहका योग हो तो उस अङ्गमें चिह्न (दाग) मात्र होता है ॥ ९४—९६ ॥

(ग्रहोंके स्वरूप और गुणका वर्णन—) सूर्यकी आकृति चतुर्मुख है, शरीरकी कान्ति और नेत्र पिङ्गल हैं। पित्तप्रधान प्रकृति है और उनके मस्तकपर थोड़े-से केश हैं। चन्द्रमाका आकार गोल है, उनकी प्रकृतिमें वात और कफकी प्रधानता है, वे मण्डित और मृदुभाषी हैं तथा उनके नेत्र बड़े सुन्दर हैं मङ्गलकी दृष्टि क्रूर है, युवावस्था है, पित्तप्रधान प्रकृति है और वह चञ्चल स्वभावका है। बुधकी प्रकृतिमें कफ, पित्त और वातकी प्रधानता है, वह हास्यप्रिय और अनेकार्थक शब्द बोलनेवाला है बृहस्पतिकी अङ्गकान्ति, केश और नेत्र पिङ्गल हैं, उनका शरीर बड़ा है, प्रकृतिमें कफकी प्रधानता है और वे बड़े बुद्धिमान् हैं शुक्रके अङ्ग और नेत्र सुन्दर हैं, मस्तकपर काले घुँघराले केश हैं और वे सर्वदा सुखी रहनेवाले हैं। शनिका शरीर लम्बा और नेत्र कपिल वर्णके हैं, उनकी वातप्रधान प्रकृति है, उनके केश फटोर हैं और वे बड़े आलसी हैं ॥ ९७—१०० ॥

(ग्रहोंके धातु—) स्यायु (शिरा) हृद्दी, शोणित, त्वचा, वीर्य, वसा और मज्जा—ये क्रमशः शनि, सूर्य, चन्द्र, बुध, शुक्र, गुरु और मङ्गलके धातु हैं ॥ १०१ ॥

(अरिष्टकथन—) चन्द्रमा, लग्न और पापग्रह—ये राशिके अन्तिमांशमें हों अथवा चन्द्रमा और तीनों पापग्रह वे लग्नादि चारों केन्द्रोंमें हों तथा

कर्क लग्न हो तो जातककी मृत्यु होती है। दो पापग्रह लग्न और सप्तम भावमें हों तथा चन्द्रमा एक पापग्रहसे युक्त हो और उसपर शुभग्रहकी दृष्टि न हो तो शिशुका शीघ्र मरण होता है ॥ १०२—१०३ ॥ क्षीण चन्द्रमा १२ वें भावमें हो, पापग्रह लग्न और अष्टम भावमें हों तथा शुभग्रह केन्द्रमें न हों तो उत्पन्न शिशुकी मृत्यु होती है। अथवा पापयुक्त चन्द्रमा सप्तम, द्वादश या लग्नमें स्थित हो तथा उसपर केन्द्रसे भिन्नस्थानमें स्थित शुभग्रहकी दृष्टि न हो तो जातककी मृत्यु होती है। यदि चन्द्रमा ६, ८ स्थानमें रहकर पापग्रहसे देखा जाता हो तो शिशुका शीघ्र मरण होता है। शुभग्रहसे दृष्ट हो तो ८ वर्षमें और शुभ तथा पापग्रह दोनोंसे दृष्ट हो तो ४ वर्षमें जातककी मृत्यु हो जाती है। क्षीण चन्द्रमा लग्नमें तथा पापग्रह ८, १, ४, ७, १० में स्थित हों तो उत्पन्न बालकका मरण होता है। अथवा दो पापग्रहोंके बीचमें होकर चन्द्रमा ४, ७, ८ स्थानमें स्थित हो या लग्न ही दो पापग्रहोंके बीचमें हो तो जातककी मृत्यु होती है। पापग्रह ७, ८ में हों और उनपर शुभग्रहकी दृष्टि न हो तो मातासहित शिशुकी मृत्यु होती है। राशिके अन्तिमांशमें चन्द्रमा पापग्रहसे अदृष्ट हो तथा पापग्रह त्रिकोण (५, ९) में हो अथवा लग्नमें चन्द्रमा और सप्तममें पापग्रह हो तो शिशुका मरण होता है राहुग्रस्त चन्द्रमा पापग्रहसे युक्त हो और मङ्गल अष्टम स्थानमें स्थित हो तो माता और शिशु दोनोंकी मृत्यु होती है। इसी प्रकार राहुग्रस्त सूर्य यदि पापग्रहसे युक्त हो तथा बली पापग्रह अष्टम भावमें स्थित हो तो माता और शिशुका शस्त्रसे मरण होता है ॥ १०४—१०९ ॥

(आयुर्दायकधन—) चन्द्रमा और बृहस्पतिसे युक्त कर्क लग्न हो, बुध और शुक्र केन्द्रमें हों और शेष ग्रह (रवि, मङ्गल एवं शनि) ३, ६, ११ स्थानमें हों तो ऐसे योगमें उत्पन्न जातककी आयु बहुत अधिक होती है। मीन लग्नमें मीनका नवमांश हो बुध वृषमें २५ कलापर हो तथा शेष सब ग्रह अपने-अपने उच्च स्थानमें हों तो जातककी आयु परम (१२० वर्ष ५ दिनकी) होती है। लग्नेश बली होकर केन्द्रमें हो, उसपर शुभग्रहकी दृष्टि हो तो बालक धनसहित दीर्घायु होता है। चन्द्रमा अपने उच्चमें हो, शुभग्रह अपनी राशिमें हों, बली लग्नेश लग्नमें हो तो जातकको ६० वर्षकी आयु होती है केन्द्रमें शुभग्रह हों और अष्टम भाव शुद्ध (ग्रहरहित) हो तो ७० वर्षकी आयु होती है। शुभग्रह अपने-अपने मूल त्रिकोणमें हों, गुरु अपने उच्चमें हो तथा लग्नेश बलवान् हों तो ८० वर्षकी आयु होती है। सबल शुभग्रह केन्द्रमें हों और अष्टम भावमें कोई ग्रह न हो तो ३० वर्षकी आयु होती है। अष्टमेश नवम भावमें हों, बृहस्पति अष्टम भावमें रहकर पापग्रहसे दृष्ट हों तो २४ वर्षकी आयु होती है। लग्नेश और अष्टमेश दोनों अष्टम भावमें स्थित हों तो २७ वर्षकी आयु होती है। लग्नमें पापग्रहसहित बृहस्पति हों उसपर चन्द्रमाकी दृष्टि हो तथा अष्टममें कोई ग्रह न हो तो २२ वर्षकी आयु समझनी चाहिये शनि नवम भाव या लग्नमें हो, शुक्र केन्द्रमें हो और चन्द्रमा १२ या ९ में हो तो १०० वर्षकी आयु होती है बृहस्पति कर्कमें होकर केन्द्रमें हो अथवा बृहस्पति और शुक्र दोनों केन्द्रमें हों तो १०० वर्षकी आयु समझनी चाहिये। अष्टमेश

लग्नमें हो और अष्टम भावमें शुभग्रह न हो तो ४० वर्षकी आयु होती है लग्नेश अष्टम भावमें और अष्टमेश लग्नमें हों तो ५ वर्षकी आयु होती है शुक्र और बृहस्पति एक राशिमें हों अथवा बुध और चन्द्रमा लग्न या अष्टम भावमें हों तो ५० वर्षकी आयु होती है ॥ ११०—११८ ॥

मुने। मैंने इस प्रकार ग्रहयोग-सम्बन्धसे आयुर्दायका प्रमाण कहा है। अब गणितद्वारा स्पष्टायुर्दायका वर्णन करता हूँ। (सूर्य, चन्द्रमा और लग्नमेंसे) यदि सूर्य अधिक बली हो तो पिण्डायु, चन्द्रमा बली हो तो निसर्गायु और लग्न बली हो तो अंशायुका साधन करना चाहिये उसका साधन-प्रकार मैं बतलाता हूँ ॥ ११९ ॥

(पिण्डायु और निसर्गायुका साधन—) सूर्य आदि ग्रह अपने अपने उच्चमें हों तो क्रमशः १९, २५, १५, १२, १५, २१ और २० वर्ष पिण्डायुके प्रमाण होते हैं तथा २०, १, २, ९, १८, २०, ५० ये क्रमशः सूर्यादि ग्रहोंके निसर्गायुर्दायके प्रमाण होते हैं ॥ १२०—१२१ ॥

पिण्डायु और निसर्गायुमें आयु साधन करना हो तो राश्यादि ग्रहमें अपने उच्चको घटाना चाहिये यदि वह ६ राशिसे अल्प हो तो उसको १२ राशिमें घटाकर ग्रहण करें। उसके अंश बनानेसे वह आयुर्दाय साधनमें उपयोगी होता है जो ग्रह शत्रुके गृहमें हो उसके अंशोंमें उसीका तृतीयांश घटावे। यदि वह ग्रह वक्रगति न हो तभी ऐसा करना चाहिये। (यदि ग्रह वक्रगति हो तो शत्रुगृहमें रहनेपर भी तृतीयांश नहीं घटाना चाहिये) तथा शनि और शुक्रको छोड़कर अन्य ग्रह अस्त

१ 'पिण्डायु' वह है जिसमें उच्च और नीच स्थानमें आयुके पिण्ड (मान संख्या)-का निर्देश किया हुआ है। उसके द्वारा ज्योतिषशास्त्रगत ग्रहसे आयुका साधन किया जाता है।

२-'निसर्गायु' वह है जो ग्रहोंके निसर्ग (स्वभाव) से ही सिद्ध है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता।

हों तो उनके अंशोंमें आधा घटा देना चाहिये (शनि और शुक्र अस्त हों तो भी उनके अंशोंमें आधा नहीं घटाना चाहिये।) यदि किसी ग्रहमें दोनों हानि प्राप्त हो (अर्थात् वह सप्तग्रहमें हो और अस्त भी हो) तो उसमें अधिक हानिमात्र करें (अर्थात् केवल आधा घटावे, तृतीयांश नहीं) यदि लग्नमें पापग्रह हो तो उसकी राशिको छोड़कर केवल अंशादिसे आयुर्दायके अंशको गुणा करके गुणनफलमें ३६० का भाग देकर लब्ध अंशादिको पूर्वोक्त अंशमें घटावे। इस प्रकार पापग्रहके समस्त लब्धांश घटावे। यदि उसमें शुभग्रहका योग या दृष्टि हो तो लब्धांशका आधा घटाना चाहिये। इस तरह आगे बताये जानेवाले प्रकारसे आयुर्दाय साधन योग्य स्पष्ट अंश उपलब्ध होते हैं ॥ १२२-१२५ ॥

(पिण्डायुः साधन—) उन स्पष्टांशोंको अपने-अपने पूर्वोक्त गुणक (उच्चस्थ वर्ष संख्या १९ आदि)-से गुणा करके गुणनफलमें ३६० से भाग देनेपर लब्धि वर्ष संख्या होती है शेषको १२ से गुणा करके ३६० से भाग देनेपर लब्धि मास-संख्या

होती है। पुनः शेषको ३० से गुणा करके ३६० के द्वारा भाग देनेपर लब्धि दिन-संख्या होगी। फिर शेषको ६० से गुणा कर ३६० से भाग देनेपर लब्धि घटी एवं फलादि रूप होगी ॥ १२६ १२७ ॥

(लग्नायु-साधन—) लग्नकी राशियोंको छोड़कर अंशादिको कला बनाकर २०० से भाग देनेपर लब्धि वर्ष-संख्या होगी शेषको १२ से गुणाकर २०० से भाग देनेपर लब्धि मास-संख्या होगी। पुनः पूर्ववत् ३० आदिसे गुणा करके हरसे भाग देनेपर लब्धि दिनादिको सूचक होगी ॥ १२८ ॥

(अंशायुदीर्घ साधन—) लग्नसहित ग्रहोंके पृथक् पृथक् अंश बनाकर ४० से भाग देकर जो शेष बचे उसे आयुर्दाय-साधनोपयोगी अंशादि समझे उसमें जो विशेष संस्कार कर्तव्य है, उसका वर्णन करता हूँ। लग्नमें ग्रहको घटावे। यदि शेष ६ राशिसे अल्प हो तो उसमें निम्नांकित संस्कार विशेष करना चाहिये, अन्यथा नहीं। यदि घटाया हुआ ग्रह ६ राशिसे अल्प और १ राशिसे अधिक हो तो उन अंशोंसे ३० में भाग देकर

१. यदि लग्न-राश्यादि ३। १५। २०। ३० और स्पष्ट ग्रहोंका उच्चादिकोचक चक्र

ग्रह	सूर्य	चन्द्र	मङ्गल	शुभ	शुक्र	शनि
उच्चराशि	०	१	१	५	३	११
" अंश	१०	६	२८	२५	५	२०
नीचराशि	६	७	३	११	१	५
" अंश	१०	३	२८	१५	५	२०
अयु-मिथु	१९	२५	१५	१२	१५	२१

१९। १६ को ३० से गुणा करनेपर गुणनफल २९७६ में ३६० का भाग देनेपर लब्धि दिन ८ हुए। शेष १६ को ६० से गुणा करके गुणनफल ५७६० में ३६० का भाग देनेपर लब्धि घड़ी १६ हुई शेष ० रहा इस प्रकार सूर्यसे आयुमान वर्षादि १६ १। ८। १६। ० हुआ इसी तरह सब ग्रहोंका आयु-साधन कर लेना चाहिये।

२ लग्नायु-साधन- लग्नकी राशिको छोड़कर अंशादि १५। २०। ३० को कलत्रपक बनायेसे १२०। ३० हुआ इसमें २०० का भाग देनेपर लब्धि वर्ष ४ हुए। शेष १२० ३० को १२ से गुणा करनेपर गुणनफल १४४०। ० में २०० का भाग देनेसे लब्धि मास ७ हुए। शेष ४६ को ३० से गुणा करके गुणनफल १३८० में २०० का भाग देनेपर लब्धि दिन ६ हुए। शेष १८० को ६० से गुणा करनेपर गुणनफल १०८०० में २०० का भाग देनेसे लब्धि ५४ घड़ी हुई इस प्रकार लग्नायुमान वर्षादि ४। ७ ६। ५४ ० हुआ

३ 'अंशयु' यह है जो ग्रहोंके अंश (नवमांश)-द्वारा अनुपातसे जानी जाती है।

सूर्य १० १५ २० २० हैं तो उपर्युक्त रीतिके अनुसार सूर्यकी राश्यादिमें सूर्यकी उच्च राश्यादि ० १० को घटानेपर १०। ५। १० २० रहा। यह ६ राशिसे अधिक है, इसलिये इसको अंशात्मक बनानेसे ३०५ १०। २० हुआ सूर्य शत्रुके घरमें नहीं है, इसलिये इसमें संस्कार-विशेष न करके इसी अंशादिको सूर्यके उच्चस्थानीय आयुमान १९ से गुणा करनेपर गुणनफल ५७९८। १६। २० में ३६० का भाग देनेपर लब्धि वर्ष १६ हुए। शेष ३८। १६। २० को १२ से गुणा कर गुणनफल ४५९ १६। ० में ३६० का भाग देनेपर लब्धि मास १ हुआ। मास-शेष

लब्धिको १ में घटावे और शेषको गुणक समझे। यदि ग्रह घटाया हुआ लग्न १ राशिसे अल्प हो तो वही अंशोंमें ३० का भाग देकर लब्धिको १ में घटानेसे शेष गुणक होता है। इस प्रकार शुभग्रहके गुणकको आधा करके गुणक समझे और पाप-ग्रहके समस्त गुणकोंको ग्रहण करे फिर इस प्रकारके गुणकोंसे उपर्युक्त आयुर्दायिके अंशको गुणा करे तो संस्कृत अंश होता है। यह संस्कार कहा गया है इस संस्कृत आयुर्दायिके अंशको कलात्मक बनाकर २०० से भाग देकर लब्धिको वर्ष समझे। फिर शेषको १२ से गुणा करके गुणनफलमें २००का भाग देनेसे लब्धिको मास समझे। तत्पश्चात् शेषमें ३० आदिसे गुणा करके २०० का भाग देनेसे लब्धिको दिन एवं घटी आदि समझे।

लग्नके आयुर्दाय अंशदिको ३ से गुणा करके गुणनफलमें १० का भाग देनेसे जो लब्धि हो, वह वर्ष है फिर शेषको १२ आदिसे गुणा करके १० से भाग देनेपर जो लब्धि हो उसे मासादि समझे (लग्नकी आयुमें इतनी विशेषता है कि) यदि लग्न

सकल हो तो लग्नकी जितनी भुक्त राशिसंख्या हो उतने वर्ष और अधिक जोड़े। तथा अंशदिको २ से गुणा करके ५ का भाग देकर लब्धिको मास समझकर उसे भी जोड़े तथा शेषको ३० आदिसे गुणा करके हरसे भाग देकर जो लब्धि आवे, उसके तुल्य दिनादि रूप फल भी जोड़े तो लग्नायु स्पष्ट होती है। यह क्रिया पिण्डायु और निसर्गायुमें नहीं की जाती है ॥ २२९—२३५ ॥

(दशा निकषण—) लग्न, सूर्य और चन्द्रमा—इन तीनोंमें जो अधिक बली है, प्रथम उसीकी दशा होती है। फिर उससे केन्द्रस्थित ग्रहोंकी, तदनन्तर 'पणफर' स्थित ग्रहोंकी, तत्पश्चात् 'आपोक्लिप्त' स्थित ग्रहोंकी दशा होती है केन्द्रादि-स्थित ग्रहोंमें बलके अनुसार ही पूर्व पूर्व दशा होती है। एक स्थानमें स्थित दो या तीन ग्रहोंमें यदि बलको समानता हो तो उनमें जिसकी अधिक आयु हो उसकी प्रथम दशा होती है आयुके वर्षादिमें भी समता हो तो जिस ग्रहका सूर्य-साविध्यसे प्रथम उदय हुआ हो, उसकी

१ अंशायु-साधन—स्पष्ट रात्र्यादि सूर्य १०। १५। १०। २० को अंशात्मक बनानेसे ३१५। १० २० में ४० का भाग देनेपर शेष ३५। १० २० हुआ। यह साधनोपयोगी अंशादि हुआ इसमें संस्कारविशेष करनेके लिये सूर्य १० १५। १० २० लग्न ३ १५ २०। ३० में ४ घट्ट मकनेके कारण नियमानुसार १२ राशिमें जोड़कर घटानेसे शेष ५ ०। १०। १० यह ६ राशिसे कम और १ राशिसे अधिक है इसलिये इस शेषके अंशादि १५० १०। १० से ३० में भाग देनेपर लब्धि अंश ० हुआ शेष ३० को ६० से गुणा कर गुणनफल १८०० में उक्त भाजकका भाग देनेपर लब्धि कला २१ हुई शेष १४८। ८ १० को ६० से गुणा कर गुणनफल ८८८८ १०में उक्त अंशादि भाजकसे भाग देनेपर तृतीय लब्धि ५९ हुई। इस प्रकार लब्धिमय अंशादि ० ११ १५ हुआ। इसकी १ अंशमें घटानेसे शेष ०। ४८ १ यह गुणक हुआ। सूर्य पापग्रह है अतः इस गुणकसे आयुसाधनोपयोगी अंशादि ३५। १० २० को गुणा करनेपर गुणनफल २८। ८ ५१ यह संस्कृत अंशादि हुआ इसको कलात्मक बनानेसे १६८८। ५१ हुआ इसमें २००का भाग देनेपर लब्धि वर्ष ८ हुए। शेष ८८ ५१ को १२ आदिसे गुणा कर गुणनफलमें २०० का भाग देकर पूर्ववत् मासादि निकालनेसे आयुमान वर्षादि ८। ५। ९ ५५ ४८ हुआ।

२ लग्नका अंशायु साधन—लग्न ३ १५ २० ३० के अंशादि बनानेसे १०५। २०। ३० हुए। इनमें ४० का भाग देनेपर बचे हुए २५। २० ३० को ३०से गुणा करके गुणनफल ७६। १। ३० में १० का भाग दिया तो लब्धि ७ वर्ष हुए शेष ६। १। ३० को १२से गुणा करके गुणनफल ७२ १८ ० में १० का भाग देनेपर लब्धि ७ मास हुए मास शेष २। १८ को ३० से गुणा कर गुणनफल ६९ ० में १० का भाग देनेपर लब्धि ६ दिन हुए। शेष ९ को ६० से गुणा कर गुणनफल ५४० में १० का भाग देनेपर लब्धि ५४ घटी हुई। इस प्रकार लग्नका अंशायुर्दायमान वर्षादि ७ ७। ६ ५४। ० हुआ।

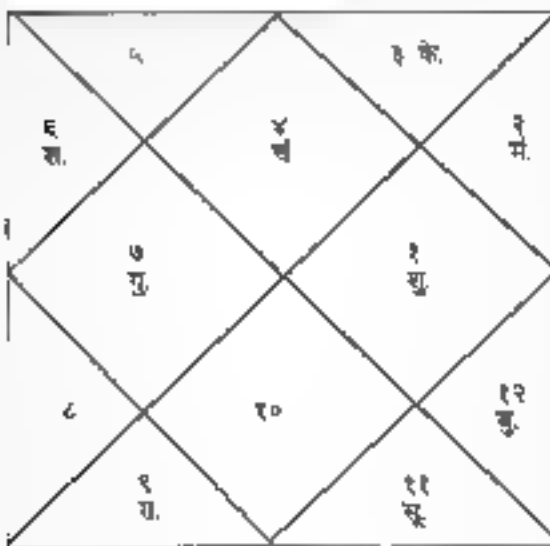
प्रथम दशा होती है ॥१३६-१३७॥

(अन्तर्दशा कथन—) दशापति पूर्णदशाका पाचक होता है, तथापि उसके साथ रहनेवाला ग्रह आधे ($\frac{1}{2}$) का दशापतिसे त्रिकोण (५, १)-में रहनेवाला तृतीयांश ($\frac{1}{3}$) का, सप्तममें रहनेवाला सप्तमांश ($\frac{1}{7}$) का, चतुरस्र (४ ८)-में रहनेवाला चतुर्थांश ($\frac{1}{4}$) अन्तर्दशाका पाचक होता है। इससे सिद्ध है कि इन स्थानोंसे भिन्न स्थानमें स्थित ग्रहोंकी अन्तर्दशा नहीं होती है ॥१३८-॥

(अन्तर्दशा-साधनके गुणक—) मूल दशापतिका ८४, उसके साथ रहनेवालेका ४२, त्रिकोणमें रहनेवालेका २८, सप्तममें रहनेवालेका १२ तथा चतुर्थ-अष्टममें रहनेवालेका २१ गुणक कहा गया है। वर्षादि रूप दश प्रमाणको अपने-अपने गुणकसे गुणा करके सब गुणकोंके योगसे भाग देनेपर जो लब्धि आवे, वह वर्ष होता है। शेषको १२, ३० आदिसे गुणा करके गुणनफलमें गुणकके योगसे भाग देनेपर जो लब्धि आवे, वह मास दिन आदिका सूचक होती है^१। नारदजी। इसी प्रकार अन्तर्दशामें

तपदशाके मान समझने चाहिये ॥१३९-१४१॥

(दशाफल—) दशारम्भ कालमें यदि चन्द्रमा दशापतिके मित्रकी राशि, स्वोच्च, स्वराशि या दशापतिसे १, ४, ७, ३, १०, ११ में शुभ स्थानमें हो तो जिस भावमें चन्द्रमा हो, उस भावकी विशेषरूपसे पुष्टि करता हुआ शुभ फल देता है। इन स्थानोंसे भिन्न स्थानमें हो तो उस भावका नाशक होता है ॥१४२-१४३॥ पहले जिस ग्रहके जो द्रव्य बताये गये हैं, भाव और राशियोंमें जो उन ग्रहोंकी दृष्टि तथा योगका फल कहा गया है एवं आजीविका आदि जो-जो फल बताये गये हैं, उन सबका विचार उस ग्रहकी दशामें करना चाहिये। जो ग्रह पापदशामें प्रवेशके समय अपने शत्रुसे देखा जाता हो, वह विपत्तिकारक (अत्यन्त अनुभ फल देनेवाला) होता है तथा जो शुभग्रह मित्रसे दृष्ट हो और शुभवर्गमें रहकर तत्काल बलवान् हो, वह सब आपत्ति (दुष्ट फल)-को नष्ट कर देता है। जिसका (आगे बताया जानेवाला) अष्टक वर्गज फल पूर्ण शुभ हो तथा जो ग्रह लग्न

केन्द्रादिस्थित ग्रहोंकी। तथा लग्नकी दशामें प्रथम अन्तर्दशा लग्नकी, आगे फिर बलक्रमसे शुक्र और बुधकी अन्तर्दशा होगी यहाँ दशापति लग्न है, इसलिये इसके गुणकाङ्क ८४ से दशवर्षादि ११।१।११ को गुणा कर गुणनफल ९३३।६।२४ में गुणकयोग १८७ का भाग देनेपर लब्ध वर्ष ४ हुए शेष १८५।६।२४ को १२ से गुणा कर गुणनफल २२२६ १।१८ में १८७ का भाग देनेपर लब्ध ११ मास हुए शेष १६९।९।१८ को ३० से गुणा कर गुणनफल ५०९४ में १८७ का भाग देनेपर लब्ध २७ दिन हुए शेष ४३ को ६० से गुणा कर गुणनफल २५८० में १८७ का भाग देनेपर लब्धि १३ घड़ी हुई शेष १४९ को ६० से गुणा कर गुणनफल ८९४० में १८७ का भाग देनेसे लब्ध ४७ पल हुए। इस प्रकार लब्ध वर्षादि ४ ११ २७।२३ ४७ यह लग्नकी दशामें लग्नकी अन्तर्दशाका मान हुआ।

१. यहाँ लग्न, सूर्य और चन्द्रमा—इन तीनोंमें लग्न बली है इसलिये प्रथम दशा लग्नकी होगी, फिर उससे

इसी प्रकार अन्य ग्रहोंकी भी अपने अपने गुणकसे दशामानकी गुणा करके गुणनफलमें गुणकयोगका भाग देकर अन्तर्दशाका मान साधन करना चाहिये

या चन्द्रमासे १, ३, ६, १०, ११ में, स्वाच्च स्थानमें, स्वराशिमें, अपने मूल त्रिकोणमें तथा मित्रकी राशिमें हो, उसका अशुभ फल भी मध्यम हो जाता है, मध्यम फल श्रेष्ठ हो जाता है तथा शुभ फल तो अत्यन्त श्रेष्ठ होता है। यदि वह ग्रह इससे भिन्न स्थानमें हो, तो उसके पाप-फलकी वृद्धि होती है और उसका शुभ फल भी अल्प हो जाता है इन फलोंको भी ग्रहके बलाबलको समझकर तदनुसार स्वल्प या अधिक समझना चाहिये ॥ १४४-१४८ ॥

(लग्न-दशा-फल—) चर लग्नमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय द्रेष्काण हो तो क्रमसे लग्नकी दशा शुभ, मध्यम और अशुभ फल देनेवाली होती है। द्विस्वभाव लग्न हो तो इससे विपरीत फल होता है (अर्थात् प्रथमादि द्रेष्काणमें क्रमसे अशुभ, मध्यम और शुभ फल देनेवाली दशा होती है) स्थिर लग्न हो तो प्रथमादि द्रेष्काणमें अशुभ, शुभ और मध्यम फल देनेवाली दशा होती है। लग्न यदि अपने स्वामी, गुरु और बुधसे युक्त एवं दृष्ट हो तो उसकी दशा शुभप्रद होती है। यदि वह पापग्रहसे युक्त या दृष्ट हो अथवा पापके मध्यमें हो तो उसकी दशा अशुभ फल देनेवाली होती है ॥ १४९-१५० ॥

(अष्टक-वर्ग-कक्षन—) सूर्य जन्म-कालिक स्वाश्रित राशिसे १, २।१०, ४।८।११।९.७ इन स्थानोंमें शुभ होता है। मङ्गल और शनिसे भी इन्हीं स्थानोंमें रहनेपर वह शुभ होता है शुक्रसे ७।१२, ६ में, गुरुसे ९।५, ११।६ में, चन्द्रमासे १०।३।११।६ में, बुधसे इन्हीं १०।३।११।६ स्थानोंमें और १२।५।९ में भी वह शुभ होता है लग्नसे ३.६।१०।११।१२।४ इन स्थानोंमें सूर्य शुभ होता है ॥ १५१-१५२ ॥

चन्द्रमा लग्नसे ६, ३, १०, ११ स्थानोंमें;

मङ्गलसे २, ५, ९ सहित इन्हीं ६, ३, १०, ११ स्थानोंमें, अपने स्थानसे ३, ६, १०, ११, ७, १में; सूर्यसे ३, ६, १०, ११, ७, ८ में, शनिसे ६, ३, ११, ५ में; बुधसे ५, ३, ८, १, ४, ७, १० में; गुरुसे १, ४, ७, १०, ८, ११, १२ में और शुक्रसे ४, ५, ९, ३, ११, ७, १० इन स्थानोंमें शुभ होता है ॥ १५३-१५४ ॥

मङ्गल सूर्यसे ३, ६, १०, ११, ५ में, लग्नसे ३, ६, १०, ११, १ में; चन्द्रमासे ३, ६, ११ में; अपने आश्रित स्थानसे १, ४, ७, १०, ८, ११, २ में; शनिसे ९, ८, ११, १, ४, ७, १० में; बुधसे ६, ३, ५, ११में; शुक्रसे ६, ११, २, ८ में और गुरुसे १०, ११, १२, ६ स्थानोंमें शुभ होता है ॥ १५५-१५६ ॥

बुध शुक्रसे ५, ३ सहित २, १, ८, ९, ४, ११ स्थानोंमें, शनि और मङ्गलसे १०, ७ सहित २, १, ८, ९, ४ और ११ वें स्थानमें, गुरुसे १२, ६, ११, ८ वें स्थानोंमें; सूर्यसे ९, ११, ६, ५, १२ वें स्थानोंमें; अपने आश्रित स्थानसे १, ३, १०, ९, ११, ६, ५, १२ वें स्थानोंमें, चन्द्रमासे ६, १०, ११, ८, ४, १० में और लग्नसे १ तथा पूर्वोक्त ६, १०, ११, ८, ४, १० स्थानोंमें शुभ होता है ॥ १५७-१५८ ॥

गुरु मङ्गलसे १०, २, ८, १, ७, ४, ११ स्थानोंमें, अपने आश्रित स्थानसे ३ सहित पूर्वोक्त (१०, २, ८, १, ७, ४, ११) स्थानोंमें; सूर्यसे ३, ९ सहित पूर्वोक्त (१०, २, ८, १, ७, ४, ११) स्थानोंमें; शुक्रसे ५, २, ९, १०, ११, ६ में; चन्द्रमासे २, ११, ५, ९, ७ में; शनिसे ५, ३, ६, १२में; बुधसे ९, ४, ५, ६, २, १०, १, ११ में तथा लग्नसे ७ सहित पूर्वोक्त (१।४, ५, ६, २, १०, १, ११) स्थानोंमें शुभ होता है ॥ १५९-१६० ॥

शुक्र लग्नसे १, २, ३, ४, ५, ११, ८, ९ स्थानोंमें; चन्द्रमासे भी इन्हीं स्थानों (१, २, ३,

४, ५, ११, ८, ९) में और १२ वें स्थानमें अपने आश्रित स्थानसे १० सहित उक्त (१, २, ३, ४, ५, ११, ८, ९) स्थानोंमें जनिसे ३, ५, ९, ४, १०, ८, ११ स्थानोंमें सूर्यसे ८, ११, १२ स्थानोंमें, गुरुसे ९, ८, ५, १० ११ स्थानोंमें, बुधसे ५, ३, ११, ६, ९ स्थानोंमें और मङ्गलसे ३, ६, ९, ५, ११ तथा बारहवें स्थानोंमें शुभ होता है ॥ १६१-१६२ ॥

शनि अपने आश्रित स्थानसे ३, ५, ११, ६ में, मङ्गलसे १०, १२ सहित पूर्वोक्त (३, ५, ११, ६) स्थानोंमें, सूर्यसे १, ४, ७, १०, ११, ८, २ में, लग्नसे ३, ६, १०, ११, १, ४ में, बुधसे ९, ८, ११, ६, १०, १२ में, चन्द्रमासे ११, ३, ६ में, शुकसे ६, ११, १२ में और गुरुसे ५, ११, ६ स्थानोंमें शुभ होता है ॥ १६३-१६४ ॥

उपर्युक्त स्थानोंमें ग्रह रेखा प्रद और अनुक्त स्थानोंमें बिन्दुप्रद होते हैं। जो ग्रह लग्न या चन्द्रमासे वृद्धि या उपचय स्थान (३, ६, १०, ११) में हों, या अपने मित्रगृहमें, उच्च स्थानमें तथा स्वराशिमें स्थित हों, उनके द्वारा शुभ फलकी

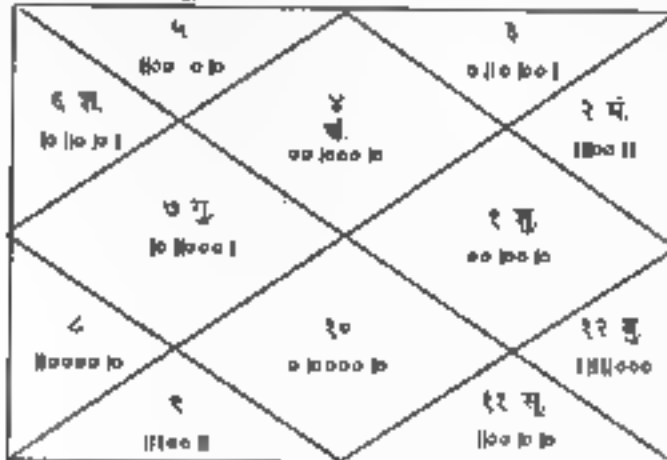
अधिकता होती है और इनसे भिन्न स्थानोंमें जो ग्रह हों उनके द्वारा अशुभ फलोंकी अधिकता होती है ॥ १६५ ॥

(एकादि रेखावाले स्थानका फल—) उक्त प्रकारसे जिस स्थानमें एक रेखा हो, वहाँ ग्रहके जानेपर कष्ट होता है। दो रेखावाले स्थानमें जानेसे धनका नाश होता है। तीन रेखावालेमें जानेसे क्लेश होता है चार रेखावाले स्थानमें ग्रहके पहुँचनेसे मध्यम फल होता है (शुभ-अशुभ फलकी तुल्यता होती है)। पाँच रेखावाले स्थानमें सुखकी प्राप्ति, छः रेखावालेमें धनका लाभ, सात रेखावाले स्थानमें सुख तथा आठ रेखावाले स्थानमें चारवरा ग्रहके जानेपर अभीष्ट फलकी सिद्धि होती है ॥ १६६ ॥

(आजीविका-कथन—) जन्मकालिक लग्न और चन्द्रमासे १०वें स्थानमें यदि सूर्य आदि ग्रह हों तो क्रमसे पिता-माता, शत्रु, मित्र, भाई, स्त्री और नीकरके द्वारा धनका लाभ होता है जन्मलग्न, जन्मकालिक चन्द्र तथा जन्मकालिक सूर्य—इन तीनोंसे दशम स्थानके स्वामी जिस नवमांशमें हों,

१. बालकके जन्मकालमें जो ग्रहस्थित है, उसमें ग्रहकी निजाश्रित राशिसे विचार करके इस प्रकार रेखा और बिन्दुका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। अर्थात् इस तरह रेखा और बिन्दु लगानेसे जिस स्थानमें अधिक रेखाकी संख्या हो, उस स्थानमें चारवरा ग्रहके जानेसे शुभ फल होता है और जिसमें बिन्दुकी संख्या अधिक हो, उस स्थानमें ग्रहके जानेसे अशुभ फलकी प्राप्ति होती है।

सूर्यका अष्टकवर्ग-चक्र देखिये—

यहाँ रेखा और बिन्दु लगाकर सूर्यका अष्टकवर्ग चक्र अंकित किया गया है। इसमें वृष, कन्या, धनु और मीनमें रेखा अधिक होनेके कारण ये राशियाँ शुभ हैं तथा मिथुन, सिंह, तुला और कुम्भमें रेखा और बिन्दु तुल्य होनेके कारण ये मध्यम हैं एवं शेष कर्क, वृश्चिक, मकर और मेघ—ये अधिक बिन्दु होनेके कारण अशुभ हैं।

उस नवमांशके अधिपतिकी वृत्तिसे आजीविका समझनी चाहिये यथा—ठळ दशम स्थानोंके स्वामी सूर्यके नवमांशमें हों तो तृण (पत्र-पुष्पादि), सुवर्ण, औषध, ऊन (ऊनी वस्त्र) तथा रेशम आदिसे जीविका समझे। चन्द्रमाके नवमांशमें हों तो खेती, जलज (मोती, मूंगा, शङ्ख सीप आदि) और स्त्रीके द्वारा जीविका चलती है। मङ्गलके नवमांश हों तो धातु, अस्त्र-शस्त्र और साहससे जीवन-निर्वाह होता है। बुधके नवमांशमें हों तो काव्य, शिल्पकलादिसे, गुरुके नवमांशमें हों तो देवता और ब्राह्मणोंके द्वारा तथा लोहा-सोना आदिके खानसे, शुक्रके नवमांशमें हों तो चाँदी, गी तथा रत्न आदिसे और शनिके नवमांशमें हों तो परपीड़न, परिश्रम और नीच कर्मद्वारा धनकी प्राप्ति होती है ॥ १६७—१६९ ॥

(राजयोगका वर्णन—) शनि, सूर्य, गुरु और मङ्गल—ये चारों यदि अपने-अपने उच्चमें हों और इन्हींमें कोई एक लग्नमें हों तो इन चारों लग्नोंमें जन्म लेनेवाले बालक राजा होते हैं। लग्न अथवा चन्द्रमा वर्गोत्तम नवमांशमें हो और उसपर ४, ५ या ६ ग्रहकी दृष्टि हो तो इसके २२ भेदमें २२ प्रकारके राजयोग होते हैं। मङ्गल अपने उच्चमें हो, रवि और चन्द्रमा धनराशिमें हों और मकरस्थ शनि लग्नमें हो तो जातक राजा होता है। उच्च (मेघ) का रवि लग्नमें हो, चन्द्रमासहित शनि सप्तम भावमें हो, बृहस्पति अपनी राशि (धनु या मीन)—में हो तो जन्म लेनेवाला राजा होता है ॥ १७०—१७१ ॥ शनि अथवा चन्द्रमा अपने उच्चराशिका होकर लग्नमें हों, षष्ठ भावमें सूर्य और बुध हो, शुक्र तुलामें, मङ्गल मेघमें और गुरु

कर्कमें हो तो इन दोनों लग्नोंमें जन्म लेनेसे शिशु राजा होते हैं। उच्चस्थ^१ मङ्गल यदि चन्द्रमाके साथ लग्नमें हो तो भी जातक राजा होता है। चन्द्रमा वृष लग्नमें हो और सूर्य, गुरु तथा शनि ये क्रमसे ४, ७, १०वें स्थानमें हों तो जातक राजा होता है। मकर लग्नमें शनि हो और लग्नसे ३, ६, ९ एवं १२ वें भावमें क्रमशः चन्द्रमा, मङ्गल, बुध तथा बृहस्पति हों तो जन्म लेनेवाला बालक राजा होता है ॥ १७२—१७३ ॥

गुरुसहित चन्द्रमा धनमें और मङ्गल मकरमें हों तथा बुध या शुक्र अपने उच्चमें स्थित होकर लग्नमें विद्यमान हों तो उन दोनों योगोंमें जन्म लेनेवाला शिशु राजा होता है। बृहस्पतिसहित कर्क लग्न हो, बुध, चन्द्रमा तथा शुक्र तीनों ११वें भावमें हों और सूर्य मेघमें हो तो जातक राजा होता है। चन्द्रमासहित मीन लग्न हो, सूर्य, शनि, मङ्गल—ये क्रमसे सिंह, कुम्भ और मकरमें हों तो उत्पन्न बालक राजा होता है। मङ्गलसहित मेघ लग्न हो, बृहस्पति कर्कमें हो अथवा कर्कस्थ बृहस्पति लग्नमें हो तो जातक नरेश होता है। मङ्गल और शनि पञ्चम भावमें, गुरु, चन्द्रमा तथा शुक्र चतुर्थ भावमें और बुध कन्या लग्नमें हों तो जन्म लेनेवाला शिशु राजा होता है ॥ १७४—१७६ ॥ मकर लग्नमें शनि हो तथा मेघ, कर्क, सिंह—ये अपने-अपने स्वामीसे युक्त हों, शुक्र तुलामें और बुध मिथुनमें हों तो बालक यशस्वी राजा होता है ॥ १७७ ॥ मुनीश्वर इन बताये हुए योगोंमें जन्म लेनेवाला जिस किसोका पुत्र भी राजा होता है। तथा आगे जो योग बताये जायेंगे, उनमें जन्म लेनेवाले राजकुमारको ही राजा

१ पहले उच्चस्थ मङ्गलादिके लग्नों रहनेसे 'राजयोग' कहा गया है। इसलिये यहाँ भी जो चन्द्रमासहित मङ्गलको लग्नमें स्थित कहा गया है, उससे उनके उच्चस्थभावकी ही अनुवृत्ति समझनी चाहिये अन्य मुनियोंने मकरस्थ मङ्गलके लग्नमें होनेसे 'राजयोग' कहा है।

समझना चाहिये (यदि अन्य व्यक्ति इस योगमें उत्पन्न हुआ हो तो वह राजाके तुल्य होता है राजा नहीं) ॥ १७८ ॥

तीन या अधिक ग्रह बली होकर अपने अपने उच्च या मूल त्रिकोणमें हों तो बालक राजा होता है। सिंहमें सूर्य, मेष लग्नमें चन्द्रमा, मकरमें मङ्गल, कुम्भमें शनि और धनुमें बृहस्पति हो तो उत्पन्न शिशु भूपाल होता है। मुने! शुक्र अपनी राशिमें होकर चतुर्थ स्थानमें स्थित हों चन्द्रमा नवम भावमें रहकर शुभ ग्रहसे दृष्ट या युक्त हों तथा शेष ग्रह ३, १, ११वें भावमें विद्यमान हों तो जातक इस वसुधाका अधीश्वर होता है। बुध सबल होकर लग्नमें स्थित हों बलवान् शुभग्रह नवम भावमें स्थित हों तथा शेष ग्रह ९, ५, ३, ६, १० और ११वें भावमें हो तो उत्पन्न बालक धर्मात्मा नरेश होता है। चन्द्रमा, शनि और बृहस्पति क्रमशः दसवें, ग्यारहवें तथा लग्नमें स्थित हों, बुध और मङ्गल द्वितीय भावमें तथा शुक्र और रवि चतुर्थ भावमें स्थित हों तो जातक भूपाल होता है। वृष लग्नमें चन्द्रमा, द्वितीयमें गुरु, ११ वेंमें शनि तथा शेष ग्रह भी स्थित हों तो बालक नरेश होता है ॥ १७९ १८३ ॥

चतुर्थ भावमें गुरु, १० वें भावमें रवि और चन्द्रमा, लग्नमें शनि और ११वें भावमें शेष ग्रह हों तो उत्पन्न शिशु राजा होता है—मङ्गल और शनि लग्नमें हों चन्द्रमा, गुरु, शुक्र, रवि और बुध—ये क्रमसे ४, ७, ९, १० और ११ वेंमें हों तो ये सब ग्रह ऐसे बालकको जन्म देते हैं, जो भावी नरेश होता है। मुनीश्वर! ऊपर कहे हुए योगोंमें उत्पन्न मनुष्यके दशम भाव या लग्नमें जो ग्रह हो, उसकी दशा-अन्तर्दशा आनेपर उसे

राज्यकी प्राप्ति होती है। इन दोनों स्थानोंमें ग्रह न हो तो जन्म-समयमें जो ग्रह बलवान् हो, उसकी दशामें राज्यलाभ समझना चाहिये तथा जो ग्रह जन्म-समयमें शत्रु-राशि या अपनी नीच राशिमें हो, उसकी राशिमें क्लेश, पीड़ा आदिकी प्राप्ति होती है ॥ १८४-१८५ ॥

(नाभस योग-कथन—) समोपवर्ती दो केन्द्रस्थानोंमें ही (रविसे शनिपर्यन्त) सब ग्रह हों तो 'गदा' नामक योग होता है। केवल लग्न और सप्तम दो ही स्थानोंमें सब ग्रह हों तो 'सकट' योग होता है। दशम और चतुर्थमें ही सब ग्रहोंकी स्थिति हो तो 'विहग' (पक्षी) योग होता है। ५, ९ और लग्न—इन तीन ही स्थानोंमें सब ग्रह हों तो 'मृङ्गाटक' योग होता है। इसी प्रकार यदि लग्न भिन्न स्थानसे त्रिकोण स्थानोंमें ही सब ग्रह हों तो 'हल' नामक योग होता है ॥ १८६-१८७ ॥ लग्न और सप्तममें सब शुभ ग्रह हों अथवा चतुर्थ-दशममें सब पापग्रह हों तो दोनों स्थितियोंमें 'वज्र' योग होता है। इसके विपरीत यदि लग्न, सप्तममें सब पापग्रह अथवा चतुर्थ, दशममें सब शुभग्रह हों तो 'यव' योग होता है। यदि चारों केन्द्रोंमें सब (शुभ और पाप) ग्रह मिलकर बैठे हों तो 'कमल' योग होता है और केन्द्रस्थानसे बाहर (चारों पणफर अथवा चारों आपोक्लिप्तस्थानोंमें) ही सब ग्रह स्थित हों तो 'वापी' नामक योग होता है ॥ १८८ ॥ लग्नसे लगातार ४ स्थान (१, २, ३, ४) में ही सब ग्रह मौजूद हों तो 'यूप' योग होता है। चतुर्थसे चार स्थान (४, ५, ६, ७) में ही सब ग्रह स्थित हों तो 'शर' योग होता है। सप्तमसे ४ स्थान (७, ८, ९, १०) में ही सब ग्रहोंकी स्थिति हो तो 'शक्ति' योग होता है और दशमसे

१ नाभस योग अनेक होते हैं। इन योगोंमें राहु और केतुकी छोड़कर केवल सूर्य आदि सप्त ग्रह ही लिये गये हैं।

४ स्थान (१०, ११, १२, १३) में ही सब ग्रह मौजूद हों तो 'दण्ड' योग होता है ॥ १८९ ॥ लग्नसे क्रमशः सात स्थानों (१, २, ३, ४, ५, ६, ७) में सब ग्रह हों तो 'नीका' योग, चतुर्थ भावसे आरम्भ करके लगातार सात स्थानों में सातों ग्रह हों तो 'कूट' योग, सप्तम भावसे आरम्भ करके लगातार सात स्थानों में सातों ग्रह विद्यमान हों तो 'छत्र' योग और दशमसे आरम्भ करके सात स्थानों में सब ग्रह स्थित हों तो 'चाप' नामक योग होता है इसी प्रकार केन्द्रभिन्न स्थानसे आरम्भ करके लगातार सात स्थानों में सब ग्रह हों तो 'अर्धचन्द्र' नामक योग होता है ॥ १९० ॥

लग्नसे आरम्भ करके एक स्थानका अन्तर देकर क्रमशः (१, ३, ५, ७, ९ और ११ इन) ६ स्थानों में ही सब ग्रह स्थित हों तो 'चक्र' नामक योग होता है और द्वितीय भावसे लेकर एक स्थानका अन्तर देकर क्रमशः ६ स्थानों (२, ४, ६, ८, १०, १२) में ही सब ग्रह मौजूद हों तो 'समुद्र' नामक योग होता है।

७ से १ स्थानतक में सब ग्रहों के रहने पर क्रमशः वीणा आदि नामवाले ७ योग होते हैं। जैसे—७ स्थानों में सब ग्रह हों तो 'वीणा', ६ स्थानों में सब ग्रह हों तो 'दाम', ५ स्थानों में सब ग्रह हों तो 'पाश', ४ स्थानों में सब ग्रह हों तो 'क्षेत्र', ३ स्थानों में सब ग्रह हों तो 'शूल', २ स्थानों में सब ग्रह हों तो 'युग' और एक ही स्थान में सब ग्रह हों तो 'गोल' नामक योग होता है। सब ग्रह चर राशियों में हों तो 'रज्जु', स्थिर राशियों में हों तो 'मुसल' और द्विस्वभाव में हों तो 'नल' नामक योग होता है। सब शुभग्रह केन्द्रस्थानों में हों तो 'माला' और सब पापग्रह केन्द्रस्थानों में हों तो 'सर्प' नामक योग होता है ॥ १९१—१९३ ॥

(इन योगों में जन्म लेनेवालों के फल—)

रज्जुयोग में जन्म लेनेवाला बालक ईश्यावान् और राह चलने (यात्रा करने या घूमने फिरने) की इच्छावाला होता है। मुसलयोग में उत्पन्न शिशु धन और मानसे युक्त होता है। नलयोग में उत्पन्न पुरुष अकृहीन, स्थिरबुद्धि और धनी होता है। मालायोग में पैदा हुआ मानव भोगी होता है तथा सर्पयोग में उत्पन्न पुरुष दुःखसे पीड़ित होता है ॥ १९४ ॥ वीणायोग में जिसका जन्म हुआ हो, वह मनुष्य सब कार्यों में निपुण तथा सज्जित और नृत्य में रुचि रखनेवाला होता है। दामयोग में उत्पन्न मनुष्य दाता और भनाढ्य होता है। पाशयोग में उत्पन्न धनवान् और सुशील होता है। क्षेत्र (क्षेत्र) योग में पैदा हुआ खेती से जीविका चलानेवाला होता है तथा शूलयोग में उत्पन्न पुरुष शूरवीर, शस्त्रसे आघात न पानेवाला और अधन (धनहीन) होता है। युगयोग में जन्म लेनेवाला पाखण्डी तथा गोलयोग में उत्पन्न मनुष्य मलिन और निर्धन होता है ॥ १९५—१९६ ॥

चक्रयोग में जन्म लेनेवाले पुरुष के चरणों में राजा लोग भी मस्तक झुकते हैं। समुद्रयोग में उत्पन्न पुरुष राजोचित भोगों से सम्पन्न होता है। अर्धचन्द्र में पैदा हुआ बालक सुन्दर शरीरवाला तथा चापयोग में उत्पन्न शिशु सुखी और शूरवीर होता है ॥ १९७ ॥ छत्रयोग में उत्पन्न मनुष्य मित्रों का उपकार करनेवाला तथा कूटयोग में उत्पन्न मिथ्याभाषी और जेसका मालिक होता है। नीकायोग में उत्पन्न पुरुष निश्चय हो यशस्वी और सुखी होता है। यूपयोग में जन्म लेनेवाला मनुष्य दानी, यज्ञ करनेवाला और आत्मवान् (मनस्वी और जित्वा) होता है। शरयोग में उत्पन्न मनुष्य दूसरों को कष्ट देनेवाला और गोपनीय स्थानों का स्वामी होता है। शक्तियोग में उत्पन्न नीच, आलसी और निर्धन होता है तथा दण्डयोग में उत्पन्न पुरुष अपने प्रियजनों से वियोगका कष्ट भोगता है ॥ १९८—१९९ ॥

(चन्द्रयोगफल कथन—) यदि चन्द्रमासे द्वितीयमें सूर्यको छोड़कर कोई भी अन्य ग्रह हो तो 'सुनफा' योग होता है। द्वादशमें हो तो 'अनफा' और दोनों (२, १२) स्थानोंमें ग्रह हों तो 'दुरुधरा' योग समझना चाहिये, अन्यथा (अर्थात् २, १२ में कोई ग्रह नहीं हों तो) 'केमदुम' योग होता है ॥ २०० ॥

(उक्त योगोंका फल—) 'सुनफा' योगमें जन्म लेनेवाला पुरुष अपने भुजबलसे उपाजित धनका भोगी, दाता, धनवान् और सुखी होता है 'अनफा' योगमें उत्पन्न मनुष्य रोगहीन, सुशील, विख्यात और सुन्दर रूपवाला होता है। 'दुरुधरा' योगमें जन्म लेनेवाला भोगी, सुखी, धनवान्, दाता और विषयोंसे निःस्पृह होता है तथा 'केमदुम' योगमें उत्पन्न मनुष्य अत्यन्त मलिन, दुःखी, नीच और निर्धन होता है ॥ २०१-२०२ ॥

(द्विग्रहयोगफल—) मुने! सूर्य यदि चन्द्रमासे युक्त हो तो भौतिक भौतिके यन्त्र (मशीन) और पत्थरके कार्यमें कुशल बनाता है मङ्गलसे युक्त हो तो वह बालकको नीच कर्ममें लगाता है, बुधसे युक्त हो तो यशस्वी कार्यकुशल, विद्वान् एवं धनी बनाता है, गुरुसे युक्त हो तो दूसरोंके कार्य करनेवाला, शुक्रसे युक्त हो तो धातुओं (ताँबा आदि)-के कार्यमें निपुण तथा पात्र-निर्माण कलाका जानकार बनाता है ॥ २०३-२०४ ॥

चन्द्रमा यदि मङ्गलसे युक्त हो तो जातक कूट वस्तु (नकली सामान) स्त्रो और आसन्न अरिष्टादिका क्रय-विक्रय करनेवाला तथा माताका द्रोही होता है। बुधके साथ चन्द्रमा हो तो उत्पन्न शिशुको धनी, कार्यकुशल तथा विनय और कीर्तिसे युक्त करता है; गुरुसे युक्त हो तो चञ्चलबुद्धि, कुलमें मुख्य, पराक्रमी और अधिक धनवान् बनाता है। मुने! यदि शुक्रसे युक्त चन्द्रमा

हो तो बालकको वस्त्रनिर्माण कलाका ज्ञाता बनाता है और यदि शनिसे युक्त हो तो वह बालकको ऐसी स्त्रीके पेटसे उत्पन्न कराता है, जिसने पतित करनेपर या जीते-जी दूसरे पतिसे सम्बन्ध स्थापित कर लिया हो ॥ २०५-२०६ ॥

मङ्गल यदि बुधसे युक्त हो तो उत्पन्न हुआ बालक बाहुसे युद्ध करनेवाला (पहलवान्) होता है। गुरुसे युक्त हो तो नगरका मालिक, शुक्रसे युक्त हो तो जूआ खेलनेवाला तथा गायोंको पालनेवाला और शनिसे युक्त हो तो मिथ्यावादी तथा जुआरी होता है ॥ २०७ ॥

नारद! बुध यदि बृहस्पतिसे युक्त हो तो उत्पन्न शिशु नृत्य और सङ्गीतका प्रेमी होता है। शुक्रसे युक्त हो तो मायावी और शनिसे युक्त हो तो उत्पन्न मनुष्य लोभी और क्रूर होता है ॥ २०८ ॥

गुरु यदि शुक्रसे युक्त हो तो मनुष्य विद्वान्, शनिसे युक्त हो तो रसोइया अथवा बड़ा बननेवाला (कुम्हार) होता है। शुक्र यदि शनिके साथ हो तो मन्द दृष्टिवाला तथा स्त्रीके आश्रयसे धनोपाजन करनेवाला होता है ॥ २०९ ॥

(प्रव्रज्यायोग—) यदि जन्म-समयमें चार या चारसे अधिक ग्रह एक स्थानमें बलवान् हों तो मनुष्य गृहत्यागी संन्यासी होता है। उन ग्रहोंमें मङ्गल, बुध, गुरु, चन्द्रमा, शुक्र, शनि और सूर्य बलौ हों तो मनुष्य क्रमशः शाक्य (रक्त-वस्त्रधारी बौद्ध) आजीवक (दण्डी), भिक्षु, (यती) वृद्ध (वृद्धश्रावक), चरक (चक्रधारी), अङ्गी (नग्न) और फलाहारी होता है। प्रव्रज्याकारक ग्रह यदि अन्य ग्रहसे पराजित हो तो मनुष्य उस प्रव्रज्यामें गिर जाता है। यदि प्रव्रज्याकारक ग्रह सूर्य-सात्रिध्वजश अस्त हो तो मनुष्य उसको दीक्षा ही नहीं लेता और यदि वह ग्रह बलवान् हो तो उसकी 'प्रव्रज्या' में प्रीति रहती है। जन्मराशीशको

यदि अन्य ग्रह नहीं देखता हो और जन्मराशीश यदि शनिको देखता हो अथवा निर्बल जन्मराशीशको शनि देखता हो या शनिके द्रष्टाका अथवा मङ्गल या शनिके नवमांशमें चन्द्रमा हो और उसपर शनिकी दृष्टि हो तो इन योगोंमें निरक्त होकर गृहत्याग करनेवाला पुरुष संन्यास-धर्मकी दीक्षा लेता है ॥ २१०—२१३ ॥

(अश्विन्यादि नक्षत्रोंमें जन्मका फल—)
अश्विनो नक्षत्रमें जन्म हो तो बालक सुन्दर रूपवाला और धूषणप्रिय होता है। धरणीमें उत्पन्न शिशु सब कार्य करनेमें समर्थ और सन्ध्यावक्ता होता है। कृत्तिकामें जन्म लेनेवाला अमिताहारी, परस्त्रीमें आसक्त, स्थिरबुद्धि और प्रियवक्ता होता है। रोहिणीमें पैदा हुआ मनुष्य धनवान्, भृगुशिरामें भोगी, आर्द्रामें हिंसास्वभाववाला, शत और अपराधी पुनर्वसुमें जितेन्द्रिय, रोगी और सुशील तथा पुष्यमें कवि और सुखी होता है ॥ २१४—२१५ ॥ आश्लेषा नक्षत्रमें उत्पन्न मनुष्य धूर्त, शठ, कृतघ्न, नीच और खान-पानका विचार न रखनेवाला होता है। मघामें भोगी, धनी तथा देवादिका भक्त होता है। पूर्वा फल्गुनामें दाना और प्रियवक्ता होता है। उत्तरा फल्गुनामें धनी और भोगी हस्तमें चोरस्वभाव, बीठ और निर्लज्ज तथा चित्रामें नाना प्रकारके वस्त्र धारण करनेवाला और सुन्दर नेत्रोंसे युक्त होता है। स्वातीमें जन्म लेनेवाला मनुष्य धर्मात्मा और दयालु होता है। विशाखामें तोषी, चतुर और क्रोधी अनुराधामें भ्रमणशील और विदेशवासी ज्येष्ठामें धर्मात्मा और संतोषी तथा मूलमें धनीमानी और सुखी होता है। पूर्वाषाढमें मानी सुखी और दृष्ट, उत्तराषाढमें विनयी और धर्मात्मा श्रवणमें धनी, सुखी और लोकमें विख्यात तथा धनिष्ठामें दानी, शूरवीर और धनवान् होता है। शतभिषामें शत्रुको जीतनेवाला और व्यसनमें आसक्त,

पूर्वभाद्रपदमें स्त्रीके वशीभूत और धनवान्, उत्तर-भाद्रपदमें वक्ता, सुखी और सुन्दर तथा रेवतीमें जन्म लेनेवाला शूरवीर, धनवान् और पवित्र हृदयवाला होता है ॥ २१६—२२० ॥

(मेघादि चन्द्रराशियोंमें जन्मका फल—)
मेघराशियोंमें जन्म लेनेवाला कामी, शूरवीर और कृतज्ञ, वृषमें सुन्दर, दानी और क्षमावान्, मिथुनमें स्त्रीभोगासक्त, दूरविद्यार्थी जाननेवाला तथा कर्कराशियोंमें स्त्रीके वशीभूत और छोटे शरीरवाला होता है। सिंहराशियोंमें स्त्रीद्वेषी, क्रोधी, मानी, पराक्रमी, स्थिरबुद्धि और सुखी होता है। कन्याराशियोंमें धर्मात्मा, कोमल शरीरवाला तथा सुबुद्धि होता है। तुलाराशियोंमें उत्पन्न पुरुष पण्डित, ऊँचे कदवाला और धनवान् होता है। वृश्चिकराशियोंमें जन्म लेनेवाला रोगी, लोकमें पूज्य और शत (आघात)-युक्त होता है। धनुमें जन्म लेनेवाला कवि, शिल्पज्ञ और धनवान्, मकरमें कार्य करनेमें अनुत्साही, व्यर्थ घूमनेवाला और सुन्दर नेत्रोंसे युक्त, कुम्भमें परस्त्री और परधन हरण करनेके स्वभाववाला तथा मीनमें धनु सद्गुरु (कवि और शिल्पज्ञ) होता है ॥ २२१—२२३ ॥

यदि चन्द्रमाकी राशि बली हो तथा राशिका स्वामी और चन्द्रमा दोनों बलवान् हों तो ऊपर कहे हुए फल पूर्णरूपसे संचटित होते हैं—ऐसा समझना चाहिये। अन्यथा विपरीत फल (अर्थात् निर्बल हो तो फलका अभाव या बलके अनुसार फलमें थोड़ा तारतम्य) जानना चाहिये। इसी प्रकार अन्य ग्रहोंकी राशिके अनुसार फलका विचार करना चाहिये ॥ २२४ ॥

(सूर्यादि ग्रह राशि फल—) सूर्य यदि मेघ-राशियों में हो तो जातक लोकमें विख्यात होता है। वृषमें हो तो स्त्रीका द्वेषी मिथुनमें हो तो धनवान्, कर्कमें हो तो उग्र स्वभाववाला, सिंहमें हो तो मुख्य, कन्यामें हो तो कवि, तुलामें हो तो कलवार,

वृश्चिकमें हो तो धनवान्, धनमें हो तो लोकपूज्य, मकरमें हो तो लोभी, कुम्भमें हो तो निर्धन और मीनमें हो तो जातक सुखसे रहित होता है ॥ २२५ ॥

मङ्गल यदि सिंहमें हो तो जातक निर्धन, कर्कमें हो तो धनवान्, स्मरराशि (मेष, वृश्चिक) में हो तो भ्रमणशील, बुधराशि (कन्या-मिथुन) में हो तो कृतज्ञ, गुरुराशि (धनु-मीन) में हो तो विख्यात, शुक्रराशि (वृष-तुला) में हो तो परस्त्रीमें आसक्त, मकरमें हो तो बहुत पुत्र और धनवाला तथा कुम्भमें हो तो दुःखी, दुष्ट और मिथ्यास्वभाववाला होता है ॥ २२६ ॥

बुध यदि सूर्यकी राशि (सिंह)-में हो तो स्त्रीका द्वेषी चन्द्रराशि (कक) में हो तो अपने परिजनोंका द्वेषी, मङ्गलकी राशि (मेष-वृश्चिक) में हो तो निर्धन और सत्त्वहीन, अपनी राशि (मिथुन-कन्या) में हो तो बुद्धिमान् और धनवान्, गुरुकी राशि (धनु-मीन) में हो तो मान और धनसे युक्त, शुक्रकी राशि (वृष-तुला) में हो तो पुत्र और स्त्रीसे सम्पन्न तथा शनिकी राशि (मकर-कुम्भ)-में हो तो श्रेणी होता है ॥ २२७ ॥

गुरु यदि सिंहमें हो तो सेनापति, कर्कमें हो तो स्त्री-पुत्रादिसे युक्त एवं धनी, मङ्गलकी राशि (मेष-वृश्चिक) में हो तो धनी और क्षमाशील, बुधकी राशि (मिथुन-कन्या) में हो तो वस्त्रादि विभवसे युक्त, अपनी राशि (धनु-मीन)-में हो तो भण्डल (जिला) का मालिक, शुक्रकी राशि (वृष-तुला) में हो तो धनी और सुखी तथा शनिकी राशि (मकर-कुम्भ) में हो तो मकरमें श्रेष्ठवान् और कुम्भमें धनवान् होता है ॥ २२८ ॥

शुक्र सिंहमें हो तो जातक स्त्रीद्वारा धन लाभ

करनेवाला, कर्कमें हो तो चमण्ड और शोकसे युक्त, मङ्गलकी राशि (मेष-वृश्चिक) में हो तो बन्धुओंसे द्वेष रखनेवाला, बुधकी राशि (मिथुन-कर्क) में हो तो धनी और पापस्वभाव, गुरुकी राशि (धनु-मीन) में हो तो धनी और पण्डित, अपनी राशि (वृष-तुला)-में हो तो धनवान् और क्षमावान् तथा शनिकी राशि (मकर-कुम्भ)-में हो तो स्त्रीसे पराजित होता है ॥ २२९ ॥

शनि यदि सिंहमें हो तो पुत्र और धनसे रहित, कर्कमें हो तो धन और संतानसे हीन, मङ्गलकी राशि (मेष-वृश्चिक) में हो तो निर्बुद्धि और मित्रहीन, बुधकी राशि (मिथुन-कन्या)-में हो तो प्रधान रक्षक, गुरुकी राशि (धनु-मीन) में हो तो सुपुत्र, उत्तम स्त्री और धनसे युक्त, शुक्रकी राशि (वृष-तुला)-में हो तो राजा और अपनी राशि (मकर-कुम्भ)-में हो तो जातक ग्रामका अधिपति होता है ॥ २३० ॥

(चन्द्रपर दृष्टिका फल—) मेषस्थित चन्द्रमापर मङ्गल आदि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो जातक क्रमसे राजा, पण्डित, गुणवान्, चोर-स्वभाव तथा निर्धन होता है ॥ २३१ ॥

वृषस्थ चन्द्रमापर मङ्गल आदि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो क्रमसे निर्धन, चोर-स्वभाव, राजा, पण्डित तथा प्रेक्ष्य (भृत्य) होता है। मिथुनराशिमें स्थित चन्द्रमापर मङ्गल आदि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो मनुष्य क्रमशः धातुओंसे आजीविका करनेवाला, राजा, पण्डित, निर्धन, वस्त्र बनानेवाला तथा धनहीन होता है। अपनी राशि (कर्क)-में स्थित चन्द्रमापर यदि मङ्गलादि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो जन्म लेनेवाला शिशु क्रमशः योद्धा, कवि, पण्डित, धनी, धातुसे जीविका करनेवाला तथा नेत्ररोगी होता है। सिंहराशिस्थ

१. मङ्गलकी दृष्टिसे भूप, बुधकी दृष्टिसे ज्ञ (पण्डित), गुरुकी दृष्टिसे गुणी, शुक्रकी दृष्टिसे चोर-स्वभाव तथा शनिकी दृष्टिसे अस्थ (निर्धन) कहा गया है। सूर्यकी दृष्टिका फल अनुक्त होनेके कारण उसे शनिके ही तुल्य समझना चाहिये।

चन्द्रमापर यदि बुधदि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो यनुष्य क्रमशः ज्योतिषी, धनवान्, लोकमें पूज्य, नाई, राजा तथा नरेश होता है। कन्या-राशिस्थित चन्द्रमापर बुध आदि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो शुभग्रहों (बुध, गुरु, शुक्र) की दृष्टि होनेपर जातक क्रमशः राजा, सेनापति एवं निपुण होता है और अशुभ (शनि, मङ्गल, रवि)-की दृष्टि होनेपर स्त्रीके आश्रयसे जीविका करनेवाला होता है। तुला-राशिस्थ चन्द्रमापर यदि बुध आदि (बुध, गुरु, शुक्र) की दृष्टि हो तो उत्पन्न बालक क्रमसे भूपति, सोनार और व्यापारी होता है तथा शेषग्रह (शनि, रवि और मङ्गल)-की दृष्टि होनेपर वह हिंसाके स्वभाववाला होता है ॥ २३२-२३४ ॥ वृश्चिक-राशिस्थ चन्द्रमापर बुध आदि ग्रहोंकी दृष्टि होनेपर क्रमसे जातक दो संतानका पिता, मृदुस्वभाव, वस्त्रादिकी रेंगाई करनेवाला, अङ्गहीन, निर्धन और भूमिपति होता है। धन-राशिस्थ चन्द्रमापर बुध आदि शुभग्रहोंकी दृष्टि हो तो उत्पन्न बालक क्रमशः अपने कुल, पृथ्वी तथा जनसमुहका पालक होता है। शेष ग्रहों (शनि, रवि तथा मङ्गल) की दृष्टि हो तो जातक दम्पी और लठ होता है ॥ २३५ ॥ मकर-राशिस्थ चन्द्रमापर बुध आदिकी दृष्टि हो तो वह क्रमशः भूमिपति, पण्डित, धनी, लोकमें पूज्य, भूपति तथा परस्त्रीमें आसक्त होता है। कुम्भ-राशिस्थ चन्द्रमापर भी ठक ग्रहोंकी दृष्टि होनेपर इसी प्रकार (मकर-राशिस्थके समान) फल समझना चाहिये। मीन-राशिस्थ चन्द्रमापर शुभग्रहों (बुध, गुरु और शुक्र) की दृष्टि हो तो जातक क्रमशः हास्यप्रिय राजा और पण्डित होता है। (तथा शेष ग्रहों (पापग्रहों) की दृष्टि होनेपर अनिष्ट फल समझना

चाहिये) ॥ २३६ ॥ होरा (लग्न) के स्वामीकी होरामें स्थित चन्द्रमापर उसी होरामें स्थित ग्रहोंकी दृष्टि हो तो वह शुभप्रद होता है। जिस तृतीयांश (द्रेष्काण)-में चन्द्रमा हो उसके स्वामीसे तथा भिन्न-राशिस्थ ग्रहोंसे युक्त या दृष्ट चन्द्रमा शुभप्रद होता है। प्रत्येक राशिमें स्थित चन्द्रमापर ग्रहोंकी दृष्टि होनेसे जो जो फल कहे गये हैं, उन राशियोंके द्वादशांशमें स्थित चन्द्रमापर भी उन-उन ग्रहोंकी दृष्टि होनेसे वे ही फल प्राप्त होते हैं।

अब नवमांशमें स्थित चन्द्रमापर भिन्न-भिन्न ग्रहोंकी दृष्टिसे प्राप्त होनेवाले फलोंका वर्णन करता हूँ। मङ्गलके नवमांशमें स्थित चन्द्रमापर यदि सूर्यादि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो जातक क्रमशः ग्राम या नगरका रक्षक, हिंसाके स्वभाववाला, युद्धमें निपुण, भूपति, धनवान् तथा झगडालू होता है। शुक्रके नवमांशमें स्थित चन्द्रमापर सूर्यादि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो उत्पन्न बालक क्रमशः मूर्ख, परस्त्रीमें आसक्त, सुखी, काव्यकर्ता, सुखी तथा परस्त्रीमें आसक्ति रखनेवाला होता है। बुधके नवमांशमें स्थित चन्द्रमापर यदि सूर्यादि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो बालक क्रमशः नर्तक, चोरस्वभाव, पण्डित, मन्त्री, सङ्गीतज्ञ तथा शिल्पकार होता है। अपने (कर्क) नवमांशमें स्थित चन्द्रमापर यदि सूर्यादि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो वह छोटे शरीरवाला, धनवान्, तपस्वी, लोभो, अपनी स्त्रीकी कमाईपर चलनेवाला तथा कर्तव्यपरायण होता है। सूर्यके नवमांश (सिंह)-में स्थित चन्द्रमापर यदि सूर्यादि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो बालक क्रमशः क्रोधो, राजमन्त्री, निधिपति या मन्त्री, राजा, हिंसाके स्वभाववाला तथा पुत्रहीन होता है। गुरुके नवमांशमें स्थित चन्द्रमापर सूर्यादि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो बालक क्रमशः हास्यप्रिय,

१. सूर्यादि क्रममें सूर्य, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इस प्रकार छः ग्रह तथा बुधदिमें बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, मङ्गल इस प्रकार छः ग्रह समझने चाहिये

रणमें कुशल, बलवान्, मन्त्री, धर्मात्मा तथा धर्मशील होता है। शनिके नवमांशमें स्थित चन्द्रमापर यदि सूर्यादि ग्रहोंकी हो तो जातक क्रमशः अल्पसंतति, दुःखी अभिमान्नी, अपने कार्यमें तत्पर, दुष्ट स्त्रीका पति तथा कृपण होता है जिस प्रकार मेषादि राशि या उसके नवमांशमें स्थित चन्द्रमापर सूर्यादि ग्रहोंके दृष्टि-फल कहे गये हैं, इसी प्रकार मेषादि राशि या नवमांशमें स्थित सूर्यपर चन्द्रादि ग्रहोंकी दृष्टिसे भी प्राप्त होनेवाले फल समझने चाहिये ॥ २३७—२४३ ॥

(फलोंमें न्यूनाधिक्य—) चन्द्रमा यदि वर्गोत्तम नवमांशमें हो तो पूर्वोक्त शुभ फल पूर्ण, अपने नवमांशमें हो तो मध्यम (आधा) और अन्य नवमांशमें हो तो अल्प समझना चाहिये (इसीसे यह भी सिद्ध हो जाता है कि जो अशुभ फल कहे गये हैं, वे भी विपरीत दशमें विपरीत होते हैं अर्थात् वर्गोत्तममें चन्द्रमा हो तो अशुभ फल अल्प, अपने नवमांशमें हो तो आधा और अन्य नवमांशमें हो तो पूर्ण होते हैं।) राशि और नवमांशके फलोंमें भिन्नता होनेपर यदि नवमांशका स्वामी बली हो तो वह राशिफलको रोककर ही फल देता है ॥ २४४ ॥

(द्वादश भावगत ग्रहोंके फल—) सूर्य यदि लग्नमें हो तो शिशु शूरवीर, दीर्घसूत्री (देरसे काम करनेके स्वभाववाला), दुर्बल दृष्टिवाला और निर्दय होता है। यदि मेषमें रहकर लग्नमें हो तो धनवान् और नेत्ररोगी होता है और सिंह लग्नमें हो तो राज्यन्ध (रतींधीवाला), तुलाललग्नमें हो तो अंधा और निर्धन होता है। कर्क लग्नमें हो तो जातककी आँखमें फूली होती है।

द्वितीय भावमें सूर्य हो तो बालक बहुत धनी राजदण्ड पानेवाला और मुखका रोगी होता है तृतीय स्थानमें हो तो पण्डित और पराक्रमी होता

है। चतुर्थ स्थानमें सूर्य हो तो सुखहीन और पीड़ायुक्त होता है। सूर्य पञ्चम भावमें हो तो मनुष्य धनहीन और पुत्रहीन होता है षष्ठ भावमें हो तो बलवान् और शत्रुओंको जीतनेवाला होता है। सप्तम भावमें स्थित हो तो मनुष्य अपनी स्त्रीसे पराजित होता है। अष्टम भावमें हो तो उसके पुत्र छोड़े होते हैं और उसे दिखायी भी कम ही देता है नवम भावमें हो तो जातक पुत्रवान्, धनवान् और सुखी होता है। दशम भावमें हो तो विद्वान् और पराक्रमी तथा एकादश भावमें हो तो अधिक धनवान् और मानी होता है यदि द्वादश भावमें सूर्य हो तो उत्पन्न बालक नीच और धनहीन होता है ॥ २४५—२४९ ॥

चन्द्रमा यदि मेष लग्नमें हो तो जातक गूंगा, बहिरा, अंधा और दूसरोंका दास होता है वृष लग्नमें हो तो वह धनी होता है। द्वितीय भावमें हो तो विद्वान् और धनवान्, तृतीय भावमें हो तो हिंसाके स्वभाववाला, चतुर्थ स्थानमें हो तो उस भावके लिये कहे हुए फलों (सुख, गृहादि) से सम्पन्न, पञ्चम भावमें हो तो कन्यारूप संतानवाला और आलसी होता है। छठे भावमें हो तो बालक मन्दग्निका रोगी होता है, उसे अभीष्ट भोग बहुत कम मिलते हैं तथा वह उग्र स्वभावका होता है। सप्तम भावमें हो तो जातक ईर्ष्यावान् और अत्यन्त कामी होता है। अष्टम भावमें हो तो रोगसे पीड़ित, नवम भावमें हो तो मित्र और धनसे युक्त, दशम भावमें हो तो धर्मात्मा, बुद्धिमान् और धनवान् होता है। एकादश भावमें हो तो उत्पन्न शिशु विख्यात, बुद्धिमान् और धनवान् होता है तथा द्वादश भावमें हो तो जातक क्षुद्र और अज्ञहीन होता है ॥ २५०—२५२ ॥

मङ्गल लग्नमें हो तो उत्पन्न शिशु क्षत शरीरवाला

होता है। द्वितीय भावमें हो तो वह कदम^१ भोजी तथा नवम भावमें हो तो पापस्वभाव होता है इनसे भिन्न (३, ४, ५, ६, ७, ८, १०, ११, १२) स्थानोंमें यदि मङ्गल हो तो उसके फल सूर्यके समान ही होते हैं ॥ २५३^३ ॥

सुध लग्नमें हो तो जातक पण्डित होता है द्वितीय भावमें हो तो शिशु धनवान्, तृतीय भावमें हो तो दुष्ट स्वभाव, चतुर्थ भावमें हो तो पण्डित, पञ्चम भावमें हो तो राजमन्त्री चतुर्थ भावमें हो तो शत्रुहोत, सप्तममें हो तो भ्रमज्ञाता, अष्टम भावमें हो तो विख्यात पुण्यवाला और शेष (९, १०, ११, १२) भावोंमें हो तो जैसे सूर्यके फल कहे गये हैं, वैसे ही उसके फल भी समझने चाहिये ॥ २५४^३ ॥

बृहस्पति लग्नमें हो तो जातक विद्वान्, द्वितीय भावमें हो तो प्रियभाषी तृतीय भावमें हो तो कृपण, चतुर्थमें हो तो सुखी, पञ्चममें हो तो विज्ञ, षष्ठममें हो तो शत्रुरहित, सप्तममें हो तो सम्पत्तिपुङ्गव, अष्टममें हो तो नीच स्वभाववाला, नवममें हो तो तपस्वी, दशममें हो तो धनवान्, एकादशमें हो तो नित्य लाभ करनेवाला और द्वादशमें हो तो दुष्ट हृदयवाला होता है ॥ २५५^३ ॥ शुक्र लग्नमें हो तो जातक कामी और सुखी, सप्तम भावमें हो तो कामी तथा पञ्चम भावमें हो तो सुखी होता है और अन्य भावों (२, ३, ४, ६, ८, ९, १०, ११, १२) में हो तो वह उत्पन्न बालकको बृहस्पतिके समान ही फल देता है ॥ २५६^३ ॥

शनि लग्नमें हो तो जातक निर्धन, रोगी, कामातुर, मलिन, बाल्यावस्थामें रोगी और आलसी होता है किंतु यदि अपनी राशि (मकर कुम्भ) या अपने उच्च (तुला) में हो तो जातक भूपति, ग्रामपति, पण्डित और सुन्दर शरीरवाला होता है अन्य (द्वितीय आदि) भावोंमें सूर्यके समान ही

शनिके भी फल होते हैं ॥ २५७-२५८ ॥

(फलमें न्यूनाधिकत्व—) शुभग्रह यदि अपने उच्चमें हों तो पूर्णरूपसे उपर्युक्त फल प्राप्त होता है। यदि अपने मूल त्रिकोणमें हो तो तीन चरण, अपनी राशिमें हो तो आधा, मित्रके गृहमें हो तो एक चरण तथा शत्रुकी राशिमें हो तो उससे भी कम फल प्राप्त होता है और नीचमें या अस्त हो तो कुछ भी फल नहीं होता है। (इस प्रकार शुभ ग्रहके फल कहनेसे सिद्ध होता है कि पापग्रहका फल इसके विपरीत होता है। अर्थात् पापग्रह नीचमें या अस्त हो तो पूर्ण फल, शत्रु राशिमें तीन चरण, मित्र-राशिमें आधा, अपनी राशिमें एक चरण, अपने मूल त्रिकोणमें उससे भी अल्प और अपने उच्चमें हो तो अपना कुछ भी फल नहीं देता है) ॥ २५९^३ ॥

(स्वराशिस्व ग्रहफल—) यदि अपने राशिमें एक ग्रह हो तो जातक अपने पिताके सदृश धनवान् और यशस्वी होता है। दो ग्रह अपनी राशिमें हों तो कालक अपने कुलमें श्रेष्ठ, तीन ग्रह हों तो बन्धुओंमें माननीय, चार ग्रह हों तो विरोध धनवान्, पाँच ग्रह हों तो सुखी, छः ग्रह हों तो भोगी और यदि सातों ग्रह अपनी राशिमें स्थित हों तो जातक राजा होता है ॥ २६०^३ ॥

यदि अपने मित्रकी राशिमें एक ग्रह हो तो जातक दूसरेके धनसे पालित, दो ग्रह हों तो मित्रोंके द्वारा पोषित और तीन ग्रह हों तो वह अपने बन्धुओंके द्वारा पालित होता है। यदि चार ग्रह मित्रराशिमें हों तो कालक अपने बाल्यकालसे जीवननिर्वाह करता है। पाँच ग्रह हों तो बहुत लोगोंका पालन करनेवाला होता है। छः ग्रह हों तो सेनापति और सातों ग्रह मित्रराशिमें हों तो जातक राजा होता है ॥ २६१^३ ॥

पापग्रह यदि विषम राशि और सूर्यकी होरा

१ कोटो, मङ्गल आदि निम्नग्रहोंके अर्थको कदम (कु+अम) कहते हैं

(राश्वर्ध) में हों तो जातक लोकमें विख्यात, महान् उद्योगी, अत्यन्त तेजस्वी, बुद्धिमान्, धनवान् और बलवान् होता है। तथा शुभग्रह यदि समराशि और चन्द्रमाकी होरामें हों तो जातक कान्तिमान्, मृदु (कोमल) शरीरवाला, भाग्यवान्, भोगी और बुद्धिमान् होता है। यदि पापग्रह समराशि और सूर्यकी होरामें हों तो पूर्वोक्त फल मध्यम (आधा) होता है। एवं शुभ यदि विषमराशि और सूर्यकी होरामें हों तो ऊपर कहे हुए फल नहीं प्राप्त होते हैं ॥ २६२—२६४ ॥

चन्द्रमा यदि अपने या अपने मित्रके द्रेष्काणमें हो तो जातक सुन्दर स्वरूपवाला और गुणवान् होता है अन्य द्रेष्काणमें हो तो उस द्रेष्काणकी राशि और द्रेष्काणपतिके सदृश ही फल प्राप्त होता है। (सारांश यह है कि उस द्रेष्काणका स्वामी यदि चन्द्रमाका मित्र हो तो तीन चरण फल मिलता है, सम हो तो दो चरण (आधा) फल मिलता है तथा शत्रु हो तो एक चरण फल होता है।) यदि सप्त द्रेष्काण^१, शस्त्र द्रेष्काण, चतुष्पद द्रेष्काण और पक्षी द्रेष्काणमें चन्द्रमा हो तो जातक क्रमशः उग्र स्वभाव, हिंसाके स्वभाववाला, गुरुकी शय्यापर बैठनेवाला और भ्रमणशील होता है ॥ २६५—२६६ ॥

(लग्नधर्मांश राशिफल—) लग्नमें मेघका नवमांश हो तो जातक चोरस्वभाव, वृष नवमांश हो तो भोगी, मिथुन नवमांश हो तो धनी, कर्क-नवमांश हो तो बुद्धिमान्, सिंह-नवमांश हो तो राजा, कन्या-नवमांश हो तो नपुंसक, तुला-नवमांश हो तो शत्रुकी जीतनेवाला, वृश्चिक-नवमांश हो तो बेगारी करनेवाला, धनुका नवमांश हो तो दासकर्म करनेवाला, मकर-नवमांश हो तो पापस्वभाव, कुम्भ-नवमांश हो तो हिंसाके स्वभाववाला और मीन-

नवमांश लग्नमें हो तो बुद्धिहीन होता है। किन्तु यदि वर्गोत्तम नवमांश (अर्थात् जो राशि हो उसीका नवमांश भी) हो तो वह जातक इन (चोरस्वभाव आदि सब)-का शासक होता है। (जैसे मेघ-नवमांशमें उत्पन्न मनुष्य चोरस्वभाव होता है किन्तु यदि मेघ राशिमें मेघका नवमांश हो तो वह चोरस्वभाववालोंका शासक होता है, इत्यादि) इसी प्रकार मेघादि राशियोंके द्वादशांशमें मेघादि राशियोंके समान फल प्राप्त होते हैं ॥ २६७—२६८ ॥

(मङ्गल आदि ग्रहोंके त्रिंशांशफल—) मङ्गल अपने त्रिंशांशमें हो तो जातक स्त्री, बल, आभूषण तथा परिजनादिसे सम्पन्न, साहसी और तेजस्वी होता है शनि अपने त्रिंशांशमें हो तो रोगी, स्त्रीके प्रति कुटिल, परस्त्रीमें आसक्त, दुःखी, वध्यादि आवश्यक सामग्रीसे सम्पन्न, किन्तु मलिन होता है। गुरु अपने त्रिंशांशमें हो तो जातक सुखी, बुद्धिमान्, धनी, कीर्तिमान्, तेजस्वी, लोकमें मान्य, रोगहीन, वधमी और भोगी होता है बुध अपने त्रिंशांशमें हो तो मनुष्य मेधावी, कलाकुशल, काव्य और शिल्पविद्याका ज्ञाता, विद्यादी, कपटी, शास्त्रतत्त्वज्ञ तथा साहसी होता है। शुक्र अपने त्रिंशांशमें हो तो जातक अधिक संतान, सुख आरोग्य, सौन्दर्य और धनसे युक्त, मनोहर शरीरवाला तथा अजितेन्द्रिय होता है ॥ २६९—२७३ ॥

(सूर्य-चन्द्र फल—) मङ्गलके त्रिंशांशमें सूर्य हो तो जातक शूरवीर, चन्द्रमा हो तो दीर्घसूत्री, बुधके त्रिंशांशमें सूर्य हो तो जातक कुटिल और चन्द्रमा हो तो हिंसाके स्वभाववाला होता है। गुरुके त्रिंशांशमें रवि हो तो गुणी और चन्द्रमा हो तो भी गुणी होता है। शुक्रके त्रिंशांशमें सूर्य हो तो बालक सुखी और चन्द्रमा हो तो विद्वान् होता है। शनिके त्रिंशांशमें रवि हो तो सुन्दर शरीरवाला

तथा चन्द्रमा हो तो सर्वजनप्रिय होता है ॥ २७४ ॥

(कारक ग्रह—) अपने-अपने मूल त्रिकोण, स्वरशि या स्वोच्चमें स्थित ग्रह यदि केन्द्रमें हों तो वे सब परस्पर कारक (शुभफलदायक) होते हैं, उनमें दशम स्थानमें रहनेवाला सबसे बड़कर कारक होता है ॥ २७५ ॥

(शुभअमलक्षण—) लग्न या चन्द्रमा कर्कोत्तम नवमांशमें हो या वेशि (सूर्यसे द्वितीय) स्थानमें शुभग्रह हो अथवा केन्द्रोंमें कारक ग्रह हों तो जन्म शुभप्रद होता है। अर्थात् हम स्थितिमें जन्म लेनेवाला बालक सुखी और यशस्वी होता है ॥ २७६ ॥ गुरु, जन्मरशि और जन्म-लग्नेश ये सभी या इनमेंसे एक भी केन्द्रमें हो तो जीवनके मध्यभागमें सुखप्रद होते हैं।^१ तथा पृष्ठोदय रशिमें रहनेवाला ग्रह वयस्के अन्तमें, द्वित्वभाव रशिस्य ग्रह वयस्के मध्यमें और शीर्षोदय रशिस्य ग्रह पूर्ववयस्में अपने-अपने फल देते हैं ॥ २७७ ॥

(ग्रहगोचरफलसमय—) सूर्य और मङ्गल ये दोनों रशिमें प्रवेश करते ही अपने रशि-सम्बन्धी (गोचर) फल देते हैं। शुक्र और बृहस्पति रशिके मध्यमें जानेपर और चन्द्रमा तथा शनि ये दोनों रशिके अन्तिम तृतीयांशमें पहुँचनेपर अपने शुभ या अशुभ गोचर फल देते हैं। तथा बुध सर्वदा (आदि, मध्य, अन्तमें) अपने शुभाशुभ फलको देता है ॥ २७८ ॥

(शुभाशुभ योग—) लग्न या चन्द्रमासे पञ्चम और सप्तम भाव शुभग्रह और अपने स्वामीसे युक्त या दृष्ट हों तो जातकको उन दोनों (पुत्र और स्त्री) का सुख सुलभ होता है, अन्यथा नहीं। तथा कन्या लग्नमें रवि और मीन लग्नमें शनि हो

तो ये दोनों स्त्रीका नाश करनेवाले होते हैं। इसी प्रकार पञ्चम भाव (येष-वृश्चिकसे अतिरिक्त रशि) में मङ्गल हो तो पुत्रका नाश करनेवाला होता है। यदि शुक्रसे केन्द्र (१, ४, ७, १०) में पापग्रह हों अथवा दो पापग्रहोंके बीचमें शुक्र हों, उनपर शुभग्रहका योग या दृष्टि नहीं हो तो उस जातककी स्त्रीका परण अग्निसे या गिरनेसे होता है। लग्नसे १२, ६ भावोंमें चन्द्रमा और सूर्य हों तो वह स्त्रीसहित^२ एक नेत्रवाले (काण) पुरुषको जन्म देता है। ऐसा मुनियोंने कहा है। लग्नसे सप्तम या नवम, पञ्चममें शुक्र और सूर्य दोनों हों तो उस जातककी स्त्री विकल (अङ्गहीना) होती है ॥ २७९—२८२ ॥

शनि लग्नमें और शुक्र सप्तम भावमें रशिसन्धि (कर्क, वृश्चिक, मीनके अन्तिमांश) में हों तो वह जातक वन्ध्या स्त्रीका पति होता है। यदि पञ्चम भाव शुभग्रहसे युक्त या दृष्ट न हो, लग्नसे १२, ७में और लग्नमें यदि पापग्रह हों तथा पञ्चम भावमें क्षीण चन्द्रमा स्थित हों तो वह पुरुष पुत्र और स्त्रीसे रहित होता है। शनिके वर्ग (रशि-नवांश) में शुक्र सप्तम भावमें हो और शनिसे दृष्ट हो तो वह जातक परस्त्रीमें आसक्त होता है। यदि ये दोनों (शनि और शुक्र) चन्द्रमाके साथ हों तो वह स्वयं परस्त्रीमें आसक्त और ठसकी पत्नी परपुरुषमें आसक्त होती है ॥ २८३—२८४ ॥

शुक्र और चन्द्रमा दोनों सप्तम भावमें हों तो जातक स्त्रीहीन अथवा पुत्रहीन होता है। पुरुष और स्त्री ग्रह सप्तम भावमें हों और उनपर शुभग्रहोंकी दृष्टि हो तो पति-पत्नी दोनों परिणताङ्ग (परमायुर्दाय भोगकर वृद्धावस्थातक जीनेवाले)

१ आशय यह है कि पूर्वकेन्द्र (१ लग्न) में हों तो वयस्के आरम्भमें, मध्यकेन्द्र (४, १०) में हों तो मध्य वयस् (युवावस्था) में यदि पश्चिम केन्द्र (७) में हों तो अन्तिम वयस्में सुखप्रद होते हैं। इससे सिद्ध है कि जिसके जन्म समयमें तीन केन्द्रोंमें शुभग्रह हों, वह जीवनपर्वन्त सुखी रहता है।

२ सातारा यह कि पुरुष तो काना होता ही है। उसे स्त्री भी कानी ही मिलती है।

होते हैं दशम, सप्तम और चतुर्थ भावमें क्रमशः चन्द्रमा, शुक्र और पापग्रह हों तो जातक वंशका नाशक होता है। अर्थात् उसका वंश नष्ट हो जाता है। बुध जिस द्रेष्काणमें हो उसपर यदि केन्द्र-स्थित शनिकी दृष्टि हो तो जातक शिल्पकलामें कुशल होता है। शुक्र यदि शनिके नवमांशमें होकर द्वादश भावमें स्थित हो तो जातक दासोक्त पुत्र होता है। सूर्य और चन्द्रमा दोनों सप्तम भावमें रहकर शनिसे दृष्ट हों तो जातक नीच स्वभाववाला होता है। शुक्र और मङ्गल दोनों सप्तम भावमें स्थित हों और उनपर पापग्रहकी दृष्टि हो तो जातक वातरोगी होता है। कर्क या वृश्चिकके नवमांशमें स्थित चन्द्रमा यदि पापग्रहसे युक्त हो तो बालक गुप्त रोगसे ग्रस्त होता है। चन्द्रमा यदि पापग्रहोंके बीचमें रहकर लग्नमें स्थित हो तो उत्पन्न शिशु कुहरोगी होता है। चन्द्रमा दशम भावमें, मङ्गल सप्तम भावमें और शनि यदि वेशि (सूर्यसे द्वितीय) स्थानमें हो तो जातक विकल (अङ्गहीन) होता है। सूर्य और चन्द्रमा दोनों परस्पर नवमांशमें हों तो बालक शूलरोगी होता है। यदि दोनों किसी एक ही स्थानमें हों तो कृश (क्षीणशरीर) होता है। यदि सूर्य, चन्द्रमा, मङ्गल और शनि—ये चारों क्रमशः ८, ६, २, १२ भावोंमें स्थित हों तो इनमें जो बली हो, उस ग्रहके दोष (कफ, पित्त और वात-सम्बन्धी विकार) से जातक नेत्रहीन होता है। यदि ९, ११, ३, ५—इन भावोंमें पापग्रह हों तथा उनपर शुभग्रहकी दृष्टि नहीं हो तो वे उत्पन्न शिशुके लिये कर्णरोग उत्पन्न करनेवाले होते हैं। सप्तम भावमें स्थित पापग्रह यदि शुभग्रहसे दृष्ट न हों तो वे दन्तरोग उत्पन्न करते हैं। लग्नमें गुरु और सप्तम भावमें शनि हो तो जातक वातरोगसे पीड़ित होता है। ४ या ७ भावमें मङ्गल और

लग्नमें बृहस्पति हो अथवा शनि लग्नमें और मङ्गल ९, ५, ७ भावमें हो अथवा बुधसहित चन्द्रमा १२ भावमें हो तो जातक उन्मादरोगसे पीड़ित होता है ॥ २८५—२९३ १/२ ॥

यदि ५, ९, २ और १२ भावोंमें पापग्रह हों तो उस जातकको बन्धन प्राप्त होता है (उसे जेलका कह भोगना पड़ता है) लग्नमें जैसी राशि हो उसके अनुकूल ही बन्धन समझना चाहिये। (जैसे चतुष्पद राशि लग्न हो तो रस्सोसे बँधकर, द्विपदराशि लग्न हो तो बेड़ीसे बँधकर तथा जलचर राशि लग्न हो तो किना बन्धनके ही वह जेलमें रहता है।) यदि सर्प, भृङ्खला, पाशसंज्ञक द्रेष्काण लग्नमें हों तथा उनपर बली पापग्रहकी दृष्टि हो तो भी पूर्वोक्त प्रकारसे बन्धन प्राप्त होता है। मण्डल (परिवेष्ट)-युक्त चन्द्रमा यदि शनिसे युक्त और मङ्गलसे देखा जाता हो तो जातक मृगी रोगसे पीड़ित, अग्रियभाषी और ध्वष्टरोगसे युक्त होता है। मण्डल (परिवेष्ट)-युक्त चन्द्रमा यदि दशम भवस्थित सूर्य, शनि और मङ्गलसे दृष्ट हो तो जातक भृत्य (दूसरेका नौकर) होता है, उनमें भी एकसे दृष्ट हो तो ब्रह्म दोसे दृष्ट हो तो मध्यम और तीनोंसे दृष्ट हो तो अधम भृत्य होता है ॥ २९४—२९६ ॥

(स्त्रीजातककी विशेषता—) ऊपर कहे हुए पुरुष जातकके जो जो फल स्त्री-जातकमें सम्भव हों वे वैसे योगमें उत्पन्न स्त्रीमात्रके लिये समझने चाहिये। जो फल स्त्रीमें असम्भव हों, वे सब उसके पतिमें समझने चाहिये। स्त्रीके स्वामीकी मृत्युका विचार अष्टम भावसे शरीरके शुभाशुभ फलका विचार लग्न और चन्द्रमासे तथा सौभाग्य और पतिके स्वरूप, गुण आदिका विचार सप्तम भावसे करना चाहिये ॥ २९७ १/२ ॥ स्त्रीके जन्मसमयमें लग्न और चन्द्रमा दोनों समराशि और सम नवमांशमें हों तो वह स्त्री अपनी प्रकृति (स्वीस्वभाव) से

मुक्त होती है। यदि उन दोनों (लग्न और चन्द्रमा) पर शुभग्रहकी दृष्टि हो तो वह सुखीलताकूप अभूषणसे विभूषित होती है। यदि वे दोनों (लग्न तथा चन्द्रमा) विषमराशि और विषम नवमांशमें हों तो वह स्त्री पुरुषसदृश आकार और स्वभाववाली होगी है। यदि उन दोनोंपर पापग्रहकी दृष्टि हो तो स्त्री पापस्वभाववाली और गुणहीन होती है ॥ २९८ १/२ ॥

लग्न और चन्द्रमाके आश्रित मङ्गलकी राशि (मेघ-वृश्चिक) में यदि मङ्गलका त्रिंशंस हो तो वह स्त्री बान्धावस्थामें ही दुष्ट-स्वभाववाली होती है। शनिका त्रिंशंस हो तो दासी होती है। गुस्का त्रिंशंस हो तो सच्चरित्र, बुधका त्रिंशंस हो तो मायावती (धूर्त) और शुक्रका त्रिंशंस हो तो वह उलावली होती है। शुक्रराशि (वृष-तुला)-में स्थित लग्न या चन्द्रमामें मङ्गलका त्रिंशंस हो तो नारी बुरे स्वभाववाली, शनिका त्रिंशंस हो तो पुनर्भू (दूसरा पति करनेवाली), गुस्का त्रिंशंस हो तो गुणवती, बुधका त्रिंशंस हो तो कलाओंको जाननेवाली और शुक्रका त्रिंशंस हो तो लोकमें विख्यात होती है। बुधराशि (मिथुन-कन्या)-में स्थित लग्न या चन्द्रमामें यदि मङ्गलका त्रिंशंस हो तो मायावती, शनिका हो तो हीजड़ी गुस्का हो तो पतिव्रता, बुधका हो तो गुणवती और शुक्रका हो तो चञ्चला होती है। चन्द्रराशि (कर्क) में स्थित लग्न या चन्द्रमामें यदि मङ्गलका त्रिंशंस हो तो नारी स्वेच्छाचारिणी, शनिका हो तो पतिके लिये घातक, गुस्का हो तो गुणवती, बुधका हो तो शिल्पकला जाननेवाली और शुक्रका त्रिंशंस हो तो नीच स्वभाववाली होती है। सिंहराशिमें लग्न या चन्द्रमामें यदि मङ्गलका त्रिंशंस हो तो पुरुषके समान आचरण करनेवाली, शनिका हो तो कुलटा स्वभाववाली, गुस्का हो तो

शनी, बुधका हो तो पुरुषसदृश बुद्धिवाली और शुक्रका त्रिंशंस हो तो अगम्यगाभिनी होती है। गुरुराशि (धनु-मीन) स्थित लग्न या चन्द्रमामें मङ्गलका त्रिंशंस हो तो नारी गुणवती, शनिका हो तो भोगोंमें अल्प आसक्तिवाली, गुस्का हो तो गुणवती, बुधका हो तो ज्ञानवती और शुक्रका त्रिंशंस हो तो पतिव्रता होती है। शनिराशि (मकर-कुम्भ) स्थित लग्न या चन्द्रमामें मङ्गलका त्रिंशंस हो तो स्त्री दासी, शनिका हो तो नीच पुरुषमें आसक्त, गुस्का हो तो पतिव्रता, बुधका हो तो दुष्ट-स्वभाववाली और शुक्रका त्रिंशंस हो तो संतान-हीन होती है। इस प्रकार लग्न और चन्द्राश्रित राशियोंके फल ग्रहोंके बलके अनुसार-यून वा अधिक समझने चाहिये ॥ २९९ १/२ — ३०४ ॥

शुक्र और शनि ये दोनों परस्पर नवमांशमें (शुक्रके नवमांशमें शनि और शनिके नवमांशमें शुक्र) हों अथवा शुक्रराशि (वृष-तुला) लग्नमें कुम्भका नवमांश हो तो इन दोनों योगोंमें जन्म लेनेवाली स्त्री कामाग्निसे संतप्त हो स्त्रियोंसे भी क्रीड़ा करती है ॥ ३०५ ॥

(पतिभाव—) स्त्रीके जन्मलग्नसे सप्तम भावमें कोई ग्रह नहीं हो तो उसका पति कुत्सित होता है। सप्तम स्थान निर्बल हो और उसपर शुभग्रहकी दृष्टि नहीं हो तो उस स्त्रीका पति नपुंसक होता है। सप्तम स्थानमें बुध और शनि हों तो भी पति नपुंसक होता है। यदि सप्तम भावमें चरराशि हो तो उसका पति परदेसवासी होता है। सप्तम भावमें सूर्य हो तो उस स्त्रीको पति त्याग देता है। मङ्गल हो तो वह स्त्री बालविधवा होती है। शनि सप्तम भावमें पापग्रहसे दृष्ट हो तो वह स्त्री कन्या (अविवाहिता) रहकर ही वृद्धावस्थाको प्राप्त होती है ॥ ३०६ ३०७ ॥

१ 'पुनर्भू' कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि उसका जन्म शूद्रकुलमें होता है क्योंकि शूद्रजातिमें स्त्रीके पुनर्विवाहकी प्रथा है।

यदि सप्तम भावमें एकसे अधिक पापग्रह हो तो भी स्त्री विधवा होती है। शुभ और पाप दोनों हों तो वह पुनर्भू होती है। यदि सप्तम भावमें पापग्रह निर्बल हो और उसपर शुभग्रहकी दृष्टि न हो तो भी स्त्री अपने पतिद्वारा त्याग दी जाती है। अन्यथा शुभग्रहकी दृष्टि होनेपर वह पतिप्रिया होती है ॥ ३०८ ॥

मङ्गलके नवमांशमें शुक्र और शुक्रके नवमांशमें मङ्गल हो तो वह स्त्री परपुरुषमें आसक्त होती है। इस योगमें चन्द्रमा यदि सप्तम भावमें हो तो वह अपने पतिकी आज्ञासे कार्य करती है ॥ ३०९ ॥

यदि चन्द्रमा और शुक्रसे संयुक्त शनि एवं मङ्गलकी राशि (मकर, कुम्भ, मेष और वृश्चिक) लग्नमें हों तो वह स्त्री कुलटा-स्वभाववाली होती है। यदि उक्त लग्नपर पापग्रहकी दृष्टि हो तो वह स्त्री अपनी मातासहित कुलटा-स्वभाववाली होती है। यदि सप्तम भावमें मङ्गलका नवमांश हो और उसपर शनिकी दृष्टि हो तो वह नारी रोगयुक्त योनिवाली होती है, यदि सप्तम भावमें शुभग्रहका नवमांश हो तब तो वह पतिकी प्यारी होती है। शनिकी राशि या स्वमांश सप्तम भावमें हो तो उस स्त्रीका पति वृद्ध और मूर्ख होता है। सप्तम भावमें मङ्गलकी राशि या नवमांश हो तो उसका पति स्त्रीलोलुप और क्रोधी होता है। बुधकी राशि या नवमांश हो तो विद्वान् और सब कार्यमें निपुण होता है। गुरुकी राशि या नवमांश हो तो जितेन्द्रिय और गुणी होता है। चन्द्रमाकी राशि या नवमांश हो तो कमौ और कोमल होता है। शुक्रकी राशि या नवमांश हो तो भाग्यवान् तथा मनोहर स्वस्फुल्ल होता है। सूर्यकी राशि या नवमांश सप्तम भावमें हो तो उस स्त्रीका पति अत्यन्त कोमल और अधिक कार्य करनेवाला होता है ॥ ३१०—३१२ ॥

शुक्र और चन्द्रमा लग्नमें हों तो वह स्त्री सुख तथा ईर्ष्यावाली होती है। यदि बुध और चन्द्रमा लग्नमें

हों तो कलाओंको जाननेवाली तथा सुख और गुणोंसे युक्त होती है। शुक्र और बुध लग्नमें हों तो सौभाग्यवती, कलाओंको जाननेवाली और अत्यन्त सुन्दरी होती है। लग्नमें तीन शुभग्रह हों तो वह अनेक प्रकारके सुख, धन और गुणोंसे युक्त होती है ॥ ३१३—३१४ ॥

पापग्रह अष्टम भावमें हो तो वह स्त्री अष्टमेश जिस ग्रहके नवमांशमें हो उस ग्रहके पूर्वकथित बाल्य आदि क्यसूमें विधवा होती है। यदि द्वितीय भावमें शुभग्रह हों तो वह स्त्री स्वयं ही स्वामीके सम्मुख मृत्युको प्राप्त होती है। कन्या, वृश्चिक, सिंह या वृष राशिमें चन्द्रमा हो तो स्त्री थोड़ी संततिवाली होती है। यदि शनि मध्यम बली तथा चन्द्रमा, शुक्र और बुध ये तीनों निर्बल हों तथा शेष ग्रह (रवि, मङ्गल और गुरु) सबल होकर विषम राशि-लग्नमें हों तो वह स्त्री कुरूप होती है ॥ ३१५—३१७ ॥

गुरु, मङ्गल, शुक्र, बुध ये चारों बली होकर समराशि लग्नमें स्थित हों तो वह स्त्री अनेक शास्त्रोंकी और ब्रह्मको जाननेवाली तथा लोकमें विख्यात होती है ॥ ३१८ ॥

जिस स्त्रीके जन्मलग्नसे सप्तममें पापग्रह हो और नवम भावमें कोई ग्रह हो तो स्त्री पूर्वकथित नवमस्थ ग्रहजनित प्रसङ्गोंको प्राप्त होती है। इन (कहे हुए) विषयोंका विवाह वरण या प्रश्नकालमें भी विचार करना चाहिये ॥ ३१९ ॥

(विशेष (मृत्यु) विचार—) लग्नसे अष्टम भावमें जो-जो ग्रह देखते हैं, उनमें जो बलवान् हो उसके धातु (कफ, पित्त या वात)-के प्रकोपसे जातक (स्त्री-पुरुष) का मरण होता है। अष्टम भावमें जो राशि हो, वह कल पुरुषके जिस अङ्ग (मस्तक, आदि)-में पड़ती हो, उस अङ्गमें रोग होनेसे जातककी मृत्यु होती है। बहुत ग्रहोंकी दृष्टि या योग हो तो उन-उन ग्रहोंसे सम्बन्ध रखनेवाले रोगोंसे मरण होता है। यथा अष्टममें सूर्य हों तो अग्निसे, चन्द्रमा हों तो

जलसे, मङ्गल हों तो शस्त्रघातसे, बुध हों तो प्वरसे, गुरु हों तो अज्ञात रोगसे, शुक्र हों तो प्याससे और शनि हों तो भूखसे मरण होता है तथा अष्टम भावमें चर राशि हो तो परदेशमें स्थिर राशि हो तो स्वस्थानमें और द्विस्वभाव राशि हो तो मार्गमें मृत्यु होती है। सूर्य और मङ्गल यदि १०, ४ भावमें हों तो पर्वत आदि ऊँचे स्थानसे गिरकर मनुष्यकी मृत्यु होती है ॥ ३२०—३२२ ॥

४, ७, १० भावोंमें यदि शनि, चन्द्र, मङ्गल हों तो कूपमें गिरकर मरण होता है। कन्या-राशिमें रवि और चन्द्रमा दोनों हों, उनपर पापग्रहकी दृष्टि हो तो अपने सम्बन्धीके द्वारा मरण होता है। यदि उभयोदय (मीन) लग्नमें चन्द्रमा और सूर्य दोनों हों तो जलमें मरण होता है। यदि मङ्गलकी राशिमें स्थित चन्द्रमा दो पापग्रहोंके बीचमें हो तो शस्त्र या अग्निसे मृत्यु होती है ॥ ३२३ ३२४ ॥

मकरमें चन्द्रमा और कर्कमें शनि हों तो जलोदस्योगसे मरण होता है। कन्याराशिमें स्थित चन्द्रमा दो पापग्रहोंके बीचमें हों तो रक्तशोषरोगसे मृत्यु होती है। यदि दो पापग्रहोंके बीचमें स्थित चन्द्रमा, शनिकी राशि (मकर और कुम्भ) में हों तो रज्जु (रस्सी), अग्नि अथवा ऊँचे स्थानसे गिरकर मृत्यु होती है। ५, ९ भावोंमें पापग्रह हो और उनपर शुभग्रहकी दृष्टि न हो तो बन्धनसे मृत्यु होती है। अष्टम भावमें पाश, सर्प या निगड द्रेष्काण हो तो भी बन्धनसे ही मृत्यु होती है। पापग्रहके साथ बैठा हुआ चन्द्रमा यदि कन्याराशिमें होकर सप्तम भावमें स्थित हो तथा मेघमें शुक्र और लग्नमें सूर्य हो तो अपने घरमें स्त्रीके निमित्तसे मरण होता है। चतुर्थ भावमें मङ्गल या सूर्य हों, दशम भावमें शनि हो और लग्न, ५, ९ भावोंमें पापग्रहसहित चन्द्रमा हो अथवा चतुर्थ भावमें सूर्य और दशममें मङ्गल रहकर क्षीण

चन्द्रमासे दृष्ट हों तो इन योगोंमें काष्ठसे आहत होकर मनुष्यकी मृत्यु होती है। यदि ८, १०, लग्न तथा ४ भावोंमें क्षीण चन्द्रमा, मङ्गल, शनि और सूर्य हों तो लाठीके प्रहारसे मृत्यु होती है। यदि वे ही (क्षीण चन्द्रमा, मङ्गल, शनि तथा सूर्य) १०, ९ लग्न और ५ भावोंमें हों तो मुद्गर आदिके आघातसे मृत्यु होती है। यदि ४, ७, १० भावोंमें क्रमशः मङ्गल, रवि और शनि हों तो शस्त्र, अग्नि तथा राजाके द्वारा मृत्यु होती है। यदि शनि, चन्द्रमा और मङ्गल—ये २, ४, १० भावोंमें हों तो कीड़ोंके क्षतसे शरीरका पतन (मरण) होता है। यदि दशम भावमें सूर्य और चतुर्थ भावमें मङ्गल हों तो सवारीपरसे गिरनेके कारण मृत्यु होती है। यदि क्षीण चन्द्रमाके साथ मङ्गल सप्तम भावमें हो तो यन्त्र (मशीन) के आघातसे मृत्यु होती है। यदि मङ्गल शनि और चन्द्रमा—ये तुला, मेघ तथा शनिकी राशि (मकर-कुम्भ)—में हों अथवा क्षीण चन्द्रमा, सूर्य और मङ्गल—ये १०, ७, ४ भावोंमें स्थित हो तो विष्ठाके समीप मृत्यु होती है। क्षीण चन्द्रमापर मङ्गलकी दृष्टि हो और शनि सप्तम भावमें हो तो गुह्य (बवासीर आदि)—रोग या कीड़ा, शस्त्र, अग्नि अथवा काष्ठके आघातसे मरण होता है। मङ्गलसहित सूर्य सप्तम भावमें, शनि अष्टममें और क्षीण चन्द्रमा चतुर्थ भावमें हों तो पक्षीद्वारा मरण होता है। यदि लग्न, ५, ८, ९ भावोंमें सूर्य मङ्गल, शनि और चन्द्रमा हों तो पर्वत शिखरसे गिरनेके कारण अथवा वज्रपातसे या दीवार गिरनेसे मृत्यु होती है ॥ ३२५—३२५ ॥

लग्नसे २२ जाँ द्रेष्काण अर्थात् अष्टम भावका द्रेष्काण जो हो, उसका स्वामी अथवा अष्टम भावका स्वामी—ये दोनों या इनमेंसे जो बली हो, वह अपने गुणोंसे (पूर्वोक्त अग्निशस्त्रादिद्वारा) मनुष्यके लिये मरणकारक होता है। लग्नमें जो

नवमांश होता है, उसका स्वामी जो ग्रह हो उसके समान स्थान (अर्थात् वह जिस राशिमें हो उस राशिका जैसा स्थान बताया गया है, वैसे स्थान) तथा उसपर जिस ग्रहका योग या दृष्टि हो उसके समान स्थानमें, परदेशमें मनुष्यका मरण होता है तथा लग्नके जितने अंश अनुदित (भोग्य) हों, उन अंशोंमें जितने समय हों, उतने समयतक मरणकालमें मोह होता है। यदि उसपर अपने स्वामीकी दृष्टि हो तो उससे द्विगुणित और शुभग्रहकी दृष्टि हो तो उससे त्रिगुणित समयपर्यन्त मोह होता है। इस विषयकी अन्य बातें अपनी बुद्धिसे विचारकर समझनी चाहिये ॥ ३३६ ३३७ ॥

(जल-परिणाम—) अहम स्थानमें जिस प्रकारका द्रेष्काण हो उसके अनुसार देहधारीकी मृत्यु और उसके शवके परिणामपर विचार करना चाहिये यथा—अग्नि (पापग्रह)—का द्रेष्काण हो तो मृत्युके बाद उसका शव जलाकर भस्म किया जाता है। जल (सौम्य) द्रेष्काण हो तो जलमें फेंक जानेपर वह वहीं गल जाता है। यदि सौम्य द्रेष्काण पापग्रहसे युक्त या पाप द्रेष्काण शुभग्रहसे युक्त हो तो मुर्दा न जलाया जाता है, न जलमें गलाया जाता है, अपितु सूर्यकिरण और हवासे सूख जाता है। यदि सर्प द्रेष्काण^१ अहम भावमें हो तो उस मुर्देको गीदड़ और कौए आदि नोचकर खाते हैं ॥ ३३८ ॥

(पूर्वजन्मस्थिति—) सूर्य और चन्द्रमामें जो अधिक बलवान् हो वह जिस द्रेष्काणमें स्थित हो उस द्रेष्काणके स्वामीके अनुसार पूर्वजन्मकी स्थिति समझी जाती है। यथा—उक्त द्रेष्काणका स्वामी गुरु हो तो जातक पूर्वजन्ममें देवलोकमें था चन्द्रमा या शुक्र द्रेष्काणका स्वामी हो तो वह

पितृलोकमें था। सूर्य या मङ्गल द्रेष्काणका स्वामी हो तो वह जातक पहले जन्ममें भी मर्त्यलोकमें ही था और शनि या बुध हो तो वह पहले नरकलोकमें रहा है। ऐसा समझना चाहिये। यदि उक्त द्रेष्काणका स्वामी अपने उच्चमें हो तो जातक पूर्वजन्ममें देवादि लोकमें श्रेष्ठ था। यदि उच्च और नीचके मध्यमें हो तो उस लोकमें ठमकी मध्यम स्थिति थी और यदि अपने नीचमें हो तो वह उस लोकमें निम्नकोटिकी अवस्थामें था। ऐसा उच्च और नीच स्थानके तारतम्यसे समझना चाहिये।

(गति—भावी जन्मकी स्थिति—) वह और अहम भावके द्रेष्काणोंके स्वामीमेंसे जो अधिक बली हो, मरनेके बाद जातक उसी ग्रहके (पूर्वदर्शित) लोकमें जाता है तथा सप्तम स्थानमें स्थित ग्रह बली हो तो वह अपने लोकमें ले जाता है।

(योग्ययोग—) यदि बृहस्पति अपने उच्चमें होकर ६, १, ४, ७, ८, १० अथवा १२ में शुभग्रहके नवमांशमें हो और अन्य ग्रह निर्बल हों तो मरण होनेपर मनुष्यका मोक्ष होता है। यह योग जन्म और मरण दोनों कालोंसे देखना चाहिये ॥ ३३९ ३४१ ॥

(अज्ञात जन्म-समयकी जाननेका प्रकार—) जिस व्यक्तिके आधार या जन्मका समय अज्ञात हो, उसके प्रश्न-लग्नसे जन्म समय समझना चाहिये। प्रश्न लग्नके पूर्वार्ध (१५ अंशतक)—में उत्तरायण और उत्तरार्ध (१५ अंशके बाद)—में दक्षिणायन जन्मका समय समझना चाहिये। प्र्यंत (द्रेष्काण) द्वारा क्रमशः लग्न, ५, ९ राशिमें गुरु समझकर फिर प्रश्नकर्ताके वयस्के अनुसार वर्षमानकी कल्पना करनी चाहिये^२। लग्नमें सूर्य हो तो ग्रीष्मऋतु, अन्यथा अन्य ग्रहोंके ऋतुका वर्णन

१ ३० अंशोंमें मध्यममानसे दो फंटा (५ घटी) समय होता है उसी अनुपातसे समय समझना चाहिये।

२ ज्ञाते (पृष्ठ ३१६ में) द्रेष्काणके ध्वज्य देखिये।

३ अर्थात् लग्नमें प्रथम द्रेष्काण हो तो प्रश्नकर्ताके जन्म-समयमें लग्नराशिमें ही गुरु था, द्वितीय द्रेष्काण हो तो प्रश्नलग्नसे ५वीं राशिमें तृतीय द्रेष्काण हो तो प्रश्नलग्नसे ९वीं राशिमें जन्मकालीन गुरुकी स्थिति समझे। फिर वर्तमान समयमें गुरुकी राशितक गिनकर वर्ष-संख्या बनाये। इस प्रकार संख्या १२ से कम हो होगी। इतनी वर्षका वयस् यदि प्रश्नकर्ताके अनुमानसे

पहले किया जा चुका है अथन और ऋतुमें भिन्नता हो तो चन्द्रमा, बुध और शुक्रकी ऋतुअंके स्थानमें क्रमसे शुक्र, मङ्गल, शनिकी ऋतु परिवर्तित करके समझना चाहिये तथा ऋतु सर्वथा सूर्यकी राशिसे ही (सीरमाससे ही) ग्रहण करनी चाहिये इस प्रकार अथन और ऋतुके ज्ञान होनेपर लग्नके द्रव्यकाणमें पूर्वार्ध हो तो ऋतुका प्रथम मास, उत्तरार्ध हो तो द्वितीय मास समझना चाहिये तथा द्रव्यकाणके पूर्वार्ध या उत्तरार्धके भुक्तान्तोंसे अनुपात^१ द्वारा तिथि (सूर्यके गत अंशादि)का ज्ञान करना चाहिये ॥ ३४२ ३४४ ॥

(दिन-रात्रि जन्म-ज्ञान—) प्रश्न लग्नमें दिनसंज्ञक, रात्रि संज्ञक राशिवाँ हों तो विलोमक्रमसे (दिनसंज्ञक राशिमें रात्रि और रात्रिसंज्ञक राशिमें दिन) जन्मका समय समझना चाहिये और लग्नके अंशादिसे अनुपात^१ द्वारा इष्ट षट्यादिको समझना चाहिये

(जन्म-लग्नज्ञान—) केवल जन्म लग्न जाननेके लिये प्रश्नकर्ता प्रश्न करे तो लग्नसे (१, ५, ९में) जो राशि बली हो, वही ठसका जन्म-लग्न समझना चाहिये अथवा वह जिस अङ्गका स्पर्श करते हुए प्रश्न करे, उस अङ्गकी राशिको ही जन्म लग्न कहना चाहिये,

ठीक हो तो ठीक माने, नहीं तो उस संख्यामें १२ जोड़ल जाय जब प्रश्नकर्ताके जन्मके अनुपात वर्ष संख्याका अनुपात हो जाय तो उस संख्याकी बराबर संख्यामें षट्पनेसे प्रश्नकर्ताका जन्मसंज्ञक होगा उस संख्यामें गुन उस राशिमें मिलेगा ही, चाहे १ वर्ष आगे मिले या पीछे। जहाँ उस राशिमें गुन मिले, वही प्रश्नकर्ताका जन्म संवत्सर समझना चाहिये। फिर उस राशिसे अथनका ज्ञान करना चाहिये

१ अनुपात इस प्रकार है कि ५ अंशकी कला (३००) में ३० तिथि (अंश) हैं तो भुक्त द्रव्यकाणधीनकी कलामें क्या होगी ?

इसकी उत्तर क्रिया नीचे देखिये—

मान लीजिये, किसी अनाथ बालकको अपने जन्म समयका ज्ञान नहीं है। उसकी उम्र अनुमानसे ८ व ९ वर्षकी प्रतीत होती है। उसने अपना जन्म समय जाननेके लिये संवत् २०१० ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा गुरुवारको प्रश्न किया उस समयकी लग्न-रश्मिदि २।१४।५५ है और कृत्तिका-रश्मिदि १ १८ २।५ बुध राशिमें है यहाँ लग्नमें द्वितीय द्रव्यकाण है, अतः लग्न (मिथुन) से पीछेकी तुला राशिमें उसके जन्म समयमें कृत्तिकाकी स्थिति ज्ञात हुई। प्रश्न समझकर कृत्तिका बुधमें है, जो तुलामें ८वीं संख्यामें है, इसलिये गत वर्ष संख्या ७ हुई, इसमें ज्ञात हुआ कि आजसे ७ १९ तथा ३९ इत्यादि वर्ष पूर्व कृत्तिकाकी तुलामें स्थिति हो सकती है क्योंकि कृत्तिका एक राशिमें एक वर्ष रहता है परंतु इन (७, १९, ३९) संख्याओंमें ७ संख्या ही प्रश्नकर्ताको इसके समीप होनेके कारण आजसे ७ वर्ष पूर्व जन्म-समय स्थिर हुआ। इसलिये प्रश्न संवत् २०१० में ७ षट्पनेसे वर्ष २००३ जन्मका संवत् निश्चित हुआ। उस संवत्के पञ्चाङ्गको देखा तो तुलामें कृत्तिकाकी स्थिति ज्ञात हुई। राशिमें पूर्वार्धमें प्रकृत है, अतः जन्मका समय उत्तरायण भिन्न हुआ तथा प्रश्नकर्तामें शुक्ल द्रव्यकाण है, अतः बसंत ऋतु होनेका निश्चय हुआ प्रश्नकर्तामें द्वितीय द्रव्यकाणका पूर्वार्ध होनेके कारण बसंत ऋतुका प्रथम मास (सीर वैश) जन्मका मास निश्चित हुआ

फिर प्रश्नकर्ताका द्रव्यकाणके गणनादि ४ ४५।० की कला २८५ की ३० से गुण कर गुणफल ८५५० में ३०० का भाग देनेसे लब्ध २८।३० यह चीनमें सूर्यके भुक्तान्त हुए अतः यैवसे ११ वीं राशि जोड़नेपर जन्मकालका सप्त सूर्य ११।२८ ३० हुआ। यह वैश शुक्ल १९ शुक्लका निश्चय है, अतः प्रश्नकर्ताका वही जन्म समय और संवत् निश्चित हुआ।

अब इष्टकाल जाननेके लिये हम दिन उदयकालिक सप्त सूर्य रश्मिदि ११।२८।१५।२० तथा सूर्यकी गति ५८।५५ है तो निश्चित किये हुए जन्मकालिक सूर्य ११ २८।३०।० और उदयकालिक सूर्य ११ २८ १५।२० के अंतर १४।४० कलाको ६० से गुण कर गुणफल ८८० में सूर्यकी गति ५८।५५ का भाग देनेपर लब्ध षट्यादि १४।५९ हुई। यह जन्म समयसे अधिक होनेके कारण उदयकालिक काटकर इष्टकाल हुआ इसके द्वारा उदयकालिक अन्य रात्रि और लग्नदि प्राप्त भावोंका स्थान करके जन्म पत्र बनता है, वह यह जन्म पत्र कहलाता है, उसमें भी अमली जन्म पत्रके स्थान ही कल चरित होता है।

२ यहाँ अनुपात ऐसा है कि ३० अंशमें दिनकाल या रात्रिकालकी षट्टी तो लग्न भुक्तान्तमें क्या ?

(जन्म-रशि-ज्ञान —) जन्म-रशि-ज्ञानके लिये प्रश्न करे तो प्रश्न-समये जितने आगे चन्द्रमा हो, चन्द्रमसे उतने ही आगे जो रशि हो वह पुरुषके लिये जन्म-रशि समझनी चाहिये ॥ ३७५ ॥ ३७६ ॥

(प्रकाश-नक्षत्र-अज्ञान जन्म-काल-दिना-ज्ञान —) प्रकाश-नक्षत्रमें बुध या शिंघ हो तो लग्न-रशि-दिना-काल-समय १० से गुण करे। मिथुन या बुधिक हो तो ८ से, मेष या तुला हो तो ७ से, मकर या कन्या हो तो ५ से गुण करे। शेष राशियों (कर्क, वर, कुम्भ, मीन) मेंसे कोई लग्न हो तो उसकी कालको अपनी संख्यासे (जैसे कर्कको ४ से) गुण करे। यदि लग्नमें ग्रह हो तो फिर उसी गुणनफलको ग्रहगुणकोसे भी गुण करे जैसे—बृहस्पति हो तो १० से, मङ्गल हो तो ८ से, शुक हो तो ७ से, बुध हो तो ५ से, अन्य ग्रह (रवि, शनि और चन्द्रमा) हो तो ५ से गुण करे इस प्रकार लग्नकी रशिके अनुसार गुणन तो निश्चित ही रहता है। यदि उसमें ग्रह हो तभी ग्रहका गुणन भी करना चाहिये। जितने ग्रह हों, सबके गुणनसे गुण करना चाहिये इस प्रकार गुणनफलको ध्रुवपिण्ड

मानकर उसको ७ से गुणकर २७ के द्वारा भाग देकर १ आदि शेषके अनुसार रशिनी आदि जन्म-नक्षत्र समझने चाहिये। इस प्रणालीमें विशेषता यह है कि ठक रीतिसे आयी हुई संख्यामें कभी ९ जोड़कर और कभी ९ घटाकर नक्षत्र लिख जाता है। तथा ठक ध्रुवपिण्डको १० से गुण करके गुणनफलमें वर्ष, ऋतु और मास समझे। यह और तिथि जाननी हो तो ध्रुवपिण्डको ८ से गुण करके २ से भाग देकर एक शेष हो तो सुक्लपक्ष और दो शेष हो तो कृष्णपक्ष समझे। इसमें भी ९ जोड़ या घटाकर ग्रहण करना चाहिये अर्थात् गुणनफलमें ९ जोड़ या ९ घटाकर भाग देना चाहिये। इसी प्रकार पञ्चाङ्ग होनेपर गुणनफलमें ही १५ से भाग देकर शेषके अनुसार प्रतिपदा आदि तिथि समझे तथा अहोरात्र ज्ञान हो तो ध्रुवपिण्डको ७ से गुण करके दोसे भाग देकर एक शेष हो तो दिन और दो शेष हो तो रात्रि समझे। लग्न-नक्षत्र, इष्ट-चङ्की तथा होरा ज्ञान हो तो ध्रुवपिण्डको ५ से गुण करके अपने-अपने विकल्पसे (अर्थात् लग्न ज्ञानके लिये १२से, इष्ट चङ्की ज्ञानके लिये ६० से (अथवा

१ ९ जोड़ने-घटानेका विकल्प यह है कि प्रश्न-प्रश्नमें प्रथम ईश्वर हो तो ९ जोड़कर, तीसरा ईश्वर हो तो ९ घटाकर तथा चतुर्थ ईश्वर हो तो बराबर नक्षत्र पढ़न करे।

२ वर्ष—गुणनफलमें १२० का भाग देकर शेष गुणन वर्ष तथा इसी गुणनफलमें ६ का भाग देकर शेषके अनुसार तिथिरादि ऋतु जाने एवं काल जानना हो तो गुणनफलमें १२ से भाग देकर शेष गुणन चैत्रदि काल समझे। यदि पञ्चाङ्ग होनेपर काल जानना हो तो ठक गुणनफलमें दोसे भाग देकर एक शेषमें प्रथम और दो शेषमें द्वितीय मास समझे।

३ जीने—संख्या २०१० बीच गुणन ५ गुणनको अनुपात ३० वर्षकी आयुमानाने किसी पुरुषके अथवा अज्ञात जन्म-काल ज्ञानके लिये प्रश्न किया। इस प्रश्नकी लग्न (बुध) कालदि १।५ २९ है और लग्नमें कोई ग्रह नहीं है तो लग्न-रशि-दिना-काल-समय २१२९ कालको सुक्लपक्षके गुणनद्वारा १० से गुण करनेपर २१२९० का ध्रुवपिण्ड हुआ लग्नमें कोई ग्रह नहीं है अतः दूसरा गुणन नहीं पता हुआ। अतः प्रश्नकर्ताकी रात वर्ष-संख्या ज्ञानके लिये ध्रुवपिण्डको फिर १० से गुण करके गुणनफल २१२९०० में १२० का भाग देनेसे शेष २० वर्ष-संख्या हुई। फलतः संख्या अनुपातसे कुछ क्षण है अतः लग्नमें प्रथम ईश्वर होनेके कारण अज्ञात शेषमें ९ जोड़नेसे २९ हुआ जो सम्भावित वर्ष होनेके कारण प्रश्नकर्ताके जन्मको पता चले हुए। इस संख्याकी वर्तमान संख्या २०१० में घटानेपर शेष १९८१ यह प्रश्नकर्ताका जन्म-संवत् हुआ। पुनः काल ज्ञानके लिये दत्तार्जुना ध्रुवपिण्डमें ९ जोड़ा गया तो २१२९०९ हुआ। इसमें १२ का भाग देनेसे शेष ५ रहा। अतः चैत्रसे चौथी कृष्ण जन्म-मास हुआ यह ज्ञानके लिये ध्रुवपिण्ड २१२९० को ८ से गुण कर गुणनफल १७०३२० में ९ जोड़कर २ का भाग देनेसे १ शेष रहनेके कारण सुक्लपक्ष हुआ तिथि ज्ञानके लिये इसी अज्ञार्जुना एवं नक्षत्र ध्रुवपिण्ड १७०३२० में १५ का भाग देनेपर शेष ८ रहा अतः कन्या तिथि हुई। इष्ट चङ्की ज्ञानके लिये ध्रुवपिण्ड २१२९० को ५ से गुणकर गुणनफलमें ९ जोड़कर योगफल १०६४५९ में ६० का भाग देनेपर शेष १९ रहा यही इष्ट चङ्की हुई। इस प्रकार संवत् १९८१ जन्म-गुणन ४ की गतचटी १९ चङ्की योगनेपर प्रश्नकर्ताका जन्म-काल निश्चित हुआ।

दिन या रात्रिकय ज्ञान होनेपर दिनमान या रात्रिमान-घटीसे), नवमांशके लिये ९ से तथा होराके लिये २ से भाग देकर शेषद्वारा सबका ज्ञान करना चाहिये। इस प्रकार जिनके जन्म समय आदिका ज्ञान न हो उनके लिये इन सब बातोंका विचार करना चाहिये ॥ ३४७—३५० ॥

(द्रेष्काणका स्वरूप—) हाथमें फरसा लिये हुए काले रंगका पुरुष, जिसकी आँखें लाल हों और जो सब जीवोंकी रक्षा करनेमें समर्थ हो, मेषके प्रथम द्रेष्काणका स्वरूप है। प्याससे पीड़ित एक पैरसे चलनेवाला, छोड़ेके समान मुख, लाल वस्त्रधारी और चड़ेके समान आकार—यह मेषके द्वितीय द्रेष्काणका स्वरूप है। कपिलवर्ण, क्रूरदृष्टि, क्रूरस्वभाव, लाल वस्त्रधारी और अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग करनेवाला—यह मेषके तृतीय द्रेष्काणका स्वरूप है। भूख और प्याससे पीड़ित, कटे-छँटे पुंघराले केश तथा दूधके समान धवल वस्त्र—यह वृषके प्रथम द्रेष्काणका स्वरूप है। मलिनशरीर, भूखसे पीड़ित, बकनेके समान मुख और कृषि आदि कार्योंमें कुशल—यह वृषके दूसरे द्रेष्काणका रूप है। हाथीके समान विशालकाय, शरभ^१के समान पैर, पिङ्गल वर्ण और व्याकुल चित्त—यह वृषके तीसरे द्रेष्काणका स्वरूप है। सुईसे सीने-पिरोनेका काम करनेवाली, रूपवती सुशोला तथा संतानहीना चारों, जिसने हाथको ऊपर उठा रखा है, मिथुनका प्रथम द्रेष्काण है। कवच और धनुष धारण किये हुए उपवनमें क्रीड़ा करनेकी इच्छासे ठपस्थित गरुडसदृश मुखवाला पुरुष मिथुनका दूसरा द्रेष्काण है। नृत्य आदिकी कलामें प्रवीण, वरुणके समान रत्नोंके अनन्त भण्डारसे भरा पूरा, धनुर्धर वीर पुरुष मिथुनका

तीसरा द्रेष्काण है। गणेशजीके समान कण्ठ, शूकरके सदृश मुख, शरभके-से पैर और वनमें रहनेवाला—यह कर्कके प्रथम द्रेष्काणका रूप है। सिरपर सर्प धारण किये घलाशकी शाखा पकड़कर रोती हुई कर्कशा स्त्री—यह कर्कके दूसरे द्रेष्काणका स्वरूप है। चिपटा मुख, सर्पसे वेष्टित, स्त्रीकी खोजमें नौकापर बैठकर जलमें यात्रा करनेवाला पुरुष—यह कर्कके तीसरे द्रेष्काणका रूप है ॥ ३५१—३५६ ॥ सेमलके वृक्षके नीचे गीदड़ और गोधको लेकर रैता हुआ कुत्ते-जैसा मनुष्य—यह सिंहके प्रथम द्रेष्काणका स्वरूप है। धनुष और कृष्ण मृगचर्म धारण किये, सिंह सदृश पराक्रमी तथा छोड़ेके समान आकृतिवाला मनुष्य—यह सिंहके दूसरे द्रेष्काणका स्वरूप है। फल और भोज्यपदार्थ रखनेवाला, लंबी दाढ़ीसे सुशोभित, भालू जैसा मुख और वानरके-से चपल स्वभाववाला मनुष्य—सिंहके तृतीय द्रेष्काणका रूप है। फूलसे भरे कलशवाली विद्याभिलाषिणी, मलिन वस्त्रधारिणी कुमारी कन्या—यह कन्या राशिके प्रथम द्रेष्काणका स्वरूप है। हाथमें धनुष, आय-व्ययका हिसाब रखनेवाला, श्याम वर्ण शरीर, लेखनकार्यमें चतुर तथा रोएँसे भरा मनुष्य—यह कन्या राशिके दूसरे द्रेष्काणका स्वरूप है। गोरे अङ्गोंपर धुले हुए स्वच्छ वस्त्र, ऊँचा कद, हाथमें कलश लेकर देवमन्दिरकी ओर जाती हुई स्त्री—यह कन्या राशिके तीसरे द्रेष्काणका परिचय है ॥ ३५७—३५९ ॥ हाथमें तराजू और बटखरे लिये बाजारमें वस्तुएँ तौलनेवाला तथा बर्तन-भाँड़ोंकी कीमत कृतनेवाला पुरुष तुलाराशिका प्रथम द्रेष्काण है। हाथमें कलश लिये भूख प्याससे व्याकुल तथा गीधके समान मुखवाला पुरुष जो स्त्री-पुत्रके साथ

१ पुराणोंमें शरभके आठ पैर कहे गये हैं और उसे व्याघ्र सिंहसे भी अधिक बलिष्ठ एवं भयङ्कर बताया गया है। परन्तु यह अब कहीं उपलब्ध नहीं होता। शरभका दूसरा अर्थ ऊँट भी है।

विचरता है, तुलाका दूसरा द्रेष्काण है। हाथमें धनुष लिये हरिनका पीछा करनेवाला, किन्नरके समान चेहवाला, सुवर्णकवचधारी पुरुष तुलाका तृतीय द्रेष्काण है। एक नारी, जिसके पैर नाना प्रकारके सर्प लिपटे होनेसे श्वेत दिखायी देते हैं, समुद्रसे किनारेकी ओर जा रही है, यही वृक्षिकके प्रथम द्रेष्काणका रूप है। जिसके सब अङ्ग सपौसे ढके हैं और आकृति कछुएके समान है तथा जो स्वप्नोंके लिये सुखकी इच्छा करनेवाली है, ऐसी स्त्री वृक्षिकका दूसरा द्रेष्काण है। मलयगिरिका निवासी सिंह, मुखाकृति कछुए जैसी है, कुत्ते शूकर और हरिन आदिको डरा रहा है, यही वृक्षिकका तीसरा द्रेष्काण है ॥ ३६०—३६२ ॥ मनुष्यके समान मुख, घोड़े-जैसा शरीर, हाथमें धनुष लेकर तपस्वी और यज्ञोंकी रक्षा करनेवाला पुरुष धनुराशिका द्रेष्काण है। बम्पापुरुषके समान कान्तिवालो, आसनपर बैठा हुई, समुद्रके रत्नोंको बढ़ानेवाली, मझोले कदकी स्त्री धनुका दूसरा द्रेष्काण है। दाढ़ी मूँछ बढ़ाये, आसनपर बैठा हुआ, चम्पापुष्पके सदृश कान्तिमान्, दण्ड, पट्ट-वस्त्र और मृगचर्म धारण करनेवाला पुरुष धनुका तीसरा द्रेष्काण है। मगरके समान दाँत, रोएँसे भरा शरीर तथा सूअर-जैसी आकृतिवाला पुरुष मकरका प्रथम द्रेष्काण है। कमलदलके समान नेत्रोंवाली आभूषण-प्रिया श्यामा स्त्री मकरका दूसरा द्रेष्काण

है। हाथमें धनुष, कम्बल, कलश और कवच धारण करनेवाला किन्नरके समान पुरुष मकरका तीसरा द्रेष्काण है ॥ ३६३—३६६ ॥ गीधके समान मुख तेल, घी और घघु पीनेकी इच्छावाला, कम्बलधारी पुरुष कुम्भका प्रथम द्रेष्काण है। हाथमें लोह, शरीरमें आभूषण तथा मस्तकपर भौड़ (बर्तन) लिये मलिन वस्त्र पहनकर जली गाड़ीपर बैठी हुई स्त्री कुम्भका दूसरा द्रेष्काण है। कानमें बड़े बड़े रोम, शरीरमें श्याम कान्ति, मस्तकपर किरोट तथा हाथमें फल पत्र धारण करनेवाला बर्तनका व्यापारी कुम्भका तीसरा द्रेष्काण है। भूषण बनानेके लिये नाना प्रकारके रत्नोंको हाथमें लेकर समुद्रमें नौकापर बैठा हुआ पुरुष मीनका प्रथम द्रेष्काण है जिसके मुखको कान्ति चम्पाके पुष्पके सदृश मनोहर है, वह अपने परिवारके साथ नौकापर बैठकर समुद्रके बीचसे तटकी ओर आती हुई स्त्री मीनका दूसरा द्रेष्काण है। गड़ुके समीप तथा चोर और अग्निसे पीड़ित होकर रोता हुआ, सर्पसे वेष्टित, नग्न शरीरवाला पुरुष मीन राशिका तीसरा द्रेष्काण है। इस प्रकार मेघादि चारहों राशियोंमें होनेवाले छत्तीस द्रेष्काणोंके रूप क्रमसे बताये गये हैं। मुनिब्रह्म नारद यह संक्षेपमें जातक नामक स्कन्ध कहा गया है। अब लोक व्यवहारके लिये उपयोगी संहितास्कन्धका वर्णन सुनो— ॥ ३६७—३७० ॥ (पूर्वभाग द्वितीय पाद अध्याय ५५)

~~~~~

त्रिस्कन्ध ज्योतिषका संहिताप्रकरण (विविध उपयोगी विषयोंका वर्णन)

रत्नचन्द्रजी बोले—नारदजी चैत्रादि मासोंमें क्रमशः मेघादि राशियोंमें सूर्यकी संक्रान्ति होती है^१। चैत्र शुक्ल प्रतिपदाके आरम्भमें जो चार (दिन) हो, यही ग्रह उस (चान्द्र) वर्षका राजा

होता है। सूर्यके मेघराशि-प्रवेशके समय जो चार हो, वह सेनापति (या मन्त्री) होता है। कर्क राशिकी संक्रान्तिके समय जो चार हो, वह सस्य (धान्य) का अधिपति होता है। ठक वर्ष आदिका

१ जैसे मेघमें सूर्यके रहते जो अमलास्या होती है, वही चैत्रकी समाप्ति समझी जाती है एवं वृषादिके सूर्यमें वैशाखादि मास समझना चाहिये।

अधिपति यदि सूर्य हो तो वह मध्यम (शुभ और अशुभ दोनों) फल देता है। चन्द्रमा हो तो उत्तम फल देता है। मङ्गल अधिपति हो तो अनिष्ट (अशुभ) फल देनेवाला होता है। बुध, गुरु और शुक्र—ये तीनों अति उत्तम (शुभ) फलकी प्राप्ति करानेवाले होते हैं। शनि अधिपति हो तो अशुभ फल होता है। इन ग्रहोंके कलाबल देखकर तदनुसार इनके न्यून या पूर्ण फल समझने चाहिये ॥ १—३ ॥

(धूमकेतु—पुच्छलतारा आदिके फल—)
यदि कदाचित् कहींसे सूर्य मण्डलमें टण्ड (लाठी), कबन्ध (मस्तकहीन शरीर) कौआ या कौलके आकारवाले केतु (चिह्न) देखनेमें आवे, तो वहाँ व्यर्थ, भ्रान्ति तथा चोरोंके उपद्रवसे धनका नाश होता है। छत्र, ध्वज, पताका या सजल मेघखण्ड—सदृश अथवा स्फुलिङ्ग (अग्निकण) सहित धूम सूर्यमण्डलमें दीख पड़े तो उस देशका नाश होता है। शुक्ल, लाल, पीला अथवा काला सूर्यमण्डल दीखनेमें आवे, तो क्रमसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णोंको पीड़ा होती है। मुनिवर! यदि दो, तीन या चार प्रकारके रंग सूर्यमण्डलमें दीख पड़ें, तो राजाओंका नाश होता है। यदि सूर्यकी ऊर्ध्वगामिनी किरण लाल रंगकी दीख पड़े, तो सेनापतिका नाश होता है। यदि उसका पीला वर्ण हो तो राजकुमारका, श्वेत वर्ण हो तो राजपुरोहितका तथा उसके अनेक वर्ण हों तो प्रजाजनोंका नाश होता है। इसी तरह धूम वर्ण हो तो राजाका और पिशङ्ग (कपिल) वर्ण हो तो मेघका नाश होता है। यदि सूर्यको उक्त किरणें नीचेकी ओर हों, तो संसारका नाश होता है ॥ ४—७ ॥

सूर्य शिशिर ऋतु (माघ फाल्गुन)—में ताँबेके समान (लाल) दीख पड़े तो संसारके लिये शुभ (कल्याणकारी) होना है। ऐसे ही वसन्त (चैत्र-वैशाख) में कुंकुमवर्ण, ग्रीष्ममें पाण्डु (श्वेत

पीत मिश्रित)—वर्ण, वर्षामें अनेक वर्ण, शरद ऋतुमें कमलवर्ण तथा हेमन्तमें रक्तवर्णका सूर्यविम्ब दिखायी दे, तो उसे शुभप्रद समझना चाहिये। मुनिश्रेष्ठ नारद यदि शीतकालमें (अगहनसे फल्गुमूलक) सूर्यका विम्ब पीला, वर्षामें (ब्राह्मणसे कार्तिकतक) श्वेत (उजला) तथा ग्रीष्ममें (चैत्रसे आषाढतक) लाल रंगका दीख पड़े, तो क्रमसे रोग, अवर्षण तथा भय उपस्थित करनेवाला होता है। यदि कदाचित् सूर्यका आधा विम्ब इन्द्रधनुषके सदृश दीख पड़े तो राजाओंमें परस्पर विरोध बढ़ता है। खरगोशके रक्तके सदृश सूर्यका वर्ण हो तो शीघ्र ही राजाओंमें महायुद्ध प्रारम्भ होता है। यदि सूर्यका वर्ण मोरकी पीँखके समान हो, तो वहाँ बारह वर्षोंतक वर्षा नहीं होती है। यदि सूर्य कभी चन्द्रमाके समान दिखायी दे, तो वहकि राजाको जीतकर दूसरा राजा राज्य करता है। यदि सूर्य श्याम रंगका दीख पड़े तो कीड़ोंका भय होता है। भस्म समान दीख पड़े तो समूचे राज्यपर भय उपस्थित होता है और यदि सूर्यमण्डलमें छिद्र दिखायी दे, तो वहकि सबसे बड़े सम्राट्की मृत्यु होती है। कलशके समान आकारवाला सूर्य देशमें भूखमरीका भय उपस्थित करता है। तोरण—सदृश आकारवाला सूर्य ग्राम तथा नगरोंका नाशक होता है। छत्राकार सूर्य उदित हो तो देशका नाश और सूर्य-विम्ब खण्डित दीख पड़े तो राजाका नाश होता है ॥ ८—१४ ॥

यदि सूर्योदय या सूर्यास्तके समय बिजलीकी गड़गड़ाहट और वज्रपात एवं उल्कापात हो तो राजाका नाश या राजाओंमें परस्पर युद्ध होता है। यदि पंद्रह या साढ़े सात दिनतक दिनमें सूर्यपर तथा रातमें चन्द्रमापर परिवेष (मण्डल) हो अथवा उदय और अस्त-समयमें वह अत्यन्त रक्तवर्णका दिखायी दे, तो राजाका परिवर्तन होता

है ॥ १५-१६ ॥ उदय या अस्तके समय यदि सूर्य सस्त्रके समान आकारवाले या गदहे, ऊँट आदिके सदृश अशुभ आकारवाले मेघसे खण्डित सा प्रतीत हो तो राजाओंमें युद्ध होता है ॥ १७ ॥

(चन्द्रभूजोन्नति-फल—) मीन तथा मेष राशियों यदि (द्वितीया-तिथिको उदयकालमें) चन्द्रमाका दक्षिण भूज उन्नत (ऊपर उठा) हो तो वह शुभप्रद होता है। मिथुन और मकरमें यदि उत्तर भूज उन्नत हो तो उसे श्रेष्ठ समझना चाहिये। कुम्भ और वृषमें यदि दोनों भूज सम हों तो शुभ है। कर्क और धनुमें यदि भूज शरसदृश हो तो शुभ है। वृश्चिक और सिंहमें भी धनुष सदृश हो तो शुभ है तथा तुला और कन्यामें यदि चन्द्रमाका भूज शूलके सदृश दीख पड़े तो शुभ फल समझना चाहिये इससे विपरीत स्थितिमें चन्द्रमाका उदय हो तो उस मासमें पृथ्वीपर दुर्भिक्ष, राजाओंमें परस्पर विरोध तथा युद्ध आदि अशुभ फल प्रकट होते हैं ॥ १८-१९ ॥

पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, मूल और ज्येष्ठा—इन नक्षत्रोंमें चन्द्रमा यदि दक्षिण दिशामें हो तो जलचर, वनचर और सर्पका नाश तथा अग्निका भय होता है विशाखा और अनुराधामें यदि दक्षिणभागमें हो तो पापफल देनेवाला होता है मघा और विशाखामें यदि चन्द्रमा मध्यभागमें होकर चले तो भी सौम्य (शुभ)—प्रद होता है। रेवतीसे मृगशिरापर्यन्त ६ नक्षत्र 'अनागत', आर्द्रासे अनुराधापर्यन्त बारह

नक्षत्र 'मध्ययोगी' और वासव (ज्येष्ठा) से नी नक्षत्र 'गतयोगी' हैं इनमें भी चन्द्रमा उत्तर भागमें रहनेपर शुभप्रद होता है ॥ २०—२२ ॥

भरणी, ज्येष्ठा, आश्लेषा, आर्द्रा, शतभिषा और स्वाती ये अर्धभोग (४०० कला), ध्रुव (तीनों उत्तर, राहिणी), पुनर्वसु और विशाखा—ये सार्धभोग (१२०० कला) तथा अन्य नक्षत्र सम (पूर्ण) भोग (८०० कला) हैं^१। साधारणतया चन्द्रमाकी दक्षिण भूजोन्नति अशुभ और उत्तर भूजोन्नति शुभप्रद है। तिथिके अनुसार चन्द्रमामें शुक्ल न होकर यदि शुक्लतामें हानि (कमी) हो तो प्रजाके कर्तव्योंमें हानि और शुक्लतामें वृद्धि (अधिकता) हो तो प्रजाजनकी वृद्धि होती है^२। समतामें समता समझनी चाहिये। यदि चन्द्रमाका विम्ब मध्यम मानसे विशाल (बड़ा) देखनेमें आवे तो सुभिक्षकारक (सस्ती लानेवाला) और छोटा दीख पड़े तो दुर्भिक्षकारक (भईगी या अकाल लानेवाला) होता है। चन्द्रमाका भूज अधोमुख हो तो शत्रुका भय लाता है। दण्डाकार हो तो कलह (राजा प्रजामें युद्ध) होता है। चन्द्रमाका भूज अधवा विम्ब मङ्गलादि ग्रहों (मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि)—से आहत (भेदित) दीख पड़े तो क्रमशः क्षेम, अप्रादि, वर्षा, राजा और प्रजाका नाश होता है ॥ २३—२६ ॥

(भीम-धार-फल—) जिस नक्षत्रमें मङ्गलका उदय हो उससे सातवें, आठवें या नवें नक्षत्रमें

१. दिशामें ज्ञान तात्कालिक कर्त्तव्य ज्ञानसे होता है। इसके विधि पृष्ठ २३६ में देखिये

२. राशि-मण्डलमें सब नक्षत्रोंका भोग ८०० कलाके बराबर है। परंतु प्रत्येक नक्षत्रविभागमें योगांतरका स्थान जहाँ पड़ता है, वहाँ उसका भोग-स्थान कहलकता है। वह छः नक्षत्रोंमें मध्यभागमें पड़ता है और छः नक्षत्रोंमें आगे नव जलते हैं जिसका खास्तिक मान क्रमसे ३९५ कला १७ विकला और ११८५ कला ५२ विकला है, जो स्थानान्तरसे ४०० और १२०० मान लिये गये हैं। क्रमशः इन्हें ही 'अनागत' और 'गतयोगी' कहा गया है। शेष नक्षत्रोंके भोगस्थान अतिमात्रमें ही पड़ते हैं, अतः इनके मान ८०० कला है। ये ही मध्ययोगी हैं

३. प्रतिपक्षके अन्तमें (शुक्ल-द्वितीयाभ्यां) चन्द्रमा दृश्य हो तो समता, उससे पक्षार् दृश्य हो तो हानि और पूर्व दृश्य हो तो वृद्धि समझी जाती है।

वक्र हो तो वह 'उष्ण' नामक वक्र होता है उसमें प्रजाको पीड़ा और अग्रिका भय प्राप्त होता है। यदि उदयके नक्षत्रसे इसमें, ग्यारहवें तथा बारहवें नक्षत्रमें मङ्गल वक्र हो तो वह 'अश्वमुख' नामक वक्र होता है। उसमें अन्न और वर्षाका नाश होता है। यदि तेरहवें या चौदहवें नक्षत्रमें वक्र हो तो 'व्यालमुख' वक्र कहलाता है। उसमें भी अन्न और वर्षाका नाश होता है। पंद्रहवें या सोलहवें नक्षत्रमें वक्र हो तो 'रुधिरमुख' वक्र कहलाता है। उसमें मङ्गल दुर्भिक्ष, क्षुधा तथा रोगको बढ़ाता है। सत्रहवें या अठारहवें नक्षत्रमें वक्र हो तो वह 'मुसल' नामक वक्र होता है उससे धन-धान्यका नाश तथा दुर्भिक्ष भय होता है। यदि मङ्गल पूर्वाफाल्गुनी या उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रमें उदित होकर उत्तराषाढ़में वक्र हो तथा रोहिणीमें अस्त हो तो तीनों लोकोंके लिये नाशकारी होता है। यदि मङ्गल श्रवणमें उदित होकर पुष्यमें वक्रगति हो तो धनकी हानि करनेवाला होता है ॥ २७—३३ ॥

मङ्गल जिस दिशामें उदित होता है उस दिशाके राजाके लिये भयकारक होता है। यदि मघा-नक्षत्रके मध्य होकर चलता हुआ मङ्गल उसीमें वक्र हो जाय तो अवर्षण (वर्षाका अभाव) और शस्त्रका भय लाता है तथा राजाके लिये विनाशकारी होता है। यदि मङ्गल मघा, विशाखा या रोहिणीके योगताराका भेदन करके चले तो दुर्भिक्ष, मरण तथा रोग लानेवाला होता है। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद, रोहिणी, मूल, श्रवण और मृगशिरा—इन नक्षत्रोंके बीचमें तथा रोहिणीके दक्षिण होकर मङ्गल चले तो अनावृष्टिकारक होता है। मङ्गल सब नक्षत्रोंके उत्तर होकर चले तो शुभप्रद है और दक्षिण होकर चले तो अशुभ फल देनेवाला तथा प्रजामें कलह उत्पन्न करनेवाला होता है ॥ ३४—३७ ॥

(बुध-बार-फल—) यदि कदाचित् आंधो मेघ आदि उत्पन्न न होनेपर (शुद्ध आकाशमें) भी बुधका उदय देखनेमें न आवे तो अनावृष्टि, अग्रिभय, अनर्थ और राजाओंमें युद्धकी सम्भावना समझनी चाहिये। धनिष्ठा, श्रवण, उत्तराषाढ़, मृगशिरा और रोहिणीमें चलता हुआ बुध यदि उन नक्षत्रोंके योगताराओंका भेदन करे तो वह लोकमें बाधा और अनावृष्टि आदिके द्वारा भयकारी होता है। यदि आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा और मघा—इन नक्षत्रोंमें बुध दृश्य हो तो दुर्भिक्ष, कलह, रोग तथा अनावृष्टि आदिका भय उपस्थित करनेवाला होता है। हस्तसे छः (हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा तथा ज्येष्ठा) नक्षत्रोंमें बुधके रहनेसे लोकमें कल्याण, सुभिक्ष तथा आरोग्य होता है। उत्तर भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, कृतिका और भरणीमें विचरनेवाला बुध वैद्य, षोढे और व्यापारियोंका नाश करनेवाला होता है। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ और पूर्व भाद्रपदमें विचरता हुआ बुध यदि इन नक्षत्रोंके योगताराओंका भेदन करे तो क्षुधा, शस्त्र, अग्नि और चोरोसे प्राणियोंको भय प्राप्त होता है ॥ ३८—४३ ॥

भरणी, कृतिका, रोहिणी और स्वाती इन नक्षत्रोंमें बुधकी गति 'प्राकृतिकी' कही गयी है। आर्द्रा, मृगशिरा, आश्लेषा और मघा—इन नक्षत्रोंमें बुधकी गति 'मिश्रा' मानी गयी है। पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पुष्य और पुनर्वसु—इनमें बुधकी 'संक्षिप्ता' गति कही गयी। पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती और अश्विनी—इनमें बुधकी 'तौक्ष्णा' गति होती है। उत्तराषाढ़, पूर्वाषाढ़ और मूलमें उनकी 'योगान्तिका' गति मानी गयी है। श्रवण, चित्रा, धनिष्ठा और शतभिषामें 'घोरा' गति और विशाखा, अनुराधा तथा हस्त—इन नक्षत्रोंमें बुधकी 'पाप' संज्ञक गति होती है। इन प्राकृत आदि सात

प्रकारकी गतिर्यामें उदित होनेपर जितने दिनतक बुध दृश्य रहता है उतने ही दिन ठनमें अस्त होनेपर अदृश्य रहता है। उन दिनोंकी संख्या क्रमसे ४०, ३०, २२, १८, ९, १५ और ११ है। बुध जब प्राकृत गतिमें रहता है, तब संसारमें कल्याण, आरोग्य और सुभिक्ष (अन्न-वस्त्र आदिकी वृद्धि) करता है। मिश्र और संक्षिप्त गतिमें मध्यम फल देता है तथा अन्य गतिर्यामें अनावृष्टि (दुर्भिक्ष)-कारक होता है। वैशाख, श्रावण, पौष और आषाढ़में उदित होनेपर बुध पापरूप फल देता है और अन्य मासोंमें उदित होनेपर वह शुभ फल देता है। आश्विन और कार्तिकमें बुधका उदय हो तो शस्त्र, दुर्भिक्ष और अग्निका भय प्राप्त होता है। यदि उदित हुए बुधकी कान्ति चौंदी अथवा स्फटिकके समान स्वच्छ हो तो वह श्रेष्ठ फल देनेवाला होता है ॥ ४४—५२ ॥

(बृहस्पति-चार-फल—) कृत्तिका आदि दो-दो नक्षत्रोंके आश्रयसे कार्तिक आदि मास होते हैं, परंतु अन्तिम (आश्विन), पञ्चम (फाल्गुन) और एकादश (भाद्रपद)—ये तीन नक्षत्रोंसे पूर्ण होते हैं^१। इसी प्रकार बृहस्पतिका जिन नक्षत्रोंमें उदय होता है, उन नक्षत्रोंसे (मासके अनुसार ही)

संवत्सरोंके नाम होते हैं। उन संवत्सरोंमें कार्तिक और मार्गशीर्ष नामक संवत्सर प्राणियोंके लिये अशुभ फलदायक होते हैं। पौष और माघ नामक संवत्सर शुभ फल देनेवाले होते हैं। फाल्गुन और चैत्र नामक संवत्सर मध्यम (शुभ-अशुभ दोनों) फल देते हैं। वैशाख शुभप्रद और ज्येष्ठ मध्यम फल देनेवाला होता है। आषाढ़ मध्यम और श्रावण श्रेष्ठ होता है तथा भाद्रपद भी कभी श्रेष्ठ होता है और कभी नहीं होता, परंतु आश्विन संवत्सर तो प्रजाजनोंके लिये अत्यन्त श्रेष्ठ होता है। मुनिश्रेष्ठ। इस प्रकार संवत्सरोंका फल समझना चाहिये ॥ ५३—५५^{१/२} ॥

बृहस्पति जब नक्षत्रोंके उत्तर होकर चलता है, तब संसारमें कल्याण, आरोग्य तथा सुभिक्ष करनेवाला होता है। जब नक्षत्रोंके दक्षिण होकर चलता है, तब विपरीत परिणाम (अशुभ, रोगवृद्धि तथा दुर्भिक्ष) उपस्थित करता है तथा जब मध्य होकर चलता है उस समय मध्यम फल प्रस्तुत करता है। गुरुका विम्ब यदि पीतवर्ण, अग्निसदृश, श्याम, हरित और लाल दिखायी दे तो प्रजाजनोंमें क्रमशः व्याधि, अग्नि, चोर, शस्त्र और अस्त्र^२का भय उपस्थित होता है यदि गुरुका वर्ण धूर्णके

१ कृत्तिका आदि नक्षत्रोंमें पूर्णिमा होनेसे मासोंके कार्तिक आदि नाम होते हैं। नीचे चारमें देखिये:

कार्तिक	मार्गशीर्ष	पौष	माघ	फाल्गुन	चैत्र	वैशाख	ज्येष्ठ	आषाढ़	श्रावण	भाद्रपद	आश्विन
कृत्तिका	मृगशिरा	पुनर्वसु	अश्लेषा	पूर्वाफाल्गुनी	वित्रा	विजला	ज्येष्ठा	पूर्वाषाढ़	श्रवण	श्रावण	रेवती
रोहिणी	आर्द्रा	पुष्य	मघा	उत्तराफाल्गुनी	स्वाती	अनुराधा	मूल	उत्तराषाढ़	धनिष्ठा	पूर्व भाद्रपद	अश्विनी
				हस्त						उत्तर भाद्रपद	चरणी
२	२	२	२	३	२	२	२	२	२	६	३

२ जो हाथमें धारण किये हुए ही चलाया जाता है वह शस्त्र है जैसे हलवार आदि, तथा जो हाथसे फेंककर चलाया जाता है, वह अस्त्र कहलाता है, जैसे बाण और बंदूककी गोली आदि।

समान हो तो वह अनावृष्टिकारक होता है। यदि गुरु दिनमें (प्रातः सायं छेड़कर) दृश्य हो तो राजाका नाश, रोगभय अथवा राष्ट्रका विनाश होता है। कृत्तिका तथा रोहिणी ये संवत्सरके शरीर हैं पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ ये दोनों नाभि हैं, आर्द्रा हृदय और मघा संवत्सरका पुण्य है। यदि शरीर पापग्रहसे पीड़ित हो तो दुर्भिक्ष, अग्नि और वायुका भय उपस्थित होता है। नाभि पापग्रहसे युक्त हो तो क्षुधा और तृषासे पीड़ा होती है पुण्य पापग्रहसे आक्रान्त हो तो मूल और फल्गुका नाश होता है। यदि हृदय नक्षत्र पापग्रहसे पीड़ित हो तो अन्नादिका नाश होता है। शरीर आदि शुभग्रहसे संयुक्त हों तो सुभिक्ष और कल्याणादि शुभ फल प्राप्त होते हैं ॥ ५६—६१ ॥ यदि मघा आदि नक्षत्रोंमें बृहस्पति हो तो वह क्रमशः शस्य-वृद्धि, प्रजामें आरोग्य, युद्ध, अनावृष्टि द्विजातियोंको पीड़ा, गौओंको सुख, राजाओंको सुख, स्त्री समाजको सुख, वायुका अवरोध, अनावृष्टि, सर्पभय, सुवृष्टि, स्वास्थ्य, उत्सववृद्धि, महार्घ, सम्पत्तिकी वृद्धि, देशका नाश, अतिवृष्टि, निर्वैरता, रोग-वृद्धि, भयकी हानि, रोगभय, अन्नकी वृद्धि, वर्षा, रोगकी वृद्धि, धान्यकी वृद्धि और अनावृष्टिरूप फल देता है ॥ ६२—६४ ॥

(शुक्र-चार-फल) शुक्रके तीन मार्ग

हैं—सौम्य (उत्तरा) मध्य और याम्य (दक्षिण)। इनमेंसे प्रत्येकमें तीन-तीन वीथियाँ हैं और एक-एक वीथीमें बारी-बारीसे तीन-तीन नक्षत्र आते हैं। इन नक्षत्रोंको अश्विनोसे आरम्भ करके जानना चाहिये। इस प्रकार उत्तरसे दक्षिणतक शुक्रके मार्गमें क्रमशः नाग, इध, ऐरावत, वृष, उट्ट, खर, मृग, अज तथा दहन—ये नौ वीथियाँ हैं ॥ ६५—६६ ॥ उत्तरमार्गकी तीन वीथियोंमें विचरण करनेवाला शुक्र धान्य, धन, वृष्टि और शस्य (अन्नकी फसल)—इन सब वस्तुओंको पुष्ट एवं परिपूर्ण करता है मध्यमार्गकी जो तीन वीथियाँ हैं, उनमें शुक्रके जानेसे सब अशुभ ही फल प्राप्त होते हैं मघासे पाँच नक्षत्रोंमें जब शुक्र जाता है तो पूर्व दिशामें उठा हुआ मेघ सुवृष्टिकारक तथा शुभप्रद होता है स्वातीसे तीन नक्षत्रतक जब शुक्र रहता है तब पश्चिम दिशा (देश)—में मेघ सुवृष्टिकारक और शुभदायक होता है शेष सब नक्षत्रोंमें उसका फल विपरीत (अनावृष्टि और दुर्भिक्ष करनेवाला) होता है शुक्र जब बुधके साथ रहता है तो सुवृष्टिकारक होता है कुष्णपक्षकी अष्टमी, चतुर्दशी और अमावास्यामें यदि शुक्रका उदय या अस्त हो तो पृथ्वी जलसे परिपूर्ण होती है। गुरु और शुक्र परस्पर सप्तम राशिमें हों तथा एक पूर्व वीथीमें और दूसरा पश्चिम वीथीमें

१ शुक्रके ३ मार्ग और ९ वीथियाँ इस प्रकार हैं—

दि	सौम्य १				मध्यम २		याम्य ३		
नक्षत्र	अश्विनी भरणी कृत्तिका	रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा	पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा	मघा पूर्वाषाढा उत्तराषाढा	हस्त चित्रा स्वाती	विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा	मूल पूर्वाषाढा उत्तराषाढा	श्रवण धनिष्ठा शतभिषा	पूर्वाषाढा उत्तराषाढा रेवती
क्रम	१	२	३	४	५	६	७	८	९
नाम	नाग	इध	ऐरावत	वृष	उट्ट	खर	मृग	अज	दहन

विद्यमान हो तो वे दोनों देशमें अनावृष्टि तथा दुर्भिक्ष लानेवाले और राजाओंमें परस्पर युद्ध करानेवाले होते हैं। मङ्गल, बुध, गुरु और शनि यदि शुक्रसे आगे होते हैं तो सुद्ध, अतिवायु, दुर्भिक्ष और अनावृष्टि करनेवाले होते हैं ॥ ६७—७२ ॥ पूर्वाषाढ़, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, आश्लेषा, ज्येष्ठा—इन नक्षत्रोंमें शुक्र हो तो वह सुभिक्षकारक होता है। मूलमें हो तो शस्त्रभय और अनावृष्टि देनेवाला होता है। उत्तर भाद्रपद और रेवतीमें शुक्रके रहनेपर भय प्राप्त होता है ॥ ७३ ॥

(शनि चार फल—) श्रवण, स्वाती, हस्त आर्द्रा, भरणी और पूर्वा फाल्गुनी—इन नक्षत्रोंमें विचरनेवाला शनि मनुष्योंके लिये सुभिक्ष, अरोग्य तथा खेतीकी उपज बढ़ानेवाला होता है ॥ ७४ ॥ जन्मनक्षत्रसे प्रारम्भ करके मनुष्याकृति शनि-चक्रके मुखमें एक, गुदामें दो, सिरमें तीन, नेत्रोंमें दो, हृदयमें पाँच, बायें हाथमें चार, बायें पैरमें तीन, दक्षिण पादमें तीन तथा दक्षिण हाथमें चार—इस तरह नक्षत्रोंकी स्थापना करे। शनिका वर्तमान नक्षत्र जिस अङ्कमें पड़े, उसका फल निम्नलिखितरूपसे जानना चाहिये। शनि-नक्षत्र मुखमें हो तो रोग, गुदामें हो तो लाभ, सिरमें हो तो हानि, नेत्रमें हो तो लाभ, हृदयमें हो तो सुख, बायें हाथमें हो तो बन्धन, बायें पैरमें हो तो परिश्रम, दाहिने पैरमें हो तो श्रेष्ठ यात्रा और दाहिने हाथमें हो तो धन लाभ होता है। इस प्रकार क्रमशः फल कहे गये हैं ॥ ७५—७७ ॥ बहुधा चक्रगामी होनेपर शनि इन फलोंकी प्राप्ति कराता ही है। यदि वह सम मार्गपर हो तो फल भी मध्यम होता है और यदि

वह शीघ्रगति हो तो उत्तम फल प्राप्त होते हैं ॥ ७८ ॥

(राहु-चार-फल—) भगवान् विष्णुने अपने चक्रसे राहुका मस्तक काट दिया तो भी अमृत पी लेनेके कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई; अतः उसे ग्रहके पदपर प्रतिष्ठित कर लिया गया ॥ ७९ ॥ वह ब्रह्मजीके वलसे सम्पूर्ण पर्वों (पूर्णिमा और अमावस्या)—के समय चन्द्रमा और सूर्यको पीड़ा देता है; किंतु 'शर' तथा 'अवनति' अधिक होनेके कारण वह उन दोनोंसे दूर ही रहता है ॥ ८० ॥ एक सूर्यग्रहणके बाद दूसरे सूर्यग्रहणका तथा एक चन्द्रग्रहणके बाद दूसरे चन्द्रग्रहणका विचार छः मासपर पुनः कर लेना चाहिये। प्रति छः मासपर क्रमशः ब्रह्मादि सात देवता पर्वेश (ग्रहणके अधिपति) होते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—ब्रह्मा, चन्द्रमा, इन्द्र, कुबेर, वरुण, अग्नि तथा यम। ब्राह्मपर्वमें ग्रहण होनेपर पशु, धान्य और द्विजोंकी वृद्धि होती है ॥ ८१ ८२ ॥ चन्द्रपर्वमें ग्रहण हो तो भी ऐसा ही फल होता है; विशेषता इतनी ही है कि लोगोंको कफसे पीड़ा होती है। इन्द्रपर्वमें ग्रहण होनेपर राजाओंमें विरोध, जगत्में दुःख तथा खेती बारीका नाश होता है। वारुणपर्वमें ग्रहण होनेपर राजाओंका अकल्याण और प्रजाजनोंका कल्याण होता है ॥ ८३-८४ ॥ अग्निपर्वमें ग्रहण हो तो वृष्टि, धान्यवृद्धि तथा कल्याणकी प्राप्ति होती है और यमपर्वमें ग्रहण होनेपर वर्षाका अभाव, खेतीकी हानि तथा दुर्भिक्षरूप फल प्राप्त होते हैं ॥ ८५ ॥ बेलाहीन समयमें अर्थात् बेलासे पहले ग्रहण हो तो खेतीकी हानि तथा राजाओंको दारुण भय प्राप्त होता है और 'अतिबेल' कालमें अर्थात् बेला बिताकर ग्रहण हो तो फूलोंकी हानि होती है,

१. गणितसे ग्रहणका जो समय प्राप्त होता हो उससे पड़ने ग्रहण होना 'बेलाहीन' है और उसे बिताकर जो

जगतमें भय होता है और खेती चीपट हो जाती है ॥८६॥ जब एक ही मसमें चन्द्रमा सूर्य दोनोंका ग्रहण हो तो राजाओंमें विरोध होता है तथा धन और वृष्टिका विनाश होता है ॥८७॥ ग्रहण लगे हुए चन्द्रमा और सूर्यका उदय अथवा अस्त हो तो वे राजाओं और धान्योंका विनाश करनेवाले होते हैं यदि चन्द्रमा और सूर्यका सर्वग्रास ग्रहण हो तो वे भूखमरी रोग तथा अग्रिका भय उपस्थित करनेवाले होते हैं ॥८८॥ उत्तरायणमें ग्रहण हो तो ब्राह्मणों और क्षत्रियोंकी हानि होती है तथा दक्षिणायनमें ग्रहण होनेपर अन्य वर्णके लोगोंकी हानि पहुँचती है सूर्य या चन्द्रमाके विम्बके उत्तर, पूर्व आदि भागमें यदि राहुका दर्शन हो (स्पर्श देखनेमें आवे) तो वह क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंकी हानि पहुँचाना है ॥८९॥ इसी तरह ग्रहणके समय ग्रासके और मोक्षके भी दस दस भेद होते हैं, जिनकी सूक्ष्म गतिको देवता भी नहीं जान सकते, फिर साधारण मनुष्योंकी तो बात हो क्या है ॥९०॥ गणितद्वारा ग्रहोंको लाकर उनके 'चार' (गतिमान, स्पर्श और मोक्ष कालकी स्थिति) पर विचार करना चाहिये। जिससे उन ग्रहोंद्वारा ग्रहणकालके शुभ और अशुभ लक्षण (फल)-को हम देख और जान सकें ॥९१॥ अतः बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि उस समयका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये अनुसंधान करे। धूम केतु आदि तारोंका उदय और अस्त मनुष्योंके लिये उत्पातरूप होता है ॥९२॥ वे उत्पात दिव्य, भीम और अन्तरिक्ष भेदसे तीन प्रकारके हैं। वे शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके फल देनेवाले हैं आकाशमें यज्ञकी ध्वजा, अस्त्र-शस्त्र, भवन और बड़े हाथीके सदृश तथा खंभा, त्रिशूल और अङ्गुश—इन वस्तुओंके समान जो केतु दिखायी देते हैं, उन्हें 'आन्तरिक्ष' उत्पात

कहते हैं। साधारण तारके समान उदित होकर किसी नक्षत्रके साथ केतु हो तो 'दिव्य' उत्पात कहा गया है। भूलोकसे सम्बन्ध रखनेवाले (भूकम्प आदि) उत्पातोंको 'भीम' उत्पात कहते हैं ॥९३-९४॥ केतुतारा एक होकर भी प्राणियोंको अशुभ फल देनेके लिये भिन्न भिन्न रूप धारण करता है। जितने दिनोंतक आकाशमें विविधरूपधारी केतु देखनेमें आता है, उतने ही मास या सौर वर्षोंतक वह अपना शुभाशुभ फल देता है। जो दिव्य केतु हैं वे सदा प्राणियोंको विविध फल देनेवाले होते हैं ॥९५-९६॥ ह्रस्व, चिकना और प्रसन्न (स्वच्छ) श्वेत रङ्गका केतु सुवृष्टि देता है। शीघ्र अस्त होनेवाला विशाल केतु अवृष्टि देता है ॥९७॥ इन्द्रधनुषके समान कान्तिवाला धूमकेतु तारा अनिष्ट फल देता है। दो, तीन या चार रूपोंमें प्रकट त्रिशूलके समान आकारवाला केतु राष्ट्रका विनाशक होता है ॥९८॥ पूर्व तथा पश्चिम दिशामें सूर्य सम्बन्धी केतु मणि, हार एवं सुवर्णके समान देदीप्यमान दिखायी दे तो उन दिशाओंके राजाओंकी हानि होती है ॥९९॥ पलाश, विम्बफल, रक्त और तोतेकी चोंच आदिके समान वर्णका केतु अग्निकोणमें उदित हो तो शुभ फल देनेवाला होता है ॥१००॥ भूमिसम्बन्धी केतुओंकी कान्ति जल एवं तेलके समान होती है। वे भूखमरीका भय देनेवाले हैं। चन्द्रजनित केतुओंका वर्ण श्वेत होता है वे सुभिन्न और कल्याण प्रदान करनेवाले होते हैं ॥१०१॥ ब्रह्मदण्डसे उत्पन्न तथा तीन रंग और तीन अवस्थाओंसे युक्त धूमकेतु नामक पितामहजनित (आन्तरिक्ष) केतु प्रजाओंका विनाश करनेवाला माना गया है ॥१०२॥ यदि ईशानकोणमें श्वेतवर्णके शुक्रजनित केतु उदित हों तो वे अनिष्ट फल देनेवाले होते हैं। शिखरहित एवं कनकनामसे प्रसिद्ध शनैश्वरसम्बन्धी केतु भी अनिष्ट फलदायक है ॥१०३॥ गुरुसम्बन्धी

केतुओंकी विकच संज्ञा है। वे दक्षिण दिशामें प्रकट होनेपर भी अभीष्ट साधक माने गये हैं उसी दिशामें सूक्ष्म तथा शुक्लवर्णवाले बुधसम्बन्धी केतु हों तो वे चोर तथा रोगका भय प्रदान करनेवाले हैं ॥ १०४ ॥ कुङ्कुनामसे प्रसिद्ध मङ्गल-सम्बन्धी केतु लाल रंगके होते हैं। उनकी आकृति सूर्यके समान होती है वे भी उक्त दिशामें उदित होनेपर अनिष्टदायक होते हैं अग्निके समान कान्तिवाले अग्निसम्बन्धी केतु विश्वरूप नामसे प्रसिद्ध हैं वे अग्निकोणमें उदित होनेपर सुखद होते हैं ॥ १०५ ॥ इयाम् वर्णवाले सूर्यसम्बन्धी केतु अरुण कहलाते हैं। वे पाप अर्थात् दुःख देनेवाले होते हैं। रोछके समान रंगवाले शुक्रसम्बन्धी केतु शुभदायक होते हैं ॥ १०६ ॥ कृत्तिका तारामें उदित हुआ धूमकेतु निश्चय ही प्रजाजनोंका नाश करता है। राजमहल, वृक्ष और पर्वतपर प्रकट हुआ केतु राजाओंका नाश करनेवाला होता है ॥ १०७ ॥ कुमुद पुष्पके समान वर्णवाला कौमुद नामक केतु सुभिक्ष लानेवाला होता है। संध्याकालमें मस्तकसहित उदित हुआ गोलाकार केतु अनिष्ट फल देनेवाला होता है ॥ १०८ ॥

(कालमान—) ब्राह्म, दैव, मानव पित्र्य, सौर, सावन, चान्द्र, नाक्षत्र तथा बार्हस्पत्य—ये नौ मान होते हैं ॥ १०९ ॥ इस लोकमें इन नौ मानोंमेंसे पाँचके ही द्वारा व्यवहार होता है। किंतु उन नवों मानोंका व्यवहारके अनुसार पृथक् पृथक् कार्य बताया जायगा ॥ ११० ॥ सौर मानसे ग्रहोंकी क्षय प्रकारकी गति (भगणादि) जाननी चाहिये। वर्षाका समय तथा स्त्रीके प्रसवका समय सावन मानसे ही ग्रहण किया जाता है ॥ १११ ॥ वर्षोंके भीतरका घटीमान आदि नाक्षत्र मानसे ही लिया जाता है यज्ञोपवीत, मुण्डन, तिथि एवं वर्षशका निर्णय तथा पर्व उपवास आदिका निश्चय चान्द्र मानसे

किया जाता है बार्हस्पत्य मानसे प्रभवदि संवत्सरका स्वरूप ग्रहण किया जाता है ॥ ११२-११३ ॥ उन-उन मानोंके अनुसार बारह महानोंका उनका अपना-अपना विभिन्न वर्ष होता है। बृहस्पतिकी अपनी मध्यम गतिसे प्रभव आदि नामवाले साठ संवत्सर होते हैं ॥ ११४ ॥ प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अङ्गिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथी विक्रम, वृष, चित्रभानु, सुभानु, तारण, पार्थिव, व्यय सर्वजित्, सर्वधारी, विरोधी, विकृत, खर, नन्दन, विजय, जय, मन्मथ दुर्मुख, हेमसम्भ, विलम्ब, विकारी शर्वरी प्लव, शुभकृत, शोभन, क्रोधी विशावसु, पराभव, प्लवङ्ग, कोलक, सौम्य, समान, विरोधकृत, परिभावी, प्रमादी, आनन्द, राक्षस, अनल, पिङ्गल, कालयुक्त, सिद्धार्थ, रौद्र, दुर्मति, दुन्दुभि, स्थिरोद्गारी, रक्षाक्ष, क्रोधन तथा क्षय—ये साठ संवत्सर जानने चाहिये। ये सभी अपने नामके अनुरूप फल देनेवाले हैं। पाँच वर्षोंका युग होता है। इस तरह साठ संवत्सरोंमें बारह युग होते हैं ॥ ११५-१२१ ॥ उन युगोंके स्वामी क्रमशः इस प्रकार जानने चाहिये—विष्णु, बृहस्पति, इन्द्र, लोहित, त्वष्ट, अहिर्बुध्न्य, पितर, विश्वदेव, चन्द्रमा, इन्द्राग्नि, अश्विनोकुमार तथा भग। इसी प्रकार युगके भीतर जो पाँच वर्ष होते हैं, उनके स्वामी क्रमशः अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, ब्रह्मा और शिव हैं ॥ १२२-१२३ ॥

संवत्सरके राजा, मन्त्री तथा धान्येशरूप ग्रहोंके बलाघलका विचार करके तथा उनकी तात्कालिक स्थितिको भी भलीभाँति जानकर संवत्सरका फल समझना चाहिये ॥ १२४ ॥ मकरादि छः राशियोंमें छः मासतक सूर्यके भोगसे सौम्यायन (उत्तरायण) होता है। वह देवताओंका दिन और कर्कादि छः राशियोंमें छः मासतक सूर्यके भोगसे दक्षिणायन होता है, वह देवताओंकी रात्रि है ॥ १२५ ॥ गृहप्रवेश,

विवाह प्रतिष्ठा तथा यज्ञोपवीत आदि शुभकर्म माघ आदि उत्तरायणके मासोंमें करने चाहिये ॥ १२६ ॥ दक्षिणायनमें उक्त कार्य गर्हित (त्याज्य) माना गया है, अत्यन्त आवश्यकता हो तो उस समय पूजा आदि यज्ञ करनेसे शुभ होता है^१। माघसे दो-दो मासोंकी शिशिरदि छः ऋतुएँ होती हैं ॥ १२७ ॥ मकरसे दो-दो राशियोंमें सूर्यभोगके अनुसार क्रमशः शिशिर, वसन्त और ग्रीष्म—ये तीन ऋतुएँ उत्तरायणमें होती हैं और ककसे दो-दो राशियोंमें सूर्यभोगके अनुसार क्रमशः वर्षा, शरद् और हेमन्त—ये तीन ऋतुएँ दक्षिणायनमें होती हैं ॥ १२८ ॥ शुक्लपक्षकी प्रतिपदासे अमावास्यातक 'चान्द्र मास' होता है। सूर्यकी एक संक्रान्तिसे दूसरी संक्रान्तितक 'सौर मास' होना है। तीस दिनोंका एक 'सावन मास' होता है और चन्द्रमाद्वारा सब नक्षत्रोंके उपभोगमें जितने दिन लगते हैं, उतने अर्थात् २७ दिनोंका एक 'नाक्षत्र मास' होता है ॥ १२९ ॥ मघु, माघव, सुक्र शुचि, नभः नभस्य, इष, उज, सहा सहस्य तप और तपस्य—ये चैत्रादि बारह मासोंकी संज्ञाएँ हैं। जिस मासकी पौर्णमासी जिस नक्षत्रसे युक्त हो, उस नक्षत्रके नामसे ही उस मासका नामकरण होता है। (जैसे जिस मासकी पूर्णिमा चित्रा नक्षत्रसे युक्त होती है उस मासका नाम 'चैत्र' होता है और वह पौर्णमासी भी उसी नामसे विख्यात होती है जैसे चैत्री वैशाखी आदि) प्रत्येक मासके दो पक्ष क्रमशः देवपक्ष और पितृपक्ष हैं अन्य विद्वान् उन्हें शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष कहते हैं ॥ १३०—१३२ ॥ ये दोनों पक्ष शुभाशुभ कार्योंमें सदा उपयुक्त माने जाते हैं। ब्रह्मा अग्नि

विरञ्चि विष्णु, गौरी, गणेश यम, सर्प, चन्द्रमा, कार्तिकेय, सूर्य, इन्द्र, महेन्द्र, वासव, नाग, दुर्गा, दण्डधर, शिव, विष्णु, हरि, रवि, काम, शंकर, कलाधर, यम, चन्द्रमा (विष्णु, काम और शिव)—ये सब शुभल प्रतिपदासे लेकर क्रमशः ठनतीस तिथियोंके स्वामी होते हैं। अमावास्या नामक तिथिके स्वामी पितर माने गये हैं।

(तिथियोंकी नन्दादि पौर्ण संज्ञा—) प्रतिपदा आदि तिथियोंकी क्रमशः नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा ये पौर्ण संज्ञाएँ मानी गयी हैं। पंद्रह तिथियोंमें इनकी तीन आवृत्ति करके इनका पृथक् पृथक् ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। शुक्लपक्षमें प्रथम आवृत्तिकी (१, २, ३, ४, ५—ये) तिथियाँ अधम द्वितीय आवृत्तिकी (६, ७, ८, ९, १०—ये) तिथियाँ मध्यम और तृतीय आवृत्तिकी (११, १२, १३, १४, १५—ये) तिथियाँ शुभ होती हैं। इसी प्रकार कृष्णपक्षकी प्रथम आवृत्तिकी नन्दादि तिथियाँ इष्ट (शुभ), द्वितीय आवृत्तिकी मध्यम और तृतीय आवृत्तिकी अनिष्टप्रद (अधम) होती हैं। दोनों पक्षाँकी ८, १२, ६, ४, ९, १४—ये तिथियाँ पक्षरन्ध्र कही गयी हैं। इन्हें अत्यन्त रुक्क कहा गया है इनमें क्रमशः आरम्भकी ४, १४, ९, ९, २५ और ५ षड्विंश सब शुभ कार्योंमें त्याग देने योग्य हैं। अमावास्या और नवमीको छोड़कर अन्य सब विषम तिथियाँ (३, ५, ७, ११, १३) सब कार्योंमें प्रशस्त हैं शुक्लपक्षकी प्रतिपदा मध्यम है (कृष्ण पक्षकी प्रतिपदा शुभ है)।

षष्ठीमें तैल, अष्टमीमें मांस^२ चतुर्दशीमें क्षीर एवं पूर्णिमा और अमावास्यामें स्त्रीका सेवन त्याग दे,

१. मार्गशीर्षमपौष्णान्ति विवाहे केऽपि कोविदा ।^१

कुछ विद्वान् अगहनमें भी विवाह होना ठीक मानते हैं^२ इस मान्यताके अनुसार 'अगहन' में दक्षिणायन होनेपर भी विवाह हो सकता है।

२. मांस तो सबके लिये सदा ही त्याज्य है, किंतु जो मांसाहारी हैं उन्हें भी अष्टमीको तो मांस त्याग हो देना चाहिये।

अमावास्या, षष्ठी, प्रतिपदा, द्वादशी, सभी पर्व और नवमी—इन तिथियोंमें कभी दातौन नहीं करना चाहिये। अथतीपात, संक्रान्ति, एकादशी पर्व, रवि और मङ्गलवार तथा षष्ठी तिथि और वैधृति-योगमें अभ्यञ्जन (उबटन)—का निषेध है। जो मनुष्य दशमी तिथिमें आँवलेसे स्नान करता है, उसको पुत्रकी हानि उठानी पड़ती है। त्रयोदशीको आँवलेसे स्नान करनेपर धनका नाश होता है और द्वितीयाको उससे स्नान करनेवालोंके धन और पुत्र दोनोंका नाश होता है। इसमें संशय नहीं है। अमावास्या, नवमी और सप्तमी इन तीन तिथियोंमें आँवलेसे स्नान करनेवालोंके कुलका विनाश होता है ॥ १३३ १४३ ॥

जो पूर्णिमा दिनमें पूर्ण चन्द्रमासे युक्त हो (अर्थात् जिसमें रात्रिके समय चन्द्रमा कलाहीन हो) वह पूर्णिमा 'अनुमतो' कहलाती है और जो रात्रिमें पूर्ण चन्द्रमासे युक्त हो वह 'यका' कहलाती है। इसी प्रकार अमावास्या भी दो प्रकारकी होती है जिसमें चन्द्रमाकी किञ्चित् कलाका अंश शेष रहता है, वह 'सिनीवाली' कही गयी है तथा जिसमें चन्द्रमाकी सम्पूर्ण कला लुप्त हो जाती है, वह अमावास्या 'बुझू' कहलाती है ॥ १४५ १४६ ॥

(युगादि तिथियाँ—) कार्तिक शुक्लपक्षकी नवमी सत्ययुगकी आदि तिथि है (इसी दिन सत्ययुगका प्रारम्भ हुआ था), वैशाख शुक्लपक्षकी पुण्यमयी तृतीया त्रेतायुगकी आदि तिथि है। माघकी अमावास्या द्वापरयुगकी आदि तिथि और भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी कलियुगकी आदि तिथि है (ये सब तिथियाँ अति पुण्य देनेवाली कही

गयी हैं) ॥ १४७ १४८ ॥

(मन्वादि तिथियाँ—) कार्तिकशुक्ला द्वादशी आश्विनशुक्ला नवमी, चैत्रशुक्ला तृतीया, भाद्रपदशुक्ला तृतीया पौषशुक्ला एकादशी, आषाढशुक्ला दशमी, माघशुक्ला सप्तमी, भाद्रपदकृष्णा अष्टमी श्रावणकी अमावास्या, फाल्गुनकी पूर्णिमा, आषाढकी पूर्णिमा, कार्तिककी पूर्णिमा, ज्येष्ठकी पूर्णिमा और चैत्रकी पूर्णिमा—ये चौदह मन्वादि तिथियाँ हैं। ये सब तिथियाँ मनुष्योंके लिये पितृकर्म (पावण श्राद्ध) में अत्यन्त पुण्य देनेवाली हैं ॥ १४९—१५१ ॥

(गजच्छया-योग—) भादोंके कृष्णपक्षकी (शुक्लादि क्रमसे भाद्रकृष्ण और कृष्णादि क्रमसे आश्विन कृष्ण पक्षकी) त्रयोदशीमें यदि सूर्य हस्त-नक्षत्रमें और चन्द्रमा मघामें हो तो गजच्छया नामक योग होता है, जो पितृके पार्वणादि श्राद्ध कर्ममें अत्यन्त पुण्य प्रदान करनेवाला है ॥ १५२ ॥

किसी एक दिनमें तीन तिथियोंका स्पर्श हो तो क्षयतिथि तथा एक ही तिथिका तीन दिनमें स्पर्श हो तो अधिक तिथि (अधितिथि) होती है। ये दोनों ही निन्दित हैं। जिस दिन सूर्योदयसे सूर्यास्तपर्यन्त जो तिथि रहती है, उस दिन वह 'अखण्ड तिथि' कहलाती है। यदि सूर्यास्तसे पूर्व ही समाप्त होते हैं तो वह 'खण्ड तिथि' कही जाती है ॥ १५३ १५४ ॥

(क्षणतिथिकथन—) प्रत्येक तिथिमें तिथि मानका पंद्रहवाँ भाग 'क्षणतिथि' कहलाता है, (अर्थात् प्रत्येक तिथिमें उसी तिथिसे आरम्भ करके पंद्रह तिथियोंके अन्तर्भोग होते हैं) तथा उन क्षणतिथियोंका भी आधा क्षण तिथ्यर्ध (क्षण

१ अमावास्या प्रायः दो दिन हुआ करती है। उनमें प्रथम दिनकी 'सिनीवाली' और दूसरे दिनकी 'बुझू' होती है। चतुर्दशीयुक्त अमावास्याका क्षय न हो तो वह सिनीवाली होती है।

२ अमावास्यान्त मासकी दृष्टिसे यहाँ भादोंका कृष्णपक्ष कहा गया है। जहाँ पूर्णिमान्त मास माना जाता है, वहाँके लिये इस भादोंका अर्थ आश्विन समझना चाहिये।

करण) होता है^१ ॥ १५५ ॥

(वारप्रकरण) रवि स्थिर, सोम चर, मङ्गल क्रूर, बुध अखिल (सम्पूर्ण), गुरु लघु, शुक्र मृदु और शनि तीक्ष्ण धर्मवाला है।

(वारोंमें तेल लगानेका फल—) जो मनुष्य रविवारको तेल लगता है वह रोगी होता है। सोमवारको तेल लगानेसे कान्ति बढ़ती है। मङ्गलको व्याधि होती है। बुधको तैलाभ्यङ्गसे सौभाग्यकी वृद्धि होती है। गुरुवारको सौभाग्यकी हानि होती है। शुक्रवारको भी हानि होती है तथा शनिवारको तेल लगानेसे धन सम्पत्तिकी वृद्धि होती है ॥ १५६ - १५८ ॥

(रवि आदि वारोंका आरम्भकाल—) जिस समय लङ्कामें (भूमध्यरेखापर) सूर्योदय होता है उसी समयसे सर्वत्र रवि आदि वारोंका आरम्भ होता है उस समयसे देशान्तर (लङ्कोदयकालसे अपने उदय कालका अन्तर) और चरार्ध घटीतुल्य आगे या पीछे अन्य देशमें सूर्योदय हुआ करता है^२ ॥ १५९ ॥ जो ग्रह बलवान् होता है, उसके वारमें जो कोई भी कार्य किया जाता है, वह सिद्ध हुआ करता है किन्तु जो ग्रह बलहीन (जातक-अध्यायमें कहे हुए बलसे रहित) होता है, उसके वारमें बहुत यत्न करनेपर भी कार्य सिद्ध नहीं होता है ॥ १६० ॥

सोम, बुध बृहस्पति और शुक्र सम्पूर्ण शुभ कार्योंमें शुभप्रद होते हैं। अन्य वार (शनि, रवि और मङ्गल) क्रूर कर्ममें इष्टसिद्धिदायक होते हैं ॥ १६१ ॥

सूर्यका वर्ण लाल है, चन्द्रमा गौर वर्णके हैं, मङ्गल अधिक लाल हैं, बुधकी कान्ति दूर्वादलके समान श्याम है। गुरुका वर्ण सुवर्णके सदृश पीत है, शुक्र श्वेत और शनि कृष्ण वर्णके हैं, इसलिये उन ग्रहोंके वारोंमें इनके गुण और वर्णके अनुरूप कार्य ही सिद्ध एवं हितकर होते हैं।

(निम्न मुहूर्त—) रविवारसे आरम्भ करके— रविमें ७, ५, ४; सोममें ६, ४, ७; मङ्गलमें ५, ३, २; बुधमें ४, २, ५; गुरुवारमें ३, १, ८; शुक्रवारमें २, ७, ३ और शनिमें १, ६, ८ ये प्रहरार्ध क्रमशः कुलिक, उपकुलिक और वारवेला कहे गये हैं। इनका मान आधे पहरका समझना चाहिये ॥ १६२—१६५ ॥

(प्रत्येक वारमें क्षणवार-कथन—) जिस वारमें क्षणवार जानना हो उस वारमें प्रथम क्षणवार उसी वारपतिक होता है। उससे छठे वारेशका द्वितीय, उससे भी छठेका तृतीय, इस प्रकार छठे-छठेके क्रमसे दिन-रातमें २४ क्षणवार (कालहोरा या होरा) होते हैं। एक-एक क्षणवारका भान ढाई-ढाई घटी

१ जैसे प्रतिपदाका भोगमान (आरम्भसे अन्ततक) ६० घड़ी है तो उस तिथिमें आरम्भसे ४ घड़ी प्रतिपदा है, उसके बादकी ४ घड़ी द्वितीया है और उसके बादकी ४ घड़ी तृतीया है। इसी प्रकार आगे भी चतुर्थी आदि सब तिथि प्राप्त होती है। इसी तरह द्वितीयमें भी द्वितीया आदि सब तिथियोंका भोग समझना चाहिये तथा क्षणतिथिमें भी २२ घड़ी क्षणकरणका भान समझना चाहिये। इसका प्रयोजन यह है कि जिस तिथिमें जो कार्य शुभ या अशुभ कहा गया है, वह क्षणतिथिमें भी शुभ या अशुभ समझना चाहिये। जैसे चतुर्दशीमें श्रौत कराना अशुभ कहा गया है तो तृतीया आदि अन्य तिथियोंमें भी जब चतुर्दशी क्षणतिथिके रूपमें प्राप्त हो तो उसमें श्रौत कराना अशुभ होता है तथा चतुर्दशीमें भी आवश्यक हो तो अन्य तिथिके भोगसमयमें श्रौत करानेमें दोष नहीं समझा जायगा। विशेष आवश्यक शुभ कार्यमें ही तिथि और क्षणतिथिका विचार करना चाहिये।

२ इससे सिद्ध होता है कि अपने अपने सूर्योदयकालसे देशान्तर और चरार्धकाल आगे या पीछे वारप्रवेश हुआ करता है।

(या १ घंटा) है ॥ १६६-१६७ ॥

(क्षणवारका प्रयोजन—) जिस वारमें जो कर्म शुभ या अशुभ कहा गया है, वह उसके क्षणवारमें भी उसी प्रकार शुभ अशुभ समझना चाहिये ॥ १६७ ॥

(नक्षत्राधिपति कक्षन—) १ दस (अश्विनी कुमार), २ यम, ३ अग्नि, ४ ब्रह्मा, ५ चन्द्र, ६ शिव, ७ अदिति, ८ गुरु, ९ सर्प, १० पितर, ११ भग, १२ अर्यमा, १३ सूर्य, १४ विश्वकर्मा, १५ वायु, १६ इन्द्र और अग्नि, १७ मित्र, १८ इन्द्र, १९ राक्षस (निर्ऋति) २० जल, २१ विश्वदेव, २२ ब्रह्मा, २३ विष्णु, २४ वसु, २५

वरुण, २६ अजैकपाद, २७ अहिबुध्न्य और २८ पूषा—ये क्रमशः (अभिजित्सहित) अश्विनी आदि २८ नक्षत्रोंके स्वामी कहे गये हैं ॥ १६८—१७० ॥

(नक्षत्रोंके मुख—) पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्व भाद्रपद, मघा, आश्लेषा, कृत्तिका, विशाखा, भरणी, मूल—ये नौ नक्षत्र अधोमुख (नीचे मुखवाले) हैं। इनमें बिलप्रवेश (कुआँ, भूविचर या पाताल आदिमें जाना) गणित, भूतसाधन, लेखन शिल्प (चित्र आदि) कला, कुआँ खोदना तथा गाढ़े हुए धनको निकालना आदि सब कार्य सिद्ध होते हैं ॥ १७१-१७२ ॥

१ दिन-रातमें होरा जाननेका चक्र—

होरा	रवि	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
१	रवि	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
२	शुक्र	शनि	रवि	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु
३	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	रवि	सोम	मङ्गल
४	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	रवि
५	शनि	रवि	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र
६	गुरु	शुक्र	शनि	रवि	सोम	मङ्गल	बुध
७	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	रवि	सोम
८	रवि	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
९	शुक्र	शनि	रवि	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु
१०	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	रवि	सोम	मङ्गल
११	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	रवि
१२	शनि	रवि	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र
१३	गुरु	शुक्र	शनि	रवि	सोम	मङ्गल	बुध
१४	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	रवि	सोम
१५	रवि	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
१६	शुक्र	शनि	रवि	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु
१७	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	रवि	सोम	मङ्गल
१८	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	रवि
१९	शनि	रवि	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र
२०	गुरु	शुक्र	शनि	रवि	सोम	मङ्गल	बुध
२१	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	रवि	सोम
२२	रवि	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
२३	शुक्र	शनि	रवि	सोम	मङ्गल	बुध	गुरु
२४	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	रवि	सोम	मङ्गल

क्षणवार (होरा) जाननेका प्रकार यह है कि जिस दिन होरा (क्षणवार) का विचार करना हो, उस दिनका प्रथम घंटा उसी दिनका क्षणवार होता है इससे आगे उससे छटे-छटे दिनका क्षणवार समझे जैसे रविवारमें वारप्रवेश कालसे पहला घंटा रविका, दूसरा घंटा रविसे छूटे शुक्रका, तीसरा घंटा शुक्रसे छूटे बुधका इत्यादि क्रमसे ऊपर चक्रमें देखिये।

अनुराधा, मृगशिरा, चित्रा, हस्त, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, रेवती, अश्विनी और स्वाती—ये नौ नक्षत्र त्रित्यंक् (सामने) मुखवाले हैं इनमें हल जोतना, यात्रा करना, गाड़ी बनाना, पत्र लिखकर भेजना, हाथी उँट आदिकी सवारी करना, गदहे, बैल आदिसे चलनेवाले रथ बनाना, नौकापर चलना तथा भैंस, घोड़े आदि सम्बन्धी कार्य करने चाहिये ॥ १७३-१७४ ॥

रोहिणी, श्रवण, आर्द्रा, पुष्य, शतभिषा, धनिष्ठा, उत्तराफाल्गुनी उत्तराषाढ़ तथा उत्तर भाद्रपद—ये नौ नक्षत्र ऊर्ध्वमुख (ऊपर मुखवाले) कहे गये हैं इनमें राज्याभिषेक, मङ्गल (विवाहादि)-कार्य गजारोहण, ध्वजारोपण, मन्दिर निर्माण, तारण (फरक) बनाना, बगीचे लगाना और चहारदीवारी बनवाना आदि कार्य सिद्ध होते हैं ॥ १७५-१७६ ॥

(नक्षत्रोंकी ध्रुवादि संज्ञा—) रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ और उत्तर भाद्रपद—ये ध्रुवनामक नक्षत्र हैं। हस्त, अश्विनी और पुष्य—ये क्षिप्रसंज्ञक हैं। चित्रा, मूल और कृत्तिका—ये दोनों साधारणसंज्ञक हैं। धनिष्ठा, पुनर्वसु, शतभिषा, स्वाती और श्रवण—ये चरसंज्ञक हैं। मृगशिरा, अनुराधा, चित्रा तथा रेवती—ये मृदुनामक नक्षत्र हैं। पूर्वाफाल्गुनी पूर्वाषाढ़, पूर्व भाद्रपद और भरणी—ये उग्रसंज्ञक नक्षत्र हैं। मूल, आर्द्रा, आश्लेषा और ज्येष्ठा—ये तीक्ष्णनामक नक्षत्र हैं ये सब अपने नामके अनुसार ही फल देते हैं (इसलिये इन नक्षत्रोंमें इनके नामके अनुरूप ही कार्य करने चाहिये) ॥ १७७-१७८ ॥

(कर्णवेध-मूर्त—) चित्रा, पुनर्वसु, श्रवण, हस्त, रेवती, अश्विनी, अनुराधा, धनिष्ठा, मृगशिरा और पुष्य—इन नक्षत्रोंमें कर्णवेध हितकर होता है।

(हाथी और घोड़े सम्बन्धी कार्य—) अश्विनी मृगशिरा पुनर्वसु, पुष्य हस्त चित्रा और स्वाती इनमें तथा स्थिरसंज्ञक नक्षत्रोंमें हाथीसम्बन्धी सब कृत्य करने चाहिये, तथा

इन्हीं नक्षत्रोंमें घोड़ेके भी सब कृत्य शुभ होते हैं किंतु रविवारको इन कृत्योंका त्याग कर देना चाहिये ॥ १७९-१८१ ॥

(अन्य पशुकृत्य—) चित्रा, शतभिषा, रोहिणी तथा तीनों उत्तरा—इन नक्षत्रोंमें पशुओंको कहींसे लाना या ले जाना शुभ है परंतु अमावास्या अष्टमी और चतुर्दशीको कदापि पशुओंका कोई कृत्य नहीं करना चाहिये ॥ १८२ ॥

(प्रथम हलप्रवाह—हल जोतना—) मृदु, ध्रुव, क्षिप्र और चरसंज्ञक नक्षत्र विशाखा, मघा और मूल—इन नक्षत्रोंमें बैलोंद्वारा प्रथम बार हल जोतना शुभ होता है। सूर्य जिस नक्षत्रमें हो, उससे पिछले नक्षत्रसे तीन नक्षत्र हलके आदि (मूल)—में रहते हैं। इनमें प्रथम बार हल जोतने-जुतानेसे बैलका नाश होता है। उसके आगे तीन नक्षत्र हलके अग्रभागमें रहते हैं। इनमें हल जोतनेसे वृद्धि होती है। उससे आगेके पाँच नक्षत्र उत्तर पार्श्वमें रहते हैं, इनमें लक्ष्मीप्राप्ति होती है। तीन शुलोंमें नौ नक्षत्र रहते हैं, इनमें हल जोतनेसे कृषककी मृत्यु होती है। उससे आगे पाँच नक्षत्रोंमें सम्पत्तिकी वृद्धि होती है फिर उससे आगेके तीन नक्षत्रोंमें प्रथम बार हल जोतनेसे श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं ॥ १८३-१८५ ॥

(बीज वपन—) मृदु, ध्रुव और क्षिप्रसंज्ञक नक्षत्र, मघा स्वाती, धनिष्ठा और मूल—इनमें धान्यके बीज बोना श्रेष्ठ होता है इस बीज वपनमें राहु जिस नक्षत्रमें हो, उससे तीन नक्षत्र लाङ्गल-चक्रके अग्रभागमें रहते हैं इन तीनोंमें बीज वपनसे धान्यका नाश होता है उससे आगेके तीन नक्षत्र गलमें रहते हैं, उनमें बीज वपनसे जलकी अल्पता होती है। उससे आगेके बारह नक्षत्र उदरमें रहते हैं, उनमें बीज बोनेसे धान्यकी वृद्धि होती है। उससे आगेके चार नक्षत्र लाङ्गलमें

रहते हैं, इनमें निस्तण्डुलत्व होता है (अर्थात् धानमें दाने नहीं लगते, केवल भूसीमात्र रह जाती है) उससे आगेके पाँच नक्षत्र त्रिभिमें रहते हैं इनमें प्रथम बीज-कपनसे अग्निभय प्राप्त होता है। इस चक्रका विचार बीज-कपनमें अवश्य करना चाहिये ॥ १८६ - १८८ ॥

(रोगविमुक्तका स्नान—) स्थिरसंज्ञक, पुनर्वसु, आश्लेषा, रेवती मघा और स्वाती—इन नक्षत्रोंमें तथा सोम और शुक्रके दिन रोगमुक्त पुरुषको पहले-पहल स्नान नहीं करना चाहिये ॥ १८९ ॥

(नृत्यारम्भ—) उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद, अनुराधा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, शतभिषा, पुष्य, हस्त और रेवती—इन नक्षत्रोंमें नृत्यारम्भ (नाट्य-विद्याका प्रारम्भ) उत्तम कहा गया है ॥ १९० ॥

रेवतीसे छः नक्षत्र पूर्वाधयोगी आर्द्रासे बारह नक्षत्र मध्ययोगी और धनिष्ठासे नौ नक्षत्र परार्धयोगी हैं। इनमेंसे पूर्वयोगीमें यदि वर और कन्या—दोनोंके नक्षत्र पड़ते हों तो स्त्रीका स्वामीमें अधिक प्रेम होता है। मध्ययोगीमें हों तो दोनोंमें परस्पर समान प्रेम होता है और परार्धयोगीमें दोनोंके नक्षत्र हों तो स्त्रीमें पतिका अधिक प्रेम होता है ॥ १९१ ॥

(बृहत्, साद और अधम नक्षत्र—) शतभिषा, आर्द्रा, आश्लेषा, स्वाती, भरणी और ज्येष्ठा—ये छः नक्षत्र जघन्य (अधम) कहे गये हैं। ध्रुवसंज्ञक पुनर्वसु और विशाखा ये नक्षत्र बृहत् (श्रेष्ठ) कहलाते हैं तथा अन्य नक्षत्र समसंज्ञक हैं। इनका विंशोपक मान क्रमशः ३० ९० और ६० घड़ी कहा गया है ॥ १९२ १९३ ॥ यदि द्वितीया तिथिको

बृहत्संज्ञक नक्षत्रमें चन्द्रोदय हो तो अन्नका भाव सस्ता होता है समसंज्ञक नक्षत्रमें चन्द्रदर्शन हो तो अन्नादिके भावमें सम्पत्ता होती है और जघन्यसंज्ञक नक्षत्रमें चन्द्रोदय हो तो उस महीनेमें अन्नका भाव महँगा हो जाता है ॥ १९३ ॥

(यात्रा करनेवालेको जय तथा पराजय देनेवाले नक्षत्र—) अश्विनी कृत्तिका मृगशिरा, पुष्य, मूल, चित्रा, श्रवण, तीनों उत्तरा, पूर्वाफाल्गुनी मघा, विशाखा, धनिष्ठा—इतने नक्षत्र कुलसंज्ञक हैं। रोहिणी ज्येष्ठा, पुनर्वसु, स्वाती, रेवती, हस्त, अनुराधा, पूर्व भाद्रपद, भरणी और आश्लेषा ये नक्षत्र अकुलसंज्ञक हैं। शेष नक्षत्र कुलाकुलसंज्ञक हैं। इनमें कुलसंज्ञक नक्षत्रोंमें विजयकी इच्छासे यात्रा करनेवाले राजाजी पराजय होती है। अकुलसंज्ञक नक्षत्रोंमें यात्रा करनेसे वह निश्चय ही शत्रुपर विजय प्राप्त करता है और कुलाकुलसंज्ञक नक्षत्रोंमें युद्धाथ यात्रा करनेपर शत्रुओंके साथ सन्धि होती है अथवा यदि युद्ध हुआ तो भी दोनोंमें समानता सिद्ध होती है (किसी एक पक्षकी हार या जीत नहीं होती) ॥ १९४-१९७ ॥

(त्रिपुष्कर, द्विपुष्कर योग—) रवि, शनि या मङ्गलवारमें भद्रा, (२, ७, १२) तिथि तथा विषम चरणवाले नक्षत्र (कृत्तिका, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ और पूर्व भाद्रपद) हों तो (इन तीनोंके संयोगसे) 'त्रिपुष्कर' नामक योग होता है। तथा ठन्हीं रवि, शनि और मङ्गलवार एवं भद्रा तिथियोंमें दो चरणवाले नक्षत्र (मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा) हों तो 'द्विपुष्कर' योग होता है त्रिपुष्करयोग त्रिगुणित (तीन गुने) और

१ वास्तवमें किसी भी नक्षत्रका ५९ घटीसे कम और ६६ घटीसे अधिक काल मान नहीं होता यहाँ जो बृहत् संज्ञक नक्षत्रोंका ९० घटी (४५ मुहूर्त), समसंज्ञक नक्षत्रोंका ६० घटी (३० मुहूर्त) और जघन्यसंज्ञक नक्षत्रोंका ३० घटी (१५ मुहूर्त) समय बताया गया है वह क्रमशः सस्ती समयता और महँगीका सूचक है

२ ३ अन्य संहितामें धनिष्ठा नक्षत्र अकुलगणमें, ज्येष्ठा कुलगणमें और मूल कुलाकुलगणमें लिखा गया है।

द्विपुष्करयोग द्विगुणित (दुगुने) लाभ और हानिको देनेवाले हैं अतः इनमें किसी वस्तुकी हानि हो तो उस दोषकी शान्तिके लिये तीन गोदान या तीन गौओंका मूल्य तथा द्विपुष्कर दोषकी शान्तिके लिये दो गोदान या दो गौओंका मूल्य ब्राह्मणोंको देना चाहिये। इससे उक्त (तिथि, वार और) नक्षत्र-सम्बन्धी दोषका निवारण हो जाता है ॥ १९८-१९९ ॥

(पुष्य नक्षत्रकी प्रशंसा-) पापग्रहसे विद्ध या युक्त होनेपर भी पुष्य नक्षत्र बलवान् होता है और विवाह छोड़कर वह सब शुभ कर्मोंमें अभोष्ट फल देनेवाला है ॥ २०० ॥

(नक्षत्रोंमें योग-ताराओंकी संख्या-) अश्विनी आदि (अभिजित्सहित) अट्ठाईस नक्षत्रोंमें क्रमशः ३, ३, ६, ५, ३, १, ४, ३, ५, ५, २, २, ५, १, १, ४, ४, ३, ११, २, २, ३, ३, ४, १००, २, २ और ३२ योगताराएँ होती हैं। अपने-अपने आकाशगोत्र विभागमें जो अनेक ताराओंका पुञ्ज होता है, उसमें जो अत्यन्त उद्दीप्त (चमकीली) ताराएँ दोख पड़ती हैं, वे ही योगताराएँ कहलाती हैं ॥ २०१-२०३ ॥

(नक्षत्रोंसे वृक्षोंकी उत्पत्ति-) जितने भी वृक्ष अर्थात् श्रेष्ठ वृक्ष हैं उनकी उत्पत्ति अश्विनीसे हुई है भरणीसे यमक (जूड़े हुए दो) वृक्ष, कृतिकासे ठटुम्बर (गूलर) रोहिणीसे जामुन, मृगशिरासे खैर, आर्द्रासे कांती पाकर, पुनर्वसुसे बाँस, पुष्यसे पोपल, आश्लेषासे नागकेसर, मघासे बरगद, पूर्वा-फाल्गुनीसे पलाश, उत्तराफाल्गुनीसे रुद्राक्षका वृक्ष, हस्तसे अरिष्ट (रीठीका वृक्ष), चित्रासे श्रीवृक्ष (बेल), स्वातीसे अर्जुन वृक्ष, विशाखासे विकटूत (जिसकी लकड़ीसे कलछियाँ बनती हैं), अनुराधासे बकुल (मौलश्री), ज्येष्ठासे विष्टिवृक्ष, मूलसे सर्ज (शालका वृक्ष), पूर्वाषाढसे वज्जुल (अशोक)

उत्तराषाढसे कच्छल, ऋषभसे आक, धनिष्ठासे शमोवृक्ष, शतभिषासे कदम्ब, पूर्व भाद्रपदसे आम्रवृक्ष, उत्तर भाद्रपदसे पिचुमन्द (नीमका पेड़) तथा रेवतीसे माहुआकी उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार ये नक्षत्रसम्बन्धी वृक्ष कहे गये हैं ॥ २०४-२१० ॥

जब जिस नक्षत्रमें शनिग्रह विद्यमान हो, उस समय उस नक्षत्र-सम्बन्धी वृक्षका यज्ञपूर्वक पूजन करना चाहिये ॥ २११ ॥

(योगोंके स्वामी-) यम, विशेदेव, चन्द्र, ब्रह्मा, गुरु, चन्द्र, इन्द्र, जल, सर्प, अग्नि, सूर्य, भूमि, रुद्र, ब्रह्मा, वरुण, गणेश, रुद्र, कुबेर, विश्वकर्मा, मित्र, षडानन, सावित्री, कमला, गौरी, अश्विनीकुमार, पितर और अदिति—ये क्रमशः विष्कम्भ आदि सत्ताईस योगोंके स्वामी हैं ॥ २१२ ॥

(निन्द्य योग-) वैधृति और व्यतीपात—ये दोनों महापात हैं, इन दोनोंको शुभ कार्योंमें सदा त्याग देना चाहिये। परिघ योगका पूर्वार्ध और वज्रयोगके आरम्भकी तीन घड़ियाँ, गण्ड और अतिगण्डकी छः बड़ी, व्याघात योगकी ९ घड़ी और शूल योगकी ५ घड़ी सब शुभ कार्योंमें निन्दित हैं

(खार्जूरचक्र-) इन नौ निन्द्य योगों (वैधृति, व्यतीपात, परिघ, विष्कम्भ, वज्र, गण्ड, अतिगण्ड, व्याघात और शूल)—में क्रमशः पुनर्वसु, मृगशिरा, मघा, आश्लेषा, अश्विनी, मूल, अनुराधा, पुष्य और चित्रा—ये नौ मूर्धा (मस्तक)—के नक्षत्र माने गये हैं। एक ऊर्ध्वरेखा लिखे, फिर उसके ऊपर तेरह तिरछी रेखाएँ अङ्कित करे यह 'खार्जूरचक्र' कहलाता है। इस चक्रमें ऊपर कहे हुए निन्द्य योगोंमें उनके मूर्धगत नक्षत्रको रेखाके मस्तकके ऊपर लिखकर क्रमशः २८ नक्षत्रोंको लिखे। इसमें यदि सूर्य और चन्द्रमा एक रेखामें विभिन्न भागमें पड़ें तो उन दोनोंका परस्परका दृष्टिपात 'एकार्गल'

दोष कहलाता है, जो शुभकार्यमें त्याग्य है, परंतु यदि सूर्य और चन्द्रमामें कोई एक अभिजितमें हो तो वेध दोष नहीं होता है ॥ २१३—२१७ ॥

(प्रत्येक योगमें अन्तर्भाग—) १२ फलरहित २ घड़ोके मानसे एक-एक योगमें सत्ताईस योग बीतते हैं ॥ २१८ ॥

(करणके स्वामी और शुभाशुभ-विभाग—) इन्द्र, ब्रह्मा, मित्र, विश्वकर्मा, धूमि, हरितप्रिया (लक्ष्मी), कीनाश (यम) कलि, रुद्र, सर्प तथा मरुत्— ये ग्यारह देवता, क्रमशः बव आदि (बव बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, शकुनि, चतुष्पद, नाग और किंस्तुघ्न— इन) ग्यारह करणोंके स्वामी हैं इनमें बवसे लेकर छः करण शुभ होते हैं। किंतु 'विष्टि' नामक करण क्रमसे आया हो या विपरीतक्रमसे, किसी भी दशायें वह भङ्गलकार्यमें शुभ नहीं है ॥ २१९—२२० ॥

(विष्टिके अङ्गोंमें घटी और फल—) विष्टिके मुखमें पाँच घटी, गलेमें एक, हृदयमें ग्यारह, नाभमें चार, कटिमें छ और पुच्छमें तीन घड़ियाँ होती हैं। मुखकी घड़ियोंमें कार्य आरम्भ करनेसे कार्यकी हानि होती है गलेकी घड़ीमें मृत्यु, हृदयकी घड़ीमें निर्धनता, कटिकी घड़ीमें उन्मत्तता, नाभिकी घड़ीमें पतन तथा पुच्छकी घड़ीमें कार्य करनेसे निश्चय ही विजय (सिद्धि) प्राप्त होती है। भद्राके बाद जो चार स्थिर करण हैं, वे मध्यम हैं, विशेषतः नाग और चतुष्पद ॥ २२१—२२३ ॥

(मुहूर्त कक्षन—) दिनमें क्रमशः रुद्र, सर्प, मित्र, पितर, वसु, जल, विश्वदेव, विधि (अभिजित्), ब्रह्मा, इन्द्र, इन्द्राग्नि राक्षस, वरुण, अर्यमा और

भग—ये पंद्रह मुहूर्त जानने चाहिये रात्रिमें शिव, अजपाद, अहिर्बुध्न्य, पूषा, अश्विनोकुमार, यम अग्नि, ब्रह्मा, चन्द्रमा, अदिति, बृहस्पति, विष्णु, सूर्य, विश्वकर्मा और वायु—ये क्रमशः पंद्रह मुहूर्त व्यतीत होते हैं दिनमानका पंद्रहवाँ भाग दिनके मुहूर्तका मान है और रात्रिमानका पंद्रहवाँ भाग रात्रिके मुहूर्तका मान समझना चाहिये; इनसे दिन तथा रात्रिमें क्षण-नक्षत्रका विचार करें ॥ २२४—२२६ ॥

(चारोंमें निम्न मुहूर्त—) रविवारको अर्यमा, सोमवारको ब्रह्मा तथा राक्षस, मङ्गलवारको पितर और अग्नि, बुधवारको अभिजित्, गुरुवारको राक्षस और जल, शुक्रवारको ब्रह्मा और पितर तथा शनिवारको शिव और सर्प मुहूर्त निम्न माने गये हैं, इसलिये इन्हें शुभ कार्योंमें त्याग देना चाहिये ॥ २२७—२२८ ॥

(मुहूर्तका विशेष प्रयोजन—) जिस जिस नक्षत्रमें यात्रा आदि जो-जो कर्म शुभ या अशुभ कहे गये हैं, वे कार्य उस-उस नक्षत्रके स्वामीके मुहूर्तमें भी शुभ या अशुभ होते हैं। ऐसा समझकर उस मुहूर्तमें सदा वैसे कार्य करने या त्याग देने चाहिये ॥ २२९ ॥

(भूकम्पदि संज्ञाओंसे युक्त नक्षत्र—) सूर्य जिस नक्षत्रमें हो, उससे सातवें नक्षत्रकी भूकम्प, पाँचवेंकी विद्युत्, आठवेंकी शूल, दसवेंकी अशानि, अठारहवेंकी केतु, पंद्रहवेंकी दण्ड, उनीसवेंकी उल्का, चौदहवेंकी निर्धातपात, इक्कीसवेंकी मोह, बाईसवेंकी निर्धात, तेईसवेंकी कम्प, चौबीसवेंकी कुलिश तथा पचीसवेंकी परिवेष संज्ञा समझनी चाहिये, इन संज्ञाओंसे युक्त चन्द्र-नक्षत्रोंमें शुभ कर्म नहीं करने चाहिये ॥ २३०—२३२ ॥

सूर्यके नक्षत्रसे आश्लेषा, मघा, चित्रा, अनुराधा,

१ उदाहरण—जिस समय ब्रह्मका मुहूर्त हो, उस समय उसका क्षण-नक्षत्र होता है जैसे—दिनमें नवीं मुहूर्त ब्रह्मका है और दिनमान ३० घड़िका है तो १६ घड़ीके बाद १८ घड़ितक ब्रह्मजोके ही नक्षत्र (रेवतिजो) के क्षण-नक्षत्र समझना चाहिये। इसलिये दिनमें नवम मुहूर्त 'ब्रह्मा' या 'रेवति' कहलाता है, जो बादमें श्रेष्ठ माना गया है

रेवती तथा श्रवणतककी जितनी संख्या हो, उतनी ही यदि अश्विनीसे चन्द्र-नक्षत्रतककी संख्या हो तो उसपर दृष्टयोगका सम्पात अर्थात् रुद्रके प्रचण्ड अस्त्रका प्रहार होता है। अतः उसका नाम 'चण्डीशचण्डायुध' योग है। उसमें शुभ कर्म नहीं करना चाहिये ॥ २३३-२३४ ॥

(क्रकचयोग—) प्रतिपदादि तिथिकी तथा रवि आदि वारकी संख्या मिलानसे यदि १३ हो तो वह क्रकचयोग होता है जो शुभ कार्यमें अत्यन्त निन्दित माना गया है ॥ २३५ - ॥

(संवर्तयोग—) रविवारको सप्तमी और बुधवारको प्रतिपदा हो तो 'संवर्तयोग' जानना चाहिये। यह शुभ कार्यको नष्ट करनेवाला है ॥ २३६ ॥

(आनन्दादि योग—) १ आनन्द, २ कालदण्ड, ३ धूम्र, ४ धाता, ५ सुधाकर (सौम्य), ६ ध्वाङ्क्ष, ७ केतु, ८ श्रौवत्स, ९ वज्र, १० मुद्गर, ११ छत्र, १२ मित्र, १३ मानस, १४ पद्म, १५ लुम्ब, १६ उत्पात, १७ मृत्यु, १८ काण, १९ सिद्धि, २० शुभ, २१ अमृत, २२ मुसल, २३ अन्तक (गद) २४ कुञ्जर (मातङ्ग) २५ राक्षस, २६ चर, २७ सुस्थिर और २८ वर्धमान—ये क्रमशः पठित २८ यांग अपने-अपने नामके समान ही फल देनेवाले कहे गये हैं

(इन योगोंकी जाननेकी रीति—) रविवारको अश्विनी नक्षत्रसे, सोमवारको मृगशिरासे, मङ्गलवारको आश्लेषासे, बुधवारको हस्तसे, गुरुवारको अनुराधासे, शुक्रवारको उत्तराषाढसे और शनिवारको शतभिषासे आरम्भ करके उस दिनके नक्षत्रतक गणना करनेपर जो संख्या हो, उसी संख्यावाला योग उस दिन होगा ॥ २३७—२४१ ॥

१ संक्षिप्त उदाहरण—जैसे रविवारको अश्विनी हो तो आनन्द, भरणी हो तो कालदण्ड इत्यादि। सोमवारको मृगशिरा हो तो आनन्द, अर्द्रा हो तो कालदण्ड ऐसे ही मङ्गलादि वारोंमें कथित अमरलोकादिसे गिनकर योगोंका निश्चय करना चाहिये।

२ अन्य संक्षिप्तांशमें इसका नाम मृत्युयोग आया है। इसलिये वैसा लिखा गया है। भूलमें कोई संज्ञा न देकर इन्हें अशुभ बताया है और इनमें शुभ कर्मको त्याग्य कहा है।

(सिद्धयोग—) रविवारको हस्त, सोमवारको मृगशिरा, मङ्गलवारको अश्विनी, बुधवारको अनुराधा, गुरुवारको पुष्य, शुक्रवारको रेवती और शनिवारको रोहिणी हो तो सिद्धयोग होता है ॥ २४२ ॥

रवि और मङ्गलवारको मृगशिरा (१।६।११), शुक्र और सोमवारको मृगशिरा (२।७।१२), बुधवारको जया (३।८।१३), गुरुवारको रिक्ता (४।९।१४) और शनिवारको पूर्णा (५।१०।१५) हो तो मृत्युयोग होता है। अतः इसमें शुभ कर्म न करे ॥ २४३ ॥

(सिद्धयोग—) शुक्रवारको मृगशिरा, बुधवारको मृगशिरा, मङ्गलवारको जया, शनिवारको रिक्ता और गुरुवारको पूर्णा तिथि हो तो 'सिद्धयोग' कहा गया है ॥ २४४ ॥

(दग्धयोग—) सोमवारको एकदशी, गुरुवारको षष्ठी, बुधवारको तृतीया, शुक्रवारको अष्टमी, शनिवारको नवमी तथा मङ्गलवारको पञ्चमी तिथि हो तो 'दग्धयोग' कहा गया है ॥ २४५-२४६ ॥

(ग्रहोंके जन्मनक्षत्र—) रविवारको भरणी, सोमवारको चित्रा, मङ्गलवारको उत्तराषाढ, बुधवारको धनिष्ठा, गुरुवारको उत्तराफाल्गुनी, शुक्रवारको ज्येष्ठा और शनिवारको रेवती—ये क्रमशः सूर्यादि ग्रहोंके जन्मनक्षत्र होनेके कारण शुभ कार्यके विनाशक होते हैं ॥ २४७ ॥

यदि रवि आदि वारोंमें मित्राखा आदि चार-चार नक्षत्र हो अर्थात् रविवारको मित्राखासे, सोमवारको पूर्वाषाढसे, मङ्गलवारको धनिष्ठासे, बुधवारको रेवतीसे, गुरुवारको रोहिणीसे, शुक्रवारको पुष्यसे और शनिवारको उत्तरा फाल्गुनीसे चार-चार नक्षत्र हों तो क्रमशः उत्पात, मृत्यु, काण तथा सिद्ध नामक योग कहे गये हैं ॥ २४८ ॥

(चरित्र—) ये जो ऊपर तिथि और चारके संयोगसे तथा चार और नक्षत्रके संयोगसे अनिष्टकरक योग कलये गये हैं वे सब हरेके देस—भारतके पश्चिमोत्तर भागमें, मंगलरये और मैसूर देसमें ही स्थान है। अन्य देसमें ये अत्यन्त दुर्भेद्य हैं ॥ २४९ ॥

(सूर्यसंक्रान्तिकथन—) रवि आदि चारोंमें सूर्यकी संक्रान्ति होनेपर क्रमशः चोरा, ध्वांक्षी मडोदरी, मन्दा, मन्दाकिनी, मित्र तथा राक्षसी—ये संक्रान्तिके नाम होते हैं। उक्त चोरा आदि संक्रान्तियों क्रमशः शूद्र, चोर, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, गौ आदि पशु तथा चारों वर्णोंसे अतिरिक्त मनुष्योंको सुख देनेवाली होती है। यदि सूर्यकी संक्रान्ति पूर्वाह्णमें हो तो वह क्षत्रियोंको हानि पहुँचाती है। मध्याह्णमें हो तो ब्राह्मणोंको, अपराह्णमें हो तो वैश्योंको, सूर्यास्त समयमें हो तो शूद्रोंको, रात्रिके प्रथम प्रहरमें हो तो निशाचरोंको, द्वितीय प्रहरमें हो तो निशाचरोंको, तृतीय प्रहरमें हो तो नाट्यकारोंको, चतुर्थ प्रहरमें हो तो गोपालकोंको और सूर्योदय समयमें हो तो लिङ्गधारियों (वेशधारी बहुस्त्रियों, पलायिणों अथवा आश्रम या सम्प्रदायके बिह्वारण करनेवालों) को हानि पहुँचाती है ॥ २५०—२५३ ॥

यदि सूर्यकी ये संक्रान्ति दिनमें हो तो संसारमें अनर्थ और कलह पैदा करनेवाले हैं। रात्रिमें ये संक्रान्ति हो तो अनुपम सुख और सुभिक्ष होता है तथा दोनों संध्याओंके समय हो तो वह बृहिका नाश करनेवाली है ॥ २५४ ॥

(कारण-संक्रान्तिकाल सूर्यके बहिन भोजनवि—) जब आदि म्प्राह करणोंमें संक्रान्ति होनेपर क्रमशः १ सिंह, २ बाघ, ३ सुअर, ४ गन्धर्व, ५ हाथी, ६ वीर,

७ घोड़ा, ८ कुत्ता, ९ बकरा, १० बैल और ११ मृग—ये सूर्यके बाहन होते हैं तथा १ धनुषी, २ गदा, ३ तलवार, ४ लठ्ठी, ५ भज्ज, ६ बरछी, ७ कुल (भाला), ८ फल, ९ अङ्गुली, १० अम्ब (जो पेंका जाता है) और ११ बाण—इन्हें क्रमशः सूर्यदिन अपने हाथोंमें धारण करते हैं। १ अम्ब, २ खोर, ३ भिक्षा, ४ पक्वान्, ५ दूध, ६ दही, ७ मिठई, ८ गुड़, ९ मधु, १० फूल और ११ चीनी—ये सब आदिकी संक्रान्तिमें क्रमशः भगवान् सूर्यके हविष्य (भोजन) होते हैं ॥ २५५—२५७ ॥

(सूर्यकी स्थिति—) जब, बणिज, विष्टि, बानव और गर—इन कारणोंमें सूर्य बैठे हुए, कीलव, लकुनि और किम्बुप्र—इन कारणोंमें खड़े हुए तथा चतुष्पद, तैलिल और नाग—इन तीन कारणोंमें सोते हुए, संक्रान्ति करते (एक राशिसे दूसरी राशिमें जाते) हों तो इन तीनों अवस्थाओंकी संक्रान्तिमें प्रजाकी क्रमशः धर्म आदु और बर्चोंके विषयमें समान, श्रेष्ठ और अनिष्ट फल प्राप्त होते हैं तथा ऊपर कहे हुए अम्ब, बाहन और भोजन तथा उससे आजीविका या व्यवहार करनेवाले मनुष्यादि प्राणियोंका अनिष्ट होता है एवं जिस प्रकार सोने, बैठे, खड़े हुए संक्रान्ति होती है, उसी प्रकार सोने, बैठे और खड़े हुए प्राणियोंका अनिष्ट होता है ॥ २५८—२६० ॥

नक्षत्रोंकी अन्धझादि संज्ञाएँ—रोहिणी नक्षत्रसे आरम्भ करके चार-चार नक्षत्रोंको क्रमशः अन्ध, मन्दनेत्र, मध्यनेत्र और सुनोजन माने और पुनः आगे इसी क्रमसे सूर्यके नक्षत्रतक गिनकर नक्षत्रोंकी अन्ध आदि चार संज्ञाएँ समझे।

१. नीचे चक्रमें स्पष्ट देखिये—

अन्ध	रोहिणी	पुनर्वसु	उत्तराषाढा	मिथुन	पूर्वाषाढा	अश्लेषा	रेवती
मन्दनेत्र	मृगशिरा	आश्लेषा	उत्तरा	अनुषा	उत्तराषाढा	मूलभिक्षा	अश्लेषा
मध्यनेत्र	आर्द्रा	मघा	पित्रा	मेषा	मूलभिक्षा	पूर्व भाद्रपद	भरणी
सुनोजन	पुनर्वसु	पूर्व फाल्गुनी	स्वामी	मूल	अश्लेषा	उत्तर भाद्रपद	कृत्तिका

(संक्रान्तिकी विशेष संज्ञा—) स्थिर राशियों (वृष, सिंह, बुध्दिक और कुम्भ) में सूर्यकी संक्रान्तिका नाम 'विष्णुपदी', द्विस्वभाव राशियों (मिथुन, कन्या, धनु और मीन) में 'षडशीतिमुखा', तुला और मेषमें 'विषुव' (विषुवत्), मकरमें 'सौम्यायन' और कर्कमें 'याम्यायन' संज्ञा होती है ॥ २६१—२६३ ॥

(पुण्यकाल—) याम्यायन और स्थिर राशियोंकी (विष्णुपद) संक्रान्तिमें संक्रान्तिकालसे पूर्व १६ घड़ी द्विस्वभाव राशियोंकी षडशीतिमुखा और सौम्यायन-संक्रान्तिमें संक्रान्तिकालके पश्चात् १६ घड़ी तथा विषुवत् (मेष, तुला) संक्रान्तिमें मध्य (संक्रान्ति-कालसे ८ पूर्व और ८ पश्चात्)-की १६ घड़ीका समय पुण्यदायक होता है ॥ २६४ ॥

सूर्योदयसे पूर्वकी तीन घड़ी प्रातः संध्या तथा सूर्यास्तके बादकी तीन घड़ी सायं-संध्या कहलाती है। यदि सायं संध्यामें याम्यायन या सौम्यायन कोई संक्रान्ति हो तो पूर्व दिनमें और प्रातः-संध्यामें संक्रान्ति हो तो पर दिनमें सूर्योदयके बाद पुण्यकाल होता है ॥ २६५ ॥

जब सूर्यकी संक्रान्ति होती है, उस समय प्रत्येक मनुष्यके लिये जैसा शुभ या अशुभ चन्द्रमा होता है, उसीके अनुसार इस महीनेमें मनुष्योंको चन्द्रमाका शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है ॥ २६६ ॥

किसी संक्रान्तिके बाद सूर्य जितने अंश भोगकर उस संक्रान्तिके आगे अयनसंक्रान्ति करे, उतने समयतक संक्रान्ति या ग्रहणका जो नक्षत्र हो, वह

तथा उसके आगे-पीछेवाले दोनों नक्षत्र उपनयन और विवाहदि शुभ कार्योंमें अशुभ होते हैं। संक्रान्ति या ग्रहणजनित अनिष्ट फलों (दोषों) की रक्षान्तिके लिये तिलोंकी छेरीपर तीन त्रिशूलवाला त्रिकोण चक्र लिखे और उसपर यथाशक्ति सुवर्ण रखकर ब्राह्मणोंको दान दे ॥ २६७—२६९ ॥

(ग्रह-गोचर—) ताराके बलसे चन्द्रमा बली होता है और चन्द्रमाके बली होनेपर सूर्य बली हो जाता है तथा संक्रमणकारी सूर्यके बली होनेसे अन्य सब ग्रह भी बली समझे जाते हैं ॥ २७० ॥

मुनीश्वर अपनी जन्मराशियोंसे ३, ११, १०, ६ स्थानमें सूर्य शुभ होता है, परंतु यदि क्रमशः जन्मराशिसे ९, ५, ४ तथा १२ वें स्थानमें स्थित शनिके अतिरिक्त अन्य ग्रहोंसे वह विद्ध न हो तभी शुभ होता है १। इसी प्रकार चन्द्रमा जन्मराशिसे ७, ६, ११, १, १० तथा ३ में शुभ होते हैं, यदि क्रमशः २, १२, ८, ५, ४ और ९ वेंमें स्थित बुधसे भिन्न ग्रहोंसे विद्ध न हों। मङ्गल जन्मराशिसे ३, ११, ६ में शुभ हैं, यदि क्रमशः १२, ५ तथा ९ वें स्थानमें स्थित अन्य ग्रहसे विद्ध न हों। शनि भी अपनी जन्मराशिसे इन्हीं ३, ११, ६ स्थानोंमें शुभ हैं, यदि क्रमशः १२, ५, ९ स्थानोंमें स्थित सूर्यके सिवा अन्य ग्रहोंसे विद्ध न हों। बुध अपनी जन्मराशिसे २, ४, ६, ८, १० और ११ स्थानोंमें शुभ हों, यदि क्रमशः ५, ३, ९, १, ८ और १२ स्थानोंमें स्थित चन्द्रमाके सिवा

१. भव्य यह है कि तारा और ग्रहके बलको देखकर किसी कार्यको आरम्भ करनेका आदेश है। यदि अपनी तारा बलवती हो तो निर्बल चन्द्रमा भी बली माना जाता है तथा रविशुद्धि-विचारसे यदि अपने चन्द्रमा बली हो तो निर्बल सूर्य भी बली हो जाते हैं एवं सूर्यके बली होनेपर अन्य ग्रह अनिष्ट भी हो तो इहसासक हो जाते हैं इसलिये इन्हीं तीनों (तारा, चन्द्रमा तथा रवि) के बल देखे जाते हैं।

२. सब ग्रहोंके जितने शुभ स्थान कहे गये हैं क्रमशः उतने ही उनके बंध-स्थान भी कहे गये हैं। जैसे सूर्य तीसरेमें शुभ होता है, किंतु यदि नवमें कोई ग्रह हो तो विद्ध हो जाता है इसी प्रकार अन्य शुभ स्थान और बंध स्थान समझने चाहिये।

अन्य किसी ग्रहसे विद्ध न हों। मुनीश्वर! गुरु जन्मराशिसे २, ११, ९, ५ और ७ इन स्थानोंमें शुभ होते हैं, यदि क्रमशः १२, ८, १०, ४ और ३ स्थानोंमें स्थित अन्य किसी ग्रहसे विद्ध न हों इसी प्रकार शुक्र भी जन्मराशिसे १, २, ३, ४, ५, ८, ९, १२ तथा ११ स्थानोंमें शुभ होते हैं, यदि क्रमशः ८, ७, १, १०, ९, ५, ११, ६, ३ स्थानोंमें स्थित अन्य ग्रहसे विद्ध न हों॥ २७१—२७६॥

जो ग्रह गोचरमें वेधयुक्त हो जाता है, वह शुभ या अशुभ फलको नहीं देता; इसलिये वेधका विचार करके ही शुभ या अशुभ फल समझना चाहिये॥ २७७॥ वायवेध होने (वेध स्थानमें ग्रह और शुभ स्थानमें अन्य ग्रहके होने)-से दुष्ट (अशुभ) ग्रह भी शुभकारक हो जाता है। यदि दुष्ट ग्रह भी शुभग्रहसे दुष्ट हो तो शुभकारक हो जाता है तथा शुभग्रह भी पतंगग्रहसे दुष्ट हो तो अनिष्ट फल देता है। शुभ और पाप दोनों ग्रह यदि अपने सन्तुसे देखे जाते हों अथवा नीच राशिमें या अपने सन्तुकी राशिमें हों तो निष्फल हो जाते हैं। इसी प्रकार जो ग्रह अस्त हो वह भी अपने शुभ या अशुभ फलको नहीं देता है। ग्रह यदि दुष्ट-स्थानमें हो तो यत्नपूर्वक उसकी शान्ति कर लेनी चाहिये। हानि और लाभ ग्रहोंके ही अधीन हैं, इसलिये ग्रहोंकी विशेष यत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिये॥ २७८—२८०^१॥

सूर्य आदि नवग्रहोंकी तुष्टिके लिये क्रमशः मणि (पद्मराग-लाल), मुक्ता (मोती), विद्रुम (भूंगा), मरकत (पत्ता), पुष्कराग (पोखराज), वज्र (हीरा), नीलम, गोमेद रत्न एवं वैदूर्य।

(लहसनिया) धारण करना चाहिये॥ २८१—२८२॥

(चन्द्र-शुद्धिमें विशेषता—) शुक्लपक्षके प्रथम दिन प्रतिपदामें जिस व्यक्तिके चन्द्रमा शुभ होते हैं, उसके लिये शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष दोनों ही शुभद होते हैं। अन्यथा (यदि शुक्ल प्रतिपदामें चन्द्रमा अशुभ हो तो) दोनों पक्ष अशुभ ही होते हैं। (पहले जो जन्मराशिसे २, ९, ५ वें चन्द्रमाको अशुभ कहा गया है, वह केवल कृष्णपक्षमें ही होता है) शुक्ल पक्षमें २, ९ तथा ५ वें स्थानमें स्थित चन्द्रमा भी शुभप्रद ही होता है, यदि वह ६, ८, १२वें स्थानोंमें स्थित अन्य ग्रहोंसे विद्ध न हो॥ २८३—२८४॥

(तारा-विचार—) अपने अपने जन्मनक्षत्रसे नौ नक्षत्रोंतक गिने तो क्रमशः १ जन्म, २ सम्पत्, ३ विपत्, ४ क्षेम, ५ प्रत्यरि, ६ साधक, ७ वध, ८ मित्र तथा ९ परम मित्र—इस प्रकार ९ ताराएँ होती हैं। फिर इसी प्रकार आगे गिननेपर १० से १८ तक तथा १९ से २७ तक क्रमशः वे ही ९ ताराएँ होंगी। इनमें १, ३, ५ और ७वाँ तारा अपने नामके अनुसार अनिष्ट फल देनेवाली होती हैं। इन चारों ताराओंमें इनके दोषकी शान्तिके लिये ब्राह्मणोंको क्रमशः शाक, गुड़, लवण और तिलसहित सुवर्णकर दान देना चाहिये। कृष्णपक्षमें तारा बलवती होती है और शुक्लपक्षमें चन्द्रमा बलवान् होता है॥ २८५—२८७॥

(चन्द्रमाकी अवस्था—) प्रत्येक राशिमें चन्द्रमाकी बारह-बारह अवस्थाएँ होती हैं, जो यात्रा तथा विवाह आदि शुभ कार्योंमें अपने नामके सदृश ही फल देती हैं।

१ भवत यह है कि ऊपर जो ग्रहोंके शुभ और वेध स्थान कहे गये हैं, उनमें मनुष्योंको अपनी-अपनी जन्मराशिसे शुभ स्थानोंमें ग्रहोंके जानेसे शुभ फल और वेध स्थानमें जानेसे अशुभ फल प्राप्त होते हैं। विशेषता यह है कि शुभ स्थानमें जानेपर भी यदि उन ग्रहोंके वेध स्थानोंमें कोई अन्य ग्रह हो तो वे शुभ नहीं होते हैं, तथा शुभ और वेध स्थानोंमें भिन्न स्थानोंमें रहनेपर ग्रह मध्यम फल देनेवाले होते हैं। इसी बातको संक्षेपमें आगे कहते हैं।

(अवस्थाका ज्ञान—) अभीष्ट दिनमें गत नक्षत्र-संख्याको ६० से गुणा करके उसमें वर्तमान नक्षत्रको भुक्त (भयात) घड़ीको जोड़ दे, योगफलको चारसे गुणा करके गुणनफलमें ४५ का भाग दे। जो लब्धि आवे, उसमें पुनः १२ से भाग देनेपर १ आदि शेषके अनुसार मेषादि राशियोंमें क्रमशः प्रवास, नष्ट, मृत, जय, हास्य, रति, मुदा, सुति, भुक्ति, ज्वर, काम्य और सुस्थिति—ये बारह गत अवस्थाएँ सूचित होती हैं^१। ये अपने-अपने नामके समान फल देनेवाली होती हैं ॥ २८८ २८९ ॥

(मेषादि लग्नोंमें कर्तव्य—) पट्ट-बन्धन (राजसिंहासन, राजमुकुट आदि धारण), यात्रा, उग्र कर्म, संधि, विग्रह, आभूषणधारण, धातु, खानसम्बन्धी कार्य और युद्धकर्म—ये सब मेष लग्नमें आरम्भ करनेसे सिद्ध होते हैं ॥ २९० ॥ वृष लग्नमें विवाह मङ्गलकर्म, गृहारम्भ आदि स्थिर कर्म, जलाशय, गृहप्रवेश, कृषि, वाणिज्य तथा पशुपालन आदि कार्य सिद्ध होते हैं ॥ २९१ ॥ मिथुन लग्नमें कला, विज्ञान, शिल्प, आभूषण, युद्ध संश्रय (कीर्ति साधक कर्म), राज कार्य विवाह, राज्यभियेक आदि कार्य करने चाहिये ॥ २९२ ॥ कर्क लग्नमें वापी, कूप, तड़ाग, जल रोकनेके लिये बाँध, जल निकालनेके लिये नाली बनाना, पौष्टिक कर्म, चित्रकारी तथा लेखन आदि कार्य करने चाहिये ॥ २९३ ॥ सिंह लग्नमें ईश्वर तथा धान्यसम्बन्धी सब कार्य, वाणिज्य (क्रय-विक्रय), हाट कृषिकर्म तथा सेवा आदि कर्म, स्थिर कार्य, साहस, युद्ध तथा आभूषण बनाना आदि कार्य

सम्पन्न होते हैं ॥ २९४ ॥ कन्या लग्नमें विद्यारम्भ, शिल्पकर्म, ओषधिनिर्माण एवं सेवन, आभूषण-निर्माण और उसका धारण, समस्त चर और स्थिर कार्य, पौष्टिक कर्म तथा विवाहादि समस्त शुभ कार्य करने चाहिये ॥ २९५ ॥ तुला लग्नमें कृषिकर्म, व्यापार, यात्रा, पशुपालन, विवाह-उपनयनादि संस्कार तथा तालसम्बन्धी जितने कार्य हैं, वे सब सिद्ध होते हैं ॥ २९६ ॥ वृश्चिक लग्नमें गृहारम्भादि समस्त स्थिर कार्य, राजसेवा, राज्याभियेक, गोपनीय और स्थिर कर्मोंका आरम्भ करना चाहिये ॥ २९७ ॥ धनु लग्नमें उपनयन, विवाह, यात्रा, अश्वकृत्य, गजकृत्य, शिल्पकला तथा चर, स्थिर और मिश्रित कार्योंको करना चाहिये ॥ २९८ ॥ मकर लग्नमें धनुष बनाना, उसमें प्रल्पखा बाँधना, बाण छोड़ना, अस्त्र बनाना और चलाना, कृषि, गोपालन, अश्वकृत्य, गजकृत्य तथा पशुओंका क्रय-विक्रय और दास आदिकी नियुक्ति—ये सब कार्य करने चाहिये ॥ २९९ ॥ कुम्भ लग्नमें कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, जलाशय, शिल्पकर्म, कला आदि, जलपात्र (कलश आदि) तथा अस्त्र-शस्त्रका निर्माण आदि कार्य करना चाहिये ॥ ३०० ॥ मीन लग्नमें उपनयन, विवाह, कृष्याभियेक, जलाशयकी प्रतिष्ठा, गृहप्रवेश, भूषण, जलपात्रनिर्माण तथा अश्वसम्बन्धी कृत्य शुभ होते हैं ॥ ३०१ ॥

इस प्रकार मेषादि लग्नोंके शुद्ध (शुभ स्वामीसे युक्त या दृष्ट) रहनेसे शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। पापग्रहसे युक्त या दृष्ट लग्न हो तो उसमें केवल क्रूर कर्म ही सिद्ध होते हैं शुभ कर्म नहीं ॥ ३०२ ॥ वृष, मिथुन, कर्क कन्या, मीन, तुला और

१ जैसे रोहिणी नक्षत्रकी १२ घटी बीत जानेपर चन्द्रमाकी क्या अवस्था होगी? यह जानना है तो गत नक्षत्र-संख्या ३ को ६० से गुणा करके गुणनफल १८० में रोहिणीकी गत (भुक्त) घटी १२ जोड़नेसे १९२ हुआ। इसे चारसे गुणा करके गुणनफल ७६८ में ४५ का भाग देनेपर लब्धि १७ हुई। इसमें पुनः १२से भाग देनेपर शेष ५ रहा अतः उस समय पौष अवस्थाएँ गत होकर छठी अवस्था वर्तमान है। वृष राशिमें नष्ट आदिके क्रमसे गणना होती है अतः उक्त गणनासे छठी अवस्था 'मुदा' सूचित होती है।

घनु—ये शुभग्रहकी राशि होनेके कारण शुभ हैं तथा अन्य (मेघ, सिंह, वृश्चिक, मकर और कुम्भ—ये) पापराशियाँ हैं ॥ ३०३ ॥ लग्नपर जैसे (शुभ या अशुभ) ग्रहोंका योग या दृष्टि हो उसके अनुसार ही लग्न अपना फल देता है। यदि लग्नमें ग्रहके योग या दृष्टिका अभाव हो तो लग्न अपने स्वभावके अनुकूल फल देता है ॥ ३०४ ॥ किसी लग्नके आरम्भमें कार्यका आरम्भ होनेपर उसका पूर्ण फल मिलता है। लग्नके मध्यमें मध्यम और अन्तमें अल्प फल प्राप्त होता है। यह बात सब लग्नोंमें समझनी चाहिये ॥ ३०५ ॥ कार्यकर्ताके लिये सर्वत्र पहले लग्नबल, उसके बाद चन्द्रबल देखना चाहिये। चन्द्रमा यदि बली हो और ममम भावमें स्थित हो तो सब ग्रह बलवान् समझे जाते हैं ॥ ३०६ ॥ चन्द्रमाका बल आधार और अन्य ग्रहोंके बल आधेय हैं। आधारके बलपर ही आधेय स्थिर रहता है ॥ ३०७ ॥ यदि चन्द्रमा शुभदायक हो तो सब ग्रह शुभ फल देनेवाले होते हैं। यदि चन्द्रमा अशुभ हो तो अन्य सब ग्रह भी अशुभ फल देनेवाले हो जाते हैं, लेकिन धन-स्थानके स्वामीको छोड़कर ही यह नियम लागू होता है क्योंकि यदि बनेश शुभ हो तो वह चन्द्रमाके अशुभ होनेपर भी अपने शुभ फलको ही देता है ॥ ३०८ ॥

लग्नके जितने अंश उदित हो गये (क्षितिजसे ऊपर आ गये) हों, उनमें जो ग्रह हो वह लग्नके फलको देता है इससे यह भी सिद्ध होता है कि लग्नके जितने भावांश हों, उनके भीतर रहनेवाला ग्रह लग्नभावका फल देता है तथा उससे आगे-पीछे हो तो लग्नराशियें रहता हुआ भी आगे-पीछेके भावका फल देता है लग्नके कथित अंशसे जो ग्रह आगे बढ़ जाता है, वह द्वितीय भावका फल देता है। इस प्रकार सब भावोंमें ग्रहोंकी स्थिति और फलकी कल्पना करनी

चाहिये, सब गुणोंसे युक्त लग्न तो बड़े दिनोंमें नहीं मिल सकता; अतः स्वल्प दोष और अधिक गुणोंसे युक्त लग्नको ही सब कथोंमें सर्वदा ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि अधिक दोषोंसे युक्त कालको बढ़ाजो भी शुद्ध नहीं कर सकते; इसलिये थोड़े दोषसे युक्त होनेपर भी अधिक गुणवाला लग्न-काल हितकर होता है ॥ ३०९ - ३११ ॥

(शिवियोंके प्रथम रजोदर्शन—) अमावास्या, तिक्ता (४, ९, १४), ८, ६, १२ और प्रतिपदा—इन तिथियोंमें परिषद् योगके पूर्वार्धमें, अथीपात और वैधृतिमें, संध्याके समय, सूर्य और चन्द्रके ग्रहणकालमें तथा विष्टि (भद्रा)—में स्त्रीका प्रथम मासिकधर्म अशुभ होता है। रवि आदि चारोंमें प्रथम रजोदर्शन हो तो वह स्त्री क्रमशः रोगयुक्ता, पतिकी प्रिया, दुःखयुक्ता, पुत्रकती, भोगवती, पतिक्रुद्ध एवं क्लेशयुक्त होती है ॥ ३१२—३१४ ॥ भरणी, कृतिका, आर्द्रा, पूर्वा फाल्गुनी, अश्लेषा, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ और पूर्व भाद्रपद—ये नक्षत्र तथा चैत्र, कार्तिक, आषाढ़ और पौष—ये मास प्रथम मासिकधर्ममें अनिष्टकारक कहे गये हैं। भद्रा, सूर्यकी संक्रान्ति, निद्रा-अवस्था—रात्रिकाल, सूर्यग्रहण तथा चन्द्रग्रहण—ये सब प्रथम मासिकधर्ममें शुभ नहीं हैं। अशुभ योग, दिव्द नक्षत्र तथा निन्दित दिनमें प्रथम मासिकधर्म हो तो वह स्त्री कुलट स्वभाववाली होती है ॥ ३१५-३१६ ॥ इसलिये इन सब दोषोंकी शान्तिके लिये विद्वत् पुरुषको चाहिये कि वह तिल, घृत और दुग्धसे गायत्री-मन्त्रद्वारा १०८ बार आहुति करे तथा सुवर्णदान, गोदान एवं तिलदान करे ॥ ३१७ ॥

(गर्भाधान-सेस्कार—) मासिकधर्मके आरम्भसे चार रात्रियाँ गर्भाधानमें त्याज्य हैं। सप्त रात्रियोंमें जब चन्द्रमा विषमराशि और विषम नवमांशमें हो, लग्नपर पुरुषग्रह (रवि, मङ्गल तथा बृहस्पति) की

दृष्टि हो तो पुत्रार्थी पुरुष सम (२, ४, ६, ८, १०, १२) तिथियोंमें, रेवती, मूल, आश्लेषा और मघा—इन नक्षत्रोंको छोड़कर अन्य नक्षत्रोंमें उपवीती और अनग्र (सर्वस्व) होकर स्वीकृत सङ्ग करे ॥ ३१८—३१९ ॥

(पुंसवन और सीमन्तोन्नयन—) प्रथम गर्भ स्थिर हो जानेपर तृतीय या द्वितीय मासमें पुंसवन कर्म करे। उसी प्रकार ४, ६ या ८ वें मासमें उस मासके स्वामी जब बली हों तथा स्त्री-पुरुष दोनोंको चन्द्रमा और ताराका बल प्राप्त हो तो सीमन्त कर्म करना चाहिये। रिक्ता तिथि और पर्वको छोड़कर अन्य तिथियोंमें ही उसको करनेकी विधि है। मङ्गल, बृहस्पति तथा रविवारमें, तीक्ष्ण और मिश्रसंज्ञक नक्षत्रोंको छोड़कर अन्य नक्षत्रोंमें जब चन्द्रमा विषमराशि और विषमराशिके नवमांशमें हो, लग्नसे अष्टम स्थान शुद्ध (ग्रहवर्जित) हो, स्त्री-पुरुषके जन्म-लग्नसे अष्टम राशिलग्न न हो तथा लग्नमें शुभग्रहका योग और दृष्टि हो, पापग्रहकी दृष्टि न हो एवं शुभग्रह लग्नसे ५, १, ४, ७, ९, १० में और पापग्रह ६, ११ तथा ३ में हों एवं चन्द्रमा १२, ८ तथा लग्नसे अन्य स्थानोंमें हो तो उक्त दोनों कर्म (पुंसवन और सीमन्तोन्नयन) करने चाहिये ॥ ३२०—३२४ ॥ यदि एक भी बलवान् पापग्रह लग्नसे १२, ५ और ८ भावमें हो तो वह सीमन्तनो स्त्री अथवा उसके गर्भका नाश कर देता है ॥ ३२५ ॥

(जातकर्म और नामकर्म—) जन्मके समयमें ही जातकर्म कर लेना चाहिये किसी प्रतिबन्धकवश उस समय न कर सके तो सूतक बीतनेपर भी उक्त लग्नमें पितरोंका पूजन (नान्दीमुख कर्म) करके बालकका जातकर्म-संस्कार अवश्य करना चाहिये एवं सूतक बीतनेपर अपने-अपने कुलकी रीतिके अनुसार बालकका नामकरण संस्कार भी करना चाहिये। भलीभाँति सोच-विचारकर देवता

आदिका वाचक, मङ्गलदायक एवं उत्तम नाम रखना चाहिये यदि देश-कालादि-जन्य किसी प्रतिबन्धसे समयपर कर्म न हो सके तो समयके बाद जब गुरु और शुक्रका उदय हो, तब उत्तरायणमें चर, स्थिर, मृदु और क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रोंमें शुभग्रहके वार (सोम, बुध, गुरु और शुक्र) में पिता और बालकके चन्द्रबल और ताराबल प्राप्त होनेपर शुभ लग्न और शुभ नवांशमें, लग्नसे अष्टम भावमें कोई ग्रह न हो तब बालकका जातकर्म और नामकर्म संस्कार करने चाहिये ॥ ३२६—३२९ ॥

(अन्न-प्राशन—) बालकोंका जन्मसे ६वें या ८ वें मासमें और बालिकाओंका जन्मसे ५वें या ७वें मासमें अन्नप्राशनकर्म शुभ होता है परंतु रिक्ता (४, ९, १४), तिथिक्षय, नन्दा (१, ६, ११), १२, ८—इन तिथियोंको छोड़कर (अन्य तिथियोंमें) शुभ दिनमें चर, स्थिर, मृदु और क्षिप्रसंज्ञक नक्षत्रमें लग्नसे अष्टम और दशम स्थान शुद्ध (ग्रहवर्जित) होनेपर शुभ नवांशयुक्त शुभ राशिलग्नमें, लग्नपर शुभग्रहका योग या दृष्टि होनेपर जब पापग्रह लग्नसे ३, ६, ११ भावमें और शुभग्रह १, ४, ७, १०, ५, ९ भावमें हो तथा चन्द्रमा १२, ६, ८ स्थानसे भिन्न स्थानमें हो तो पूर्वोक्त-समयमें बालकोंका अन्नप्राशनकर्म शुभ होता है ॥ ३३०—३३४ ॥

(चूड़ाकरण—) बालकके जन्मसमयसे तीसरे या पाँचवें वर्षमें अथवा अपने कुलके आचार व्यवहारके अनुसार अन्य वर्षमासमें भी उत्तरायणमें, जब गुरु और शुक्र उदित हों (अस्त न हों), पर्व तथा रिक्तासे अन्य तिथियोंमें, शुक्र, गुरु, सोमवारमें, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, मृगशिरा, ज्येष्ठा, रेवती, हस्त, चित्रा, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा और रतुभिषा—इन नक्षत्रोंमें अपने-अपने गृह्यसूत्रमें बतायी हुई विधिके अनुसार चूड़ाकरणकर्म करना चाहिये। राजाओंके

पट्टबन्धन, बालकोंके चूड़ाकरण, अन्नप्राशन और उपनयनमें जन्म-नक्षत्र प्रसस्त (उत्तम) होता है। अन्य कर्मोंमें जन्म-नक्षत्र अशुभ कहा गया है। लग्नसे अष्टम स्थान शुद्ध हो, शुभ राशि लग्न हो, उसमें शुभग्रहका नवमोश हो तथा जन्मराशि या जन्मलग्नसे अष्टम राशिलग्न न हो, चन्द्रमा लग्नसे ६, ८, १२ स्थानोंसे भिन्न स्थानोंमें हो, शुभग्रह २, ५, ९, १४, ७, १० भावमें हों तथा पापग्रह ३, ६, ११ भावमें हों तो चूड़ाकरण कर्म प्रसस्त होता है ॥ ३३५—३३९ ॥

(स्नानाभ्यक्षीर-कर्म—) तेल लगाकर तथा प्रातः और सायं संध्यके समयमें क्षीर नहीं कराना चाहिये। इसी प्रकार मङ्गलवारको तथा रात्रिमें भी क्षीरका निषेध है। दिनमें भी भोजनके बाद क्षीर नहीं कराना चाहिये। युद्धयात्राओंमें भी क्षीर कराना वर्जित है। शय्यापर बैठकर या चन्दनादि लगाकर क्षीर नहीं कराना चाहिये। जिस दिन कहींकी यात्रा करनी हो, उस दिन भी क्षीर न करावे तथा क्षीर करानेके बाद उससे नवें दिन भी क्षीर न करावे। राजाओंके लिये क्षीर करानेके बाद उससे ५ वें-५ वें दिन क्षीर करानेका विधान है। चूड़ाकरणमें जो नक्षत्र-वार आदि कहे गये हैं उन्हीं नक्षत्रों और वार आदिमें अथवा कभी भी क्षीरमें विहित नक्षत्र और वारके उदय (मुहूर्त एवं क्षण) में क्षीर कराना शुभ होता है ॥ ३४०—३४१ ॥

(क्षीरकर्ममें विशेष—) राजा अथवा ब्राह्मणोंको आज्ञासे यज्ञमें, माता-पिताके मरणमें, जेलसे छूटनेपर तथा विवाहके अवसरपर निषिद्ध नक्षत्र, वार एवं तिथि आदिमें भी क्षीर कराना शुभग्रह कहा गया है। समस्त मङ्गल कार्योंमें, मङ्गलार्थ इष्ट देवताके समीप श्रुतोंको अर्पण करना चाहिये ॥ ३४२—३४३ ॥

(उपनयन—) जिस दिन उपनयनका मुहूर्त स्थिर हो, उससे पूर्व ९ वें, ७ वें, ५ वें या तीसरे दिन उपनयनके लिये विहित नक्षत्र (या उस नक्षत्रके मुहूर्त)—में शुभ वार और शुभ लग्नमें अपने घरोंको चँदोवा, पताका और तोरण आदिसे अच्छी तरह अलंकृत करके, ब्राह्मणोंद्वारा आशीर्वचन, पुण्याहवाक्य आदि पुण्य कार्य कराकर, सौभाग्यवती स्त्रियोंके साथ, माङ्गलिक वाजा बजवाते और मङ्गलगात्र करते-करते हुए घरसे पूर्वोत्तर-दिशा (ईशानकोण) में जाकर पवित्र स्थानसे चिकनी मिट्टी खोदकर ले ले और पुनः उसी प्रकार गीत-वाद्यके साथ घर लौट आवे। वहाँ मिट्टी या बौंसके बर्तनमें उस मिट्टीको रखकर उसमें अनेक वस्तुओंसे युक्त और भौंति-भौंतिके पुष्पोंसे सुशोभित पवित्र जल डाले। (इसी प्रकार और भी अपने कुलके अनुरूप आचारका पालन करे) ॥ ३४४—३४७ ॥ गर्भधान अथवा जन्मसे आठवें वर्षमें ब्राह्मण-बालकोंका, ग्यारहवें वर्षमें क्षत्रिय बालकोंका और बारहवें वर्षमें वैश्य-बालकोंका मौजूबीन्धन (यज्ञोपवीत संस्कार) होना चाहिये ॥ ३४८ ॥ जन्मसे पाँचवें वर्षमें यज्ञोपवीत-संस्कार करनेपर बालक वेद शास्त्र-विशारद तथा श्रीसम्पन्न होता है। इसलिये उसमें ब्राह्मण-बालकका उपनयन-संस्कार करना चाहिये ॥ ३४९ ॥ शुक्र और बृहस्पति निर्मल हों तब भी वे बालकके लिये शुभदायक होते हैं। अतः शास्त्रोक्त वर्षमें उपनयनसंस्कार अवश्य करना चाहिये। शास्त्रने जिस वर्षमें उपनयनकी आज्ञा नहीं दी है, उसमें वह संस्कार नहीं करना चाहिये ॥ ३५० ॥ गुरु, शुक्र तथा अपने वेदकी शास्त्राके स्वायी—ये दृश्य हों—अस्त न हुए हों तो उत्तरायणमें उपनयनसंस्कार करना उचित है। बृहस्पति, शुक्र मङ्गल और बुध—ये क्रमशः ऋक्ष, यजु, साम

१ चूड़ाकरण या उपनयनमें धुरसे ही कर्म होता है, इसलिये उसके रक्षार्थ लोग अपने-अपने कुलदेवताके पास धुरको समर्पण करते हैं।

और अथर्ववेदके अधिपति हैं ॥ ३५१ ॥ शरद्, ग्रीष्म और वसन्त—ये त्र्युत्क्रमसे द्विजातियोंके उपनयनका मुख्य काल हैं अर्थात् शरद् ऋतु वैश्योंके, ग्रीष्म ऋतुर्वेदके और वसन्त ब्राह्मणोंके उपनयनका मुख्य काल है। माघ आदि पाँच महीनोंमें उन सबके लिये उपनयनका साधारण काल है ॥ ३५२ ॥ माघ मासमें जिसका उपनयन हो वह अपने कुलोचित आचार तथा धर्मका ज्ञाता होता है। फल्गुनमें यज्ञोपवीत धारण करनेवाला पुरुष विधिज्ञ तथा धनवान् होता है। चैत्रमें उपनयन होनेपर ब्रह्मचारी वेद-वेदाङ्गोंका पारगामी विद्वान् होता है ॥ ३५३ ॥ वैशाख मासमें जिसका उपनयन हो, वह धनवान् तथा वेद, शास्त्र एवं विविध विद्याओंमें निपुण होता है और ज्येष्ठमें यज्ञोपवीत लेनेवाला द्विज विधिज्ञोंमें श्रेष्ठ और बलवान् होता है ॥ ३५४ ॥

शुक्लपक्षमें द्वितीया, पञ्चमी, त्रयोदशी, दशमी और सप्तमी तिथियाँ यज्ञोपवीतसंस्कारके लिये ग्राह्य हैं। एकादशी षष्ठी और द्वादशी—ये तिथियाँ अधिक श्रेष्ठ हैं। शेष तिथियोंको मध्यम माना गया है। कृष्णपक्षमें द्वितीया, तृतीया और पञ्चमी ग्राह्य हैं। अन्य तिथियाँ अत्यन्त निन्दित हैं ॥ ३५५ ॥ ३५६ ॥ हस्त, चित्रा, स्वाती, रेवती, पुष्य, आर्द्रा, पुनर्वसु, तीनों उत्तरा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा शतभिषा, अश्विनी, अनुराधा तथा रोहिणी—ये नक्षत्र उपनयन संस्कारके लिये उत्तम हैं ॥ ३५७ ॥ जन्मनक्षत्रसे दसवाँ 'कर्म' संज्ञक है, सोलहवाँ 'संघात' नक्षत्र है, अठारहवाँ 'समुदय' नक्षत्र है, तेईसवाँ 'विनाश' कारक है और पच्चीसवाँ 'मानस' है। इनमें शुभ कर्म नहीं आरम्भ करने चाहिये। गुरु, बुध और शुक्र—इन तीनोंके चार उपनयनमें प्रसस्त हैं। सोमवार और रविवार ये मध्यम माने गये हैं। शेष दो चार मङ्गल और शनैश्चर निन्दित हैं। दिनके तीन भाग करके उसके आदि भागमें देव सम्बन्धी कर्म (यज्ञ-

पूजादि) करने चाहिये ॥ ३५८—३६० ॥ द्वितीय भागमें मनुष्य-सम्बन्धी कार्य (अतिथि-सत्कार आदि) करनेका विधान है और तृतीय भागमें पैतृक कर्म (ब्राह्म-तर्पणादि) का अनुष्ठान करना चाहिये। गुरु, शुक्र और अपनी वैदिक शाखाके अधिपति अपनी नीच राशिमें या उसके किसी अंशमें हों अथवा अपने शत्रुकी राशिमें या उसके किसी अंशमें स्थित हों तो उस समय यज्ञोपवीत लेनेवाला द्विज कला और शीससे रक्षित होता है। इसी प्रकार अपनी शाखाके अधिपति, गुरु एवं शुक्र यदि अपने अधिपति-गृहमें या उसके किसी अंशमें स्थित हों तो ब्रह्मचर्यव्रत (यज्ञोपवीत) ग्रहण करनेवाला द्विज मङ्गलापातकी होता है। गुरु, शुक्र एवं अपनी शाखाके अधिपति ग्रह यदि अपनी उच्च राशि या उसके किसी अंशमें हों, अपनी राशि या उसके किसी अंशमें हों अथवा केन्द्र (१, ४, ७, १०) या त्रिकोण (५, ९)—में स्थित हों तो उस समय यज्ञोपवीत लेनेवाला ब्रह्मचारी अत्यन्त धनवान् तथा वेद-वेदाङ्गोंका पारङ्गत विद्वान् होता है ॥ ३६१—३६४ ॥ यदि गुरु, शुक्र अथवा शाखाधिपति परमोच्च स्थानमें हों और मृत्यु (आठवाँ) स्थान शुद्ध हो तो उस समय ब्रह्मचर्यव्रत ग्रहण करनेवाला द्विज वेद-शास्त्रमें 'निष्णात' होता है ॥ ३६५ ॥ गुरु, शुक्र अथवा शाखाधिपति यदि अपने अधिभिन्नगृहमें या उसके उच्च गृहमें अथवा उसके अंशमें स्थित हों तो यज्ञोपवीत लेनेवाला ब्रह्मचारी विद्या तथा धनसे सम्पन्न होता है ॥ ३६६ ॥ शाखाधिपतिका दिन हो, बालकको शाखाधिपतिका बल प्राप्त हो तथा शाखाधिपतिका हो लग्न हो—ये तीन बातें उपनयन संस्कारमें दुर्लभ हैं ॥ ३६७ ॥ उसके चतुर्दशमें चन्द्रमा हों तो यज्ञोपवीत लेनेवाला बालक विद्यामें निपुण होता है, किंतु यदि वह पापग्रहके अंशमें

अथवा अपने अंशमें हो तो यज्ञोपवीती द्विज सदा दग्ध और दुःखी रहता है ॥ ३६८ ॥ जब ब्रवणादि नक्षत्रमें विद्यमान चन्द्रमा कर्कके अंश-विशेषमें स्थित हो तो ब्रह्मचर्यव्रत ग्रहण करनेवाला द्विज वेद, शास्त्र तथा धन-धान्य समृद्धिसे सम्पन्न होता है ॥ ३६९ ॥ शुभ लग्न हो, शुभग्रहका अंश चल रहा हो, मृत्युस्थान शुद्ध हो तथा लग्न और मृत्यु स्थान शुभग्रहोंसे संयुक्त हो अथवा उनपर शुभग्रहोंकी दृष्टि हो, अभीष्ट स्थानमें स्थित बृहस्पति, सूर्य और चन्द्रमा आदि पाँच बलवान् ग्रहोंसे लग्नस्थान संयुक्त या दृष्ट हो अथवा स्थान आदिके बतसे पूर्ण चार ङी शुभग्रहयुक्त ग्रहोंद्वारा लग्नस्थान देखा जाता हो और वह इकोस महादोषोंसे रहित हो तो यज्ञोपवीत लेना शुभ है । शुभग्रहोंसे संयुक्त या दृष्ट सभी राशियाँ शुभ हैं ॥ ३७०—३७२ ॥ वे शुभ राशियाँ शुभ ग्रहके नवोदयमें हो तो व्रतबन्ध (यज्ञोपवीत)-में ग्राह्य हैं, किन्तु कर्कराशिका अंश शुभ ग्रहसे युक्त तथा दृष्ट हो तो भी कभी ग्रहण करने योग्य नहीं है ॥ ३७३ ॥ इसलिये वृष और मिथुनके अंश तथा तुला और कन्याके अंश शुभ हैं । इस प्रकार लग्नगत नवांश होनेपर व्रतबन्ध उत्तम बताया गया है ॥ ३७४ ॥ तीसरे, छठे और ग्यारहवें स्थानमें पापग्रह हों, छत्र, आठवाँ और बारहवाँ स्थान शुभग्रहसे खाली हो और चन्द्रमा छठे, आठवें, लग्न तथा बारहवें स्थानमें न हों तो उपनयन शुभ होता है ॥ ३७५ ॥ चन्द्रमा अपने उच्च स्थानमें होकर भी यदि यती पुरुषके व्रतबन्ध-मुहूर्त सम्बन्धी लग्नमें स्थित हो तो वह उस बालकको विधन और क्षयका रोगी बना देता है ॥ ३७६ ॥ यदि सूर्य केन्द्रस्थानमें प्रकाशित हों तो यज्ञोपवीत लेनेवाले बालकोंके पिताका नाश हो जाता है । पाँच दोषोंसे रहित लग्न उपनयनमें शुभदायक होता है ॥ ३७७ ॥ वसन्त ऋतुके सिवा

और कभी कृष्णपक्षमें, गलप्रहमें, अनध्यायके दिन, भद्रामें तथा षष्ठीको बालकका उपनयन संस्कार नहीं होना चाहिये ॥ ३७८ ॥ त्रयोदशीसे लेकर चार, सप्तमीसे लेकर तीन दिन और चतुर्थी के आठ गलग्रह अशुभ कहे गये हैं ॥ ३७९ ॥

(धुरिका-बन्धनकर्म—) अब मैं क्षत्रियोंके लिये धुरिका-बन्धन कर्मका वर्णन करूँगा, जो विवाहके पहले सम्पन्न होता है । विवाहके लिये कहे हुए मासोंमें, शुक्लपक्षमें, जबकि बृहस्पति, शुक्र और मङ्गल अस्त न हों, चन्द्रमा और ताराका बल प्राप्त हो उस समय मीङ्गीबन्धनके लिये बताया हुई तिथियोंमें, मङ्गलवारको छोड़कर शेष सभी दिनोंमें यह कर्म किया जाता है । कर्त्ताका लग्नगत नवांश यदि अष्टमोदयसे रहित न हो, अष्टम शुद्ध हो, चन्द्रमा छठे, आठवें और बारहवेंमें न होकर लग्नमें स्थित हों, शुभग्रह दूसरे, पाँचवें, नवें, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थानोंमें हों, पापग्रह तीसरे, ग्यारहवें और छठे स्थानमें हों तो देवताओं और पितरोंकी पूजा करके धुरिका-बन्धनकर्म करना चाहिये ॥ ३८०—३८३ ॥ पहले देवताओंके समीप धुरिका (कटार)-की भलीभाँति पूजा करे तत्पश्चात् शुभ लक्षणोंसे युक्त उस धुरिकाको उत्तम लग्नमें अपनी कटिमें बाँधे ॥ ३८४ ॥ धुरिकाकी सम्पाईके आधे (मध्यभाग) पर जो विस्तारमान हो उससे धुरिकाके विभाग करे । वे छेदछण्ड (विभाग) क्रमसे ध्वज आदि आय कहलाते हैं उनकी आठ संज्ञाएँ हैं—ध्वज, धूप, सिंह, श्वा, वृष, गर्दभ, गज और ध्वाङ्क्ष । ध्वज नामक आयमें शत्रुका नाश होता है ॥ ३८५ ॥ धूप आयमें घात, सिंह नामक आयमें जय, श्वा (कुत्ता) नामक आयमें रोग, वृष आयमें धनसाध, गर्दभ आयमें अत्यन्त दुःखकी प्राप्ति, गज आयमें अत्यन्त प्रसन्नता और ध्वाङ्क्ष नामक आयमें धनका

नाश होता है। खड्ग और छुरीके मापको अपने अङ्गुलसे गिने ॥ ३८६-३८७ ॥ मापके अङ्गुलमेंसे ग्यारहसे अधिक हो तो ग्यारह घटा दे फिर शेष अङ्गुलोंके क्रमशः फल इस प्रकार हैं ॥ ३८८ ॥ पुत्र लाभ, शत्रुवध, स्त्रीलाभ, शुभगमन, अर्धहानि, अर्धवृद्धि, प्रीति, सिद्धि, जय और स्तुति ॥ ३८९ ॥

छुरी या तलवारमें यदि ध्वज अथवा वृष आय विभागके पूर्वभागमें नष्ट (भङ्ग) हो, तथा सिंह और गज आयके मध्यभागमें तथा कुकुर और काक आयके अन्तिम भागमें एवं धूम्र और गर्दभ आयके अन्तिम भागमें नष्ट हो जाय तो शुभ नहीं होता है (अतः ऐसी छुरी या तलवारका परित्याग कर देना चाहिये, यह बात अर्थात् सिद्ध होती है) ॥ ३९१ ॥

(समावर्तन—) उत्तरायणमें जब गुरु और शुक्र दोनों उदित हों, चित्रा, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद, पुनर्वसु, पुष्य, रेवती, श्रवण, अनुराधा, रोहिणी—ये नक्षत्र हों तथा रवि, सोम, बुध, गुरु और शुक्रवारमेंसे कोई वार हो तो इन्हीं रवि आदि पाँच ग्रहोंकी राशि, लग्न और नवमांशमें, प्रतिपदा, पर्व, रिक्ता, अमावास्या, तथा सप्तमीसे तीन तिथि—इन सब तिथियोंको छोड़कर अन्य तिथियोंमें गुरुकुलसे अध्ययन समाप्त करके घरको लौटनेवाले जितेन्द्रिय द्विजकुमारका समावर्तन संस्कार (मुण्डन हवन आदि) करना चाहिये ॥ ३९१-३९३ ॥

(विवाहकथन—) विप्रवर! सब आश्रममें यह गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ है। उसमें भी जब सुशौलभ धर्मपत्नी प्राप्त हो तभी सुख होता है स्त्रीको सुशौलभताकी प्राप्ति तभी होती है, जब विवाहकालिक लग्न शुभ हो इसलिये मैं साक्षात् ब्रह्माजीद्वारा कथित लग्न शुद्धिको

विचार करके कहता हूँ ॥ ३९४-३९५ ॥

प्रथमतः कन्यादान करनेवालोंको चाहिये कि वे किसी शुभ दिनको अपनी अङ्गलिमें पान, फूल, फल और द्रव्य आदि लेकर ज्योतिषशास्त्रके ज्ञाता समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न, प्रसन्नचित्त तथा सुखपूर्वक बैठे हुए विद्वान् ब्राह्मणके समीप जाय और उन्हें देवताके समान मानकर भक्तिपूर्वक प्रणाम करके अपनी कन्याके विवाह-लग्नके विषयमें पूछें ॥ ३९६-३९७ ॥

(ज्योतिषीको चाहिये कि उस समय लग्न और ग्राह स्पष्ट करके देखे—) यदि प्रश्नलग्नमें पापग्रह हो या लग्नसे सप्तम भावमें मङ्गल हो तो जिसके लिये प्रश्न किया गया है, उस कन्या और वरको ८ वर्षके भीतर ही घातक अरिष्ट प्राप्त होगा, ऐसा समझना चाहिये। यदि लग्नमें चन्द्रमा और उससे सप्तम भावमें मङ्गल हो तो ८ वर्षके भीतर ही उस कन्याके पतिको घातक कष्ट प्राप्त होगा—ऐसा समझे। यदि लग्नसे पञ्चम भावमें पापग्रह हो और वह नीचराशिमें पापग्रहसे देखा जाता हो तो वह कन्या कुलत्र स्वभाववाली अथवा मृतवत्सा होती है, इसमें संशय नहीं है ॥ ३९८-४०० ॥ यदि प्रश्नलग्नसे ३, ५, ७, ११ और १० वें भावमें चन्द्रमा हो तथा उसपर गुरुकी दृष्टि हो तो समझना चाहिये कि उस कन्याको शीघ्र ही पतिकी प्राप्ति होगी ॥ ४०१ ॥ यदि प्रश्नलग्नमें तुला, वृष या कर्क राशि हो तथा वह शुक्र और चन्द्रमासे युक्त हो तो विवाहके विषयमें प्रश्न करनेपर वरके लिये कन्या (पत्नी) लाभ होता है अथवा सम राशि लग्न हो, उसमें समराशिका ही द्रेष्काण हो और सम राशिका नवमांश तथा उसपर चन्द्रमा और शुक्रकी दृष्टि हो तो वरको पत्नीकी प्राप्ति होती है ॥ ४०२-४०३ ॥

इसी प्रकार यदि प्रश्नलग्नमें पुरुषराशि और पुरुषराशिका नवमांश हो तथा उसपर पुरुषग्रह (रवि, मङ्गल और गुरु) की दृष्टि हो तो जिनके लिये प्रश्न किया गया है उन कन्याओंको पतिकी प्राप्ति होती है ॥ ४०४ ॥

यदि प्रश्नसमयमें कृष्णपक्ष हो और चन्द्रमा सम राशिमें होकर लग्नसे छठे या आठवें भावमें पापग्रहसे देखा जाता हो तो (निकट भविष्यमें) विवाह-सम्बन्ध नहीं हो पाता है ॥ ४०५ ॥ यदि प्रश्नकालमें शुभ निमित्त और शुभ शकुन देखने-सुननेमें आवें तो वर-कन्याके लिये शुभ होता है तथा यदि निमित्त एवं शकुन आदि अशुभ हों तो अशुभ फल होता है ॥ ४०६ ॥

(कन्या-वरण—) पञ्चाङ्ग (तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण) से शुद्ध दिनमें यदि वर और कन्याके चन्द्रबल तथा तारबल प्राप्त हों तो विवाहके लिये विहित नक्षत्र या उसके मुहूर्तमें वरको चाहिये कि अपने कुलके श्रेष्ठ जनकिके साथ गीत, वाद्यकी ध्वनि और ब्राह्मणोंके आशीर्वचन (शान्ति-मन्त्रपाठ) आदिसे युक्त होकर विविध आभूषण, शुभ वस्त्र, फूल, फल, पान, अक्षत, चन्दन और सुगन्धादि लेकर कन्याके घरमें जाय और विनीत भावसे कन्याका वरण करे (कन्याका वरण वरके बड़े भाई अथवा गुरुजनको करना चाहिये) उसके बाद कन्याका पिता प्रसन्नचित्त होकर अर्पण करके कन्यादान करे ॥ ४०७—४०९ ॥

कन्याके पिताको चाहिये कि अपनी कन्यासे श्रेष्ठ, कुल, शील, वयस्, रूप, धन और विद्यासे युक्त वरको वरके वयस्से छोटी रूपवती अपनी कन्या दे कन्यादानसे पूर्व सब गुणोंकी आश्रयभूता तीनों लोकोंमें सबसे अधिक सुन्दरी, दिव्य गन्ध माला और वस्त्रसे सुशोभित, सम्पूर्ण शुभ लक्षणोंसे युक्त तथा सब आभूषणोंसे मण्डित, अमूल्य

मणिमालाओंसे दसों दिशाओंको प्रकाशित करती हुई, सहस्रों दिव्य सहैलियोंसे सुसेविता सर्वगुणसम्पन्ना शची (इन्द्राणी) देवीकी पूजा करके उनसे प्रार्थना करे 'हे देवि! हे इन्द्राणि! हे देवेन्द्रप्रियभामिनि! आपको मेरा नमस्कार है। देवि! इस विवाहमें आप सौभाग्य, आरोग्य और पुत्र प्रदान करें।' इस प्रकार प्रार्थना करके पूजाके बाद विधानपूर्वक ऊपर कहे हुए गुणयुक्त वरके लिये अपनी कुमारी कन्याका दान करे ॥ ४१०—४१४ ॥

(कन्या-वरकी वर्षशुद्धि—) कन्याके जन्मसमयसे सम वर्षोंमें और वरके जन्मसमयसे विषम वर्षोंमें होनेवाला विवाह उन दोनोंके प्रेम और प्रसन्नताको बढ़ानेवाला होता है। इससे विपरीत (कन्याके विषम और वरके सम वर्षमें) विवाह वर-कन्या दोनोंके लिये घातक होता है ॥ ४१५ ॥

(विवाहविहित मास—) माघ, फल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ—ये चार मास विवाहमें श्रेष्ठ तथा कार्तिक और मार्गशीर्ष ये दो मास मध्यम हैं। अन्य मास निन्दित हैं ॥ ४१६ ॥

सूर्य जब आर्द्रा नक्षत्रमें प्रवेश करे तबसे दस नक्षत्रतक (अर्थात् आर्द्रासे स्वातीतकके नक्षत्रोंमें जबतक सूर्य रहें, जबतक) विवाह, देवताकी प्रतिष्ठा और उपनयन नहीं करने चाहिये बृहस्पति और शुक्र जब अस्त हों, बाल अथवा वृद्ध हों तथा केवल बृहस्पति सिंहराशि या उसके नवमांशमें हों, उस समय भी ऊपर कहे हुए शुभ कार्य नहीं करने चाहिये ॥ ४१७—४१८ ॥

(गुरु तथा शुक्रके वास्य और वृद्धत्व—) शुक्र जब पश्चिममें उदय होता है तो दस दिन और पूर्वमें उदय होता है तो तीन दिन तक बालक रहता है तथा जब पश्चिममें अस्त होनेको रहता है तो अस्तसे पाँच दिन पहले और पूर्वमें अस्त होनेसे

पंद्रह दिन पहले वृद्ध हो जाता है। गृह उदयके बाद पंद्रह दिन बालक और अस्तसे पहले पंद्रह दिन वृद्ध रहता है—४२१॥

तबतक भगवान् इषीकेश शयनावस्था^१में हों तबतक तथा भगवान् के उत्सव (उत्थान या जन्मदिन) में भी अन्य मङ्गलकार्य नहीं करने चाहिये ॥ ४२० ॥ पहले गर्भके पुत्र और कन्याके जन्ममास, जन्मनक्षत्र और जन्म तिथि-वारमें भी विवाह नहीं करना चाहिये। आद्य गर्भकी कन्या और आद्य गर्भके वरका परस्पर विवाह नहीं कराना चाहिये तथा वर-कन्यामें कोई एक हो ज्येष्ठ (आद्य गर्भका) हो तो ज्येष्ठ मासमें विवाह श्रेष्ठ है। यदि दोनों ज्येष्ठ हों तो ज्येष्ठ मासमें विवाह अनिष्टकारक कहा गया है ४२१ ४२२ ॥

(विवाहमें ब्रह्म—) भूकम्पादि उत्पात तथा सर्वप्रास सूर्यग्रहण या चन्द्रग्रहण हो तो उसके बाद सात दिनतकका समय शुभ नहीं है। यदि क्षण्डग्रहण हो तो उसके बाद तीन दिन अशुभ होते हैं। तीन दिनका स्पर्श करनेवाली (वृद्धि) तिथि, क्षयतिथि तथा ग्रस्तास्त (ग्रहण लगे चन्द्र, सूर्यका अस्त) हो तो पूर्वके तीन दिन अच्छे नहीं माने जाते हैं। यदि ग्रहण लगे हुए सूर्य, चन्द्रका उदय हो तो बादके तीन दिन अशुभ होते हैं। संध्यासमयमें ग्रहण हो तो पहले और बादके भी तीन-तीन दिन अनिष्टकारक हैं तथा मध्य रात्रिमें ग्रहण हो तो सात दिन (तीन पहलेके और तीन बादके और एक ग्रहणवाला दिन) अशुभ होते हैं ॥ ४२३ ४२४ ॥ मासके अन्तिम दिन, रिक्ता, अहमी, व्यतीपात और वैधृतियोग सम्पूर्ण तथा

परिच योगका पूर्वार्ध—ये विवाहमें वर्जित हैं ॥ ४२५ ॥

(विहित नक्षत्र—) रेवती, रोहिणी, तीनों उत्तरा, अनुराधा, स्वाती, मृगशिरा, इस्त, मघा और मूल—ये ग्यारह नक्षत्र बेधरहित हों तो इन्हींमें स्त्रीका विवाह शुभ कहा गया है ॥ ४२६ ॥ विवाहमें वरको सूर्यका और कन्याको बृहस्पतिक बल अवश्य प्राप्त होना चाहिये, यदि ये दोनों अनिष्टकारक हों तो यमपूर्वक इनकी पूजा करनी चाहिये ॥ ४२७ ॥ गोचर, बेध और अष्टकवर्ग-सम्बन्धी बल उत्तरोत्तर अधिक हैं^२। इसलिये गोचरबल स्थूल (साधारण) माना जाता है अर्थात् ग्रहोंका अष्टकवर्ग बल ग्रहण करना चाहिये। प्रथम तो वर-कन्याके चन्द्रबल और ताराबल देखने चाहिये। उसके बाद पञ्चाङ्ग (तिथि, वार आदि)—के बल देखे। तिथिमें एक, वारमें दो, नक्षत्रमें तीन, योगमें चार और करणमें पाँच गुने बल होते हैं। इन सबकी अपेक्षा मुहूर्त बली होता है। मुहूर्तसे भी लग्न, लग्नसे भी होरा (रामयध), होरासे द्रेष्कण, द्रेष्काणसे नवमांश, नवमांशसे भी द्वादशांश तथा उससे भी त्रिंशत्^३ बली होता है। इसलिये इन सबके बल देखने चाहिये ॥ ४२८—४३१ ॥

विवाहमें शुभग्रहसे युक्त या दृष्ट होनेपर सब राशि प्रसस्त हैं। चन्द्रमा, सूर्य, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र आदि पाँच ग्रह जिस राशिके दृष्ट हों, वह लग्न शुभप्रद होता है। यदि चार ग्रह भी बली हों तो भी उन्हें शुभप्रद ही समझना चाहिये ॥ ४३२-४३३ ॥

मुने! जामित्र (लग्नसे सप्तम स्थान) शुद्ध (ग्रहवर्जित) हो तथा लग्न इकोस दोषोंसे रहित हो तो उसे विवाहमें ग्रहण करना चाहिये। अब मैं

१ अथाह सुक्ला ११ से कार्तिक सुक्ला ११ तक भगवान् इषीकेशके शयनका काल है।

२ अर्थात् गोचरबल एक, बेधबल दो और अष्टकवर्ग बल तीनके बराबर है।

३ जबतक अध्यायमें देखिये अधिप्राय यह है कि नक्षत्रविरहित (गुणयुक्त) न मिले तो उसका मुहूर्त लेना चाहिये यदि लग्नराशि निर्बल हो तो उसके नवमांश आदिक बल देखकर निर्बल लग्नको भी प्रसस्त समझना चाहिये।

उन इक्कीस दोषोंके नाम, स्वरूप और फलका संक्षेपसे वर्णन करता है, सुनो—॥४३४^१/_१॥

(विवाहके इक्कीस दोष—) पञ्चाङ्ग-शुद्धिका न होना, यह प्रथम दोष कहा गया है। उदयास्तकी शुद्धिका न होना २, उस दिन सूर्यकी संक्रान्तिका होना ३, पापग्रहका षड्वर्गमें रहना ४, लग्नसे छठे भावमें शुक्रकी स्थिति ५, अष्टममें मङ्गलका रहना ६, गण्डान्त होना ७, कर्तरीयोग ८, बारहवें, छठे और आठवें चन्द्रमाका होना तथा चन्द्रमाके साथ किसी अन्य ग्रहका होना ९, वर-कन्याकी जन्मराशिसे अष्टम राशि लग्न हो या दैनिक चन्द्रराशि हो १०, विषघटी ११, दुर्मुहूर्त १२, वार-दोष १३, खार्जूर १४, नक्षत्रैकचरण १५, ग्रहण और उत्पातके नक्षत्र १६, पापग्रहसे विद्ध नक्षत्र १७, पापसे युक्त नक्षत्र १८, पापग्रहका नवमांश १९, महापात २० और वैधृति २१—विवाहमें ये २१ दोष कहे गये हैं ॥४३५—४३८^१/_१॥

मुने तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण—इन पाँचोंका मेल 'पञ्चाङ्ग' कहलाता है। उसकी शुद्धि 'पञ्चाङ्ग'शुद्धि कहलाती है जिस दिन पञ्चाङ्गके दोष हों, उस दिन विवाहलग्न बनाना निरर्थक है। इस प्रकारका लग्न यदि पाँच इष्ट ग्रहोंसे युक्त हो तो भी उसको विषमिश्रित दूधके समान त्याग देना चाहिये ॥४३९, ४४०^१/_१॥ लग्न या उसके नवमांश अपने-अपने स्वामीसे युक्त या दृष्ट न हों अथवा परस्पर (लग्नेशसे नवमांश और नवमांशपतिसे लग्नेश) युक्त या दृष्ट न हों अथवा अपने स्वामीके शुभग्रह मित्रसे युक्त या दृष्ट न हों तो बरके लिये घातक होते हैं^२। इसी प्रकार लग्नसे सप्तम और उसके नवमांशमें भी ये दोनों यदि अपने अपने स्वामीसे अथवा परस्पर युक्त या दृष्ट नहीं हों या

अपने अपने स्वामीके शुभ मित्रसे युक्त या दृष्ट न हों तो उस दशमें विवाह होनेपर वह बधूके लिये घातक है ॥४४१—४४२^१/_१॥

सूर्यकी संक्रान्तिके समयसे पूर्व और पश्चात् सोलह-सोलह घड़ी विवाह आदि शुभ कार्योंमें त्याज्य है। लग्नका षड्वर्ग (राशि, होरा, द्रेष्काण, नवमांश, द्वादशांश तथा त्रिंशांश) शुभ हो तो विवाह, देवप्रतिष्ठा आदि कार्योंमें श्रेष्ठ माना गया है ॥४४३-४४४॥

लग्नसे छठे स्थानमें शुक्र हो तो वह 'भृगुघट' नामक दोष कहलाता है। उच्चस्थ और शुभ ग्रहसे युक्त होनेपर भी उस लग्नको सदा त्याग देना चाहिये। लग्नसे अष्टम स्थानमें मङ्गल हो तो यह 'शौम महादोष' कहलाता है यदि मङ्गल उच्चमें हो और तीन शुभ ग्रह लग्नमें हों तो इस लग्नका त्याग नहीं करना चाहिये (अर्थात् ऐसी स्थितिमें अष्टम मङ्गलका दोष नष्ट हो जाता है) ॥४४५-४४६॥

(गण्डान्त-दोष—) पूर्णा (५, १०, १५) तिथियोंके अन्त और नन्दा (१, ६, ११) तिथियोंकी आदिको सन्धिमें दो घड़ी 'तिथिगण्डान्त-दोष' कहलाता है। यह जन्म, यात्रा, ठपनयन और विवाहादि शुभ कार्योंमें घातक कहा गया है ॥४४७॥ कर्क लग्नके अन्त और सिंह लग्नके आदिकी सन्धिमें, वृश्चिक और धनुकी सन्धिमें तथा मीन और मेष लग्नकी सन्धिमें आधा घड़ी 'लग्नगण्डान्त' कहलाता है यह भी घातक होता है ॥४४८॥ आश्लेषाके अन्तका चतुर्थ चरण और मघाका प्रथम चरण तथा ज्येष्ठाके अन्तको १६ घड़ी और मूलका प्रथम चरण एवं रेवती नक्षत्रके अन्तकी ग्यारह घड़ी और अश्विनीका प्रथम चरण—इस प्रकार इन दो-दो नक्षत्रोंकी सन्धिकी काल

१. यहाँ घातक शब्द अशुभ-सूचक समझना चाहिये अर्थात् ऐसे लग्नमें बरकी अशुभ फल प्राप्त होता है।

'नक्षत्रगण्डान्त' कहलाता है। ये तीनों प्रकारके गण्डान्त महाकूर होते हैं ॥ ४४७—४४९ ॥

(कर्तरीदोष—) लग्नसे बारहवें मार्ग और द्वितीयमें धनी दोनों पापग्रह हों तो लग्नमें आगे-पीछे दोनों ओरसे जानेके कारण यह 'कर्तरीदोष' कहलाता है। इसमें विवाह होनेसे यह कर्तरीदोष वर-वधू दोनोंके गलेपर सूरी चलानेवाला (उनका अनिष्ट करनेवाला) होता है। ऐसे कर्तरीदोषसे युक्त लग्नका परित्याग कर देना चाहिये ॥ ४५०—४५१ ॥

(लग्न-दोष—) यदि लग्नसे छठे, आठवें तथा बारहवेंमें चन्द्रमा हो तो यह 'लग्नदोष' कहलाता है। ऐसा लग्न शुभग्रहों तथा अन्य सम्पूर्ण गुणोंसे युक्त होनेपर भी दोषयुक्त होता है। यह लग्न बृहस्पति और शुकसे युक्त हो तथा चन्द्रमा उच्च, नीच, मित्र या शत्रुराशिमें (कहीं भी) हो, तो भी यत्नपूर्वक त्याग देने योग्य है, क्योंकि यह सब गुणोंसे युक्त होनेपर भी वर वधूके लिये 'घातक' कहा गया है ॥ ४५२—४५३ ॥

(सग्रहदोष—) चन्द्रमा यदि किसी ग्रहसे युक्त हो तो 'सग्रह' नामक दोष होता है। इस दोषमें भी विवाह नहीं करना चाहिये। चन्द्रमा यदि सूर्यसे युक्त हो तो दरिद्रता, मङ्गलसे युक्त हो तो घात अथवा रोग, बुधसे युक्त हो तो अनपत्यता (संतान हानि), गुरुसे युक्त हो तो दीर्घाग्य, शुकसे युक्त हो तो पति-पक्षोंमें शत्रुता, शनिसे युक्त हो तो प्रज्या (घरका त्याग) राहुसे युक्त हो तो सर्वस्वहानि और केतुसे युक्त हो तो कष्ट और दरिद्रता होती है ॥ ४५४—४५७ ॥

(पापग्रहकी निन्दा और शुभग्रहोंकी प्रशंसा—) मुने। इस प्रकार सग्रहदोषमें चन्द्रमा यदि पापग्रहसे युक्त हो तो वर-वधू दोनोंके लिये घातक होता है यदि वह शुभग्रहोंसे युक्त हो तो उस स्थितिमें यदि उच्च या मित्रकी राशिमें चन्द्रमा हो तो लग्न

दोषयुक्त रहनेपर भी वर-वधूके लिये कल्याणकारी होता है। परंतु चन्द्रमा स्वोच्चमें या स्वराशिमें अथवा मित्रकी राशिमें रहनेपर भी यदि पापग्रहसे युक्त हो तो वर वधू दोनोंके लिये घातक होता है ॥ ४५८—४५९ ॥

(अष्टमराशि लग्नदोष—) वर या वधूके जन्मलग्नसे अथवा उनकी जन्मराशिसे अष्टमराशि विवाह-लग्नमें पड़े तो यह दोष भी वर और वधूके लिये घातक होता है। यह राशि या वह लग्न शुभग्रहसे युक्त हो तो भी उस लग्नको, उस नवमांशसे युक्त लग्नको अथवा उसके स्वामीको यत्नपूर्वक त्याग देना चाहिये ॥ ४६०—४६१ ॥

(द्वादश राशिदोष) वर-वधूके जन्म-लग्न या जन्मराशिसे द्वादश राशि यदि विवाह-लग्नमें पड़े तो वर-वधूके धनको हानि होती है। इसलिये उस लग्नको, उसके नवमांशको और उसके स्वामीको भी त्याग देना चाहिये ॥ ४६२ ॥

(जन्मलग्न और जन्मराशिकी प्रशंसा—) जन्म राशि और जन्मलग्नका उदय विवाहमें शुभ होता है तथा दोनोंके उपचय (३, ६, १०, १९) स्थान यदि विवाह लग्नमें हो तो अत्यन्त शुभप्रद होते हैं ॥ ४६३ ॥

(विषयटी धुवाङ्क—) अश्विनीका धुवाङ्क ५०, भरणीका २४, कृत्तिकाका ३०, रोहिणीका ५४, मृगशिराका १३, आर्द्राका २१, पुनर्वसुका ३०, पुष्यका २०, आश्लेषाका ३२, मघाका ३०, पूर्वाफाल्गुनीका २०, उत्तराफाल्गुनीका १८, हस्ताका २१, चित्राका २०, स्वातीका १४, विशाखाका १४, अनुराधाका १०, ज्येष्ठाका १४, मूलकी ५६, पूर्वाषाढाका २४, उत्तराषाढाका २०, श्रवणका १०, धनिष्ठाका १०, शतभिषाका १८, पूर्व भाद्रपदका १६, उत्तर भाद्रपदका २४ और रेवतीका धुवाङ्क ३० है इन अश्विनी आदि नक्षत्रोंके अपने-अपने

धुवाङ्ग तुल्य बड़ीके बाद ४ बड़ीतक विषपटी होती है। विवाह आदि शुभ कार्योंमें विषपटीकाओंका त्याग काना चाहिये? ॥ ४६४—४६८ ॥

रवि आदि बारोंमें जो मुहूर्त निन्दित कहा गया है, वह यदि अन्य सात गुणोंसे युक्त हो तो भी विवाह आदि शुभ कार्योंमें वर्जनीय ही है ॥ ४६९ ॥

रवि आदि दिनोंमें जो जो बार दोष कहे गये हैं वे अन्य सब गुणोंसे युक्त हों तो भी शुभ कार्यमें वर्जनीय हैं ॥ ४७० ॥

नक्षत्रके जिस चरणमें पूर्वोक्त 'एकतम दोष' हो, उस चरण (नक्षत्र)-से युक्त जो लग्न हो उसमें यदि गुरु, शुक्रका योग हो तो भी विषयुक्त दूधके समान उसको त्याग देना चाहिये ॥ ४७१ ॥

ग्रहण तथा उत्पत्तसे दूषित नक्षत्रको तीन ऋतु (उ. मास)-तक शुभ कार्यमें छोड़ देना चाहिये। जब चन्द्रमा उस नक्षत्रको भोगकर छोड़ दे तो वह नक्षत्र जली हुई लकड़ीके समान निष्कल हो जाता है अर्थात् दोष-कारक नहीं रह जाता। शुभ कार्योंमें ग्रहसे बिट्ट और पापग्रहसे युक्त सम्पूर्ण नक्षत्रको यदि रात्रिभित्त शङ्खगण्डके समान त्याग देना चाहिये परंतु यदि नक्षत्र शुभग्रहसे बिट्ट हो तो उसका बिट्ट चरणमात्र त्याग्य है, सम्पूर्ण नक्षत्र

नहीं किंतु पापग्रहसे बिट्ट नक्षत्र शुभकार्योंमें सम्पूर्ण रूपसे त्याग देने योग्य है ॥ ४७२—४७४ ॥

(विहित नक्षत्रांश—) वृष, तुला, मिथुन, कन्या और वनस्पति उत्तम तथा इन राशियोंके नक्षत्रांश विवाहलग्नमें शुभग्रह हैं। किसी भी लग्नमें अन्तिम नक्षत्रांश यदि वर्गीकृत हो तभी उसे शुभग्रह समझना चाहिये? अन्यथा विवाह लग्नका अन्तिम नक्षत्रांश (२६ अंश ४० कलाके बाद) अशुभ होता है। वहाँ अन्य नक्षत्रांश नहीं ग्रहण करने चाहिये, क्योंकि वे 'कुनवांश' कहलाते हैं। लग्नमें कुनवांश हो तो अन्य सब गुणोंसे युक्त होनेपर भी वह त्याग्य है। जिस दिन महापक्ष (सूर्य-चन्द्रमाका क्रान्ति-सम्य) हो, वह दिन भी शुभ कार्यमें छोड़ देने योग्य है, क्योंकि वह अन्य सब गुणोंसे युक्त होनेपर भी वर-वधूके लिये घातक होता है। इन दोषोंसे भिन्न विद्युत्, नीहार (कुहरा) और वृष्टि आदि दोष, जिनका अभी वर्णन नहीं किया गया है, 'मल्लदोष' कहलाते हैं ॥ ४७५—४७८ ॥

(मल्लदोष—) विद्युत्, नीहार, वृष्टि, प्रतिध्वनि (छे सूर्य का टीखना) परिकेव (वेर), इन्द्रधनुष, कलाजन्म, लाल, उपज्ज, पल, मसदाध, तिथि, दग्ध, अन्य, बधिर तथा पञ्च—इन राशियोंके लग्न,

१ विवेक—यदि नक्षत्रांश ६० बड़ी हो तो उसे युक्त और उसके बादमें आगे चार बड़ीतक 'विषपटी' का व्यवस्थापन चन्द्रमाके अन्तर्गत करना चाहिये। इससे वह स्वयं बिट्ट होता है कि यदि नक्षत्रांश ६० बड़ीसे अधिक का अलग होना तो विषपटीका त्याग और धुवाङ्ग भी उसी अनुपातसे अधिक का अलग हो सकता है। अन्यथा नक्षत्रांश ६० बड़ीसे अधिक का अलग होना तो विषपटीका त्याग ही होगा।

यदि लीजिये कि पुनर्वसु नक्षत्रांश ५६ बड़ी है तो जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं। यदि ६० बड़ीमें ३० धुवाङ्ग से पूरा करने ५६ बड़ीमें क्या होगा? इस प्रश्न ५६ से ३० को गुण करने ६० के द्वारा भला देनेसे लीजिये २८ पुनर्वसु तथा धुवाङ्ग गुण तथा करने ५६ का बड़ाई भला ३ बड़ी ४४ का अलग 'विषपटी' हुई। इसलिये २८ बड़ीके बाद ३ बड़ी का अलग विषपटी लेनी

२ किसी भी दिने अलग ही नक्षत्रांश से तो वह वर्जित मानना है। और ऐसी दिनांक नक्षत्रांश तथा कुनवांश नक्षत्रांश इत्यादि।

३ सूर्य जिस नक्षत्रमें वर्तमान हो, उसमें ५, ७, ८, १०, १४, १५, १८, १९, २१, २२, २३, २४, २५ इन संख्याओंके किसी भी नक्षत्रमें चन्द्रमा हो तो 'उपज्जदोष' मानना है।

४ सूर्य यदि धनु या मीन हो तो द्वितीय, वृष या कुम्भ हो तो तृतीय, कर्क या मीन हो तो चतुर्थ, कन्या या मिथुन हो तो पंचम, सिंह या वृश्चिक हो तो षष्ठी तथा तुला या मकर हो तो सप्तम, दग्ध तिथि मानना है।

५ कुम्भ और वृष, मिथुन और कन्या, तुला वृश्चिक, धनु और कर्क—ये चारों चरण अर्थात् चन्द्रमा 'दग्ध' कहलाते हैं। तुला और वृश्चिक—ये दोनों केवल दिनेय तथा धनु और मकर—ये दोनों केवल रात्रिये 'बधिर' होते हैं। एतद् वैश्व, वृष और सिंह—ये तीनों दिनेय तथा मिथुन, कर्क, कन्या—ये तीनों रात्रिये 'अन्य' होते हैं।

दिनेय कुम्भ और रात्रिये धनु 'पञ्च' होते हैं।

एवं छंटे-छंटे और भी अनेक दोष हैं; अब उनकी व्यवस्थाका प्रतिपादन किया जाता है ॥ ४७९-४८० ॥

विद्युत् (बिजली), नीहार (कुहरा या पाला), वृष्टि (वर्षा)—ये यदि असमयमें हों तभी दोष समझे जाते हैं। यदि समयपर हों (जैसे जाड़ेके दिनमें पाला पड़े, वर्षा ऋतुमें वर्षा हो तथा सचन मेघमें बिजली चमके, तो सब शुभ ही समझे जाते हैं ॥ ४८१ ॥ यदि बृहस्पति, शुक्र अथवा बुध इनमेंसे एक भी केन्द्रमें हों तो इन सब दोषोंको नष्ट कर देते हैं इसमें संशय नहीं है ॥ ४८२ ॥

(पञ्चशलाका-वेद्य—) पाँच रेखाएँ पड़ी और पाँच रेखाएँ खड़ी खींचकर दो-दो रेखाएँ कोणोंमें खींचने (बनाने)—से पञ्चशलाका-चक्र^१ बनता है। इस चक्रके ईशान कोणवाली दूसरी रेखामें वृत्तिकाको लिखकर आगे प्रदक्षिण-क्रमसे रोहिणी आदि अभिजित्सहित सम्पूर्ण नक्षत्रोंका उल्लेख करे। जिस रेखामें ग्रह हो, उसी रेखाकी दूसरी ओरवाला नक्षत्र विद्युत् समझा जाता है ॥ ४८३ ॥

(लघादोष—) सूर्य आदि^२ ग्रह क्रमशः अपने आश्रित नक्षत्रसे आगे और पीछे^३ १२, २२, ३, ७, ६, ५, ८ तथा ९ चें दैनिक नक्षत्रको सातोंसे दूषित करते हैं, इसलिये इसका नाम 'लघादोष' है।

(पातदोष—) सूर्य जिस नक्षत्रमें हों उससे आश्लेषा, मघा, रेवती, चित्र, अनुषा तथा श्रवणकक्षी जितनी संख्या हो, उतनी ही यदि अश्विनीसे दिन-नक्षत्रतक गिननेसे संख्या हो तो वह नक्षत्र पातदोषसे

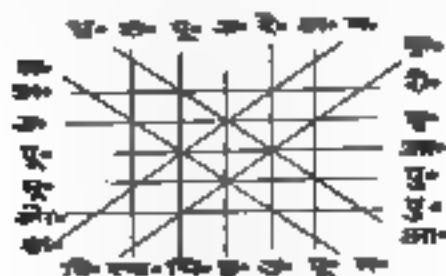
दूषित समझा जाता है ॥ ४८४-४८५ ॥

(परिहार—) सौराष्ट्र (काठियावाड़) और सात्वदेशमें लघादोष वर्जित है। कलिङ्ग (जगन्नाथपुरीसे कृष्णा नदीतकके भूपग) वङ्ग (बङ्गाल), वाङ्कि (बलख) और कुरु (कुरुक्षेत्र) देशमें पातदोष त्याज्य है अन्य देशोंमें ये दोष त्याज्य नहीं हैं ॥ ४८६-४८७ ॥ मासदग्ध तिथि तथा दग्ध लग्न—ये मध्यदेश (प्रयागसे पश्चिम, कुरुक्षेत्रसे पूर्व, विन्ध्य और हिमालयके मध्य)में वर्जित हैं अन्य देशोंमें ये दूषित नहीं हैं ॥ ४८८ ॥ पङ्गु, अन्ध, काण, लग्न तथा मासोंमें जो शून्य शिखर्य कही गयी है, वे गौड़ (बङ्गालसे भुवनेश्वरतक) और मालव (मालवा) देशमें त्याज्य हैं। अन्य देशोंमें निन्दित नहीं हैं ॥ ४८९ ॥

(विशेष—) अधिक दोषोंसे दुष्ट कालको तो ब्रह्माजी भी शुभ नहीं बना सकते हैं, इसलिये जिसमें थोड़ा दोष और अधिक गुण हों, ऐसा काल ग्रहण करना चाहिये ॥ ४९० ॥

(वेदी और मण्डप—) इस प्रकार वर वधूके लिये शुभप्रद उत्तम समयमें श्रेष्ठ लग्नका निरीक्षण (खोज) करना चाहिये। तदनन्तर एक हाथ ऊँची, चार हाथ लंबी और चार हाथ चौड़ी उत्तर दिशामें नते (कुछ नीची) वेदी बनाकर सुन्दर चिकने चार खम्भोंका एक मण्डप तैयार करे, जिसमें चारों ओर सोपान (सीढ़ियाँ) बनायी गयी हों। मण्डप भी पूर्व उत्तरमें निम्न हो। वहाँ चारों तरफ

१ पञ्चशलाकाचक्र—

२ जैसे—श्रवणमें कोई ग्रह हो तो वही नक्षत्र विद्युत् समझा जायगा।

३. सूर्य, पूर्ण चन्द्र, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु।

४ इनमें सूर्य अपनेसे आगे और पूर्ण चन्द्र पीछे, फिर मङ्गल आगे और बुध पीछेके नक्षत्रोंको दूषित करते हैं, ऐसा ही क्रम आगे भी समझना चाहिये।

कदलीस्तम्भ गढ़े हों। वह मण्डप शुक आदि पक्षियोंके चित्रोंसे सुशोभित हो तथा वेदी नाना प्रकारके माङ्गलिक चित्रयुक्त कलशोंसे विचित्र शोभा धारण कर रही हो। भौति-भौतिके वन्दनवार तथा अनेक प्रकारके फूलोंके शृङ्गारसे वह स्थान सजाया गया हो। ऐसे मण्डपके बीच बनी हुई वेदीपर, जहाँ ब्रह्मणलोग स्वस्तिवाचनपूर्वक आशीर्वाद देते हों, जो पुण्यशीला स्त्रियों तथा दिव्य समारोहोंसे अत्यन्त मनोरम जान पड़ती हो तथा नृत्य वाद्य और माङ्गलिक गीतोंकी ध्वनिसे जो हृदयको आनन्द प्रदान कर रही हो, वर और वधूको विवाहके लिये बिठावे ॥ ४९१—४९५ ॥

(वर वधूकी कुण्डलीका मिलान—) आठ प्रकारके भूकूट, नक्षत्र, राशि, राशिस्वामी, योनि तथा वर्ण आदि सब गुण यदि ऋजु (अनुकूल या शुभ) हों तो ये पुत्र पौत्रादिका सुख प्रदान करनेवाले होते हैं ॥ ४९६ ॥

वर और कन्या दोनोंकी राशि और नक्षत्र भिन्न हों तो उन दोनोंका विवाह उत्तम होता है। दोनोंकी राशि भिन्न और नक्षत्र एक हो तो उनका विवाह मध्यम होता है और यदि दोनोंका एक ही नक्षत्र, एक ही राशि हो तो उन दोनोंका विवाह प्राणसंकट उपस्थित करनेवाला होता है ॥ ४९७ ॥

(स्त्रीदूर दोष—) कन्याके नक्षत्रसे प्रथम नवक (नौ नक्षत्रों) के भीतर वरका नक्षत्र हो तो यह 'स्त्रीदूर' नामक दोष कहलाता है, जो अत्यन्त निन्दित है। द्वितीय नवक (१० से १८ तक) के भीतर हो तो मध्यम कहा गया है। यदि तृतीय नवक (१९ से २७ तक) के भीतर हो तो उन दोनोंका विवाह श्रेष्ठ कहा गया है ॥ ४९८ ॥

(गणविचार—) पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद, रोहिणी, भरणी और आर्द्रा—ये नक्षत्र मनुष्यगण

हैं ऋषण, पुनर्वसु, हस्त, स्वाती रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुष्य और मृगशिरा—ये देवगण हैं तथा मघा, चित्रा, मिश्राक्षा, कृतिका, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, शतभिषा, मूल और आश्लेषा—ये नक्षत्र राक्षसगण हैं ॥ ४९९—५०१ ॥ यदि वर और कन्याके नक्षत्र किसी एक ही गणमें हों तो दोनोंमें परस्पर सब प्रकारसे प्रेम बढ़ता है। यदि एकका मनुष्यगण और दूसरेका देवगण हो तो दोनोंमें मध्यम प्रेम होता है तथा यदि एकका राक्षसगण और दूसरेका देवगण या मनुष्यगण हो तो वर वधू दोनोंको मृत्युतुल्य क्लेश प्राप्त होता है ॥ ५०२ ॥

(राशिकूट—) वर और कन्याकी राशियोंको परस्पर गिननेसे यदि ये छठी और आठवीं संख्यामें पड़ती हों तो दोनोंके लिये घातक हैं। यदि पाँचवीं और नवीं संख्यामें हों तो संतानकी हानि होती है। यदि दूसरी और बारहवीं संख्यामें हों तो वर वधू दोनों निर्धन होते हैं। इनसे भिन्न संख्यामें हों तो दोनोंमें परस्पर प्रेम होता है ॥ ५०३ ॥

(परिहार—) द्विदश (२, १२) और नवपञ्चम (९, ५) दोषमें यदि दोनोंकी राशियोंका एक हो स्वामी हो अथवा दोनोंके राशिस्वामियोंमें मित्रता हो तो विवाह शुभ कहा गया है। परन्तु षडष्टक (६, ८)—में दोनोंके स्वामी एक होनेपर भी विवाह शुभदायक नहीं होता है ॥ ५०४ ॥

(योनिकूट—) १ अश्व, २ गज, ३ मेघ, ४ सर्प, ५ सर्प, ६ धान, ७ मार्जार, ८ मेघ, ९ मार्जार, १० मूषक, ११ मूषक, १२ गौ, १३ महिष, १४ व्याघ्र, १५ महिष, १६ व्याघ्र, १७ मृग, १८ मृग, १९ धान, २० वानर, २१ नकुल, २२ नकुल, २३ वानर, २४ सिंह, २५ अश्व, २६ सिंह, २७ गौ तथा २८ गज—ये क्रमशः अश्विनीसे लेकर रेवतीतक (अभिजित्सहित) अट्ठाईस नक्षत्रोंकी योनियाँ हैं ॥ ५०५—५०६ ॥ इनमें धान और मृगमें, नकुल

और सर्पमें, मेघ और वानरमें, सिंह और गजमें, गी और व्याघ्रमें, मूषक और मार्जारमें तथा महिष और अश्वमें परस्पर भारी शत्रुता होती है ॥५०७॥

(चर्णकूट—) मीन, वृश्चिक और कर्कराशि ब्राह्मण वर्ण हैं, इनके बादवाले क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण हैं^१। (एक वर्णके घर और वधूमें तो विवाह स्वयंसिद्ध है ही) पुरुष राशिके वर्णसे स्त्री-राशिका वर्ण हीन हो तो भी विवाह शुभ माना गया है इससे विपरीत (अर्थात् पुरुषराशिके वर्णसे स्त्रीराशिका वर्ण श्रेष्ठ) हो तो अशुभ समझना चाहिये ॥५०८॥

(नक्षत्रविचार—) चार चरणवाले नक्षत्र (अश्विनी, भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा-फाल्गुनी, हस्त, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल,

पूर्वाषाढ़, श्रवण, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद, रेवती— इन) में उत्पन्न कन्याके लिये अश्विनीसे आरम्भ करके रेवतीतक तीन पर्वोंपर क्रम-उत्क्रम^२ से गिनकर नाड़ी समझे। तीन चरणवाले (कृत्तिका, पुनर्वसु, उत्तराफाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ और पूर्व भाद्रपद) नक्षत्रोंमें उत्पन्न कन्याके लिये कृत्तिकासे लेकर भरणीतक क्रम-उत्क्रम^३ से चार पर्वोंपर गिनकर नाड़ीका ज्ञान प्राप्त करे तथा दो चरणोंवाले (मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा) नक्षत्रोंमें उत्पन्न कन्याकी नाड़ी जाननेके लिये मृगशिरासे लेकर रोहिणीतक पाँच पर्वोंपर क्रम-उत्क्रम^४ से गिने। यदि घर और वधू दोनोंके नक्षत्र एक पर्वपर पड़ें तो वे उनके लिये घातक हैं और भिन्न पर्वोंपर पड़ें तो उन्हें शुभ समझना चाहिये ॥५०९॥

१ राशियोंके वर्णको स्पष्ट समझनेके लिये यह कोष्ठ देखें—

मीन	मेघ	वृष	मिथुन
कर्क	सिंह	कन्या	तुला
वृश्चिक	धनु	मकर	कुम्भ
ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैश्य	शूद्र

२ त्रिनाडी—

१	अश्विनी	आर्द्रा	पुनर्वसु	उत्तराफाल्गुनी	हस्त	ज्येष्ठा	मूल	शतभिषा	पूर्व भाद्रपद
२	भरणी	मृगशिरा	पुष्य	पूर्वाफाल्गुनी	चित्रा	अनुराधा	पूर्वाषाढ़	धनिष्ठा	उत्तर भाद्रपद
३	कृत्तिका	रोहिणी	आश्लेषा	मघा	स्वाती	विशाखा	उत्तराषाढ़	श्रवण	रेवती

३ चतुर्नाडी—

१	कृत्तिका	मघा	पूर्वाफाल्गुनी	ज्येष्ठा	मूल	उत्तर भाद्रपद	रेवती
२	रोहिणी	आश्लेषा	उत्तराफाल्गुनी	अनुराधा	पूर्वाषाढ़	पूर्व भाद्रपद	अश्विनी
३	मृगशिरा	पुष्य	हस्त	विशाखा	उत्तराषाढ़	शतभिषा	भरणी
४	आर्द्रा	पुनर्वसु	चित्रा	स्वाती	श्रवण	धनिष्ठा	×

४. पञ्चनाडी—

१	मृगशिरा	चित्रा	स्वाती	शतभिषा	पूर्व भाद्रपद	×
२	आर्द्रा	हस्त	विशाखा	धनिष्ठा	उत्तर भाद्रपद	×
३	पुनर्वसु	उत्तराफाल्गुनी	अनुराधा	श्रवण	रेवती	×
४	पुष्य	पूर्वाफाल्गुनी	ज्येष्ठा	उत्तराषाढ़	अश्विनी	रोहिणी
५	आश्लेषा	मघा	मूल	पूर्वाषाढ़	भरणी	कृत्तिका

सर और कन्याको कुण्डली मिलानेके लिये जो चर्य, खेनि, खसिकुट, योनिकुट, वर्णकुट तथा नदी आदिकर वर्णन किया गया है, उन सबको सुगमतापूर्वक जानने तथा उनके गुणोंको समझनेके लिये निम्नांकित चक्रोंपर दृष्टिगत करीजिये—

नक्षत्र	अ.	प.	कु.	रो.	मृ.	आ.	पु.	पु.	आहले	म.	पू.प.	उ.प.	ह.	वि.
चर्य	बू.बे बो.रा	ली.ल. ले.ले	अ.इ उ.उ	ओ.वा पी.पु	वे.खे भा.भी	कु.प. क.क	के.को इ.ही	हू.ते. हो.ख	बी.हू. डे.डे	मा.मी मू.मे	मो.य. रो.रु	टे.ते. पू.पू	पू.प. पू.उ	पे.पो. रा.री
रश्मि	मे.	मे.	मे.१ मे.२	वृ.	वृ.२ मि.२	मि.	मि.२ क.१	क.	क.	सिं.	सिं.	सिं.१ क.३	क.	क.२ हू.२
वर्ण	ख.	ख.	ख.१ ख.३	वै.	वै.२ रु.२	रु.	रु.३ आ.१	आ.	आ.	अ.	अ.	अ.१ ख.३	वै.	वै.२ रु.२
चर्य	ब.	ब.	ब.	ब.	ब.२ न.२	न.	न.३ उ.३	उ.	उ.	व.	व.	व.१ म.१	न.	न.
खेनि	अ.अ.	ग.ग.	छ.छ.	स.प.	स.प.	घ.घ.	मा.ज. र.	छ.छ.	मा.ज. र.	मू.ब.क.	मू.ब.क.	गी.	म.हि.ब.	म.वा.प्र.
राशिस	मं.	मं.	मं.१ रु.३	रु.	रु.२ रु.१	रु.	रु.३ ब.१	ब.	ब.	सू.	सू.	सू.१ सू.३	सू.	सू.२ सू.२
गण	दे.	म.	र.	म.	दे.	म.	दे.	दे.	रा.	रा.	म.	म.	दे.	रा.
नाडी	अं.	प.	अं.	अं.	म.	अ.	अ.	म.	अं.	अं.	म.	अ.	अं.	म.

नक्षत्र	रश्मि	वि.	अ.	ज्ये.	मृ.	पू.भा.	उ.भा.	ज.	म.	रा.	पू.भा.	उ.भा.	दे.	
चर्य	रु.रे. रो.रा.	ली.ल. ले.ले	ना.नी. नू.ने.	नो.या. पी.पु.	वे.खे. भा.भी.	भू.प. क.क.	पे.भो. आ.ओ.	खी.खू. खो.खो.	गा.गी. गू.गे.	गो.गो. मी.मी.	से.खे. रा.री.	हू.प. हू.उ.	दे.पो. पू.पू.	
रश्मि	हु.	हु.३ कू.१	वृ.	वृ.	ध.	ध.	ध.१ म.३	म.	म.१ कुं.२	कुं.	कुं.३ मी.१	मी.	मी.	
वर्ण	रु.	रु.२ आ.१	अ.	अ.	इ.	इ.	इ.१ वै.३	वै.	वै.२ रु.१	रु.	रु.३ आ.१	आ.	आ.	
चर्य	न.	न.३ खी.१	की.	की.	न.	न.१ म.३	अ.	१॥म. २॥म.	उ.३ म.२	न.	न.३ उ.१	अ.	अ.	
खेनि	म.हि.ब.	म.वा.प्र.	मृ.ग.	मृ.ग.	घ.घ.	घ.घ.	म.कु.ल.	म.कु.ल.	सिंह.	अ.घ.	सिंह.	गी.	ग.ज.	
राशिस	रु.	रु.३ मं.१	मं.	मं.	वृ.	वृ.	वृ.१ रु.१	रा.	अ.	अ.	अ.३ कू.१	वृ.	वृ.	
गण	दे.	र.	दे.	र.	र.	म.	म.	दे.	रा.	रा.	म.	म.	दे.	
नाडी	अं.	अं.	म.	आ.	आ.	म.	अं.	अं.	म.	अ.	अ.	म.	अं.	

६ गणगुण। वर				कल्प	८ तन्त्री गुण। वर			
	दे	म	रा			आ	म	अ
देव	६	५	१		आदि	०	८	८
मनुष्य	६	६	०		मध्य	८	०	८
राक्षस	०	०	६		अन्त	८	८	०

७ भक्तगुण

	मे	व	मि	क	सि	क	तु	व	ध	म	कु	मी
से	७	०	७	७	०	०	७	०	०	७	७	०
वृ	०	७	०	७	७	०	०	७	०	०	७	७
मि	७	०	७	०	७	७	०	०	७	०	०	७
क	७	७	०	७	०	७	७	०	०	७	०	०
सि	०	७	७	०	७	०	७	७	०	०	७	०
क	०	०	७	७	०	७	०	७	७	०	०	७
तु	७	०	०	७	७	०	७	०	७	७	०	०
व	०	७	०	०	७	७	०	७	०	७	७	०
ध	०	०	७	०	०	७	७	०	७	०	७	७
म	७	०	०	७	०	०	७	०	७	०	७	७
कु	७	७	०	०	७	०	०	७	७	०	७	०
मी	०	७	७	०	०	७	०	०	७	७	०	७

३ ताम्रगुण। वर											
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६
२	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६
३	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६
४	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६
५	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६
६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६
७	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६
८	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६
९	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६
१०	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६

५ ग्रहमैत्रीगुण। वर

	सु	बु	शु	म	र	क	म
सुव	५	५	५	५	५	५	५
बुध	५	५	५	५	५	५	५
शुक्र	५	५	५	५	५	५	५
मङ्गल	५	५	५	५	५	५	५
बृह	५	५	५	५	५	५	५
शुक्र	५	५	५	५	५	५	५
शनि	५	५	५	५	५	५	५

४ योनिगुण वर

	शुक्र	गव	मेघ	सर्प	शान	साजोर	मुक्क	गी	पहिर	आष	मृग	खाना	मकुल	सिंह
अष्ट	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५
गव	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५
मेघ	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५
सर्प	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५
शान	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५
साजोर	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५
मुक्क	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५
गी	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५
पहिर	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५
आष	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५
मृग	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५
खाना	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५
मकुल	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५
सिंह	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५

१ विवाहर्षे वर्णगुण वर

	आ०	श	वै	शु
काङ्क्ष	१	०	०	०
अभिय	१	१	०	०
वैश्य	१	१	१	०
शुक्र	१	१	१	१

२ वक्ष्यगुण। वर

	व०	पा	व	ज	की
वक्ष्य	१	१	१	०	१
मानव	१	१	१	०	१
जलचर	१	१	१	१	१
वनचर	०	०	१	१	०
कीट	१	१	१	०	१

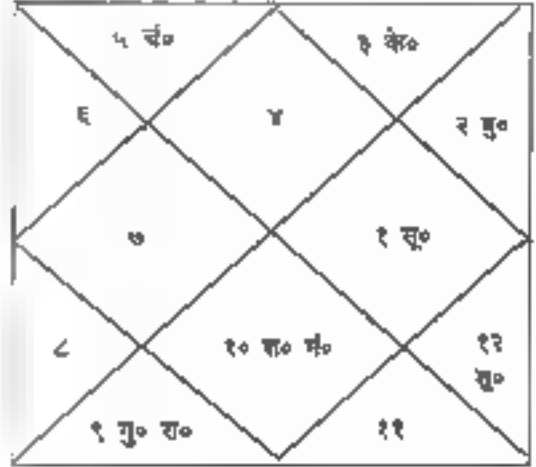
जन्मकालिक ग्रहोंकी स्थिति तथा जन्म-नक्षत्र सम्बन्धी आठ प्रकारके कूटद्वारा चर वधूकी कुण्डलीका मिलान किया जाता है। यदि जन्म-लग्न या जन्म राशि (चन्द्रमा) से १, ४, ७, ८ या १२ वें स्थानमें मङ्गल या अन्य पापग्रह चरकी कुण्डलीमें हों तो पत्नीके लिये और कन्याकी कुण्डलीमें हों तो चरके लिये अनिष्टकारी होते हैं। यदि दोनोंकी कुण्डलियोंमें ठक स्थानोंमें पापग्रहकी संख्या समान हो तो उक्त दोष नहीं माना जाता है। उदाहरणके लिये—

चरकी कुण्डली

पुनर्वसुके क्षतुर्ध्व चरणमें जन्म

कन्याकी कुण्डली

पूर्वाषाढागुनीके प्रथम चरणमें जन्म

यहाँ चरकी कुण्डलीमें ४ वें और ७वें स्थानमें शनि और मङ्गल दो पापग्रह हैं तथा कन्याकी कुण्डलीमें भी ७ वें स्थानमें शनि, मङ्गल हैं, जिससे दोनोंके परस्पर माङ्गलिक दोष नष्ट होनेके कारण इन दोनोंका वैवाहिक सम्बन्ध श्रेष्ठ सिद्ध होता है। यहाँ भूकूटके गुण इस प्रकार हैं—

	चर	कन्या	गुण
१ वर्ग—	आह्वय	शत्रिय	१
२ वक्ष—	अलक्षर	वनचर	०
३ तारा—	५	६	१॥
४ धोनि—	मार्जार	मूषक	०
५ ग्रह (राक्षस)—	चक्र	धूर्व	५
६ गण—	देव	मनुष्य	६
७ भूकूट—	२	१२	०
८ नाडी—	१	२	८

गुणोंका योग=२१॥

इस तरह नक्षत्रमेलापकमें भी गुणोंका योग २१॥ है अतएवसे अधिक होनेके कारण इन दोनोंका विवाह सम्बन्ध श्रेष्ठ सिद्ध होता है।

इसी प्रकार अन्य कुण्डलियोंसे भी ग्रह और नक्षत्रका मेल देखकर विवाहका निर्णय करना चाहिये।

(विवाहोंके भेद—) ऊपर बताया हुए शुभ समयमें (१) प्राजापत्य, (२) ब्राह्म, (३) दैव और (४) आर्य—ये चार प्रकारके विवाह करने चाहिये ये ही चारों विवाह उपर्युक्त फल देनेवाले होते हैं इससे अतिरिक्त जो गन्धर्व आसुर, पैशाच तथा राक्षस विवाह हैं, वे तो सब समय समान ही फल देनेवाले होते हैं ॥५१०-५११॥

(अभिजित् और गोधूलि लग्न—) सूर्योदय-कालमें जो लग्न रहता है, उससे चतुर्थ लग्नका नाम अभिजित् है और सातवाँ गोधूलि लग्न कहलाता है ये दोनों विवाहमें पुत्र-पौत्रकी वृद्धि करनेवाले होते हैं ॥५१२॥ पूष तथा कलिङ्ग देशवासियोंके लिये गोधूलि-लग्न प्रधान है और अभिजित् लग्न तो सब देशोंके लिये मुख्य कहा गया है क्योंकि वह सब दोषोंका नाश करनेवाला है ॥५१३॥

(अभिजित्-प्रणाला—) सूर्यके मध्य आकाशमें जानेपर अभिजित् मुहूर्त होता है, वह समस्त दोषोंको नष्ट कर देता है, ठीक उसी तरह, जैसे त्रिपुरासुरको श्रीशिवजीने नष्ट किया था ॥५१४॥

पुत्रका विवाह करनेके बाद छः मासोंके भीतर पुत्रका विवाह नहीं करना चाहिये। एक पुत्र या पुत्रिका विवाह करनेके बाद दूसरे पुत्रका उपनयन भी नहीं करना चाहिये। इसी प्रकार एक मङ्गल कार्य करनेके बाद छः मासोंके भीतर दूसरा मङ्गल कार्य नहीं करना चाहिये एक गर्भसे उत्पन्न दो कन्याओंका विवाह यदि छः मासके भीतर हो तो निश्चय ही तीन वर्षके भीतर उनमेंसे एक विधवा होती है ॥५१५-५१६॥ अपने पुत्रके साथ जिसको पुत्रिका विवाह हो, फिर उसके पुत्रके साथ अपनी पुत्रिका विवाह करना 'प्रत्युद्वाह' कहलाता है ऐसा कभी नहीं करना चाहिये तथा किसी एक ही वरको अपनी दो कन्याएँ नहीं देनी चाहिये। दो सहोदर बरोंको दो सहोदर कन्याएँ

नहीं देनी चाहिये। दो सहोदरोंका एक ही दिन (एक साथ) विवाह या मुण्डन नहीं करना चाहिये ॥५१७॥

(गण्डान-दोष—) पूर्वकथित गण्डान्तमें यदि दिनमें बालकका जन्म हो तो वह पिताका, रात्रिमें जन्म हो तो माताका और संध्या (सायं या प्रातः) कालमें जन्म हो तो वह अपने शरीरके लिये घातक होता है गण्डका यह परिणाम अन्वधा नहीं होता है। मूलमें उत्पन्न होनेवाली संतान पुत्र हो या कन्या, शशुरके लिये घातक होती है, किन्तु मूलके चतुर्थ चरणमें जन्म लेनेवाला बालक शशुरका नाश नहीं करता है तथा आश्लेषाके प्रथम चरणमें जन्म लेनेवाला बालक भी पिताका या शशुरका विनाश करनेवाला नहीं होता है। ज्येष्ठाके अन्तिम चरणमें उत्पन्न बालक ही शशुरके लिये घातक होता है, कन्या नहीं। किसी प्रकार पूर्वाषाढ़ या मूलमें उत्पन्न कन्या भी माता या पिताका नाश करनेवाली नहीं होती है। ज्येष्ठा नक्षत्रमें उत्पन्न कन्या अपने पतिके बड़े भाईके लिये और विशाखा में जन्म लेनेवाली कन्या अपने देवरके लिये घातक होती है ॥५१८-५२१॥

(वधू प्रवेश—) विवाहके दिनसे ६, ८, १० और ७वें दिनमें वधू प्रवेश (पतिगृहमें प्रथम प्रवेश) हो तो वह सम्पत्तिकी वृद्धि करनेवाला होता है। द्वितीय वर्ष, जन्म-राशि, जन्म लग्न और जन्म-दिनको छोड़कर अन्य समयमें सम्मुख शुक्र रहनेपर भी वैवाहिक यात्रा (वधू-प्रवेश) शुभ होती है ॥५२२-५२३॥

(देव प्रतिष्ठा—) उत्तरायणमें, बृहस्पति और शुक्र उदित हों तो चैत्रको छोड़कर माघ आदि पाँच मासोंके शुक्लपक्षमें और कृष्णपक्षमें भी आरम्भसे आठ दिनतक सब देवताओंकी स्थापना शुभदायक होती है। जिस देवताकी जो तिथि है,

उसमें उस देवताकी और २, ३, ५, ६, ७, १०, ११, १२, १३ तथा पूर्णिमा—इन तिथियोंमें सब देवताओंकी स्थापना शुभ होती है। तीनों उत्तरा, पुनर्वसु, मृगशिरा, रेवती, हस्त, चित्रा, स्वाती, पुष्य, अश्विनी, रोहिणी, ज्येष्ठिका, श्रवण, अनुराधा और धनिष्ठा—इन नक्षत्रोंमें तथा मङ्गलवारको छोड़कर अन्य वारोंमें देव प्रतिष्ठा करनी चाहिये। स्थापना करनेवाले (यजमान) के लिये सूर्य, तारा और चन्द्रमा बलवान् हों, उस दिनके पूर्वाह्णमें शुभ समय, शुभ लग्न और शुभ नवमांशमें तथा यजमानकी जन्मराशिसे अष्टम राशिको छोड़कर अन्य लग्नोंमें देवताओंकी प्रतिष्ठा शुभदायक होती है ॥५२४—५२९॥

मेघ आदि सब राशियाँ शुभ ग्रहसे युक्त या दृष्ट हों तो देवस्थापनके लिये श्रेष्ठ समझी जाती हैं। प्रत्येक कार्यमें पञ्चाङ्ग (तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण) शुभ होने चाहिये और लग्नसे अष्टम स्थान भी शुभ (ग्रहवर्जित) होना आवश्यक है ॥५३०॥ (१) लग्नमें चन्द्रमा, सूर्य, मङ्गल, राहु, केतु और शनि कलाके लिये घातक होते हैं। अन्य (बुध, गुरु और शुक) लग्नमें धन, धान्य और सब सुखोंको देनेवाले होते हैं। (२) द्वितीय भावमें पापग्रह अनिष्ट फल देनेवाले और शुभग्रह धनकी वृद्धि करनेवाले होते हैं। (३) तृतीय भावमें शुभ और पाप सब ग्रह पुत्र-पौत्रादि सुखको बढ़ानेवाले होते हैं। (४) चतुर्थ भावमें शुभग्रह शुभफल और पापग्रह पाप फलको देते हैं। (५) पञ्चम भावमें पापग्रह कष्टदायक और शुभग्रह पुत्रादि सुख देनेवाले होते हैं। (६) षष्ठ भावमें शुभग्रह शत्रुको बढ़ानेवाले और पापग्रह शत्रुके लिये घातक होते हैं। (७) सप्तम भावमें पापग्रह रोगकारक और शुभग्रह शुभ फल देनेवाले होते हैं। (८) अष्टम भावमें शुभग्रह और पापग्रह सभी कर्ता (यजमान) के लिये घातक होते हैं। (९) नवम भावमें पापग्रह हों तो वे धर्मको नष्ट

करनेवाले हैं और शुभग्रह शुभ फल देनेवाले होते हैं। (१०) दशम भावमें पापग्रह दुःखदायक और शुभग्रह सुखकी वृद्धि करनेवाले होते हैं। (११) एकादश स्थानमें पाप और शुभ सब ग्रह सब प्रकारसे लाभकारक ही होते हैं। (१२) लग्नसे द्वादश स्थानमें पाप या शुभ सभी ग्रह ज्येष्ठ (खर्च) को बढ़ानेवाले होते हैं ॥५३१—५३६॥

(प्रतिष्ठामें अन्य विशेष बात—) प्रतिष्ठा करानेवाले पुरोहित (या आचार्य)—को अर्घ्यज्ञान न हो तो यजमानका अनिष्ट होता है। यन्त्रोंका अशुभ ठप्पारण हो तो ऋत्विजों (यज्ञ करनेवालों) का और कर्म विधिहीन हो तो कर्ताकी स्त्रीका अनिष्ट होता है। इसलिये नारद! देव प्रतिष्ठाके समान दूसरा शत्रु भी नहीं है। यदि लग्नमें अधिक गुण हों और षोडश-से दोष हों तो उसमें देवताओंकी प्रतिष्ठा कर लेनी चाहिये। इससे कर्ता (यजमान)—के अभीष्ट मनोरथकी सिद्धि होती है। मुने! अब मैं संक्षेपसे ग्राम, मन्दिर तथा गृह आदिके निर्माणकी बात बताता हूँ ॥५३७—५३९॥

(गृहनिर्माणके विषयमें ज्ञातव्य बातें—) गृह आदि बनाना हो तो पहले गन्ध, वर्ण, रस तथा आकृतिके द्वारा क्षेत्र (भूमि) की परीक्षा कर लेनी चाहिये। यदि उस स्थानकी मिट्टीमें मधु (सहदः) के समान गन्ध हो तो ब्राह्मणोंके, पुष्पसदृश गन्ध हो तो क्षत्रियोंके, आम्र (खटाय) के समान गन्ध हो तो वैश्योंके और मांसकी-सी गन्ध हो तो बह स्थान शूद्रोंके बसनेयोग्य जानना चाहिये। वहाँकी मिट्टीका रंग श्वेत हो तो ब्राह्मणोंके, लाल हो तो क्षत्रियोंके, पीत (पीला) हो तो वैश्योंके और कृष्ण (काला) हो तो बह शूद्रोंके निवासके योग्य है। यदि वहाँके मिट्टीका स्वाद मधुर हो तो ब्राह्मणोंके, कड़वा (मिर्चके समान) हो तो क्षत्रियोंके, तिक्त हो तो वैश्योंके और कषाय (कसैला) स्वाद हो तो उस स्थानको शूद्रोंके निवास करनेयोग्य समझना चाहिये ॥५४०—५४१॥ ईशान, पूर्व और उत्तर दिशामें

पय (नीची) भूमि सबके लिये अत्यन्त बृद्ध देनेवाली होती है अन्ध दिशाओंमें पय (नीची) भूमि सबके लिये हानि करनेवाली होती है ॥५४२॥

(गृहभूमि परीक्षा—) जिस स्थानमें घर बनाना हो वहाँ अग्नि (कोहिनीसे कनिष्ठा अंगुलितक) के बराबर लम्बाई, चौड़ाई और गहराई करके कुण्ड बनावे। फिर उसे इसी छोटी हुई मिट्टीसे भरे। यदि भरनेसे मिट्टी रोच बच जाय तो उस स्थानमें बास करनेसे सम्पत्तिकी वृद्धि होती है यदि मिट्टी कम हो जाय तो वहाँ रहनेसे सम्पत्तिकी हानि होती है। यदि सारी मिट्टीसे वह कुण्ड भर जाय तो मध्यम फल समझना चाहिये ॥५४३॥ अथवा इसी प्रकार अग्निके पापका कुण्ड बनाकर सायंकाल उसको जलसे पुरित कर दे और प्रातःकाल देखे यदि कुण्डमें जल अवशिष्ट हो तो उस स्थानमें वृद्धि होगी। यदि कीचड़ (गीली मिट्टी) ही बची हो तो मध्यम फल है और यदि कुण्डकी भूमिमें दार पड़ गयी हो तो उस स्थानमें बास करनेसे हानि होगी ॥५४४॥

मुने। इस प्रकार निवास करनेयोग्य स्थानकी भलीभाँति परीक्षा करके ठक लक्षणमुक्त भूमिमें दिक्साधन (दिशाओंका ज्ञान) करनेके लिये समतल भूमिमें वृत्त (गोल रेखा) बनावे। वृत्तके मध्य भागमें द्वादशाक्षुन्न शङ्कु (बारह विभाग का पर्वसे युक्त एक सीधी लकड़ी) को स्थापना करे और दिक्साधनविधिसे दिशाओंका ज्ञान करे। फिर कर्ताके नामके अनुसार बह्वर्ण शुद्ध क्षेत्रफल (वामभूमिकी लम्बाई चौड़ाईका गुणनफल) ठीक करके अभीष्ट लम्बाई चौड़ाईके बराबर (दिशाभाधित रेखानुसार) चतुर्भुज बनावे उस चतुर्भुज रेखामार्गपर सुन्दर प्राकार (बहारदीवारी) बनावे। लम्बाई और चौड़ाईमें पूर्व आदि चारों दिशाओंमें आठ आठ द्वारके भाग होते हैं। प्रदक्षिणक्रमसे उनके निम्नांकित फल हैं। (त्रैसे पूर्वभागमें उत्तरसे दक्षिणतक) १ हानि, २ निर्धनता,

३- वनलाभ, ४ उन्नतमय, ५- बहुत धन, ६- अति खोरी, ७- अति क्रोध तथा ८ भय—ये क्रमशः आठ द्वारोंके फल हैं। दक्षिण दिशामें क्रमशः १ वरज, २- वन्धन, ३ भय, ४- वनलाभ, ५- धनवृद्धि, ६ निर्धनता, ७- व्याधिभय तथा ८ निर्बलता—ये (पूर्वसे पश्चिमतकके) आठ द्वारोंके फल हैं। पश्चिम दिशामें क्रमशः १ पुत्रहानि, २- शत्रुवृद्धि, ३ लक्ष्मीप्राप्ति, ४- वनलाभ, ५ स्त्रीभय, ६- अति दीर्घायु, ७- दुःख तथा ८- शोक—ये दक्षिणसे उत्तरतकके आठ द्वारोंके फल हैं। इसी प्रकार उत्तर दिशामें (पश्चिमसे पूर्वतक) १ स्त्री-हानि, २ निर्बलता, ३ हानि, ४- धान्यलाभ, ५ वनागम, ६ सम्पत्ति-वृद्धि, ७- भय तथा ८ रोग—ये क्रमशः आठ द्वारोंके फल हैं ॥५४५—५४६॥

इसी तरह पूर्व आदि दिशाओंके गृहादिमें भी द्वार और उसके फल समझने चाहिये। द्वारका वित्तका विस्तार (चौड़ाई) हो, इससे दुगुनी ऊँची किवाई बनाकर उनके चारों ओरमें (बहारदीवारीके) दक्षिण या पश्चिम भागमें लगावे ॥५४७॥ बहारदीवारीके भीतर वितनी भूमि हो उसके इक्यासी पद (समान छप्पड़) बनावे। उनके बीचके नी छप्पड़ोंमें बह्वर्ण स्थान समझे। यह गृहनिर्माणमें अत्यन्त निन्दित है। बहारदीवारीसे मिले हुए जो चारों ओरके ३२ भाग हैं, वे पिताचारु कहलाते हैं। उनमें घर बनाना दुःख, शोक और भय देनेवाला होता है। शेष अंशों (पदों) में घर बनावे जाय तो पुत्र, दीर्घ आयु और धनकी वृद्धि करनेवाले होते हैं ॥५४८-५४९॥

वस्तुभूमिमें दिक्ष-विदिक्षओंमें रेखा कमजोरी मिल सकती है एवं अक्षभङ्ग, पितृभङ्ग तथा विरक्त जर्जर-वर्द्धा योग हो, वहाँ-वहाँ वस्तुभूमि मर्मस्थिति सम्पन्न हो चाहिये। यह मर्मस्थिति गृहस्थ तथा गृह-प्रवेष्टमें अनिवार्यक मन्त्री जाने हैं ॥५५०-५५१॥

(गृहस्थभूमिमें प्रवृत्त मर्मस्थिति—) मर्मस्थिति, परमगुण, वैराग्य, मय, श्रवण और कर्तिक—ये मर्म गृहस्थभूमि में पुत्र, आरोग्य और धन देनेवाले होते हैं ॥५५२॥

(दिशाओंमें वर्ग और अंगेश—) पूर्व आदि आठों दिशाओंमें क्रमशः अक्षरादि आठ वर्ग होते हैं। इन दिशावर्गोंके क्रमशः गरुड, मार्जार, सिंह, श्वान, सर्प, मूषक, गज और शशक (खरगोश)—ये योनियाँ होती हैं। इन योनि-वर्गोंमें अपने पाँचवें वर्गवाले परस्पर शत्रु होते हैं^१ ॥ ५५९-५६० ॥

(जिस ग्राममें या जिस दिशामें घर बनाना हो, वह साध्य तथा घर बनानेवाला साधक, कर्ता और भर्ता आदि कहलाता है। इसको ध्यानमें रखना चाहिये।) साध्य (ग्राम)—को वर्ग-संख्याके लिखकर, उसके पीछे (बायें भागमें) साधककी वर्ग-संख्या लिखे। उसमें आठका भाग देकर जो शेष बचे, वह साधकका धन होता है। इसके विपरीत विधिसे (अर्थात् साधककी वर्ग-संख्याके बायें

भागमें साधककी वर्ग-संख्या रखकर जो संख्या बने, उसमें आठसे भाग देकर शेष) साधकका ऋण होता है। इस प्रकार ऋणकी संख्या अल्प और धन-संख्या अधिक हो तो शुभ माने (अर्थात् उस ग्राम या उस दिशामें बनाया हुआ घर रहने योग्य है, ऐसा समझे)^२ ॥ ५६१ (क ख) ॥

इसी प्रकार साधकके नक्षत्र साध्यके नक्षत्रतक गिनकर जो संख्या हो उसको चारसे गुणा करके गुणनफलमें सातसे भाग दे तो शेष साधकका धन होता है ॥ ५६२ ॥

(वास्तुभूमि तथा घरके धन, ऋण, आय, नक्षत्र, वार और अंशके ज्ञानका साधन—) वास्तुभूमि या घरकी चौड़ाईको लम्बाईसे गुणा करनेपर गुणनफल 'पद' कहलाता है। उस (पद)—को (६ स्थानोंमें

१. दिशा और वर्ग जानेका चार, यथा—

८ ईशान	राकर्ग	अकर्ग	ककर्ग	अग्नि १
	शशक	गरुड	मार्जार	
७ उत्तर	यवर्ग		चवर्ग	दक्षिण ३
	गज		सिंह	
६ वायु	पवर्ग	तवर्ग	टवर्ग	नैऋत्य ४
	मूषक	सर्प	श्वान	

पश्चिम ५ ४

उदाहरण—अवर्ग (अ इ उ ऋ लृ ए ऐ ओ औ) की पूर्व दिशा और गरुडयोनि है। वहाँसे क्रमशः दिशा गिनेपर पाँचवीं दिशा (पश्चिम) में तवर्ग और सर्प इस अवर्ग एवं गरुडका शत्रु है। इस प्रकार परस्पर सम्मुख दिशामें शत्रुता होती है। इसी तरह ककर्ग (क ख ग घ ङ) की दिशा अग्नि कोण ओर योनि मार्जार (जिलाव) है। धवर्ग (च छ ज झ ञ) की दक्षिण दिशा और सिंह योनि है। टवर्ग (ट ठ ड ढ ण) की नैऋत्य दिशा और श्वान योनि है। तवर्ग (त थ द ध न) की पश्चिम दिशा और सर्प योनि है। फवर्ग (प फ ब भ म) की वायुकोण दिशा और मूषक (चूहा) योनि है। यवर्ग (य र ल व) की उत्तर दिशा और गज (हाथी) योनि है। शवर्ग (श ष स ह) की ईशान दिशा और शशक (खरगोश) योनि है। इसका प्रयोजन यह है कि अपने अपने नामके आदि अक्षरसे अपना वर्ग समझकर दिशा और योनिका ज्ञान करे। शत्रु दिशामें अपने रहनेके लिये घर न बनावे अर्थात् उस दिशाके घरमें स्वयं वास न करे तथा शत्रुवर्गवाले गाँवमें जाकर वास न करे इत्यादि। इसके सिवा, विशेष प्रयोजन मूलमें कहे गये हैं।

२. उदाहरण—विचार करना है कि 'जयनारायण' नामक व्यक्तिको गोरखपुरमें बसने या व्यापार करनेमें किस प्रकारका लाभ होगा? तो साध्य (गोरखपुर)—की वर्ग-संख्या २ के बायें भागमें साधक (जयनारायण)—की वर्ग-संख्या ३ रखनेसे ३२ हुआ इसमें ८ से भाग देनेपर शून्य अर्थात् ८ बचा, यह साधक (जयनारायण) का धन हुआ तथा इससे विपरीत वर्ग-संख्या २३को रखकर इसमें ८ का भाग देनेसे शेष ७ बचा। यह साधक (जयनारायण)—का ऋण हुआ। यहाँ शून्य ७ से धन अधिक है; अतः जयनारायणके लिये गोरखपुर निवास करनेयोग्य है—यह सिद्ध हुआ। तात्पर्य यह कि जयनारायणको गोरखपुरमें ८ लाभ और ७ छर्च होता रहेगा।

रखकर) क्रमशः ८, ३, ९, ८, ९, ६ से गुण करे और गुणनफलमें क्रमशः १२, ८, ८, २७, ७, ९ से भाग दे। फिर जो शेष बचे, वे क्रमशः धन, ऋण, आय, नक्षत्र, वार तथा अंश होते हैं। धन अधिक हो तो वह घर शुभ होता है। यदि ऋण अधिक हो तो अशुभ होता है तथा विषम (१, ३, ५, ७) आय शुभ और सम (२, ४, ६, ८) आय अशुभ होता है। घरका जो नक्षत्र हो, वहाँसे अपने नामके नक्षत्रतक गिनकर जो संख्या हो, उसमें ९ से भाग दे। फिर यदि शेष (ताप) ३ बचे तो धनका नश होना होता है। ५ बचे तो यशकी हानि होती है और ७ बचे तो गृहकर्ताका ही मरण होता है। घरकी राशि और अपने राशि गिननेपर परस्पर २-१२ हो तो धनहानि होती है; ९, ५ हो तो पुत्रकी हानि होती है और ६, ८ हो तो अनिष्ट होता है; अन्य संख्या हो तो शुभ समझना चाहिये। सूर्य और मङ्गलके वार तथा अंश हो तो उस घरमें अग्निभय होता है। अन्य वार अंश हो तो सम्पूर्ण अभीष्ट वास्तुओंकी सिद्धि होती है ॥ ५६३-५६७ ॥

(वास्तुपुरुषकी स्थिति—) भादों आदि तीन तीन मासोंमें क्रमशः पूर्व आदि दिशाओंकी ओर मस्तक करके बायीं करवटसे सोये हुए महासर्पस्वरूप 'चर' नामक वास्तुपुरुष प्रदक्षिणक्रमसे विचरण करते रहते हैं। जिस समय जिस दिशामें वास्तुपुरुषका मस्तक हो, उस समय उसी दिशामें घरका दरवाजा

बनाना चाहिये। मुखसे विपरीत दिशामें घरका दरवाजा बनानेसे रोग, शोक और भय होते हैं। किंतु यदि घरमें चारों दिशाओंमें द्वार हो तो यह दोष नहीं होता है ॥ ५६८—५७० ॥

गृहारम्भकालमें नीचेके भीतर हाथभरके गह्रमें स्थापित करनेके लिये सोना, पवित्र स्थानकी रेणु (धूलि), धान्य और सेवारसहित ईंट चरके भीतर संग्रह करके रखे। घरकी जितनी लंबाई हो, उसके मध्यभागमें वास्तुपुरुषकी नाभि रहती है। उसके तीन अङ्गुल नीचे (वास्तुपुरुषके पुच्छभागकी ओर) कुक्षि रहती है। उसमें शङ्खका न्यास करनेसे पुत्र आदिकी वृद्धि होती है ॥ ५७१-५७२ ॥

(लग्नप्रमाण—) खदिर (खैर), अर्जुन, साल (शाख), गुग्गुलु (कचनार) रक्तचन्दन, पलाश, रक्तसाल, विशाल आदि वृक्षोंसे किसीकी सकड़ीसे शङ्ख बनता है। ऋणदि वणिके लिये क्रमशः २४, २३, २० और १६ अङ्गुलके शङ्ख होने चाहिये। उस शङ्खके बराबर बराबर तीन भाग करके ऊपरवाले भागमें चतुष्कोण, मध्यवाले भागमें अष्टकोण और नीचेवाले (तृतीय) भागमें त्रिकोणका (गोलाकार) उसका स्वरूप होना उचित है। इस प्रकार उत्तम लक्षणोंसे युक्त कोमल और छेदरहित शङ्ख शुभ दिनमें बनावे। उसको बह्वर्गद्वारा शुद्ध सूत्रसे सूत्रिते भूमि (गृहक्षेत्र) में मृदु, ध्रुव क्षिप्रमंजक

१ उदाहरण—यान सीजिये, घरकी लंबाई २५ हाथ और चौड़ाई १५ हाथ है तो इनको परस्पर गुणा करनेसे ३७५ यह फल हुआ। इसको ८ से गुणा करनेपर गुणनफल ३००० हुआ। इसमें १२ का भाग देनेपर शेष ० अर्थात् १२ भाग हुआ। फिर पदको ३ से गुणा किया तो ११२५ हुआ। इसमें ८ से भाग देकर शेष ५ शेष हुआ। पुनः पद ३७५ को ९ से गुणा किया तो ३३७५ हुआ। इसमें ८ से भाग देनेपर शेष ७ शेष हुआ। इसी तरह पदको ८ से गुणा करनेपर ३००० हुआ। इसमें २७ से भाग दिया तो शेष ३ नक्षत्र हुआ। फिर पदको ९ से गुणा किया तो ३३७५ हुआ। इसमें ७ से भाग देनेपर शेष २ शेष हुआ। पुनः पद ३७५ को ६ से गुणा किया तो २२५० हुआ। इसमें ९ से भाग देनेपर शेष ० अर्थात् ९ अंश हुआ। यहाँ सब वस्तुएँ शुभ हैं, केवल वार १ राशि हुआ। इसलिये इस प्रकारके घरमें सब कुछ रहते हुए भी अग्निभय भय रहेगा ऐसा समझना चाहिये इसलिये ऐसा पद देखकर सन्तुष्ट चाहिये, जिसमें सर्वथा शुभ हो।

२. पूर्वोक्त आय और चतुर्वर्गदिसे लोभित गृहके चारों ओरकी लंबाई चौड़ाईके प्रमाण तुल्य सूत्रसे विरी हुई भूमिको ही यहाँ सूत्रित कहा है।

नक्षत्रोंमें, अमावास्या और रिक्ताको छोड़कर अन्य तिथियोंमें, रविवार, मङ्गलवार तथा चर लग्नको छोड़कर अन्य वारों और अन्य (स्थिर या द्विस्वभाव) लग्नोंमें, जब पापग्रह लग्नमें न हो, अष्टम स्थान शुद्ध (ग्रहरहित) हो, शुभ राशि लग्न हो और उसमें शुभ नवमांश हो, उस लग्नमें शुभग्रहका संयोग या दृष्टि हो, ऐसे समय (सुलग्न) में ब्राह्मणोंद्वारा पुण्याहवाचन कराते हुए माङ्गलिक वाद्य और सौभाग्यवती स्त्रियोंके मङ्गलगीत आदिके साथ मुहूर्त मतानेवाले दैवज्ञ (ज्योतिषके विद्वान् ब्राह्मण) के पूजन (सत्कार)-पूर्वक कुक्षिस्थानमें शङ्कुकी स्थापना करे लग्नसे केन्द्र और त्रिकोणमें शुभ ग्रह तथा ३, ६, १२ में पापग्रह और चन्द्रमा हो तो यह शङ्कुस्थापन श्रेष्ठ है ॥ ५७३-५७९ ॥

भरके छः भेद होते हैं—१- एकशाला, २ द्विशाला, ३- त्रिशाला, ४- चतुशाला, ५- सप्तशाला तथा ६- दशशाला। इन छहों शालाओंमेंसे प्रत्येकके १६ भेद होते हैं उन सब भेदोंके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—१- ध्रुव, २- धान्य, ३- जय, ४- नन्द, ५- खर, ६- वान्त, ७- मन्त्रम, ८- सुमुख, ९- दुर्मुख

१०- कूर, ११- शत्रु, १२- स्वर्णद, १३- क्षय, १४- अक्रन्द, १५- विपुल और १६- वाँ विजय नामक गृह होता है चार अक्षरोंके प्रस्तारके भेदसे क्रमशः इन गृहोंकी गणना करनी चाहिये ॥ ५८०-५८२ ॥

(प्रस्तारभेद—) प्रथम ४ गृह (५) चिह्नलिखकर उनमें प्रथम गुरुके नीचे लघु (१) चिह्न लिखे फिर आगे जैसा ऊपर हो उसी प्रकारके गुरु या लघु चिह्न लिखना चाहिये। फिर उसके नीचे (तीसरी पङ्क्तिमें) प्रथम गुरु चिह्नके नीचे लघु चिह्न लिखकर आगे (दाहिने भागमें) जैसे ऊपर गुरु या लघु हो वैसा ही चिह्न लिखे तथा पीछे (बायें भागमें) गुरु चिह्नसे पूरा करे। इसी प्रकार पुनः-पुनः तबतक लिखता जाय जबतक कि पङ्क्ति (प्रस्तार) में सब चिह्न लघु न हो जाय। इस प्रकार चार दिशा होनेके कारण ४ अक्षरोंसे १६ भेद होते हैं। प्रत्येक भेदमें चारों चिह्नोंको प्रदक्षिणक्रमसे पूर्व आदि दिशा समझकर जहाँ-जहाँ लघु चिह्न पड़े, वहाँ-वहाँ घक्का द्वार और अलिन्द (द्वारके आगेका भाग-चञ्चल) बनाना चाहिये। इस प्रकार पूर्वादि दिशाओंमें अलिन्दके भेदोंसे १६ प्रकारके घर होते हैं ॥ ५८३-५८४ ॥

१. प्रस्तारस्वरूप—

संख्या	स्वरूप				नाम	द्वारकी दिशा
	पूर्व,	दक्षिण,	पश्चिम,	उत्तर		
१	५	५	५	५	ध्रुव	ऊर्ध्व (ऊपर)
२	१	५	५	५	धान्य	पूर्व
३	५	१	५	५	जय	दक्षिण
४	१	१	५	५	नन्द	पूर्व-दक्षिण
५	५	५		५	खर	पश्चिम
६	१	५		५	कन्त	पूर्व पश्चिम
७	५	१		५	मनोरम	दक्षिण-पश्चिम
८	१	१	१	५	सुमुख	पूर्व-दक्षिण-पश्चिम
९	५	५	५	१	दुर्मुख	उत्तर
१०	१	५	५	१	कूर	पूर्व उत्तर
११	५	१	५	१	शत्रु	दक्षिण-उत्तर
१२	१	१	५	१	स्वर्णद	पूर्व-दक्षिण-उत्तर
१३	५	५	१	१	क्षय	पश्चिम-उत्तर
१४		५	१	१	अक्रन्द	पूर्व-पश्चिम-उत्तर
१५	५		१	१	विपुल	दक्षिण-पश्चिम-उत्तर
१६	१	१	१	१	विजय	पूर्व-दक्षिण-पश्चिम-उत्तर

वास्तुभूमिको पूर्वदिशामें स्नानगृह, अग्निकोणमें पाकगृह (रसोईघर) दक्षिणमें शयनगृह, नैऋत्यकोणमें सस्त्रागार, पश्चिममें भोजनगृह। वायुकोणमें धन-धान्यादि रखनेका घर, उत्तरमें देवताओंका गृह और ईशानकोणमें जलका गृह (स्थान) बनाना चाहिये तथा आग्नेयकोणसे आरम्भ करके उक्त दो-दो घरोंके बीच क्रमशः मन्थन (दूध-दहीसे घृत निकालने) का, घृत रखनेका पैखानेका, विद्याभ्यासका, स्त्रीसहवासका, औषधका और शृङ्गारकी सामग्री रखनेका घर बनाना शुभ कहा गया है। अतः इन सब घरोंमें उन-उन सब वस्तुओंको रखना चाहिये ॥ ५८५ ५८६ ॥

(आयोंके नाम और दिशा—) पूर्वादि आठ दिशाओंमें क्रमसे ध्वज, धूम्र, सिंह, श्वान, वृक्ष, खर (गदहा), गज और ध्वांक्ष (काक)—ये आठ आय होते हैं ॥ ५८९ ॥

(घरके समीप निम्न वृक्ष—) पाकर, गूलर, आम, नीम, बहेड़ा तथा कटैवाले और दुग्धवाले सब वृक्ष, पीपल, कफित्थ (कैश), अमस्त्य वृक्ष, सिन्धुवार (निर्गुण्डी) और इमली—ये सब वृक्ष घरके समीप निन्दित कहे गये हैं विशेषतः घरके दक्षिण और पश्चिम भागमें ये सब वृक्ष हों तो धन आदिका नाश करनेवाले होते हैं ॥ ५९०-५९९ ॥

(गृह-प्रमहण—) घरके स्तम्भ (खम्भे) घरके पैर होते हैं इसलिये वे समसंख्या (४, ६, ८ आदि) में होनेपर ही उत्तम कहे गये हैं, विषम संख्यामें नहीं। घरको न तो अधिक ऊँचा ही करना चाहिये न अधिक नीचा ही इसलिये अपनी इच्छा (निर्वाह)—के अनुसार पित्त (दीवार)

की ऊँचाई करनी चाहिये। घरके ऊपर जो घर (दूसरा मंजिल) बनाया जाता है, उसमें भी इस प्रकारका विचार करना चाहिये। घरोंकी ऊँचाईके प्रमाण आठ प्रकारके कहे गये हैं, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—१ पाञ्चाल, २ वैदेह, ३ कौरव, ४ कुञ्जयक, ५ भागध, ६ शूरसेन, ७ गान्धार और ८ आवन्तिक। जहाँ घरकी ऊँचाई उसकी चौड़ाईसे सवागुनी अधिक होती है, वह भूतलसे ऊपरतकका पाञ्चालमान कहलाता है, फिर उसी ऊँचाईको उत्तरोत्तर सवागुनी बढ़ानेसे वैदेह आदि सब मान होते हैं इनमें पाञ्चालमान तो सर्वसाधारण जनोके लिये शुभ है। ब्राह्मणोंके लिये आवन्तिकमान, क्षत्रियोंके लिये गान्धारमान तथा वैश्योंके लिये कौजन्धमान है। इस प्रकार ब्राह्मणादि वर्णोंके लिये यथोत्तर गृहमान समझना चाहिये तथा दूसरे मंजिल और तीसरे मंजिलके मकानमें भी पानीका बहाव पहले बताये अनुसार ही बनाना चाहिये ॥ ५९२—५९८ ॥

(घरमें प्रशस्त आय—) ध्वज अथवा गज आयमें ऊँट और हाथीके रहनेके लिये घर बनवावे तथा अन्य सब पशुओंके घर भी उसी (ध्वज और गज) आयमें बनाने चाहिये। द्वार, शय्या, आसन, छत्ता और ध्वजा—इन सबोंके निर्माणके लिये सिंह, वृष अथवा ध्वज आय होने चाहिये ॥ ५९९ ॥

अब मैं नूतनगृहमें प्रवेशके लिये वास्तुपूजाकी विधि बताता हूँ—घरके मध्यभागमें तन्दुल (चावल) पर पूर्वसे पश्चिमकी ओर एक-एक हाथ लम्बी दस रेखाएँ खींचे फिर उत्तरसे दक्षिणकी ओर भी उतनी ही लम्बी चौड़ी दस रेखाएँ बनावे। इस

१. मूलमें 'कुञ्जयकम्' पाठ है, परंतु कुञ्जय कोई प्रसिद्ध देश नहीं है, इसलिये प्रतीत होता है कि यहाँ कान्यकुञ्जकम् के स्थानमें 'कुञ्जयकम्' था। फिर लेखकादिके दोषसे कुञ्जयकम् हो गया है।

२. पूर्व या उत्तर पस्वभूमिमें घर बनाना प्रशस्त कहा गया है। यदि नोचेके तालमें पूर्व दिशामें जलसाग हो तो ऊपरके मंजिलमें भी पूर्व दिशामें ही जलसाग होना चाहिये।

प्रकार उसमें बराबर बराबर ८१ पद (कांड) होते हैं उनमें आगे बताये जानेवाले ४५ देवताओंका यथोक्त स्थानमें नामोल्लेख करे। बत्तीस देवता आहर (प्रान्तके कोष्ठोंमें) और तेरह देवता भीतर पूजनीय होते हैं उन ४५ देवताओंके स्थान और नामका क्रमशः वर्णन करता हूँ। किन्नरोंके बत्तीस कोष्ठोंमें ईशान कोणसे आरम्भ करके क्रमशः बत्तीस देवता पूज्य हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—कूपीट योनि (अग्नि) १, पर्जन्य २, जयन्त, ३, इन्द्र ४, सूर्य ५, सत्य ६, भृश ७, आकाश ८, वायु ९, पूषा १०, अनृत (वितथ) ११, गृहक्षत^१ १२, यम १३, गन्धर्व १४, भृङ्गराज १५, मृग १६, पितर १७, दीवारिक १८, सुग्रीव १९, पुष्प-दन्त २०, वरुण २१, असुर २२, शेष २३, राजयक्ष्मा^२ २४, रोग २५, अहि २६, मुख्य २७, भल्लाटक २८, सोम २९, सर्प ३०, अदिति ३१ और दिति ३२, ये चारों किन्नरोंके देवता हैं। ईशान, अग्नि, नैर्ऋत्य और वायुकोणके देवोंके समीप क्रमशः आप ३३, सावित्र ३४, जय ३५, तथा रुद्र ३६ के पद हैं ब्रह्माके चारों ओर पूर्व आदि आठों दिशाओंमें

क्रमशः अर्यमा ३७, सविता ३८, विवस्वान् ३९, विबुधाधिप ४०, मित्र ४१, राजयक्ष्मा ४२, पृथ्वीधर ४३, आपवत्स ४४ हैं और मध्यके नव पदोंमें (४५) ब्रह्माजीको स्थापित करना चाहिये इस प्रकार सब पदोंमें ये पैंतालीस देवता पूजनीय होते हैं, जैसे ईशान-कोणमें आप, आपवत्स, पर्जन्य, अग्नि और दिति—ये पाँच देव एकपद होते हैं, उसी प्रकार अन्य कोणोंके पाँच-पाँच देवता भी एक-पदके भागी हैं। अन्य जो बाढ़ पद्धतिके (जयन्त, इन्द्र आदि) बीस देवता हैं, वे सब द्विपद दो-दो पदोंके भागी हैं तथा ब्राह्मसे पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशामें जो अर्यमा, विवस्वान्, मित्र और पृथ्वीधर—ये चार देवता हैं, वे त्रिपद (तीन-तीन पदोंके भागी) हैं, अतः वास्तु विधिके हाता विद्वान् पुरुषको चाहिये कि ब्रह्माजीसहित इन एकपद, द्विपद तथा त्रिपद देवताओंका वास्तुमन्त्रोंद्वारा धूर्वा, दहो, अक्षत, फूल, चन्दन, धूप, दीप और नैवेद्यादिसे विधिवत् पूजन करे। अथवा ब्राह्ममन्त्रसे आवाहनादि षोडश (या पञ्च) उपचारोंद्वारा उन्हें दो श्वेत वस्त्र समर्पित करे^३ ॥ ६००—६१३ ॥ नैवेद्यमें तीन प्रकारके

१-२. अन्य संहितामें १२ वीं गृहक्षत २४ वीं पापयक्ष्मा कहा गया है।

३. एकाशीतिपद वास्तुपञ्च—

विश्वो	पर्जन्य	जयन्त	इन्द्र	सूर्य	सत्य	भृश	आकाश	वायु									
१	२	३	४	५	६	७	८	९									
दिति	आप	जयन्त	इन्द्र	सूर्य	सत्य	भृश	सावित्र	पूषा									
३२	३३						३४	१०									
अदिति	अदिति	४४	अर्यमा	३७	अर्यमा	३८	विश्व	वितथ									
३१		आपवत्स		अर्यमा		सविता		११									
सर्प	सर्प	पृथ्वीधर	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>४५</td><td>ब्रह्मा</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						४५	ब्रह्मा					विवस्वान्	गृहक्षत	गृहक्षत
४५	ब्रह्मा																
३०			विवस्वान्	यम	यम												
सोम	सोम	पृथ्वीधर				३९		१३									
२९		४३				विवस्वान्	गन्धर्व	गन्धर्व									
भल्लाटक	भल्लाटक	पृथ्वीधर						१४									
२८																	
मुख्य	मुख्य	राजयक्ष्मा	मित्र	मित्र	मित्र	विबुधाधिप	भृश	भृश									
२७		४२		४१		४०		१५									
अहि	रुद्र	शेष	असुर	वरुण	पुष्पदन्त	सुग्रीव	जय	मृग									
२६	३६						३५	१६									
रोग	राजयक्ष्मा	शेष	असुर	वरुण	पुष्पदन्त	सुग्रीव	दीवारिक	पितर									
२५	२४	२३	२२	२१	२०	१९	१८	१७									

(भक्ष्य, भोज्य, लेह्य) अन्न माङ्गलिक गीत और वाद्यके साथ अर्पण करे अन्तमें ताम्बूल (पान-सोपारी) अर्पण करके वास्तुपुरुषकी इस प्रकार प्रार्थना करे ॥ ६१४ ॥

वास्तुपुरुष नमस्तेऽस्तु भूशय्यानिरत प्रभो।

मदगृहं धनधान्यादिसमृद्धं कुरु सर्वदा॥

‘भूमिशय्यापर शयन करनेवाले वास्तुपुरुष! आपको मेरा नमस्कार है प्रभो! आप मेरे घरको धन-धान्य आदिसे सम्पन्न कीजिये।’

इस प्रकार प्रार्थना करके देवताके समक्ष पूजा करानेवाले (पुरोहित)-को यथाशक्ति दक्षिणा दे तथा अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उन्हें भी दक्षिणा दे। जो मनुष्य सावधान होकर गृहारम्भ या गृहप्रवेशके समय इस विधिसे वास्तुपूजा करता है वह आरोग्य, पुत्र धन और धान्य प्राप्त करके सुखी होता है। जो मनुष्य वास्तुपूजा न करके नये घरमें प्रवेश करता है, वह नाना प्रकारके रोग, क्लेश और संकट प्राप्त करता है ॥ ६१५—६१८ ॥

जिसमें किंवाड़े न लगी हों जिसे ऊपरसे छत आदिके द्वारा छाया न गया हो तथा जिसके लिये (पूर्वोक्त रूपसे वास्तुपूजन करके) देवताओंको बलि (नैवेद्य) और ब्राह्मण आदिको भोजन न दिया गया हो, ऐसे नूतन गृहमें कभी प्रवेश न करे, क्योंकि वह विपत्तियोंको खान (स्थान) होता है ॥ ६१९ ॥

(यात्रा-प्रकरण—) अब मैं जिस प्रकारसे यात्रा करनेपर वह राजा तथा अन्य जनके लिये अभीष्ट फलकी सिद्धि करानेवाली होती है, उस विधिको वर्णन करता हूँ जिनके जन्म-समयकी

ठीक-ठीक ज्ञान है, उन राजाओं तथा अन्य जनकोंको उस विधिसे यात्रा करनेपर उत्तम फलकी प्राप्ति होती है। जिन मनुष्योंका जन्मसमय अज्ञात है उनको तो घुणाक्षर^१ न्यायसे ही कभी फलकी प्राप्ति हो जाती है, तथापि उनको भी प्रश्रलग्रसे तथा निमित्त और शकुन आदिद्वारा शुभाशुभ देखकर यात्रा करनेसे अभीष्ट फलका लाभ होता है ॥ ६२० ६२१ ॥

(यात्रामें निषिद्ध तिथियाँ—) षष्ठी, अष्टम्ये, द्वादशी, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, अमावास्या, पूर्णिमा और शुक्लपक्षकी प्रतिपदा—इन तिथियोंमें यात्रा करनेसे दक्षिणा तथा अनिष्टकी प्राप्ति होती है ॥ ६२२ ॥

(विहित नक्षत्र—) अनुराधा, पुनर्वसु, मृगशिरा, हस्त, रेवती, अश्विनी, ज्येष्ठा, पुष्य और धनिष्ठा—इन नक्षत्रोंमें यदि अपने जन्म-नक्षत्रसे सातवीं पाँचवीं और तीसरी तारा न हो तो यात्रा अभीष्ट फलको देनेवाली होती है ॥ ६२३ ॥

(दिशाशूल—) शनि और सोमवारके दिन पूर्व दिशाकी ओर न जाय गुरुवारको दक्षिण न जाय, शुक्र और रविवारको पश्चिम न जाय तथा बुध और मङ्गलको उत्तर दिशाकी यात्रा न करे ॥ ६२४ ॥ ज्येष्ठा, पूर्वभाद्रपद, रोहिणी और उत्तराफाल्गुनी—ये नक्षत्र क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशामें शूल होते हैं।

(सर्वदिगमन नक्षत्र -) अनुराधा, हस्त, पुष्य और अश्विनी—ये चार नक्षत्र सब दिशाओंकी यात्रामें प्रशस्त हैं ॥ ६२५ ॥

(दिग्द्वार-नक्षत्र—) कृत्तिकासे आरम्भ करके सात सात नक्षत्रसमूह पूर्वादि दिशाओंमें रहते हैं। तथा अग्निकोणसे वायुकोणतक परिषदण्ड रहता

१. जैसे घुण (कीटविशेष) काठकी खाँदता रहता है तो उससे कहीं अक्षरदि अक्षरका स्वरूप अकस्मात् बन जाता है; उसी प्रकार जो अपने जन्मसमयसे अपरिचित हैं, वे लग्न आदिको न जानकर भी यात्रा करते-करते कभी संयोगवत् शुभ फलके भागी हो जाते हैं।

है, अतः इस प्रकार यात्रा करनी चाहिये, जिससे परिघटण्डका लङ्घन न हो^१ ॥ ६२६ ॥

पूर्वके नक्षत्रोंमें अग्रिकोणकी यात्रा करे इसी प्रकार दक्षिणके नक्षत्रोंमें अग्रिकोण तथा पश्चिम और उत्तरके नक्षत्रोंमें वायुकोणकी यात्रा कर सकते हैं।

(दिशाओंकी राशियाँ—) पूर्व आदि चार दिशाओंमें मेष आदि १२ राशियाँ पुनः पुनः (तीन आवृत्तसे) आती हैं^२ ॥ ६२७ ॥

(लालाटिकयोग—) जिस दिशामें यात्रा करनी हो, उस दिशाका स्वामी ललाटगत (साप्ते) हो तो यात्रा करनेवाला लौटकर नहीं आता है। पूर्व दिशामें यात्रा करनेवालेको लग्नमें यदि सूर्य हो तो वह ललाटगत माना जाता है। यदि शुक्र लग्नसे म्यारहवें या बारहवें स्थानमें हों तो अग्रिकोणमें यात्रा करनेसे, मङ्गल दशम भावमें हो तो दक्षिणयात्रा

करनेसे, राहु नवें और आठवें भावमें हो तो नर्ऋत्य कोणकी यात्रासे, शनि सप्तम भावमें हो तो पश्चिम यात्रासे चन्द्रमा पाँचवें और छठे भावमें हो तो वायुकोणकी यात्रासे बुध चतुर्थ भावमें हो तो उत्तरकी यात्रासे, गुरु तीसरे और दूसरे भावमें हो तो ईशानकोणकी यात्रा करनेसे ललाटगत होते हैं जो मनुष्य जीवनकी इच्छा रखता हो, वह इस ललाटयोगको त्यागकर यात्रा करे ॥ ६२८—६३२ ॥

लग्नमें चक्रगति ग्रह या उसके षड्वर्ग (राशि-होरादि) हों तो यात्रा करनेवाले राजाओंकी पराजय होती है ॥ ६३३ ॥

जब जिस अयन^३ में सूर्य और चन्द्रमा दोनों हों, उस समय उस दिशाकी यात्रा शुभ फल देनेवाली होती है। यदि दोनों भिन्न अयनमें हों तो जिस अयनमें सूर्य हों उधर दिनमें तथा जिस अयनमें चन्द्रमा हों उधर रात्रिमें यात्रा शुभ होती

१. पूर्व नक्षत्रमें पश्चिम या दक्षिण जानेसे परिघटण्डका लङ्घन होगा चक्र देखिये—

(पूर्व)

कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, अश्लेषा, पुनर्वसु, पुष्य, ज्येष्ठा	
मघा	पूर्वाफाल्गुनी
रेवती	उत्तराफाल्गुनी
पूर्वभाद्रपद	इला
श्रवण	चित्रा
अश्लेषा	स्वाती
अश्लेषा, अश्लेषा, उत्तराषाढा, पूर्वाषाढा, मूल, ज्येष्ठा, अनुराधा	

२. दिशाशिक्षाधिक चक्र—

(पूर्व)

मेघ,	सिंह,	भुव,
१	५	९
मघा १२		२ मृग
वृश्चिक ८		६ कन्या
कर्क ३		१० मकर
कुम्भ	तुला	मिथुन
११	७	३

३ मकरसे ६ राशि उत्तरायण है। इनमें सूर्य चन्द्रमा हों तो उत्तरकी यात्रा शुभ होती है, क्योंकि दोनों सम्मुख होते हैं इससे सिद्ध होता है कि यदि सूर्य और चन्द्रमा दक्षिण भागमें पड़ें तो भी यात्रा शुभ हो सकती है। इसलिये उस समय पश्चिम यात्रा भी शुभ हो समझनी चाहिये एवं कर्कसे छः राशि दक्षिणायन समझें।

है। अन्यथा यात्रा करनेसे यात्रीकी पराजय होती है॥६३४॥

(शुक्रदोष—) शुक्र अस्त हो तो यात्रामें हानि होती है यदि वह सम्मुख हो तो यात्रा करनेसे पराजय होती है। सम्मुख शुक्रके दोषको कोई भी ग्रह नहीं हट्य सकता है। किंतु वसिष्ठ, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज और गौतम—इन पाँच गोत्रवालोंको सम्मुख शुक्रका दोष नहीं होता है यदि एक ग्रामके भीतर ही यात्रा करनी हो या विवाहमें जाना हो या दुर्भिक्ष होनेपर अथवा राजाओंमें युद्ध होनेपर तथा राजा या ब्राह्मणोंका काप हाँसेपर कहीं जाना पड़े तो इन अवस्थाओंमें सम्मुख शुक्रका दोष नहीं होता है। शुक्र यदि नाच राशियें या शत्रुराशियें अथवा वक्रगति या पराजित^१ हो तो यात्रा करनेवालोंकी पराजय होती है। यदि शुक्र अपनी ठप्पराशि (मीन)—में हो तो यात्रामें विजय होती है॥६३५ ६३८॥

अपने जन्मलग्न या जन्मराशिसे अष्टम राशि या लग्नमें तथा शत्रुकी राशिसे छठी राशिमें या लग्नमें अथवा इन सबोंके स्वामी जिस राशिमें हों, उस लग्न या राशिमें यात्रा करनेवालेकी मृत्यु होती है। परंतु यदि जन्मलग्नराशिपति और अष्टम राशिपतिमें परस्पर मैत्री हो तो उक्त अष्टमराशिजन्य दोष स्वयं नष्ट हो जाता है॥६३९-६४०॥

द्विस्वभाव लग्न यदि पापग्रहसे युक्त या दृष्ट हो तो यात्रामें पराजय होती है तथा स्थिर राशि पापग्रहसे युक्त न हो तो वह यात्रालग्नमें अनुभूत है। यदि स्थिर राशिलग्नमें शुभग्रहका योग या दृष्टि हो तो शुभ फल होता है॥६४१॥

धनिष्ठा नक्षत्रके उत्तरार्धसे आरम्भ करके (रेवतीपर्यन्त) पाँच नक्षत्रोंमें गृहाथ तृण-काष्ठोंका

संग्रह, दक्षिणकी यात्रा, हाथ्या (तकिया, पलङ्ग आदि)—का बनाना, घरको छवाना आदि कार्य नहीं करने चाहिये॥६४२॥

यदि यात्रालग्नमें जन्मलग्न, जन्मराशि या इन दोनोंके स्वामी हों अथवा जन्मलग्न या जन्मराशिसे ३, ६, ११, १० वीं राशि हो तो शत्रुओंका नाश होता है॥६४३॥

यदि सौर्षोदय (मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, कुम्भ) तथा दिग्द्वार (यात्राकी दिशा)—की राशि लग्नमें हो अथवा किसी भी लग्नमें शुभग्रहके वर्ग (राशि-होरादि) हों तो यात्रा करनेवाले राजाके शत्रुओंका नाश होता है॥६४४॥

शत्रुके जन्मलग्न या जन्मराशिसे अष्टम राशि या उन दोनोंके स्वामी जिस राशिमें हों वह राशि यात्रासग्नमें हो तो शत्रुका नाश होता है॥६४५॥

मीन लग्नमें या लग्नगत मीनके नवमांशमें यात्रा करनेसे मार्ग (रास्ता) टेढ़ा हो जाता है (अर्थात् बहुत भ्रमन पड़ता है) तथा कुम्भलग्न और लग्नगत कुम्भका नवमांश भी यात्रामें अत्यन्त निन्दित है॥६४६॥

जलचर राशि (कर्क, मीन) या जलचर राशिका नवमांश लग्नमें हो तो नौकाद्वारा नदी नद आदि मार्गसे यात्रा शुभ होती है॥६४६½॥

(लग्नभावोंकी संज्ञा—) १ पूर्ति (वन), २-कोष (धन), ३-धनी (परक्रम, भ्रता), ४-वाहन (सवारी, याता), ५-यन्त्र (विद्य, संतान), ६-शत्रु (रोग, मामा), ७-मार्ग (यात्रा, पति-पत्नी), ८-आयु (मृत्यु), ९-मन (अन्तःकरण, भाग्य), १०-व्यापार (व्यवसाय, पिता), ११-प्राप्ति (लाभ), १२-अप्राप्ति (व्यय) ये क्रमसे लग्न आदि १२ स्वानोंकी संज्ञाएँ हैं॥६४७ ६४८॥

१ जब मङ्गलादि ग्रहोंमें किन्हीं दो ग्रहोंकी एक राशिमें अंशकला बराबर हो तो दोनोंमें युद्ध समझा जाता है उन दोनोंमें जो उत्तर रहता है, वह विजयी तथा दक्षिण रहनेवाला पराजित होता है।

पापग्रह (शनि, रवि, मङ्गल, शुक तथा केतु—ये) तीसरे और ग्यारहवेंको छोड़कर अन्य सब भावोंमें जानेसे भावफलको नष्ट कर देते हैं^१। तीसरे और ग्यारहवें भावमें जानेसे वे इन दोनों भावोंको पुष्ट करते हैं। सूर्य और मङ्गल ये दोनों दशम भावको भी नष्ट नहीं करते, अपितु दशम भावमें जानेसे उस भावफल (व्यापार, पिता, राज्य तथा कर्म) को पुष्ट ही करते हैं और शुभग्रह (चन्द्र, बुध, गुरु तथा शुक) जिस भावमें जाते हैं, उस भावफलको पुष्ट ही करते हैं, केवल चह (६) भावमें जानेसे उस भावफल (शत्रु और रोग)—को नष्ट करते हैं ॥ ६४९ ॥ शुभ ग्रहोंमें शुक सप्तम भावको और चन्द्रमा लग्न एवं अष्टम (१ ८) को पुष्ट नहीं करते हैं। (अपितु नष्ट ही करते हैं।)

(अभिजित्-ग्रहसंज्ञ—) अभिजित् मुहूर्त (दिनका मध्यकाल—१२ बजेसे १ बड़ी आगे और १ बड़ी पीछे) अभीष्ट फल सिद्ध करनेवाला योग है। यह दक्षिण दिशाकी यात्रा छोड़कर अन्य दिशाओंकी यात्रामें शुभ फल देता है। इस (अभिजित् मुहूर्त)—में पञ्चाङ्ग (तिथि-वारदि) शुभ न हो तो भी यात्रामें वह उद्योग फल देनेवाला होता है ॥ ६५०-६५१ ॥

(यात्रा-योग—) लग्न और ग्रहोंकी स्थितिले नाना प्रकारके यात्रा योग होते हैं। अब उन योगोंका वर्णन करता हूँ, क्योंकि राजाओं (शत्रियों) को योगबलसे ही अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। ऋषियोंको नक्षत्रबलसे तथा अन्य मनुष्योंको मुहूर्तबलसे इष्टसिद्धि होती है। तत्करोको शकुनबलसे अपने अभीष्टकी प्राप्ति होती है ॥ ६५२ ॥ शुक, बुध और बृहस्पति—इन तीनमेंसे कोई भी यदि केन्द्र या त्रिकोणमें हो तो 'योग' कहलाता है। यदि उनमेंसे दो ग्रह केन्द्र या त्रिकोणमें हों तो 'अधियोग'

कहलाता है तथा यदि तीनों लग्नसे केन्द्र (१ ४, ७, १०) या त्रिकोण (९, ५)—में हों तो योगधियोग कहलाता है ॥ ६५३ ॥ योगमें यात्रा करनेवालोंका कल्याण होता है। अधियोगमें यात्रा करनेसे विजय प्राप्त होती है और योगधियोगमें यात्रा करनेवालेको कल्याण, विजय तथा सम्पत्तिका भी लाभ होता है ॥ ६५४ ॥ लग्नसे दसवें स्थानमें चन्द्रमा, चह स्थानमें शनि और लग्नमें सूर्य हों तो इस समयमें यात्रा करनेवाले राजाको विजय तथा शत्रुकी सम्पत्ति भी प्राप्त होती है ॥ ६५५ ॥ शुक, रवि, बुध, शनि और मङ्गल—ये पाँचों ग्रह क्रमसे लग्न चतुर्थ, सप्तम, तृतीय और चह भावमें हों तो यात्रा करनेवाले राजाके सम्मुख आवे हुए शत्रुगण आगमें पड़ी हुई लाहकी भीति नष्ट हो जाते हैं ॥ ६५६ ॥ बृहस्पति लग्नमें और अन्य ग्रह यदि दूसरे और ग्यारहवें भावमें हों तो इस योगमें यात्रा करनेवाले राजाके शत्रुओंकी सेना यमराजके घर पहुँच जाती है ॥ ६५७ ॥ यदि लग्नमें शुक, ग्यारहवेंमें रवि और चतुर्थ भावमें चन्द्रमा हो तो इस योगमें यात्रा करनेवाले राजा अपने शत्रुओंको उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जैसे हाथियोंके झुंडको सिंह ॥ ६५८ ॥

अपने उच्च (मीन) में स्थित शुक लग्नमें हो अथवा अपने उच्च (वृष)—का चन्द्रमा लग्न (११) भावमें स्थित हो तो यात्रा करनेवाला नरेश अपने शत्रुकी सेनाको उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जैसे भगवान् श्रीकृष्णने पूतनाको नष्ट किया था ॥ ६५९ ॥ यदि यात्राके समय शुभग्रह केन्द्रमें या त्रिकोणमें हों तथा पापग्रह तीसरे छठे और ग्यारहवें स्थानमें हों तो यात्रा करनेवाले राजाके शत्रुकी लक्ष्मी अभिसारिकाकी भीति उसके समीप आ जाती है ॥ ६६० ॥ गुरु, रवि और

१ जैसे पापग्रह लग्न (तनुभाव) में रहता है तो सरीरमें कष्ट पीड़ा देता है तथा धन-भावमें धनका नाश करता है। किंतु जब तीसरेमें रहता है तो पराक्रमको और ग्यारहवें रहता है तो लाभकी पुष्ट करता है।

चन्द्रमा—ये क्रमशः लग्न, ६ और ८ में हों तो यात्रा करनेवाले राजाके सामने दुर्जनोको मैत्रीके समान शत्रुओंकी सेना नहीं ठहरती है ॥ ६६१ ॥ यदि लग्नसे ३, ६, ११ में पापग्रह हों और शुभ-ग्रह बलवान् होकर अपने उच्चोदि स्थानमें (स्थित) हों तो शत्रुकी भूमि यात्रा करनेवाले राजाके हाथमें आ जाती है ॥ ६६२ ॥ अपने उच्च (कर्क) में स्थित बृहस्पति यदि लग्नमें हों और चन्द्रमा ११ भावमें स्थित हों तो यात्रा करनेवाला नरेश अपने शत्रुको उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जैसे त्रिपुरासुरको श्रीशिवजीने नष्ट किया था ॥ ६६३ ॥ शीर्षोदय (मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुम्भ) राशिमें स्थित शुक्र यदि लग्नमें हों और गुरु ग्यारहवें स्थानमें हों तो यात्रा करनेवाला पुरुष तारकासुरको कार्तिकेयकी भीति अपने शत्रुको नष्ट कर देता है ॥ ६६४ ॥ गुरु लग्नमें और शुक्र किसी केन्द्र या त्रिकोणमें हों तो यात्री नरेश अपने शत्रुओंको वैसे ही भस्म कर देता है, जैसे वनको दावानल ॥ ६६५ ॥ यदि बुध लग्नमें और अन्य शुभग्रह किसी केन्द्रमें हों तथा नक्षत्र भी अनुकूल हो तो उसमें यात्रा करनेवाला राजा अपने शत्रुओंको वैसे ही सोखा लेता है, जैसे सूर्यकी किरणें शीघ्र-शतुमें क्षुद्र नदियोंको सोखा लेती हैं ॥ ६६६ ॥ सम्पूर्ण शुभग्रह केन्द्र या त्रिकोणमें हों तथा सूर्य या चन्द्रमा ग्यारहवें भावमें स्थित हों तो यात्रा करनेवाला नरेश अन्धकारको सूर्यको भीति अपने शत्रुको नष्ट कर देता है ॥ ६६७ ॥

शुभग्रह यदि अपनी राशिमें स्थित होकर केन्द्र (१, ४, ७, १०) त्रिकोण (५, ९) तथा आय (११) भावमें हो तो यात्रा करनेवाला राजा रुईको अग्निके समान अपने शत्रुओंको जलाकर भस्म कर देता है ॥ ६६८ ॥ चन्द्रमा दसवें भावमें और बृहस्पति केन्द्रमें हों तो उसमें यात्रा

करनेवाला राजा अपने सम्पूर्ण शत्रुओंको उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे प्रणवसहित पद्माक्षर-मन्त्र (ॐ नमः शिवाय) पाप-समूहका नाश कर देता है ॥ ६६९ ॥ अकेला शुक्र भी यदि वर्गोत्तम नवमांशगत लग्नमें स्थित हो तो उसमें भी यात्रा करनेसे राजा अपने शत्रुओंको उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जैसे पापोंको श्रीभगवान्का स्मरण ॥ ६७० ॥ शुभग्रह केन्द्र या त्रिकोणमें हों तथा चन्द्रमा यदि वर्गोत्तम नवमांशमें हो तो यात्रा करनेसे राजा अपने शत्रुओंको उसी प्रकार सपरिवार नष्ट करता है, जैसे इन्द्र पर्वतोंको ॥ ६७१ ॥ बृहस्पति अथवा शुक्र अपने मित्रको राशिमें होकर केन्द्र या त्रिकोणमें हों तो ऐसे समयमें यात्रा करनेवाला भूपाल सपोंको गरुड़के समान अपने शत्रुओंको अवश्य नष्ट कर देता है ॥ ६७२ ॥ यदि एक भी शुभग्रह वर्गोत्तम नवमांशमें स्थित होकर केन्द्रमें हो तो यात्रा करनेवाला नरेश पाप-समूहोंको गङ्गाजीके समान अपने शत्रुओंको क्षणभरमें नष्ट कर देता है ॥ ६७३ ॥ जो राजा शत्रुओंको जीतनेके लिये उपर्युक्त राजयोगोंमें यात्रा करता है, उसका कोपानल शत्रुओंको स्त्रियोंके अशुजससे शान्त होता है ॥ ६७४ ॥ आश्विन मासके शुक्लपक्षकी दशमी तिथि 'विजया' कहलाती है। उसमें जो यात्रा करता है, उसे अपने शत्रुओंपर विजय प्राप्त होती है अथवा शत्रुओंसे सन्धि (मेल) हो जाती है। किसी भी दशामें उसकी पराजय नहीं होती है ॥ ६७५ ॥

(मनोजय-प्रणसा—) यात्रा आदि सभी कर्मोंमें निमित्त और शकुन आदि (लग्न एवं ग्रहयोग) की अपेक्षा भी मनोजय (मनको बशमें तथा प्रसन्न रखना) प्रबल है। इसलिये मनस्वी पुरुषोंके लिये यज्ञपूर्वक फलसिद्धिमें मनोजय ही प्रधान कारण होता है ॥ ६७६ ॥

(यात्रा में प्रतिबन्ध—) यदि घरमें उत्सव, उपनयन, विवाह, प्रतिष्ठा या सूतक उपस्थित हो तो जीवनकी इच्छा रखनेवालोंको बिना उत्सवको समाप्त किये यात्रा नहीं करनी चाहिये ॥ ६७७ १/२ ॥

(यात्रा में अप्प्राकुन—) यात्राके समय यदि परस्पर दो पैसों या चूहोंमें लड़ाई हो, स्त्रीसे कलह हो या स्त्रीका मामिक धर्म हुआ हो, वस्त्र आदि शरीरसे खिसककर गिर पड़े, किसीपर क्रोध हो जाय या मुखसे दुर्वचन कहा गया हो तो उस दशा में राजाको यात्रा नहीं करनी चाहिये ॥ ६७८ १/२ ॥

(दिशा, वार तथा नक्षत्र दोहद^१—) यदि राजा घृतमिश्रित अन्न खाकर पूर्व दिशाकी यात्रा करे, तिलचूर्ण मिलाया हुआ अन्न खाकर दक्षिण दिशाको जाय और घृतमिश्रित खीर खाकर उत्तर दिशाकी यात्रा करे तो निश्चय ही वह शत्रुओंपर विजय पाता है। रविवारको सज्जिका (मिसिरी और मसाला मिला हुआ दही), सोमवारको खीर, मङ्गलवारको काँजी, बुधवारको दूध, गुरुवारको दही, शुक्रवारको दूध तथा शनिवारको तिल और भात खाकर यात्रा करे तो शत्रुओंको जीत लेता है। अश्विनीमें कुल्माष (उड़दका एक भेद), भरणीमें तिल कृत्तिका में ठड़द, रोहिणीमें गायका दही, मृगशिरामें गायका घी, आर्द्रामें गायका दूध, आश्लेषामें खीर, मघामें नीलकण्ठका दर्शन, हस्तमें षष्टिक्य (साठी धान्य)-के चावलका भात, चित्रामें प्रियङ्गु (कैंगनी), स्वातीमें अपूप (मालपूआ), अनुराधामें फल (आम, केला आदि), उत्तराषाढ़में शाल्य (अगहनो धानका चावल), अभिजित्में हविष्य, श्रवणमें कुशरात्र (खिचड़ी) धनिष्ठामें

मूँग, शतभिषामें जौका आटा, उत्तरभाद्रपदमें खिचड़ी तथा रेवतीमें दही-भात खाकर राजा यदि हाथी, घोड़े, रथ या नरवान (पालकी) पर बैठकर यात्रा करे तो वह शत्रुओंपर विजय पाता है और उसका अभोष्ट सिद्ध होता है ॥ ६७९—६८४ ॥

(यात्राविधि—) प्रज्वलित अग्निमें तिलोंसे हवन करके जिस दिशामें जाना हो, उस दिशाके स्वामीको ठन्होंके समान रङ्गवाले वस्त्र, गन्ध तथा पुष्प आदि उपचार अर्पण करके उन दिक्पालोंके मन्त्रोंद्वारा विधिपूर्वक उनका पूजन करे। फिर अपने इष्टदेव और ब्राह्मणोंको प्रणाम करके ब्राह्मणोंसे आशीर्वाद लेकर राजाको यात्रा करनी चाहिये ॥ ६८५ १/२ ॥

(दिक्पालोंके स्वरूपका ध्यान—) (१ पूर्व दिशाके स्वामी) देवराज इन्द्र शचीदेवोंके साथ ऐरावतपर आरूढ़ हो बड़ी शोभा पा रहे हैं। उनके हाथमें वज्र है। उनकी कान्ति सुवर्ण सदृश है तथा वे दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हैं। (२ अग्निकोणके अधीश्वर) अग्निदेवके सात हाथ, सात जिह्वाएँ और छः मुख हैं वे भेड़पर सवार हैं उनकी कान्ति लाल है, वे स्वाहादेवोंके प्रियतम हैं तथा सुक् सुवा और नाना प्रकारके आयुध धारण करते हैं। (३ दक्षिण दिशाके स्वामी) यमराजका दण्ड ही अस्त्र है उनकी आँखें लाल हैं और वे पैसेपर आरूढ़ हैं उनके शरीरका रङ्ग कुछ लाली लिये हुए साँवला है। वे ऊपरको ओर मुँह किये हुए हैं तथा शुभस्वरूप हैं। (४ नैऋत्यकोणके अधिपति) निऋतिका वर्ण नील है। वे अपने हाथोंमें ढाल और तलवार

१ दोहद—जिसे किस वस्तुकी विशेष चाह होती है जिसकी प्रतिसे मन प्रसन्न हो जाता है वह उसका 'दोहद' कहलाता है। पूर्व दिशाकी अधिष्ठात्रीदेवी अश्विनी है कि सोम घृतमिश्रित अन्न खाये। रविवारका अधिपति आहना है कि सोम रसास्ता (सिखरन—मिसिरी और मसाला मिला हुआ दही) खाये इत्यादि। इसी प्रकार अन्य ऋतुदिने भी जानना चाहिये दोहद भक्षण करनेसे उस वार आदिका दाय नष्ट हो जाता है

लिये रहते हैं, मनुष्य ही उनका वाहन है उनकी आँखें भयंकर तथा केश ऊपरकी ओर उठे हुए हैं वे सामर्थ्यशाली हैं और उनकी गर्दन बहुत बड़ी है। (५ पश्चिम दिशाके स्वामी) वरुणकी अङ्गकान्ति पीली है। वे नागपाश धारण करते हैं। ग्राह उनका वाहन है। वे कालिकादेवीके प्राणनाथ हैं और रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित हैं (६ वायव्य कोणके अधिपति) वायुदेव काले रङ्गके मृगपर आरुढ़ हैं अञ्जनीके पति हैं, वे समस्त प्राणियोंके प्राणस्वरूप हैं, उनकी दो भुजाएँ हैं और वे हाथमें दण्ड धारण करते हैं। इस प्रकार उनका ध्यान और पूजन करे। (७ उत्तर दिशाके स्वामी) कुबेर घोड़ेपर सवार हैं उनकी दो भुजाएँ हैं वे हाथमें कलश धारण करते हैं। उनकी अङ्गकान्ति सुवर्णके सदृश है वे चित्रलेखादेवीके प्राणवल्लभ तथा यक्षों और गन्धर्वोंके राजा हैं। (८ ईशानकोणके स्वामी) गौरीपति भगवान् शङ्कर हाथमें पिनाक लिये वृषभपर आरुढ़ हैं वे सबसे श्रेष्ठ देवता हैं उनकी अङ्गकान्ति श्वेत है माथेपर चन्द्रमाका मुकुट सुशोभित होता है और सर्पमय यज्ञोपवीत धारण करते हैं। (इस प्रकार इन सब दिक्पालोंका ध्यान और पूजन करना चाहिये) ॥ ६८६—६९३ ॥

(प्रस्थानविधि—) यदि किसी आवश्यक कार्यवश निश्चित यात्रा-लग्नमें राजा स्वयं न जा सके तो छत्र, ध्वजा, शस्त्र, अस्त्र या वाहनमेंसे किसी एक वस्तुको यात्राके निर्धारित समयमें घरसे निकातकर जिस दिशामें जाना हो, उसी दिशाकी ओर दूर रखा दे अपने स्थानसे निर्गमस्थान (प्रस्थान रखनेकी जगह) २०० दण्ड (चार हाथकी लग्नी) से दूर होना उचित है। अथवा चालीस या कम-से कम बारह दण्डकी दूरी होनी आवश्यक है। राजा स्वयं प्रस्तुत होकर जाय तो किसी एक स्थानमें सात दिन न ठहरे अन्य (राज-मन्त्री तथा

साधारण) जन भी प्रस्थान करके एक स्थानमें छः या पाँच दिन न ठहरे यदि इससे अधिक ठहरना पड़े तो उसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त और उत्तम लग्न विचारकर यात्रा करे ॥ ६९४—६९६ ॥

असमयमें (पौषसे चैत्रपर्यन्त) विजली चमके, घेघकी गजना हो या वर्षा होने लगे तथा त्रिविध (दिव्य, आन्तरिक्ष और भौम) उत्पात होने लग जाय तो राजाको सात राततक अन्य स्थानोंकी यात्रा नहीं करनी चाहिये ॥ ६९७ ॥

(शक्र—) यात्राकालमें रत्ना नामक पक्षी, चूहा, सियारिन, कौआ तथा कबूतर—इनके शब्द वामभागमें सुनायी दें तो शुभ होता है। छद्मुंदर, पिंगला (उल्लू) पल्ली और गदहा—ये यात्राके समय वामभागमें हों तो श्रेष्ठ हैं। कोयला, तोता और भरदुल आदि पक्षी यदि दाहिने भागमें आ जायें तो श्रेष्ठ हैं काले रंगको छोड़कर अन्य सब रंगोंके चौपाये यदि वाम भागमें दीख पड़ें तो श्रेष्ठ हैं तथा यात्रासमयमें कुकलास (गिरगिट) का दर्शन शुभ नहीं है ॥ ६९८—७०० ॥

यात्राकालमें सूअर, खरगोश, गोधा (गोह) और सर्पोंकी चर्चा शुभ होती है किंतु किसी भूली हुई वस्तुको खोजनेके लिये जाना हो तो इनकी चर्चा अच्छी नहीं होती है। खानर और भालुओंकी चर्चाका विपरीत फल होता है ॥ ७०१ ॥

यात्रामें मोर, बक्य, नेवला, नीलकण्ठ और कयूतर दीख जायें तो इनके दर्शनमात्रसे शुभ होता है; परंतु लौटकर अपने नगरमें आने या घरमें प्रवेश करनेके समय ये दर्शन दें तो सब अशुभ ही समझना चाहिये यात्राकालमें रोदन शब्दरहित कोई सब (मुदा) सामने दीख पड़े तो यात्राके उद्देश्यकी सिद्धि होती है। परंतु लौटकर घर आने तथा नवीन गृहमें प्रवेश करनेके समय यदि रोदन शब्दके साथ मुदा दीख पड़े तो वह घातक होता है ॥ ७०२—७०३ ॥

(अपशकुन—) यात्राके समय पतित, नपुंसक, जटाधारी, पागल, औषध आदि खाकर वमन (उलटी) करनेवाला, सरीरमें तेल लगानेवाला, वसा, हड्डी चर्म, अङ्गार (ज्वालारहित अग्नि), दीर्घ रोगी, गुड़, कपास (रूई), नमक, प्रश्न (पूछने या टोकनेका शब्द), तृण, गिरगिट, बन्ध्या स्त्री, कुबड़ा, गेरुआ वस्त्रधारी, खुले केशवाला, भूखा तथा नंगा—ये सब सामने उपस्थित हो जायें तो अभीष्ट-सिद्धि नहीं होती है ॥७०४-७०५॥

(शुभ शकुन—) प्रज्वलित अग्नि, सुन्दर घोड़ा, राजसिंहासन, सुन्दरी स्त्री, चन्दन आदिकी सुगन्ध, फूल, अक्षत छत्र चामर, डोली या पालकी, राजा, खाद्य पदार्थ, ईख, फल चिकनी मिट्टी, अन्न, शहद, घृत, दही, गोबर, चूना, धुला हुआ वस्त्र, शङ्ख, श्वेत बैल, ध्वजा, सौभाग्यवती स्त्री, भरा हुआ कलश, रत्न (होरा, मोती आदि), भृङ्गार (गड्ढा), गौ, ब्राह्मण, नगाड़ा, भृदङ्ग, दुन्दुभि, घण्टा तथा घोंगा (बाँसुरी) आदि वाद्योंके शब्द, वेदमन्त्र एवं मङ्गल गीत आदिके शब्द—ये सब यात्राके समय यदि देखने या सुननेमें आवें तो यात्रा करनेवाले लोगोंके सब कार्य सिद्ध करते हैं ॥७०६-७०९॥

(अपशकुन-परिहार—) यात्राके समय प्रथम बार अपशकुन हो तो खड़ा होकर इष्टदेवका स्मरण करके फिर चले। दूसरा अपशकुन हो तो ब्राह्मणोंकी पूजा (वस्त्र, द्रव्य आदिसे उनका सत्कार) करके चले। यदि तीसरी बार अपशकुन हो जाय तो यात्रा स्थगित कर देनी चाहिये ॥७१०॥

(छींकके फल—) यात्राके समय सभी दिशाओंकी छींक निन्दित है। गौकी छींक घातक होती है, किंतु बालक, बूढ़, रोगी या कफवाले मनुष्यकी छींक निष्फल होती है ॥७११॥

परस्त्रियोंका स्पर्श करनेवाला तथा ब्राह्मण

और देवताके धनका अपहरण करनेवाला तथा अपने छोड़े हुए हाथी और घोड़ेको बाँध लेनेवाला, सन्तु यदि सामने आ जाय तो राजा उसे अवश्य मार डाले परंतु स्त्रियों तथा शस्त्रहीन मनुष्योंपर कदापि हाथ न डठावे ॥७१२॥

(गृह-प्रवेश—) नये घरमें प्रथम बार प्रवेश करना हो तो उत्तरायणके शुभ मुहूर्तमें करे। पहले दिन विधिपूर्वक वास्तु-पूजा और बलि (नैवेद्य) अर्पण करके गृहमें प्रवेश करना चाहिये ॥७१३॥

(गृह-प्रवेशमें विहित मास—) माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ—इन चार मासोंमें गृहप्रवेश श्रेष्ठ होता है, तथा अगहन और कार्तिक इन दो मासोंमें मध्यम होता है।

(विहित नक्षत्र—) मृगशिरा, पुष्य, रेवती, शतभिषा, धिष्ठा, अनुसुधा और स्थिर-संज्ञक (तीनों उत्तरा और रोहिणी) नक्षत्रोंमें बृहस्पति और शुक्र दोनों उदित हों तब रवि और मङ्गलको छोड़कर अन्य वारोंमें रिक्ता (४, ९, १४) तथा अमावास्या छोड़कर अन्य तिथियोंमें दिन या रात्रिके समय गृहप्रवेश शुभप्रद होता है। चन्द्रमल और ताण्डलसहित उपद्रवरहित दिनके पूर्वाह्न भागमें स्थिर राशिके नवमांशयुक्त स्थिर लग्नमें जब लग्नसे अष्टम स्थान शुद्ध (ग्रहरहित) हो, शुभग्रह त्रिकोण या केन्द्रमें हों, पापग्रह ३, ६, ११ भावोंमें हों और चन्द्रमा लग्न, १२, ८, ६ इनसे भिन्न स्थानोंमें हों, तब गृह-प्रवेश करनेवाले यजमानकी जन्मराशि, जन्मलग्न या इन दोनोंसे उपचय (३, ६, १०, ११ वॉ) राशिके गृह प्रवेश लग्नमें विद्यमान होनेपर सब प्रकारके सुख और सम्पत्तिकी वृद्धि होती है अन्यथा इससे विपरीत समयमें गृह-प्रवेश किया जाय तो शोक और निर्धनता प्राप्त होती है ॥७१४-७१९॥

(प्रवेश विधि—) जिस नूतन गृहमें प्रवेश करना हो, उसको चित्र आदिसे सजाकर तथा

पुष्प तोरण आदिसे अलंकृत करके वेद ध्वनि, शान्तिपाठ, सौभाग्यवती स्त्रियोंके माङ्गलिक गीत तथा वाद्य आदिके शब्दोंके साथ सूर्यको वाम भागमें रखकर जलसे भरे हुए कलशको आगे करके उसमें प्रवेश करना चाहिये ॥ ७२० ॥

(वृष्टि-विचार—) वर्षा-प्रवेश (आर्द्रा नक्षत्रमें सूर्यके प्रवेश)-के समय यदि शुक्लपक्ष हो, चन्द्रमा जलघर राशियों या लग्नसे केन्द्र (१, ४, ७, १०) में स्थित होकर शुभग्रहसे देखे जाते हों तो अधिक वृष्टि होती है। यदि उस समय चन्द्रमापर पापग्रहकी दृष्टि हो तो दीर्घकालमें अल्पवृष्टि समझनी चाहिये। (इससे सिद्ध होता है कि यदि चन्द्रमापर पाप और शुभ दोनों ग्रहोंकी दृष्टि हो तो मध्यम वृष्टि होती है।) जिस प्रकार चन्द्रमासे फल कहा गया है, उसी प्रकार उस समय शुक्रसे भी समझना चाहिये। (अर्थात् सूर्यके आर्द्रा प्रवेशके समय चन्द्रमा और शुक्र दोनोंकी स्थिति देखकर तारतम्यसे फल समझना चाहिये) ॥ ७२१-७२२ ॥

वर्षाकालमें आर्द्रासे स्वातीतक सूर्यके रहनेपर चन्द्रमा यदि शुक्रसे सप्तम स्थानमें अथवा शनिसे पञ्चम, नवम तथा सप्तम स्थानमें हो, उसपर शुभ ग्रहकी दृष्टि पड़े तो उस समय अवश्य वर्षा होती है ॥ ७२३ ॥

यदि बुध और शुक्र समीपवर्ती (एक राशियों स्थित) हों तो तत्काल वर्षा होती है। किंतु उन दोनों (बुध और शुक्र) के बीचमें सूर्य हों तो वृष्टिका अभाव होता है ॥ ७२४ ॥

यदि मघा आदि पाँच नक्षत्रोंमें शुक्र पूर्व दिशामें उदित हों और स्वातीसे तीन नक्षत्रों (स्वाती, विशाखा, अनुराधा)-में शुक्र पश्चिम दिशामें उदित हों तो निश्चय हो वर्षा होती है। इससे विपरीत हो तो वर्षा नहीं समझनी चाहिये ॥ ७२५ ॥

यदि सूर्यके समीप (एक राशिके भीतर होकर) कोई ग्रह आगे या पीछे पड़ते हों तो वे वर्षा अवश्य करते हैं, किंतु उनकी गति वक्र न हुई हो तभी ऐसा होता है ॥ ७२६ ॥

दक्षिण गोल (तुलासे मीनतक)-में शुक्र यदि सूर्यसे वाम भागमें पड़े तो वृष्टिकारक होता है। उदय या अस्तके समय यदि आर्द्रामें सूर्यका प्रवेश हो तो भी वर्षा होती है ॥ ७२७ ॥

यदि सूर्यका आर्द्रा-प्रवेश सन्ध्याके समय हो तो शस्य (धान) की वृद्धि होती है यदि रात्रिमें हो तो मनुष्योंको सब प्रकारकी सम्पत्ति प्राप्त होती है। यदि प्रवेशकालमें चन्द्रमा, गुरु, बुध एवं शुक्रसे आर्द्रा भेदित हो तो क्रमशः अल्पवृष्टि, धान्य हानि, अनावृष्टि और धान्य-वृद्धि होती है, इसमें संशय नहीं है। यदि ये चारों चन्द्र, बुध गुरु और शुक्र प्रवेश-लग्नसे केन्द्रमें पड़ते हों तो ईति (खेतीके टिक्के आदि सब उपद्रव)-का नाश होता है ॥ ७२८-७२९ ॥

यदि सूर्य पूर्वाषाढ़ नक्षत्रमें प्रवेशके समय मेघोंसे आच्छन्न हों तो आर्द्रासे मूलतक प्रतिदिन वर्षा होती है ॥ ७३० ॥

यदि रेवतीमें सूर्यके प्रवेश करते समय वर्षा हो जाय तो उससे दस नक्षत्र (रेवतीसे आरलेषा)-तक वर्षा नहीं होती है। सिंह-प्रवेशमें लग्न यदि मङ्गलसे भिन्न (भेदित) हो, कर्क-प्रवेशमें अभिन्न हो एवं कन्या-प्रवेशमें भिन्न हो तो उत्तम वृष्टि होती है ॥ ७३१ ॥ उत्तर भाद्रपद पूर्वधान्य, रेवती परधान्य तथा भरणी सर्वधान्य नक्षत्र हैं अश्विनीको सर्वधान्योंका नाशक नक्षत्र कहा गया है। वर्षाकाल (चातुर्मास्य)-में पश्चिम उदित हुए शुक्र यदि गुरुसे सप्तम राशियों निबल हों तो आर्द्रासे सात नक्षत्रतक प्रतिदिन अतिवृष्टि होती है। चन्द्रमण्डलमें परिवेष (घेरा) हो और उत्तर दिशामें मिजली

दीख पड़े या मेड़कोंके शब्द सुनायी पड़ें तो निश्चय ही वर्षा होती है। पश्चिम भागमें लटका हुआ मेघ यदि आकाशके बीचमें होकर दक्षिण दिशामें जाय तो सौत्र वर्षा होती है। बिलास अपने नाखूनोंसे धरतीको खोदे, लोहे (तथा ताँबे और कांसो आदि)-में मल जम्मे लगे अथवा बहुत-से बालक पिलकर सड़कोंपर पुल बाँधें तो ये वर्षाके सूचक चिह्न हैं।

घोंटीकी पक्षि छिन्न-भित्त हो जाय, आकाशमें बहुतरे जुगनु दीख पड़ें तथा सपोंका वृक्षपर बहना और प्रसन्न होना देखा जाय तो ये सब दुर्वृष्टि-सूचक हैं।

तदय या अस्त समयमें यदि सूर्य या चन्द्रमाका रंग बदला हुआ जान पड़े या उनकी कान्ति मधुके समान दीख पड़े तथा बड़े जोरकी हवा चलने लगे तो अतिवृष्टि होती है ॥ ७३२-७३८ ॥

(पृथ्वीके आधार कूर्मके अङ्ग विभाग—) कूर्मदेवता पूर्वकी ओर मुख करके स्थित हैं उनके नव अङ्गोंमें इस धरत भूमिके नौ विभाग करके प्रत्येक खण्डमें प्रदक्षिणक्रमसे विभिन्न मण्डलों (देशों)-को समझे। अन्तर्वेदी (मध्यभाग)-में पाञ्चालदेश स्थित है, वही कूर्मभगवान्क नाभिमण्डल है। मगध और लाट देश पूर्व दिशामें विद्यमान हैं। ये ही उनका मुखमण्डल हैं। स्त्री कलिङ्ग और किरात देश भुजा हैं। अवन्ती, इविड और भिन्नदेश उनका दाहिना पार्श्व हैं। गौड, कौकष, शाल्य, आन्ध और चीण्ड देश—ये सब देश दोनों अगले पैर हैं। सिन्ध, काशी, महाराष्ट्र तथा सीराष्ट्र देश पुच्छ-भाग हैं। पुलिन्द चीन, घवन और गुर्जर ये सब देश दोनों पिछले पैर हैं। कुठ काश्मीर, मद्र तथा मत्स्य देश घाम पार्श्व हैं। खस (नेपाल) अङ्ग वज्र, पाङ्कीक और काम्बोज—ये दोनों हाथ हैं ॥ ७३९—७४४ ॥

इन नवों अङ्गोंमें क्रमशः कृतिका आदि तीन तीन नक्षत्रोंका न्यास करे। जिस अङ्गके नक्षत्रमें

पापग्रह रहते हैं, उस अङ्गके देशोंमें तबतक अशुभ फल होता है और जिस अङ्गके नक्षत्रोंमें शुभग्रह रहते हैं, उस अङ्गके देशोंमें शुभ फल होते हैं ॥ ७४५ ॥

(मूर्ति-प्रतिमा विकार—) देवताओंकी प्रतिमा यदि नीचे गिर पड़े, जले, बार-बार रोये, गाने पसोनेसे तर हो जाय, ईंसे, अग्नि, धुआँ, तेल, शोणित, दूध या जलका घपन करे, अधोमुख हो जाय, एक स्थानसे दूसरे स्थानमें चली जाय तथा इसी तरहकी अनेक अद्भुत बातें दीख पड़ें तो यह प्रतिमा विकार कहलाता है। यह विकार अशुभ फलका सूचक होता है।

(विशिष्ट विकार—) यदि आकाशमें गन्धर्वनाग (ग्रामके समान आकार), दिनमें ताराओंका दर्शन, उत्कापतन, काष्ठ, तृण और शोणितकी वर्षा, गन्धर्वोंका दर्शन, दिग्दाह, दिशाओंमें धूम छा जाना, दिन या रात्रिमें भूकम्प होना, बिना आगके स्फुटिङ्ग (अङ्गार) दीखना, बिना लकड़ोंके आगका जलना, रात्रिमें इन्द्रधनुष या परिवेष (मेरा) दीखना पर्वत या वृक्षादिके ऊपर उजला कौआ दिखायी देना तथा आगकी चिनगारियोंका प्रकट होना आदि बातें दिखायी देने लगें, गौ, हाथी और घोड़ोंके दो या तीन भस्तकवाला बच्चा पैदा हो, प्रातःकाल एक साथ ही चारों दिशाओंमें अरुणोदय-सा प्रतीत हो गाँवमें गौदहोंका दिनमें बास हो, धूम-केतुओंका दर्शन होने लगे तथा रात्रिमें कीओंका और दिनमें कबूतरोंका क्रन्दन हो तो ये भयंकर उत्पात हैं। वृक्षोंमें बिना समयके फूल या फल दीख पड़ें तो उस वृक्षको काट देना चाहिये और उसकी शान्ति कर लेनी चाहिये। इस प्रकारके और भी जो बड़े-बड़े उत्पात दृष्टिगोचर होते हैं, वे स्थान (देश या ग्राम) का नाश करनेवाले होते हैं। कितने ही उत्पात घातक होते हैं। कितने ही शत्रुओंसे भय उत्पन्न करते हैं। कितने ही उत्पत्तोंसे भय, यश, मृत्यु, हानि, कीर्ति, सुख दुःख और

ऐश्वर्यकी भी प्राप्ति होती है। यदि वत्सीक कर लेनी चाहिये नारदजी। इस प्रकार संक्षेपसे मैं (दीपककी मिट्टीके डेर) पर शहद दीख पड़े तो धनकी प्राप्ति होती है। द्विजश्रेष्ठ! इस तरहके सभी छन्दोंमें पञ्चपूर्वक कल्पोक्त विधिसे शान्ति अवश्य कर लेनी चाहिये नारदजी। इस प्रकार संक्षेपसे मैं (दीपककी मिट्टीके डेर) पर शहद दीख पड़े तो धनकी प्राप्ति होती है। द्विजश्रेष्ठ! इस तरहके सभी छन्दोंमें पञ्चपूर्वक कल्पोक्त विधिसे शान्ति अवश्य

(पूर्वभाग द्वितीय पाद अध्याय ५६)

छन्दःशास्त्रका संक्षिप्त परिचय^१

सगन्धर्वजी कहते हैं—नारद! छन्द दो प्रकारके बताये जाते हैं—वैदिक^१ और लौकिक^२। मात्रा और वर्णके भेदसे वे लौकिक या वैदिक छन्द भी पुन दो-दो प्रकारके हो जाते हैं (मात्रिक^३ छन्द और वर्णिक^४ छन्द) ॥ १ ॥ छन्द शास्त्रके विद्वानोंने मगण, वगण, रगण, सगण, तगण, जगण, धगण और नगण तथा गुरु एवं लघु—इन्हींको छन्दोंकी मिट्टीमें कारण बताया है ॥ २ ॥ जिसमें

सभी अर्थात् तीनों अक्षर गुरु हों उसे मगण (३५५) कहा गया है जिसका आदि अक्षर लघु (और शेष दो अक्षर गुरु) हो वह वगण (३५) माना गया है। जिसका मध्यवर्ती अक्षर लघु हो, वह रगण (३५) और जिसका अन्तिम अक्षर गुरु हो, वह सगण (३५) है ॥ ३ ॥ जिसमें अन्तिम अक्षर लघु हो, वह तगण (३५) कहा गया है, वहीं मध्य गुरु हो, वह जगण (३५) और

१ शास्त्रकारोंने द्विजातिवर्गके लिये छोटे अङ्गोर्माहृत सम्पूर्ण वेदके अध्ययनका आदेश दिया है। वही अङ्गोर्माहृत छन्द भी एक अङ्ग है इसे वेदका कण्ठ मान्य गथा है—‘छन्दः पठेत्तु वेदस्य’। पञ्च श्लो ४९। ‘अनुष्टुभो वज्रति, कृष्ण वज्रति, गङ्गाया मूर्धति’। पिनं सूक्तवृत्ति अध्याय १। (अनुष्टुपसे वजन करे, कृष्ण छन्दसे गान करे, गङ्गाका छन्दसे प्रति करे) इत्यदि विधियोंका कथन होनेसे छन्दका ज्ञान काम आवश्यक सिद्ध होता है। छन्द न जाननेसे इत्यन्त ही होता है। विसा कि छन्दोरा ज्ञातव्यका वचन है—‘यो इ वा अविदितवैयस्यन्दोदेवताविस्थितेन छन्दोरेण मन्त्रेण यज्यसी वाध्यज्यसि वा अ त्वान् वज्रति गतं वा पठते प्रसीपते वा पाथीयान् भवति पालयाधान्यस्य छन्दाभि भवति’। पिनं सूक्तवृत्ति अध्याय १। (जो ऋषि, छन्द, देवता तथा विनियोगके जाने बिना ज्ञातजाननेसे पढ़ करता और विनियोगके पढ़ता है वह दूँटि कर्मके समान हो वज्र है, नरकमें गिरता है, वेदोंका आयुष्य पूरा उपभोग न करके नीचमें ही मृत्युके प्राप्त होता है अथवा मरान् पचकर भागी होता है। उसके लिये हुए समस्त वेदपठत कलशाय। प्रथम दुःख आवे। जो जाने हैं। इसलिये छन्दका ज्ञान आवश्यक प्राप्त करना चाहिये। इसके लिये इस छन्द-शास्त्रका अध्ययन हुआ है।

२ वेदमन्त्रोंमें जो गङ्गाजी, अनुष्टुप्, कृष्ण और विष्टुप् आदि छन्द प्रयुक्त हुए हैं, उनके वैदिक छन्द कहते हैं। यथा—
तन्मन्त्रिकुर्विष्य भगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।

—यह गङ्गाजी छन्द है।

३ इतिहास, पुराण, कथन आदिके पद्योंमें प्रयुक्त जो छन्द हैं वे लौकिक कहे गये हैं यथा—
सर्वधर्मान् परित्यज्य पापेकं करमं ब्रज, अहं त्वा सर्वधर्मेभ्यो योक्षयिष्यामि यो नृपः ॥

—यह ‘श्लोक अनुष्टुप् छन्द है।

४ परिगणित मात्राओंमें पूर्ण होनेवाले छन्दोंको ‘मात्रिक’ कहते हैं। जैसे आर्य छन्दके प्रथम मीम सुतीव छन्द कह मात्राओंमें द्वितीय छन्द अठारह मात्राओंमें और चतुर्थ छन्द पन्द्रह मात्राओंमें पूर्ण होते हैं। आर्योंके पूर्वार्ध सद्गुण उत्तरार्ध भी हो तो गीति और उत्तरार्ध सद्गुण पूर्वार्ध हो तो उपगीति छन्द होते हैं।

आर्योंका उदाहरण:

सुन्दरने सस्तीलं बान्धुदुःखकाण्डासिततनुपङ्क्तिः । मंगमृदङ्गितवेणु कृष्णो यदि मनसि क स्वर्ग ॥

५ परिगणित अक्षरोंमें सिद्ध होनेवाले छन्दोंको वर्णिक कहते हैं यथा—

जवन्ति गोविन्दमन्त्रार्चकन्दे धरदसान्धराघन्दहामा धिते चिदाबन्दयर्ष तमोऽब्रमघन्दधिन्दुदधपुर्दिरन्तः ॥

यह इन्दवरा उपेन्द्रवराके घेलसे बना हुआ उपगीति नामक छन्द है।

जिसमें आदि गुरु हो वह भगण (ऽ) है मुने! जिसमें तीनों अक्षर लघु हों वह नगण (॥) कहा गया है तीन अक्षरोंके समुदायका नाम गण है^१ ॥४॥ आर्या आदि छन्दोंमें चार मात्रावाले पाँच गण कहे गये हैं, जो चार लघुवाले गणसे युक्त हैं^२। यदि लघु अक्षरसे परे संयोग, विसर्ग और अनुस्वार हो तो वह लघुकी दीर्घताका बोधक होता है^३। इस छन्द-शास्त्रमें 'ग' का अर्थ गुरु या

दीर्घ माना गया है और 'ल' का अर्थ लघु समझा जाता है, पद्य या श्लोकके एक चौथाई भागको पाद कहते हैं। विच्छेद या विरामका नाम 'वृत्ति' है ॥५-६॥ नारद वृत्त (छन्द)-के तीन भेद माने गये हैं— सम वृत्त, अर्धसम वृत्त तथा विषम वृत्त। जिसके चारों चरणोंमें समान लक्षण लक्षित होता हो, वह सम वृत्त कहलाता है ॥७॥ जिसके प्रथम और तीसरे चरणोंमें एवं दूसरे तथा चौथे चरणोंमें

१ गणोंके सम्बन्धमें कुछ ज्ञातव्य बातें निम्नांकित कोष्ठकसे जाननी चाहिये—

गणनाम	भगण	नगण	रगण	लगण	तगण	जगण	धगण	नगण
स्वरूप	ऽऽऽ	ऽऽऽ	ऽऽऽ	॥ऽ	ऽऽऽ	ऽऽऽ	ऽऽऽ	॥ऽ
देवता	पृथ्वी	जल	आग्नि	वायु	अपकान्त	सूर्य	चन्द्रमा	स्वर्ग
फल	लम्बी-वृद्धि	बुद्धि या अभ्युदय	विनाश	प्रमग्न	घन-बोझ	रोग	सुख	आयु
मिश्रआदि संज्ञाएँ	मिश्र	भूगण	रगु	रगु	उदासीन	उदासीन	भूगण	मिश्र

यदि काव्यमें ऐसे छन्दको चुना गया, जो जगण आदि अनिष्टकारी गणोंसे संयुक्त हो तो उसकी शान्तिके लिये प्रारम्भमें भगवद्वाचक एवं देवतावाचक शब्दोंका प्रयोग करना चाहिये जैसा कि भामहका सूचन है—

देवतावाचकः शब्द ये च भद्रादिवाचकाः। ते सर्वे नैव निन्द्याः स्युस्तिपितो गणतोऽपि वा ॥ (पिङ्गलसूत्रको हलायुध-वृत्तिसे उद्धृत)

'जो देवतावाचक और मङ्गलादिवाचक शब्द हैं वे सब तिपिटोष वा गणदोषसे भी निन्दित नहीं होते।' (उनके द्वारा उक्त दोषोंका निवारण हो जाता है :)

२ यथा—

सर्वगुरु	अन्यगुरु	मध्यगुरु	आदिगुरु	खगुल्लघु
ऽऽ	ऽऽ	ऽऽ	ऽऽ	॥
१	२	३	४	५

इन भेदोंके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—कर्म, करतल, पयोधर, वसुधरण और चिह्न।

३ जैसे—रम्प। रम्पः। रम्पः। यहाँ 'रम्प' शब्दके 'प' में ह्रस्व अक्षर है, तथापि उसमें अनुस्वार और विसर्गका सम्बन्ध होनेसे यह दीर्घ ही मन्ना जाता है इसी प्रकार 'स्य' यह संयुक्त अक्षर पर होनेसे 'रम्पस्य' में मकारके परवर्ती अकारको दीर्घ समझा जाता है। पादके अन्तमें जो लघु अक्षर हो, वह भी विकल्पसे 'गुरु' माना जाता है।

४ सम वृत्तका उदाहरण—

मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले कज्जलकला सलाटे कार्मरीं विलसति गले मौक्तिकलता
स्फुरत्काञ्ची शायी पृथुर्काटिलटे हाटकमयी भजामि त्वां गौरी नगपतिकिशोरीमकरतम् ॥

(इस 'शिखरिणी' छन्दके चारों चरणोंमें एक समान ह्रस्व दीर्घवाले सप्तह-सप्तह अक्षर हैं)

समान लक्षण हों वह अर्धसम^१ वृत्त है। जिसके चारों चरणोंमें एक दूसरेसे भिन्न लक्षण लक्षित होते हों, वह विषम^२ वृत्त है ॥ ८ ॥ एक अक्षरके पादसे आरम्भ करके एक एक अक्षर बढ़ाते हुए जबतक छब्बीस अक्षरका पाद पूरा हो तबतक पृथक् पृथक् छन्द बनते हैं छब्बीस अक्षरसे अधिकका चरण होनेपर चण्डवृष्टिप्रपात आदि दण्डक^३ बनते हैं तीन या छ पादोंसे

गाथा^४ होती है अब क्रमशः एकसे छब्बीस अक्षरतकके पादवाले छन्दोंकी संज्ञा सुनो ॥ ९-१० ॥ उक्ता, अत्युक्ता, मध्या, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा, गायत्री, टण्डिक, अनुष्टुप्, बृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप्, जगती, अतिजगती, शक्वरी अतिशक्वरी अष्टि अत्यष्टिधृति, विधृति (या अतिधृति), कृति, प्रकृति आकृति विकृति संकृति, अतिकृति या अधिकृति तथा उत्कृति^५ ॥ ११-१३ ॥

१ अर्धसम वृत्तका उदाहरण—

॥ १ ॥ १५ ॥ ३५ ॥ ५५ ॥ ७५ ॥ ९५ ॥

त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रतिकरगौरवराज्यं दधाने ।
यह 'पुष्पितांशु' छन्द है। इसके प्रथम और तृतीय चरण एक समान लक्षणवाले बारह-बारह अक्षरके हैं उनमें २ गण, १ राग और १ धागण हैं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरणमें एक-से लक्षणवाले तेरह-तेरह अक्षर हैं इनमें १ गण, २ जगण, १ राग और १ गुरु हैं।
अर्धसम वृत्तोंमें 'पुष्पितांशु' के अनतिरिक्त हरिणप्लुता तथा वृतालोच या वियोगिनी आदि और भी अनेक छन्द होते हैं। वृतालोच अथवा वियोगिनीके प्रथम और तृतीय चरणोंमें २ गण १ जगण और १ गुरु होते हैं द्वितीय और चतुर्थ चरणोंमें १ गण, १ भगण, १ राग, १ लघु और १ गुरु होते हैं पादान्तमें विराम होता है

उदाहरण—

॥ १५ ॥ ३५ ॥ ५ ॥ ७५ ॥ १५ ॥ ९५ ॥
जगदम्ब विधिप्रमत्र किं परिपूर्णं करुणास्ति चेन्मवि
अपराधपरम्परापरं न हि माता सम्पुत्रेभ्यो सुतम् ॥

हरिणप्लुता (में विषम पादोंमें ३ गण, १ लघु, १ गुरु होते हैं और सम पादोंमें १ गण, २ भगण और १ राग होते हैं इसके दूसरे चौथे पाद द्रुतविलम्बितके ही समान हैं।)

उदाहरण—

॥ १५ ॥ १५ ॥ ३५ ॥ १५ ॥ ७५ ॥ ९५ ॥
स्फुटकेलवया हरिणप्लुता वलिमनोज्ञतटा तरणोः सुता ।
केलहंसकुलारवशास्तिने विहरतो हर्षति स्म हरेर्मन ॥

२ विषम वृत्तका उदाहरण—

नौल्लिनेक्षणं शाशिमुखं च रुचिरदशनं चनच्छविम् चारुचरकमलं कमलाक्षितमात्रजं भ्रमरहेन्दुनन्दनम् ॥

(—इस 'उद्धता' नामक छन्दमें चारों चरणोंके भिन्न-भिन्न लक्षण हैं इसके प्रथम पादमें स, ज, स, ल; २ में न, स, ३ में भ, न, ज, स, ग और ४ में स, ज, स, ज, ग होते हैं)

३ छब्बीस अक्षरोंसे अधिकका एक एक चरण होनेपर जो छन्द बनता है उसे 'दण्डक' कहते हैं सप्तविंश अक्षरोंके दण्डकका नाम 'चण्डवृष्टिप्रपात' है इसमें दो गण और सप्त राग्य होते हैं। पादान्तमें विराम होता है

उदाहरण—

इह हि भवति दण्डकारणवदेते किञ्चित् पुण्यभाजां मुनीनां मनोहरिणी
त्रिदशविजयिणीर्यदुप्यहसाश्रीवल्भीभिर्दाम्येण रामेण संसंयिते
वनकयजनधूमिममधुतसंघान्तिनीमीयसंतापदग्धश्रुताश्रमे
भुवननैमित्तपादपपाभिधानादिबकातीवशशाशातानेकसुहाकुले ॥

४ आचार्य पिङ्गलके मतमें पिङ्गल सूत्रोंमें जिसके नामका उल्लेख नहीं हुआ है, ऐसे छन्दोंके 'गाथा' संज्ञा है यहाँ मूलमें तीन पाद या छः पादके छन्दोंको 'गाथा' कहा गया है अतः उसके किसी विशेष लक्षण या उदाहरणका उल्लेख नहीं किया गया।

५ (१) जिसके प्रत्येक चरणमें एक एक अक्षर हो, उसे छन्दका नाम 'उक्ता' है। इसके दो भेद होते हैं पहला गुरु अक्षरोंसे बनता है दूसरा लघु अक्षरोंसे। गुरु अक्षरोंसे जो छन्द बनता है उसका नाम पिङ्गलाचार्यने 'त्री' रखा है। उदाहरण— विष्णु छन्द लघु अक्षरोंवाले उक्ता छन्दका उदाहरण हरिश्चन्द्र सप्तज्ञाना चाहिये,

२) जिसके प्रत्येक चरणमें दो दो अक्षरोंकी संयोजन हो वह अत्युक्ता नामक छन्द है। प्रस्तारसे इसके चार भेद हो सकते हैं यहाँ विश्वनाथ भयसे केवल एक प्रथम भेद 'स्त्री' का उदाहरण दिया जाता है, दो गुरु अक्षरोंवाले चार पादोंसे जो छन्द बनता है उसको 'स्त्री' कहते हैं।

उदाहरण—

३५

'अन्वयस्त्रीभि सङ्गस्त्याज्य'

(३) तीन-तीन अक्षरोंके चार पादोंसे 'मध्या' नामक छन्द बनता है। प्रस्तारसे उसके भेदोंकी संख्या आठ होती है। इसके प्रथम भेदका, जिसमें दोनों अक्षर गुरु होते हैं, आचार्य पिङ्गलने 'नारी' नाम नियत किया है।

उदाहरण—

SSS

१- सर्वासि नारीणाम् । भर्ता स्वादाय्यः ॥

515

२- 'प्रापतः प्रेयसी राधिका श्रीपतेः ॥'

यह दूसरा उदाहरण मध्याक तृतीय भेद है। इसे 'सुगी' छन्द कहते हैं। इसके प्रत्येक चरणमें एक-एक रगल होता है।

(४) चार-चार अक्षरोंके चार पादवाले छन्द-समूहका नाम 'प्रतिष्ठा' है। प्रस्तारसे इसके सोलह भेद होते हैं। इसके प्रथम भेदका नाम 'कन्या' है उदाहरण पढ़िये—

SSSS

भास्वत्कन्या सैक्य धन्या । यस्याः कूले कुण्डोऽखिलम् ॥

(५) पाँच-पाँच अक्षरोंके चार पादवाले छन्दसमुदायका नाम 'सुप्रतिष्ठा' है। प्रस्तारसे इसके बीस भेद होते हैं। इनमें सातवाँ भेद 'पंक्ति' है, उसे यहाँ बतलाया जाता है। भाष्य तथा दो गुरु अक्षरोंसे पंक्ति छन्दकी सिद्धि होती है।

उदाहरण—

31155

कुम्भासनाया तर्कपंक्तिः । वामुनकच्छे चारु चचार ॥

(६) जिसके चारों चरणोंमें छः-छः अक्षर हों, उसे छन्द-समूहका नाम गायत्री है। प्रस्तारसे इसके चौंसठ भेद होते हैं। इसके प्रथम भेदका नाम विद्युल्लेखा, दूसरे भेदका नाम तनुमध्या, खेल्हर्षक्य नाम शशिवदना तथा उत्तीसवैका नाम वसुमती है। यहाँ केवल इन्हीं चरणोंका उल्लेख किया जा रहा है : वो मगल (SSSSSS) होनेसे विद्युल्लेखा, एक सगल (SS) और एक यगल (SSS) होनेसे तनुमध्या, एक सगल (111) और एक यगल (1SS) होनेसे शशिवदना तथा एक सगल (SS) और एक यगल (1SS) होनेसे वसुमती नामक छन्द बनता है। उदाहरण क्रमशः इस प्रकार हैं :

'विद्युल्लेखा'

SSSSSS

गौरीगोपात्रं प्रयासं प्राणेशम् विद्युल्लेखावस्य वन्देऽहं गोविन्दम् ॥

'तनुमध्या'—

SS 1SS

प्रीत्या प्रतिबेलं नानाविधल्लेखम् । सेवे गततन्त्रं वृन्दावचनम् ॥

'शशिवदना'

1 1SS

परममुदारं विष्णुविहारम् भव्यं प्रतिपालं यजपतिबालम् ॥

'वसुमती'—

SS 1 5

भक्तार्तिकदर्वं संसिद्धिसदनम् गौयोन्दुजदर्वं गोविन्दमभुता ॥

(७) सात-सात अक्षरोंके चार पादवाले छन्दसमुदायको 'उष्णिक' कहा गया है। प्रस्तारसे इसके एक सौ अष्टाईस भेद होते हैं। इनमेंसे पचौसवाँ भेद 'मदलेखा' और सोलहवाँ भेद 'कुमारललिता' के नामसे प्रसिद्ध है। मगल, सगल तथा एक गुरु—इस सात अक्षरोंसे 'मदलेखा' तथा मगल, सगल और एक गुरुसे 'कुमारललिता' छन्दकी सिद्धि होती है। प्रथमका उदाहरण यों है—

SS 5 1SS 555 1 1SS

रत्ने नाहुविहगम् दन्तीन्द्रान्मदलेखा लघाभूमुरजरी कस्तूरीसचर्चा ॥

(८) आठ अक्षरवाले चार पादोंसे जो छन्द बनते हैं, उनकी जातिवाचक संज्ञा 'अनुष्टुप्' है। प्रस्तारसे अनुष्टुपके दो सौ छप्पन भेद होते हैं। इसके विद्युन्माला, माण्यकाक्रोड, विप्रपदा, हंसकत, प्रमाणिका या नगस्वरुपिणी, सम्पानिका, हलोक तथा वितान आदि अनेक भेद-प्रभेद हैं। श्लोक-छन्दके प्रत्येक चरणमें छठा अक्षर गुरु और पाँचवाँ लघु होता है। प्रथम और तृतीय चरणोंमें सप्तवाँ अक्षर दीर्घ होता है तथा द्वितीय तथा चतुर्थ चरणोंमें वह ह्रस्व हुआ करता है। लेख अक्षरोंका विशेष नियम न होनेसे इस श्लोक-छन्दके भी बहुत-से अन्तर भेद हो जाते हैं। उपर्युक्त छन्दोंमें विद्युन्माला अनुष्टुपका प्रथम भेद है; क्योंकि

उसमें सभी अक्षर गुरु होते हैं। इसमें चार-चार अक्षरोंपर विग्रह होता है। प्रमापिक्व च नगस्वरूपिणी हियासीची भेद है। इसमें जगण, रगण २ सगु तथा १ गुरु होते हैं। प्रमापिक्व और सप्पानिकाके सिद्ध अनुष्टुप्के जितने भेद हैं, वे सब मितानके अन्तर्गत माने जाते हैं। यहाँ विष्णुमाला, नागस्वरूपिणी, स्तोत्र (अनुष्टुप्) तथा माणवकाक्रीहम एक-एक उदाहरण दिया जात है—

‘विष्णुमाला’—

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

विष्णुमालालोलान् भोगान् मुक्त्वा मुक्तौ बलं कुरुष्वत् ध्यानोत्पन्नं निःस्वामान् सौख्यं भोक्तुं पद्मकाङ्क्षेत्॥

नगस्वरूपिणी

शिवताण्डवस्तोत्र ‘नगस्वरूपिणी’ छन्दमें ही लिखा गया है। उसके एक-एक पद्यमें दो-दो नगस्वरूपिणी छन्द आ गये हैं। कुछ लोग उस संयुक्तछन्दको पञ्चधा और आदि नाम देते हैं। इसमें च. २ ज. २ ज. और १ गुरु होते हैं। उदाहरण यह है—

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

कटाकटाहसंभ्रमभ्रमप्रलम्पनिङ्गरीविलोलवीचिकर्रीविराजमानमूर्द्धनि

धगद्गद्गद्गज्जलललललललपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रविरुणं पयः॥

‘स्तोत्र’—

यद्यः प्रकृतिभूतानां येन सर्वमिदं कृतम् स्वकर्मणा तपश्चर्यं सिद्धिं विन्दति मानस ॥

माणवकाक्रीहमें भगण, तगण, एक सगु और एक गुरु होते हैं।

और—

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

आदिगतं तुर्यगं पञ्चमकं चान्त्यगम् । स्पष्टं गुरुं चैव तत् कथितं माणवकाक्रीहमिदम् ॥

(९) नी-नी अक्षरोंके चार चरणोंसे सिद्ध होनेवाले छन्दसमूहका नाम ‘बृहती’ है। प्रस्तारसे इसके पाँच बी बारह भेद होते हैं। इसके ‘तलमुखी’ (१ रगण १ जगण १ सगण) तथा ‘भुजङ्गशिखुभृता’ (२ भगण १ भगण) भेद यहाँ बतलाये जाते हैं। इनमें एक तो २५१ बीं भेद है और दूसरा ६४ बीं उदाहरण क्रमशः यों हैं—

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

१. तस्तवोर्ध्वधुरमुरली धारयन्धरतयने सन्निवेश्य रवममूर्तं संसृज्जयति स हरिः ॥

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

२—प्रणम्य नयनारामं विकचकुचलपश्यामम् अपहरयमुनानीं भुजगशिरसि नृपन्तम् ॥

(१०) दस अक्षरके पादवाले छन्दः समुदायको ‘पङ्क्ति’ कहते हैं। प्रस्तारसे इसके २०२४ भेद होते हैं। इसके शुद्धविपद, पञ्च, रुक्मवती, मयूरसारिणी, मत्ता, मनोरमा, इंदो, उपस्थिता तथा चम्पकमाला आदि अनेक अवान्तर भेद हैं। शुद्धविपद, पङ्क्तिका ३३५ बीं भेद हैं। यहाँ शुद्धविपद (भगण, सगण, जगण, १ गुरु) तथा चम्पकमालाके उदाहरण दिये जाते हैं—

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

विद्यं तिष्ठति कुक्षिकोटे वक्त्रे धस्य सरस्वती सदा ।

सर्वेषां प्रपितमहो गुरुर्ब्रह्म शुद्धविराट् पुनातु नः ॥

‘चम्पकमाला’ के प्रत्येक पादमें भगण, सगण, जगण और एक गुरु होते हैं तथा बीच-बीच अक्षरोंपर विग्रह होता है। प्रत्येक चरणमें इसके अन्तिम अक्षरको कम कर देनेसे ‘मणिमन्थ’ छन्द हो जाता है।

उदाहरण—

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

सौम्य गुरु स्यादाद्यचतुर्थं पञ्चमपर्वं चान्त्यमुपान्त्यम् ।

इन्द्रियलाणीयं विरामः स कथनीया चम्पकमाला ॥

(११) ग्यारह-ग्यारह अक्षरके चार चरणोंसे जिस छन्दसमुदायको सिद्धि होती है, उसका नाम त्रिष्टुप् है। प्रस्तारसे इसके २०४८ भेद होते हैं। त्रिष्टुप्के ही अनेक अवान्तर भेद इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, उपेन्द्राति, दोषक, रत्नलिनी, रत्नेन्द्रता और स्वागता आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं। ये त्रिष्टुप्के किस संख्यावाले भेद हैं? इसका ज्ञान मूलोक्त रीतिसे कर लेना चाहिये। यहाँ उक्त सात छन्दोंके लक्षण और उदाहरण क्रमशः प्रस्तुत किये जाते हैं, क्योंकि प्राचीन और अर्वाचीन ग्रन्थोंमें इनके प्रयोग अधिक मिलते हैं।

१) ‘इन्द्रवज्रा छन्द’ (में २ तगण, १ जगण और १ गुरु होते हैं—)

५५ ५५ ॥ ५ ५५

निर्मानमोक्षा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।

द्वन्द्वैर्युक्ताः सुखदुःखसङ्गैर्युक्तस्यमूढाः पदमध्ययं तत् ॥

(२) 'उपेन्द्रवज्रा'— (यै १ जगण, १ तगण, १ खगण और दो गुरु होते हैं।) इन्द्रवज्राके प्रत्येक चरणका पहला अक्षर इस्व हो जाय तो उपेन्द्रवज्रा छन्द बन जाता है।

५१ ५५ १५ १५५

त्वमेव भाता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।

त्वमेव विद्या इक्षिणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥

(३) इन्द्रवज्रा और उपेन्द्रवज्रा दोनोंके मेलसे जो छन्द बनता है, उसका नाम 'उपजाति' है। उपजातिमें कोई चरण या पाद इन्द्रवज्राका होता है, तो कोई उपेन्द्रवज्राका। प्रस्तावना उपजातिके चौदह भेद होते हैं। उन भेदोंके नाम इस प्रकार हैं—व्यति, वाणी, माला, शला, हंसो, माया, जाया, बाला, आर्द्रा, भद्रा, प्रेम्मा, रामा, अद्वि, नुद्वि। इनका स्वरूप निम्नांकित चक्रमें देखिये—

उदाहरण-

५५ १५५ ॥ ५ ५५

उत्साम्प्रचाम्य प्रणिधाय कायं

प्रसादये त्वामहमौशमीत्यम् ॥

फिरोज पुरस्य सखेय सख्युः

प्रियः प्रियावार्हसि देव सोढुम् ॥

पूर्वोक्त चक्रमें अनुसार यह 'उपजाति' का नुद्वि नामक भेद है। इसीको विपरीतपूर्वा और आख्यानकी भी कहते हैं। इसमें पहला चरण इन्द्रवज्राका और शेष तीन चरण उपेन्द्रवज्राके हैं जहाँ आदिमें तीन इन्द्रवज्राके और शेष (चौथा) उपेन्द्रवज्राका चरण हो, वहाँ बाला नामक उपजाति होती है।

यथा—

५५ ५५ ॥ ५ ५५

पन्तः स पुंसां प्रिदशाभिनन्तः

कारुण्यपुण्योपचयक्रियाभिः

संस्तरसारत्वमुपैति

यस्य

परोपकाराभरणं

शरीरम् ॥

(४) 'दोधकवृत्त' (ये तीन भगण और दो गुरु होते हैं)।

५५ ५५ ५५ ५५

दोधकमर्धविरोधकमुद्रं

स्त्रीचपलं युधि कलारचित्रम्

स्वार्थपरं

मतिहीनमम्वत्यं

मुखवि वो नृपतिः सः सुखी स्यात् ॥

शास्त्रिणी— (ये भगण, तगण, तगण और दो गुरु

होते हैं—)

उदाहरण—

५५ ५५५ ५५ ५५ ५५

रूपं यत्तु प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मव्योतिर्निर्गुणं निर्विकारम्

१	क.	क.	ह.	ह.	शुद्धा	इन्द्रवज्रा
२	उ	क.	ह.	ह.	१ उपजाति	व्यति
३	क.	उ	क.	क.	२	वाणी
४	उ	उ	ह.	ह.	३	माला
५	ह.	क.	उ	ह.	४	शला
६	उ	क.	उ	ह.	५	हंसो
७	ह.	उ	उ	ह.	६	माया
८	उ	उ	उ	क.	७	जाया
९	क.	क.	क.	उ	८	बाला
१०	उ	क.	क.	उ	९	आर्द्रा
११	ह.	उ	क.	उ	१०	भद्रा
१२	उ	उ	क.	उ	११	प्रेम्मा
१३	क.	क.	उ	उ	१२	रामा
१४	उ	ह.	उ	उ	१३	अद्वि
१५	क.	उ	उ	क.	१४	नुद्वि
१६	उ	उ	उ	उ	शुद्धा	उपेन्द्रवज्रा

सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं स त्वं साक्षाद् विष्णुरध्यात्मदीपः ॥

रथोद्धता—(ये रगण, नगण, रगण, एक सधु और एक गुरु होते हैं—)

उदाहरण—

५ ५ १ ५ ५ ५

रामनाम जपतो कुतो धर्मं सर्ववाप्राप्तमनैकभेषजम्

पश्य तात मम गात्रसन्निधौ पावकोऽपि सन्निधायतेऽधुना ॥

‘स्वागता’—(ये रगण, नगण, भगण, दो गुरु होते हैं—)

उदाहरण—

५ ५ १ ५ १ ५ ५

कुन्ददामकृतकौतुकवेधो गोपगोधनकृतो यमुनायाम् ।

नन्दसुनुरनघे तव वरसो नर्मदः प्रणयिनो विजहार ॥

इनके सिवा सुमुखी, वतनी, श्रीधर विलासित, कुन्दा, भद्रिक, श्येनिका, यौक्तिकमाला तथा उपस्थिता आदि और भी अनेक छन्द हैं। इनके लक्षण, उदाहरण अन्यत्र देखने चाहिये।

(१२) जिसके चारों चरण बारह बारह अक्षरोंसे बनते हैं, उस छन्दसमुदायका नाम ‘जगती’ है। प्रस्तावसे इसके ४०९६ भेद होते हैं। इसके भेदोंमेंसे केवल यंशस्थ, इन्द्रवंशा, द्रुतविलम्बित, तोटक, भुजङ्गप्रयाता, सग्विणी, प्रमिताक्षरा और वैश्वदेवी छन्दोंके ही लक्षण और उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं।

‘यंशस्थ’ (ये जगण, तगण, जगण तथा रगण—ये चार गण होते हैं पादके अन्तमें यति है)

उदाहरण—

३ ३ ३ ३ ३ ३

सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपौतवस्वं सरसीस्थेक्षणम् ।

सहारचक्रः स्थलकीस्तुभशिवं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ॥

‘इन्द्रवंशा’ (ये तगण, नगण, जगण तथा रगण प्रयुक्त होते हैं तथा पादान्तमें यति या विराम है यंशस्थके प्रत्येक चरणका पहला अक्षर गुरु कर दिया जाय तो वह इन्द्रवंशा छन्द हो जाता है।)

उदाहरण—

५ ५ ५ ५ ५ ५

यस्मिन्निर्णयस्मरणं यदोक्षणं यद्वन्दनं यच्चरुवर्णं यदर्हणम्

लोकस्थ सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥

यंशस्थ और इन्द्रवंशाके चरणोंके मेलसे भी चौदह प्रकारकी ‘उपजगति’ बनती है। पूर्वोक्त चक्रमें ‘ठ’ के स्थानमें ‘ख’ लिख दिया जाय तो वह इन्द्रवंशा तथा यंशस्थकी उपजगतिका प्रस्ताव चक्र हो जाएगा। इन चौदह उपजगतियोंके नाम इस प्रकार हैं—१- वीरासिक्ती, २- रताक्षयानकी, ३- इन्दुमा, ४- पुष्टिदा, ५- उपमेया अथवा रामणोयक, ६- सौरभेयी, ७- शीलावृत्ता, ८- वासन्तिक्ता, ९- मन्दहरसा, १०- शिशिरा, ११- वैधात्री, १२- राङ्गचूडा, १३- रमण्य तथा १४- कुमारी इन सबके उदाहरण ग्रन्थान्तर्गते उपलब्ध होते हैं। यहाँ प्रथम उपजगतिकका एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें प्रथम चरण यंशस्थका और शेष तीन चरण इन्द्रवंशाके हैं।

१ ५ १ ५ ५ १ ५ ५ ५

किरातहृणान्धपुलिन्दपुल्कसः आभीरकङ्का यवना ह्यसादयः ।

येऽन्ये च पात्रा यदुपाश्रयाश्रयाः सुहृद्वन्ति तस्मै प्रभविव्यवे नमः ॥

‘द्रुतविलम्बित’ (ये नगण, भगण, भगण, रगण—ये चार गण होते हैं पादान्तमें यति होती है)

उदाहरण—

१ ५ १ ५ १ ५ ५

किपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदासि वाक्पटुता युधि विक्रमः ।

यस्मिन् चाभिरुचिर्वसनं मृतौ प्रकृतिसिद्धिर्ददति महात्मनाम् ॥

'चोटकवृत्त' (में चार सगण होते हैं और पादान्तमें विराम हुआ करता है—)

उदाहरण—

॥ ३ १ ३ १ ३ १ ३

अमो यधुरं वदनं मधुरं जपनं मधुरं इतिरं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराभिरुचैरखिलं मधुरम् ॥

'भुजङ्गप्रत्यात'—(में चार सगण और पादान्तमें विराम होते हैं—)

उदाहरण—

१५ ५ १५ ५ १५ ५ १५

अथ स्वकथामुपपीयूषनाथं मनोवारिणः क्लेशदायाग्रिदग्धः

तृणान्तोऽवगच्छो न सस्मात् दारं न निष्कामति ब्रह्मसम्पन्नकम् ॥

'संखिणो'—(में चार सगण तथा पादान्तमें विराम होते हैं—)

उदाहरण—

५ १५ ५ १५ ५ १५ ५

स्वागतं ते प्रसीदतु कुर्वन् नमः श्रीनिवास त्रिधा कननया प्राहि न ।

त्वामुत्तेऽधीन नाङ्गिर्मखः शोभते शीर्षहीनः कनन्यो यथा पूर्यः ॥

'प्रमितक्षरा'—(में सगण, जगण, सगण, सगण तथा पादान्तमें विराम होते हैं—)

उदाहरण—

१ ३ ३ १ १ ३ १ ३

परिशुद्धवाक्स्वरचनप्रतिशब्धं परिचिह्णतो श्रवणबोरमृतम् ।

प्रमितक्षरापि विपुलार्धक्री कविभारती हरति मे हृदयम् ॥

'वैश्वदेवी' (में २ सगण और २ जगण होते हैं तथा पाँचवें, सप्तवें अक्षरोंपर विराम होता है—)

उदाहरण—

५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५

अर्चामनोषा त्वं विहायामराणांमहैतेनैके विष्णुमध्यर्च भक्त्या ।

तत्राशेषमन्त्रवर्चिते भाविनी ते भ्रात सम्पन्नाऽऽराधना वैश्वदेवी ॥

उपबृक्त छन्दोंके अतिरिक्त बृहतीके अन्य भेद पुट, जल्पेद्धतगति, नत, कुसुमविचित्रा, चञ्चलाभिका, कान्तोत्प्लोका, वाहिनी, स्वप्नप्रतिनी, चन्द्रकर्त्त, प्रमुदितवदना, प्रियंवदा, मणिमत्ता, खलिता, मोहितोज्ज्वला, जलधरमात्र, प्रभा, मालती तथा अभिनव ताम्रस आदिके भी लक्षण और उदाहरण ग्रन्थान्तरोंमें मिलते हैं ।

(११) तेरह-तेरह अक्षरोंके चार पादोंसे सम्पन्न होनेवाले छन्द-समूहका नाम 'अतिजगती' है । प्रस्तारसे इसके ८१९२ भेद होते हैं । अतिजगतीके भेदोंमें ही एक 'प्रहर्षिणी' नामक भेद है । इसके प्रत्येक पादमें सगण, जगण, जगण, रगण तथा एक गुरु होते हैं । तीन तम्र दस अक्षरोंपर पति होती है ।

उदाहरण—

३ ३ ३ १ १ १ ३ १ ३ ३ ३

प्रागर्षि प्रसभविचाकसंविधात्री श्रीविष्णोर्खलितकपोलजा नदी चेत

संकीर्ण यदि भवितास्ति को विषादः संवादः सकलजगन्पितामहेन ॥

इसके सिवा क्षमा, अतिरुचिरा मत्स्यधूर, गौरी, यन्त्रुभाषिणी और चन्द्रिक आदि भेद भी ग्रन्थान्तरोंमें पाएँगे हैं । उनके उदाहरण यहाँ देखने चाहिये ।

(१४) चौदह-चौदह अक्षरोंके चार पादोंवाले छन्दसमुदायको 'शक्वरो' कहते हैं । प्रस्तारसे इसके १६३८४ भेद होते हैं । इसके भेदोंमें यस्मन्तक्रिस्का नामक छन्द यहाँ बतलाया जाता है । इसमें तगण, भगण, २ जगण और २ गुरु होते हैं । पादान्तमें विराम होता है । यस्मन्तक्रिस्काकी ही कुछ विद्वान् 'सिंहोज्जवा' और 'उद्धर्षिणी' भी कहते हैं ।

‘कृतापन्नकृतित’ (ये भगवत्, साधव्, नगवत्, भगवत्, नगवत्, एक मधु, एक पुत्र होते हैं। दस-सत्ता अक्षरों का विराम होता है।)

अनुवाक्य—

31 15 31 15 1 11115

अथ कुरुष्व कर्म सुकृतं यदि पृथिवसे मित्रं विधेयमस्ति भवतः किन्तु विदयमि तत्
 बोधितमल्पकालकालनलपुत्ररत्नं नश्यति वंशपन्नपतितं त्रिभुसलिलमिष ॥

*मन्दोक्कान्ता (में मण, भण, नण, तण, ठण और ढे गृह होते हैं। ४ ६, ७ अक्षरोपर विराम होता है। इसके

क घरणके अन्तिम सात अक्षर कम कर देनेपर 'हंसी' छन्द बन जाता है।)

3535 11115 313 5 35

मर्त्यापोहं नटवत्सपुः कर्णयः कर्णिकरं विभट्टासः कनककर्पशं सैन्यन्तो च मालाम्
रन्थान् श्रेणोरधरन्मथ्या प्ररयन् गोपवन्दर्वन्दारण्यं स्वपदस्पर्शं प्राविशद्दीप्तीर्तिः ॥

‘सिद्धरिपो (जे सगळ, मगळ, शीतल, नगळ, भगळ, एक लक्ष, एक गुरु होते हैं तथ ६, ११ अक्षरोंपर लिख्य होत है)

उत्तराखण्ड—

133 55 5 11115 \$1 \$

मतिप्रः पारं ते परमविदो यदसदसी स्ततिर्गुणानामपि तदवज्ञास्तथैव गिर ।

अथास्वास्थ्यं सर्वं स्वमतिपरिणामावधिं गुणदं ममाप्येष स्तोत्रे हरिं निरुपपादं परिकरम् ॥

126 अठराह अठराह अठराह के घार चरपाँसे बननेवाले छन्द समूहकी संज्ञा 'धृति' कहा गयी है प्रत्येक इसके

११५ भेद होते हैं उनमेंसे एक ही भेद 'कुसुमितलतावेष्टिता' नामक सन्दर्भ लक्षण और उदाहरण दिया जाता है : इसमें
ग, त्राण, नगण और तीन भगण होते हैं ५, ६, ७ अवस्थापर विराम होता है।

— 351.34 —

55555 111 55155155

धन्यानामेताः सममित्तलतावेन्द्रितोत्पन्नध्याः स्तोत्रकथं कजत्परभूतकलालापिकोनाहसिन्धः ।

पञ्चादौ मशन्मथकरकलोर्द्वातत्रयशम्भुः ग्रामान्तःश्रोतः परिसरभुवः प्रीतिमुत्पादयन्ति ।

(१९) उन्नीस-उन्नीस अक्षरोंके चार चरणोंसे सिद्ध होनेवाले छन्द-सम्प्रदायको विभुति या 'अतिधृति' कहते हैं।

ग्राह्ये इसके ५२४२८८ भेद होते हैं इनमेंसे एक भेद शार्दूलविक्रीत नामसे प्रसिद्ध है, जिसमें षण्ण, सगण, जगण, ल, दो तगण और एक गृह होते हैं तथा नारह और सात अभ्यंतर विराम होता है।

उदाहरण—

\$ 35   115 15   1 \$ 35   35   1 3

यः सत्यं वदति तस्य मन्त्राः सन्त्यन्ति दिव्यैः स्तवैर्विन्दे सात्त्विकब्रह्मोपनिषद्गान्ति यं सामगाः ।

अथ शिवशक्त्यादौ मनस्य प्रपद्यते रं योगिने यस्यात् न हिन्दुः सुखसुगण देवस्य कर्मै नमः ॥

(२०) बीस-बीस अक्षरों के चार पदों से निष्पन्न होनेवाले छन्दसमूहका नाम कृति है प्रत्यक्ष से इसके १०४८ पद हैं।

होते हैं उनमेंसे श्वे लक्षण और उदाहरण यहाँ बतलाये गये हैं पहलेका सुषदा और दूसरेका नाम 'सुत' है
द्वितीय भाग, रत्न, भाग्य, नग्न, यगज, भगज, १ लघु और १ गुरु होते हैं। ७ ७. ६ अक्षरोंपर विराम होता है।

व्याख्यान—

\$ 55.33 11 1111 5551115

या षोडशतानुसूतनवधनभाष्येऽल्लस्यार्थिर्न्याः कर्णवतंसोऽपलरुचिर्वायिने रोर्षे च नयने

अथवा सर्वार्थानन्दं त्रिपुण्ड्रं इत्युक्ते यं च त्रिभुजं प्रपन्नं पार्थी मे भक्त्युपायं ॥

उदा० : मैं एक गुरु. एक लघुके सम्मिले २० अक्षर होते हैं। पादान्तमें विराम होता है।)

बह्यकरण—

3 5 15 15 1 5 5 5 15 15 15

जन्ममात्रदः स्वकाणि कर्म निर्मितं भवत्यनर्थाहेतुं तेन सर्वमात्मतुल्यमीशमात्र उतमं सुखं लभस्य

विद्धि ब्रुहिपूर्वकं सप्तोपदेशावस्यमेतद्वदरेण वृत्तमेतदुत्तमं महाकुलप्रसूताजन्मनां हिदाय ॥

(२१) इसकोस इसीस अक्षरोंके चार पादोंमें पूर्ण होनेवाले छन्दोंकी जातिवाचक शब्दा 'प्रकृति' है प्रन्तारसे इसके

१७१५२ भेद होते हैं। इनमेंसे एक भेद 'सुगंधरा' के नामसे प्रसिद्ध है। इसमें मगज, रागज, भगज, नगज और तीन यगज

होते हैं सात-सात अक्षरोंपर विराम होता है।

उदाहरण—

SSS S | SS 1 11 | S S | S S | S S

अष्टाष्टं खण्डयन्ती हरिहरसि जयवर्धनमुखस्यन्ती स्वर्लोकाद्याभन्ती कनकगिरिगुहागण्डरौत्तमस्यलन्ती।

कोचीपुष्टे सुठन्ती दुरितचयचमूर्तिभरि भर्त्सयन्ती पाथोधि पूरयन्ती सुनगरसरिस्पावनी नः पुनातु॥

(२२) बाईस-बाईस अक्षरोंके चार पादोंसे परिपूर्ण होनेवाले छन्दोंका नाम 'आकृति' है प्रस्तासे इसकी भेद-संख्या ४१६४३०४ होती है। इसके एक भेद 'भद्रक'का उदाहरण यहाँ दिया जाता है भद्रकके प्रत्येक पादमें भगण, रणण, नगण, रगण, नाण, रगण, नगण, एक गुरु होते हैं। दस, बारह अक्षरोंपर विराम होता है।

उदाहरण—

S | S S 111 S | S | 1 1 S | S | S

भक्तवर्त्तनीभिः स्फुटमि सुवर्ति भव ये भवनममर्षं भक्तिभक्तवन्ममिस्सः प्रणम्य तव पादयोः सुवर्तिनः।

ते प्लेक्षस्य पक्षीष्वप्य सुखमप्राप्ति विपुलं मर्त्यभुजे स्मृति न पुनर्मेकरसुखलोपरिपुष्टः॥

(२३) तेईस-तेईस अक्षरोंके चार-चरणोंसे सिद्ध होनेवाले छन्दस्फुटायको 'विकृति' कहते हैं। प्रस्तासे इसके ८६८८६०८ भेद होते हैं इनमें 'अश्वत्थित' और 'मत्ताक्रोडा' नामक दो छन्दोंके उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं। प्रत्येक पादमें नाण, जण, भगण, जण, भगण, जण, भगण, १ लघु २ गुरु होनेसे 'अश्वत्थित' छन्द होता है।

उदाहरण—

111 | S | S 11 S | S 111 | S | S 11 S

पवनविधूतवीचिचपलं तिल्लेकयति जीवितं तनुभृता यपुरापि हीयमानमनिरा जगवनिताया वसीकृतमिदम्।

सपदि निष्पिडनव्यतिकरे यमार्द्रदय नराधिपाजरापस्तुः परवनितामवेक्ष्य कुठले तथापि हतयुद्धिरक्षलितम्॥

'मत्ताक्रोडा' (में २ भगण, १ रगण, ४ नगण, १ लघु, १ गुरु होते हैं। अठ और पंद्रह अक्षरोंपर विराम होता है।)

उदाहरण—

SS SS SSSS 111111 S

यन्दे देवं श्रीगोविन्दं प्रणयपरवतसतिकरणवृद्धयं मम मङ्गलाग्रा सन्नव सुवर्षि सुमित्र निग्रीह सभम्।

हनुं यः सग्राहस्यै मनुष्यैस्तुल्यनिष्पत्तिमतिविमलं वा गेयैर्गोपान् येनोपस्यति विभूतिरिहसिक्तिकनः॥

(२४) चौबीस-चौबीस अक्षरोंके चार चरणोंसे जो छन्द बनते हैं, उनका नाम 'संकृति' है प्रस्तासे इसके २६७७७२१६ भेद होते हैं। इनमें 'तन्वी' नामक छन्दका उदाहरण दिया जाता है। इसमें भगण, नाण, नगण, रगण, २ भगण, नगण, रगण होते हैं। ५, ७, १२ अक्षरोंपर विराम होता है।

उदाहरण—

S | SS 111 | S S 11 S 1 SS

नमः तच्छै तव पदकमले खेवितुमेव ममसि मम कामे नाम सुधास्तेदमतिमधुरे मे रसना रसयतु निर्वर्ष वै

प्रेमिजना वै प्रभुगुणसिक्तसत्तेषु सदैव भवतु मम वास्ते देव दयं दयं वस हृदये त्वं न विन्दे जगति मम यन्तु॥

(२५) पच्चीस-पच्चीस अक्षरोंके चार पादोंसे सम्पन्न होनेवाले छन्दोंको 'आंतकृति' या 'अभिकृति' कहते हैं प्रस्तासे इनके ३३५५६४३२ भेद होते हैं इनमेंसे एक भेदका नाम 'क्रौञ्चपदा' है। इसके प्रत्येक चरणमें भगण, मगण, रगण, भगण, ४ नगण तथा १ गुरु होते हैं। ५, ५, ८, ७ अक्षरोंपर विराम होता है।

उदाहरण—

S SS S SS 11 1 111 S

ममभव भक्तिं देहविभक्तिं तव चरणपुष्पलहरजमुपातः शिरः पापं दक्षिणार्धं निजगुणगणयतिमुपनय नितम्।

मोहन लो रम्यमनूपं प्रकटय शयय क्षियविचमनिर्गं कदय कंठे मानसदंष्ट्रे तिग्मनिभट्टदयविह्वलवर्षितम्॥

(२६) छत्तीस-छत्तीस अक्षरोंके चार चरणोंसे जो छन्द बनते हैं, उनकी जातिव्यवस्था संज्ञा 'उत्कृति' है प्रस्तासे इसके ६७१०८८६४ भेद होते हैं इनमेंसे दो भेद चतुर्थे जाते हैं। एकका नाम 'भुजङ्गविजृम्भित' और दूसरेका 'अपवृद्ध' है। भुजङ्गविजृम्भित (में २ भगण, १ रगण, ३ नगण, १ रगण, १ सगण, १ लघु, १ गुरु होते हैं। ८, १२ ७ अक्षरोंपर विराम होता है।)

एक और मिला दे तथा वही उद्दिष्ट स्वरूपकी संख्या बतावे। ऐसा पुराणवेत्ता विद्वानोंका कथन है^१। (अमुक छन्दके प्रस्तारमें एक गुरुवाले या एक लघुवाले, दो लघुवाले या दो गुरुवाले, तीन लघुवाले या तीन गुरुवाले भेद कितने हो सकते हैं यह पृथक्-पृथक् जाननेकी जो प्रक्रिया है उसे 'एकद्वयादिलगक्रिया' कहते हैं। छन्दके अक्षरोंकी जो संख्या हो, उसमें एक अधिक जोड़कर उतने ही एकाङ्क ऊपर नीचेके क्रमसे लिखे। तब एकाङ्कोंको ऊपरकी अन्य पङ्क्तिमें जोड़ दे; किंतु अन्त्यके समीपवर्ती अङ्कको न जोड़े और ऊपरके एक-एक अङ्कको त्याग दे ऊपरके सर्व गुरुवाले पहले भेदसे नीचेतक गिने इस रीतिसे प्रथम भेद सर्वगुरु, दूसरा भेद एक गुरु और तीसरा भेद द्विगुरु होता है। इसी तरह नीचेसे ऊपरकी ओर ध्यान देनेसे सबसे नीचेका सर्वलघु,

उसके ऊपरका एक लघु, तीसरा भेद द्विलघु इत्यादि होता है। इस प्रकार 'एकद्वयादिलगक्रिया' जाननी चाहिये।^२ लगक्रियाके अङ्कोंको जोड़ देनेसे उस छन्दके प्रस्तारकी पूरी संख्या ज्ञात हो जाती है। वही संख्यान प्रत्यय कहलाता है, अथवा उद्दिष्टपर दिये हुए अङ्कोंको जोड़कर उसमें एकका योग कर दिया जाय तो वह भी प्रस्तारकी पूरी संख्याको प्रकट कर देता है^३। छन्दके प्रस्तारको अङ्कित करनेके लिये जो स्थानका नियमन किया जाता है, उसे अध्वयोग प्रत्यय कहते हैं। प्रस्तारकी जो संख्या है, उसे दूना करके एक घटा देनेसे जो अङ्क आता है, उतने ही अंगुलका उसके प्रस्तारके लिये अध्वा या स्थान कहा गया है ॥ १६—२० ॥ मुने! यह छन्दोंका किञ्चित् लक्षण बताया गया है प्रस्तारद्वारा प्रतिपादित होनेवाले उनके भेद प्रभेदोंकी संख्या अनन्त है ॥ २१ ॥

(पूर्वभाग द्वितीय पाद अध्याय ५७)

~~~~~

१ जैसे कोई पूछे कि चार अक्षरके पादवाले छन्दमें जहाँ प्रथम तीन गुरु और अन्तमें एक लघु हो तो उसकी संख्या क्या है अर्थात् वह उस छन्दका कौन-सा भेद है? इसको जाननेके लिये पहले उद्दिष्टके गुरु-लघुको निम्नाङ्कित रीतिसे अङ्कित करके उनके ऊपर क्रमशः द्विगुण अङ्क स्थापित करें—

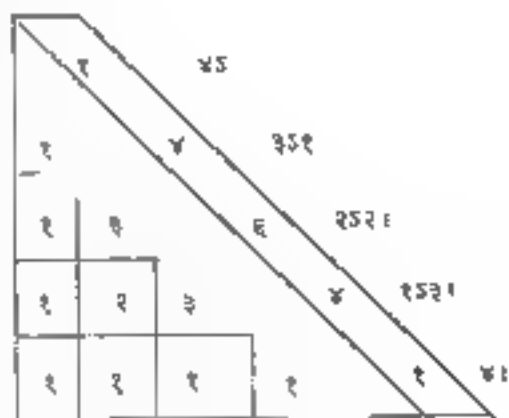
१ २ ४ ८
५ ५ ५

तत्पश्चात् केवल लघुके अङ्क ८ में एक और जोड़ दिया गया तो ९ हुआ यही उद्दिष्टकी संख्या है अर्थात् वह उस छन्दका नवौं भेद है।

२ निम्नाङ्कित कोड़कसे यह घात स्पष्ट हो जाती है—

अर्थात् चार अक्षरवाले छन्दके प्रस्तारमें ४ लघुवाला १ भेद, एक गुरु तीन लघुवाला ४ भेद, २ गुरु और दो लघुवाला ६ भेद, तीन गुरु और १ लघुवाला ४ भेद और चार गुरुवाला १ भेद होगा।

३ यथा चार अक्षरके प्रस्तारमें लगक्रियाके अङ्क १+४+६+४+१ होते हैं, इनका योग सोलह होता है अतः चार अक्षरके पादवाले छन्दके सोलह भेद होंगे अथवा उद्दिष्टके अङ्क है १+२+४+८ इसका योग हुआ १५ इनमें एकका योग करनेसे प्रस्तार संख्या १६ प्रकट हो जाती है।

शुकदेवजीका मिथिलागमन, राजभवनमें युवतियोंद्वारा उनकी सेवा, राजा जनकके द्वारा शुकदेवजीका सत्कार और शुकदेवजीके साथ उनका मोक्षविषयक संवाद

श्रीसनन्दनजीने कहा - नारदजी एक दिन मोक्ष धर्मका ही विचार करते हुए शुकदेवजी पिता व्यासदेवके समीप गये और उन्हें प्रणाम करके बोले 'भगवन्! आप मोक्ष-धर्ममें निपुण हैं अतः मुझे ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे मेरे मनको परम शान्ति प्राप्त हो।' मुने! पुत्रको यह बात सुनकर महर्षि व्यासने उनसे कहा— वत्स! नाना प्रकारके धर्मोंका भी तत्त्व समझो और मोक्षशास्त्रका अध्ययन करो।' तब शुकने पिताकी आज्ञासे सम्पूर्ण योगशास्त्र और कपिलप्रोक्त सांख्यशास्त्रका अध्ययन किया। जब व्यासजीने समझ लिया कि मेरा पुत्र ब्रह्मतेजसे सम्पन्न, शक्तिमान् तथा मोक्षशास्त्रमें कुशल हो गया है, तब उन्होंने कहा—'बेटा! अब तुम मिथिलानरेश जनकके समीप जाओ राजा जनक तुम्हें मोक्षतत्त्व पूर्णरूपसे बतलायेंगे।' पिताके आदेशसे शुकदेवजी धर्मकी निष्ठा और मोक्षके परम आश्रयके सम्बन्धमें प्रश्न करनेके लिये मिथिलापति राजा जनकके पास जाने लगे। जाते समय व्यासजीने फिर कहा 'वत्स! जिस मार्गमें साधारण मनुष्य चलते हैं उसीसे तुम भी यात्रा करना मनमें विस्मय अथवा अभिमानको स्थान न देना। अपनी योगशक्तिके प्रभावसे अन्तरिक्षमार्गद्वारा कदापि यात्रा न करना। सरल भावसे ही वहाँ जाना मार्गमें सुख सुविधा न देखना, विशेष व्यक्तियों या स्थानोंकी खोज न करना; क्योंकि वे आसक्ति बढ़ानेवाले होते हैं 'राजा जनक शिष्य और यजमान हैं' ऐसा समझकर उनके सामने अहंकार न प्रकट करना। उनके वशमें रहना। वे तुम्हारे संदेहका निवारण

करेंगे। राजा जनक धर्ममें निपुण तथा मोक्षशास्त्रमें कुशल हैं वे मेरे शिष्य हैं, तो भी तुम्हारे लिये जो आज्ञा दें, उसका निस्संदिग्ध होकर पालन करना.'

पिताके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा शुकदेव मुनि मिथिला गये। यद्यपि समुद्रोंसहित सम्पूर्ण पृथ्वीको वे आकाशमार्गसे ही लाँच सकते थे, तथापि पैदल ही गये। महामुनि शुक विदेहनगरमें पहुँचे। पहले राजद्वारपर पहुँचते ही द्वारपालोंने उन्हें भीतर जानेसे रोका; किंतु इससे उनके मनमें कोई ग्लानि नहीं हुई। नारदजी महायोगी शुक भूख-प्याससे रहित हो वहाँ धूपमें जा बैठे और ध्यानमें स्थित हो गये। उन द्वारपालोंमेंसे एकको अपने व्यवहारपर बड़ा शोक हुआ उसने देखा, शुकदेवजी दोपहरके सूर्यको भाँति यहाँ स्थित हो रहे हैं, तब हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विधिपूर्वक उनका पूजन एवं सत्कार करके राजमहलकी दूसरी कक्षामें उनका प्रवेश कराया वहाँ चैत्ररथ वनके समान एक विशाल उपवन था, जिसका सम्बन्ध अन्तःपुरसे था। वह वन बड़ा रमणीय था। द्वारपालने शुकदेवजीको सारा उपवन दिखाकर एक सुन्दर आसनपर बिठाया तथा राजा जनकको इसकी सूचना दी मुनिश्रेष्ठ! राजाने जब सुना कि शुकदेवजी मेरे पास आये हैं तो उनके हार्दिक भावको समझनेके उद्देश्यसे उनकी सेवाके लिये बहुत सी युवतियोंको नियुक्त किया उन सबके वेश बड़े मनोहर थे। वे सब-की सब तरुणी और देखनेमें मनको प्रिय लगनेवाली थीं उन्होंने लाल रंगके महीन एवं रंगीन वस्त्र धारण

कर रही थीं। उनके अग्रिम लक्ष्य हुए गुरु
मुनिगणों के आभुवन समक रहे थे। वे ज्ञानयोगियों

बाड़ी चतुर तथा समस्त कलाओं में कुशल थीं।
उनकी संख्या पचासमें अधिक थी। उन सबने
शुकदेवजी के लिये पाद्य अर्घ्य आदि प्रस्तुत किया
तथा देव और काल के अनुशासन ग्रहण हुआ। उनमें
अन्न भोजन कराकर उन्हें शान्त किया। नारदजी

जब वे भोजन कर चुके तो उनमेंसे एक-एक
मुखीने शुकदेवजी को अपने हाथ लेकर उन्हें
वह अन्न पुरका बन दिये। तब फिर उनके
भार्याओं के समग्रनवानों ने सब सुवर्तियाँ हैमती,
गाली हुई उदारचिन्तकाने शुकदेव मुनिकी परिचर्या
करने लगीं। शुकदेवमुनिके अन्न काण परम
गुड था। वे क्रोध और इन्द्रियोंको जीत चुके थे।
तथा निरन्तर ध्यानमें ही स्थित रहते थे। उनके
घनमें न हर्ष होता था, न क्रोध। संभ्रांता समय
होनेपर शुकदेवजीने हाथ-पैर धोकर संध्यापासन
को फिर से पवित्र आसनपर बैठे और उन्हीं
मोक्ष धर्म के विषयमें विचार करने लगे। रात के
पहले पहरमें वे ध्यान लगाये बैठे रहे। दूसरे और
तीसरे पहरमें भगवान् शुकने व्यासपूर्वक निहाको
स्वीकार किया। फिर प्रातः काल सङ्कल्पनामें ही
उठकर उन्होंने शीघ्र स्नान किया। तदनन्तर स्त्रियोंसे
धिरे होनेपर भी परम बुद्धिमान् शुक पुनः
ध्यानमें ही लग गये। नारदजी इसी विधिसे
उन्हीं सब दिन और सम्पूर्ण रात्रि राजकुलमें
स्थित की।

द्विपत्रक। तदनन्तर पवित्रयोगरहित राजा जनक
पुण्ड्रित तथा अन्न पुरकी स्त्रियोंको आगे करके
यमकपा अर्घ्यपात्र लिये गुरुपुत्र शुकदेवजी के
समाप गये। उन्होंने सम्पूर्ण राजासे विभूषित एक
पहाड़ विहायन लेकर गुरुपुत्र शुकदेवजीको अर्पित
किया। व्यासनन्दन शुक जब उस आसनपर
विराजमान हुए, तब राजाने पहने उन्हें पाद्य
अर्पण किया। उसके बाद अर्घ्यसहित पाद्य निवेदन
की मन्त्रावली द्विजात्म शुकने मन्त्रान्तरणपूर्वक
की हुई उस पूजाको स्वीकार करके राजाका
कुलम् मङ्गल पूछा। राजाका हृदय और परिजन
सभी उदार थे। वे भी गुरुपुत्रमें कुशल समाचार
कहाकर उनकी आज्ञा से भूमिपर बैठे। तत्पश्चात्

ध्यासनन्दन शुकसे कुशल मङ्गल पूछकर विभिन्न राजाने प्रश्न किया: 'ब्रह्मन्! किसलिये आपका यहाँ शुभागमन हुआ है?'

शुकदेवजी बोले राजन्! आपका कल्याण हो! पिताजीने मुझसे कहा है कि 'मेरे यजमान विदेहराज जनक मोक्ष धर्मके तत्त्वको जाननेमें कुशल हैं तुम उन्हींके पास जाओ। तुम्हारे हृदयमें प्रवृत्ति या निवृत्तिके विषयमें जो भी संदेह होगा, उसका वे शीघ्र ही निवारण कर देंगे। इसमें संशय नहीं है।' अतः मैं पिताजीकी आज्ञासे आपके समीप अपना हार्दिक संशय मिटानेके लिये यहाँ आया हूँ आप धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ हैं। मुझे यथावत् उपदेश देनेकी कृपा करें। ब्राह्मणका इस जगत्में क्या कर्तव्य है? तथा मोक्षका स्वरूप कैसा है? उसे ज्ञान या तपस्या किस साधनसे प्राप्त करना चाहिये?

राजा जनकने कहा—ब्रह्मन् इस जगत्में जन्मसे लेकर जीवनपर्यन्त ब्राह्मणका जो कर्तव्य है, वह बतलाता हूँ, सुनो—तात! उपनयन-संस्कारके पश्चात् ब्राह्मण-बालकको वेदोंके स्वाध्यायमें लग जाना चाहिये। वह तपस्या, गुरुसेवा और ब्रह्मचर्य-पालनमें संलग्न रहे। होम तथा श्राद्ध-तर्पणद्वारा देवताओं और पितरोंके ऋणसे मुक्त हो। किसीकी निन्दा न करे। सम्पूर्ण वेदोंका नियमपूर्वक अध्ययन पूरा करके गुरुको दक्षिणा दे, फिर उनकी आज्ञा लेकर द्विजबालक अपने घरको लौटे। समावर्तन-संस्कारके पश्चात् गुरुकुलसे लौटा हुआ ब्राह्मणकुमार विवाह करके अपनी ही पत्नीमें अनुराग रखते हुए गृहस्थ आश्रममें निवास करे। किसीके दोष न देखे। न्यायपूर्वक बतलाव करे। अग्रिकी स्थापना करके प्रतिदिन आदरपूर्वक अग्रिहोत्र करे पुत्र और पौत्रोंकी उत्पत्ति हो जानेपर वानप्रस्थ-आश्रममें रहे और पहलेकी

स्थापित अग्रिका ही विधिपूर्वक आहुतिद्वारा पूजन करे। वानप्रस्थीको भी अतिथि-सेवामें प्रेम रखना चाहिये। तदनन्तर धर्मज्ञ पुरुष वनमें न्यायपूर्वक सम्पूर्ण अग्रियोंको (भावनाद्वारा) अपने भीतर ही लीन करके वीतराग हो ब्रह्मचिन्तनपरायण संन्यास-आश्रममें निवास करे और शीत उष्ण आदि द्वन्द्वोंको धैर्यपूर्वक सहन करे

शुकदेवजीने पूछा—राजन्! यदि किसीको ब्रह्मचर्य-आश्रममें ही सनातन ज्ञान-विज्ञानकी प्राप्ति हो जाय और हृदयके राग-द्वेष आदि द्वन्द्व दूर हो गये हों तो भी उसके लिये क्या शेष तीन आश्रमोंमें निवास करना अत्यन्त आवश्यक है? इस संदेहके विषयमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप बतानेकी कृपा करें।

राजा जनकने कहा—ब्रह्मन्! जैसे ज्ञान-विज्ञानके बिना मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार सद्गुरुसे सम्बन्ध हुए बिना ज्ञानकी उपलब्धि भी नहीं होती। गुरु इस संसार सागरसे पार उतारनेवाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौकाके समान बताया गया है। लोककी धार्मिक भ्रष्टाचारका उच्छेद न हो और कर्मानुष्ठानकी परम्पराका भी नाश न होने पावे, इसके लिये पहलेके विद्वान् चारों आश्रमोंके धर्मोंका पालन करते थे। इस प्रकार क्रमशः अनेक प्रकारके सत्कर्मोंका अनुष्ठान करते हुए शुभाशुभ कर्मोंकी आसक्तिका त्याग हो जानेपर यहाँ मोक्ष प्राप्त हो जाता है अनेक जन्मोंसे सत्कर्म करते करते जब सम्पूर्ण इन्द्रियाँ पवित्र हो जाती हैं तब शुद्ध अन्तःकरणवाला पुरुष प्रथम आश्रममें ही उत्तम मोक्षरूप ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसे पाकर जब ब्रह्मचर्य-आश्रममें ही तत्त्वका साक्षात्कार एवं मुक्ति सुलभ हो जाय तब परमात्माको चाहनेवाले जीवन्मुक्त विद्वान्के लिये शेष तीनों आश्रमोंमें जानेकी क्या आवश्यकता

है। विद्वान्को चाहिये कि वह राजस और तामस दोषोंका परित्याग कर दे और सात्त्विक मार्गका आश्रय लेकर बुद्धिके द्वारा आत्माका दर्शन करे जो सम्पूर्ण भूतोंका अपनेमें और अपनेको सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित देखता है, वह संसारमें रहकर भी उसके दोषोंसे लिप्त नहीं होता और अक्षय पदको प्राप्त कर लेता है तब। इस विषयमें राजा ययातिकी कही हुई गाथा सुनो—

जिसे मोक्ष-शास्त्रमें निपुण विद्वान् द्विज सदा धारण किये हुए हैं अपने भीतर ही उस आत्मज्योतिका प्रकाश है, अन्यत्र नहीं। वह ज्योति सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर समान रूपसे स्थित है समाधिमें अपने चित्तको भलीभाँति एकाग्र करनेवाला पुरुष उसको स्वयं देख सकता है। जिससे दूसरा कोई प्राणी नहीं डरता जो स्वयं किसी दूसरे प्राणीसे भयभीत नहीं होता तथा जो इच्छा और द्वेषसे रहित हो गया है वह ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य मन, वाणी और क्रियाद्वारा किसी भी प्राणीको बुराई नहीं करता उस समय वह ब्रह्मरूप हो जाता है जब मोहमें डालनेवाली ईर्ष्या, काम और लोभका त्याग करके पुरुष अपने आपको तपमें लगा देता है उस समय उसे ब्रह्मानन्दका अनुभव होता है। जब सुनने और देखने योग्य विषयोंमें तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके ऊपर मनुष्यका समानभाव हो जाय और सुख-दुःख आदि द्वन्द्व उसके चित्तपर प्रभाव न डाल सकें, तब वह ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है। जिस

समय निन्दा-स्तुति, लोहा-सोना, सुख-दुःख, सदा-गरमी, अर्थ-अनर्थ प्रिय-अप्रिय तथा जीवन-मरणमें समान दृष्टि हो जाती है उस समय मनुष्य ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है, जैसे कछुआ अपने अङ्गोंको फैलाकर फिर समेट लेता है, उसी प्रकार संन्यासीको मनके द्वारा इन्द्रियोंपर नियन्त्रण रखना चाहिये^१। जिस प्रकार अन्धकारसे व्याप्त हुआ घर दीपकके प्रकारसे स्पष्ट दीख पड़ता है उसी तरह बुद्धिरूपी दीपककी सहायतासे आत्मका दर्शन हो सकता है। बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ शुकदेवजी। उपर्युक्त सारी बातें मुझे आपमें दिखायी देती हैं इनके अनिरिक्त जो कुछ भी जानने योग्य विषय है उसे आप ठोक-ठोक जानते हैं ब्रह्मर्षे! मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप अपने पिताजीकी कृपा और शिक्षाके कारण विषयोंसे परे हो गये हैं उन्होंने महापुनि गुरुदेवकी कृपासे मुझे भी यह दिव्य विज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे मैं आपको स्थितिको पहचानता हूँ आपका विज्ञान, आपकी गति और आपका ऐश्वर्य—ये सब अधिक हैं। किंतु आपको इस बातका पता नहीं है ब्रह्मन्! आपको ज्ञान हो चुका है और आपकी बुद्धि भी स्थिर है, साथ ही आपमें लोलुपता भी नहीं है, परंतु विशुद्ध निश्चयके बिना किसीको भी परब्रह्मकी प्राप्ति नहीं होती। आप सुख-दुःखमें कोई अन्तर नहीं समझते। आपके मनमें तनिक भी लोभ नहीं है आपको न नाच देखनेकी उत्कण्ठा होती है, न गीत सुननेकी। आपका कहीं भी राग है ही नहीं। न

१ न विभेति परो यस्मात्त्र विभति परात्त्र यः । यच्च नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म सम्पद्यते स तु ॥ यदा भावं न कुरुते सर्वभूतेषु पापकम् । कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ संयोग्य तपसाऽऽत्मानमीर्ष्यामुत्सृज्य भोहिनीम् । त्यक्त्वा कामं च लोभं च ततो ब्रह्मत्वमश्नुते ॥ यदा शब्दे च दृश्ये च सर्वभूतेषु अव्ययम् । समो भवति निर्द्वन्द्वो ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ यदा स्तुतिं च निन्दां च समत्वेन च पश्यति । काङ्क्षान् चायत्नं चैव सुखदुःखे तथैव च ॥ शोतमुष्णं तथैवायं मनर्थं प्रियपरप्रियम् । जीवितं मानं चैव ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ प्रसायैश्च यथाज्ञानि कूर्मः संहरते पुनः । तथेन्द्रियाणि मनसा संयन्तव्यानि भिक्षुणा ॥

(ना० पूर्व० ५९। २९—३५)

तो बन्धुओंके प्रति आपकी आसक्ति है, न भयदायक पदार्थोंसे भय। महाभाग! मैं देखता हूँ—आपकी दृष्टिमें अपनी निन्दा और स्तुति एक-सी है मैं तथा दूसरे मनीषी विद्वान् भी आपको अक्षय एवं अनामय पथ (मोक्षमार्ग)—पर स्थित मानते हैं 'विप्रचर' इस लोकमें ब्राह्मण होनेका जो फल है और मोक्षका जो स्वरूप है, उसीमें आपको स्थिति है।

सनन्दनजी कहते हैं—नारद राजा जनककी यह बात सुनकर शुद्ध अन्तःकरणवाले शुकदेवजी एक दृढ़ निश्चयपर पहुँच गये और बुद्धिके द्वारा आत्माका साक्षात्कार करके उसीमें स्थित होकर कृतार्थ हो गये। उस समय उन्हें परम आनन्द और परम शान्तिका अनुभव हुआ इसके बाद वे हिमालय पर्वतको लक्ष्य करके चुपचाप उत्तर

दिशाकी ओर चल दिये और वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने पिता व्यासजीको देखा, जो पैल आदि शिष्योंको वैदिकसंहिता पढ़ा रहे थे शुद्ध अन्तःकरणवाले शुकदेव अपनी दिव्य प्रभासे सूर्यके समान प्रकाशित हो रहे थे उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर बड़े आदरसे पिताके चरणोंमें प्रणाम किया। तदनन्तर उदार बुद्धि शुकने राजा जनकके साथ जो मोक्षसाधनविषयक संवाद हुआ था, वह सब अपने पिताको बताया। उसे सुनकर वेदोंका विस्तार करनेवाले व्यासजीने हर्षोल्लासपूर्ण हृदयसे पुत्रको छातीसे लगा लिया और अपने पास बिठाया। तत्पश्चात् पैल आदि ब्राह्मण व्यासजीसे वेदोंका अध्ययन करके उस शैलशिखरसे पृथ्वीपर आये और यज्ञ कराने तथा वेद पढ़ानेके कार्यमें संलग्न हो गये

व्यासजीका शुकदेवको अनध्यायका कारण बताते हुए 'प्रवह' आदि सात वायुओंका परिचय देना तथा सनत्कुमारका शुकको ज्ञानोपदेश

सनन्दजी कहते हैं 'नारदजी' जब पैल आदि ब्राह्मण पर्वतसे नीचे उतर आये, तब पुत्रसहित परम बुद्धिमान् भगवान् व्यास एकान्तमें मौनभावसे ध्यान लगाकर बैठ गये। उस समय आकाशवाणीने पुत्रसहित व्यासजीको सम्बोधित करके कहा— 'वसिष्ठ कुलमें उत्पन्न महर्षि व्यास'। इस समय वेद-ध्वनि क्यों नहीं हो रही है? तुम अकेले कुछ चिन्तन करते हुए—से चुपचाप ध्यान लगाये क्यों बैठे हो? इस समय वेदोच्चारणकी ध्वनिसे रहित होकर यह पर्वत सुशोभित नहीं हो रहा है अतः भगवन्! अपने वेदज्ञ पुत्रके साथ परम प्रसन्नचित्त हो सदा वेदोंका स्वाध्याय करो 'आकाशवाणीद्वारा उच्चारित यह वचन सुनकर व्यासजीने अपने पुत्र शुकदेवजीके साथ वेदोंकी आदृति आरम्भ कर

दी। द्विजश्रेष्ठ वे दोनों पिता पुत्र दीर्घकालतक वेदोंका पारायण करते रहे इसी बीचमें एक दिन समुद्री हवासे प्रेरित होकर बड़े जोरकी आँधी उठी। इसे अनध्यायका हेतु समझकर व्यासजीने पुत्रको वेदोंके स्वाध्यायसे रोक दिया तब उन्होंने पितासे पूछा 'भगवन्! यह इतने जोरकी हवा क्यों उठी थी? वायुदेवकी यह सारी चेष्टा आप बतानेकी कृपा करें'

शुकदेवजीकी यह बात सुनकर व्यासजी अनध्यायके निमित्तस्वरूप वायुके विषयमें इस प्रकार बोले—'बेटा! तुम्हें दिव्यदृष्टि उत्पन्न हुई है तुम्हारा मन स्वतः निर्मल है। तुम तमोगुण तथा रजांगुणसे दूर एवं सत्यमें प्रतिष्ठित हुए हो अतः अपने हृदयमें वेदोंका विचार करके स्वयं ही

बुद्धिद्वारा अनुभावके कारणरूप वायुके विश्वमें आलोचना करे

पृथ्वी और अन्तरिक्षमें जो वायु घसनी है, उसके सात मार्ग हैं। जो धूम तथा गरमीसे उत्पन्न बदल-समूहों और ओलोंको इधर से उधर ले जाता है वह प्रथम मार्गमें प्रकाशित होनेवाला 'प्रवाह' नामक प्रथम वायु है। जो आकाशमें रसकी मश्रूमों और बिजली आदिकी उत्पत्तिके लिये प्रकट होता है, वह महान् तेजसे सम्पन्न द्वितीय वायु 'आवह' नामसे प्रसिद्ध है और बड़ी भारी आवाजके साथ बहता है जो सदा सोम भूर्व आदि ऋषिर्गर्भ प्रहोंका उदय एवं उद्वेग करता है, मनीषी पुरुष जगत्के भीतर जिसे उदात्त कहते हैं, जो चारों समुद्रोंमें जल प्रवह करता है और ठसे ऊपर उठाकर 'जीमूतों' को देता है तथा जीमूतोंको जलसे संपृक्त करके उन्हें 'पर्जन्य' के इवाले करता है वह महान् वायु 'उदह' कहलाता है। जिससे प्रेरित होकर अनेक प्रकारके नीचे महामेघ घटा कंधिकर जल वरमान् आगम्य करते हैं तथा जो देवताओंके आकाशमार्गसे जानेवाले

विमानोंको स्वयं ही चढ़ान करता है वह पर्वतोंका मान घटान करनेवाला चतुर्थ वायु 'संवह' नामसे प्रसिद्ध है। जो रुद्धभावसे वेगपूर्वक बहकर पृथ्वीको तोड़ता और उखाड़ फैकता है तथा जिसके द्वारा संगठित हुए अन्तर्गतात्मीय मेघ 'वत्सहक' संज्ञा धारण करते हैं जिसका संकल्प भवामक उत्पत्ति लानेवाला है तथा जो अपने साथ मेघोंकी घटार्प लिये चलता है वह अत्यन्त वेगवान् पञ्चम वायु 'विमह' कहा गया है। जिसके आधारपर आकाशमें दिव्य जल प्रकाशित होते हैं जो आकाशमण्डलके पवित्र जलको धारण करके स्थित है और जिसके द्वारा दूरसे ही प्रगल्भ होकर भस्मों किरणोंके उत्पत्तिस्त्राव भूर्वदेव एक ही किरणसे बुझ जगत् होते हैं, जिनसे वह पृथ्वी प्रकाशित होती है तथा अमृतकी दिव्यविधि चन्द्रमसका भी जिससे चोचल होता है उस ऊँचे कण्टका नाम 'वीरवह' है, वह सम्पूर्ण विश्ववर्तीन गर्वोंमें श्रेष्ठ है। जो अन्तर्कालमें सम्पूर्ण प्राणियोंके प्राणोंको शरीरसे निकालता है जिसके इस प्राचिनष्कामनरूप मार्गका मृत्यु तथा वैधर्म्यन वन अनुगमन मात्र करते हैं, सदा अध्यात्मचिन्तनमें लगी हुई सान्ना बुद्धिके द्वारा भलीभाँति विचार या अनुभवजन्य करनेवाले ध्यानाभ्यासपरायण पुरुषोंको जो अमृतत्व देनेमें समर्थ है जिसमें स्थित होकर प्रजापति दक्षके दस हजार पुत्र बड़े वेगसे सम्पूर्ण दिशओंके अन्तर्में पहुँच गये तथा जिसमें बृहिका जल मिलेहित होकर वर्षा बंद हो जाती है, वह सर्वश्रेष्ठ सप्तम वायु 'परवह' नामसे प्रसिद्ध है। उसका अतिरूपन करना सबके लिये कठिन है। इस प्रकार के सात मरुद्वेग दितिके चरम अद्भुत पुरु हैं। इनकी सर्वत्र गति है। वे सब जगत् विचरने रहते हैं किंतु बड़े आश्चर्यकी बात है कि उस वायुके वेगसे आज वह पर्वतोंमें श्रेष्ठ हिमालय

भी सहसा काँप उठा है। घेडा। यह वायु भगवान् विष्णुका निःश्वास है। जब कभी सहसा वह निःश्वास वेगसे निकल पड़ता है, उस समय सारा जगत् व्यथित हो उठता है। इसलिये ब्रह्मवेत्ता पुरुष प्रचण्ड वायु (औंधी) चलनेपर वेदका पाठ नहीं करते हैं। वेद भी भगवान्‌का निःश्वास ही है उस समय वेद पाठ करनेपर वायुसे वायुको क्षोभ प्राप्त होता है।

अनध्यायके विषयमें यह बात कहकर पराशरानन्दन भगवान् व्यास अपने पुत्र शुकदेवसे बोले 'अब तुम वेद-पाठ करो' यों कहकर वे आकाशगङ्गाके तटपर गये जब व्यासजी स्नान करने चले गये, तब ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ शुकदेवजी वेदोंका स्वाध्याय करने लगे। वे वेद और वेदाङ्गोंके पारङ्गत विद्वान् थे। नारदजी। व्यासपुत्र शुकदेवजी जब स्वाध्यायमें लगे हुए थे उसी समय वहाँ भगवान् सनत्कुमार एकान्तमें उनके पास आये। व्यासनन्दन शुकने ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारजीका उठकर स्वागत-सत्कार किया। विप्रेन्द्र। तत्पश्चात् ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ सनत्कुमारजीने शुकदेवजीसे कहा—'महाभाग महर्षिजस्वी व्यासपुत्र' क्या कर रहे हो?'

शुकदेवजी बोले—ब्रह्मकुमार इस समय मैं वेदोंके स्वाध्यायमें लगा हूँ। मेरे किसी अज्ञात पुण्यके फलसे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अतः महाभाग मैं आपसे किसी ऐसे तत्त्वके विषयमें पूछना चाहता हूँ जो मोक्षरूपी पुरुषार्थका साधक हो। अतः आप कृपापूर्वक बतावें, जिससे मुझे भी उसका ज्ञान हो।

१. यहाँ सनत्कुमारजीने शुकदेवजीसे धिक्कर उनको जो उपदेश दिया है वह या तो जनकके उपदेश देनेके पूर्वका प्रसंग समझना चाहिये अथवा ऐसा समझना चाहिये कि यह उपदेश सनत्कुमारजीने संसारके हितके लिये शुकदेवजीको निमित्त बनाकर दिया है।

२. नित्यं क्रोधान्तपो रक्षेच्छुभं रक्षेच्च मत्सरात् । विद्यां मानवमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः ॥
आनृशंस्यं परोः धर्मः क्षमा च परमं वलम् । आत्मज्ञानं परं ज्ञानं सत्यं हि परमं हितम् ॥

(ना० पूर्व० १०। ४८-४९)

सनत्कुमारजीने कहा—ब्रह्मन् विद्याके समान कोई नेत्र नहीं है, सत्यके तुल्य कोई तपस्या नहीं है, रागके समान कोई दुःख नहीं है और त्यागके सदृश कोई सुख नहीं है। पाप-कर्मसे दूर रहना, सदा पुण्यका सञ्चय करते रहना, साधु पुरुषोंके वतावको अपनाना और उत्तम सदाचारको पालन करना यह सर्वोत्तम श्रेयका साधन है जहाँ सुखका नाम भी नहीं है ऐसे मानव-शरीरका पाकर जो विषयोंमें आसक्त होता है, वह मोहमें डूब जाता है। विषयोंका संयोग दुःखरूप है, वह कभी दुःखसे छुटकारा नहीं दिला सकता आसक्त मनुष्यकी बुद्धि चञ्चल हो जाती है और मोहजालका विस्तार करनेवाली होती है। जो उस मोहजालसे घिर जाता है वह इस लोक और परलोकमें भी दुःखका ही भागी होता है जो अपना कल्याण चाहता हो उसे सभी उपायोंसे काम और क्रोधको काबूमें करना चाहिये, क्योंकि वे दोनों दोष मनुष्यके श्रेयका विनाश करनेके लिये उद्यत रहते हैं। मनुष्यको चाहिये कि तपको क्रोधसे, सम्पत्तिको डाहसे विद्याको मान-अपमानसे और अपनेको प्रमादसे बचावे। क्रूरस्वभावका परित्याग सबसे बड़ा धर्म है क्षमा सबसे महान् बल है आत्मज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है और सत्य ही सबसे बढ़कर हितका साधन है। सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है, किंतु हितकारक बात कहना सत्यसे भी बढ़कर है। जिससे प्राणियोंका अत्यन्त हित होता हो उसीको मैं सत्य मानता हूँ। जो नये-नये कर्म आरम्भ करनेका संकल्प छोड़ चुका है, जिसके

मनमें कोई कामना नहीं है, जो किसी वस्तुका संग्रह नहीं करता तथा जिसने सब कुछ त्याग दिया है वही विद्वान् है और वही पण्डित है। जो अपने वशर्म की हुई इन्द्रियोंके द्वारा अनासक्त भावसे विषयोंका अनुभव करता है, जिसके अन्तःकरणमें सदा ज्ञान्ति विराजती है, जो निर्विकार एवं एकाग्रचित्त है तथा जो आत्मीय कहलानेवाले शरीर और इन्द्रियोंके साथ रहकर भी उनसे एकाकार न होकर विलग-सा ही रहता है, वह सब बन्धनोंसे छूटकर शीघ्र ही परम कल्याण प्राप्त कर लेता है। मुने जिसको किसी भी प्राणीकी ओर दृष्टि नहीं जाती, जो किसीका स्पर्श तथा किसीसे बातचीत नहीं करता, उसे महान् श्रेयकी प्राप्ति होती है। किसी भी जीवकी हिंसा न करे सब प्राणियोंके साथ मित्रतापूर्ण बर्ताव करे इस जन्म (अथवा शरीर) को लेकर किसीके साथ वैरभाव न करे जो आत्मतत्त्वका ज्ञाता तथा मनको वशमें रखनेवाला है उसे चाहिये कि किसी भी वस्तुका संग्रह न करे मनमें पूर्ण संतोष रखे कामना तथा चपलताको त्याग दे। इससे परम कल्याणकी सिद्धि होती है जिन्होंने भोगोंका परित्याग कर दिया है, वे कभी शोकमें नहीं पड़ते इसलिये प्रत्येक मनुष्यको भोगसक्तिका त्याग करना चाहिये। जो किसीसे भी पराजित न होनेवाले परमात्माको जीतना चाहता हो, उसे तपस्वी, जितेन्द्रिय, मननशील, संयतचित्त तथा सम्पूर्ण विषयोंमें अनासक्त होना चाहिये जो ब्राह्मण त्रिगुणात्मक विषयोंमें आसक्त न होकर सदा एकान्तवास करता है, वह बहुत शीघ्र सर्वोत्तम सुख (मोक्ष) प्राप्त कर लेता है 'मुने' जो मैथुनमें सुख समझनेवाले प्राणियोंके बीचमें रहकर भी (स्त्रियोंसे रहित) अकेले रहनेमें ही आनन्द मानता है उसे ज्ञानानन्दसे तृप्त समझना चाहिये

जो ज्ञानानन्दसे पूर्णतः तृप्त है, वह शोकमें नहीं पड़ता। जीव सदा कर्मोंके अधीन रहता है वह शुभ कर्मोंसे देवता होता है, शुभ और अशुभ दोनोंके आचरणसे मनुष्ययोनिमें जन्म पाता है तथा केवल अशुभ कर्मोंसे पशु, पक्षी आदि नीच योनियोंमें जन्म ग्रहण करता है उन उन योनियोंमें जीवको सदा जरा, मृत्यु तथा नाना प्रकारके दुर्खों-का शिकार होना पड़ता है इस प्रकार संसारमें जन्म लेनेवाला प्रत्येक प्राणी संतापकी आगमें पकाया जाता है।

यहाँ विभिन्न वस्तुओंके संग्रह पछिहकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संग्रहसे महान् दोष प्रकट होता है रेशमका कीड़ा अपने संग्रहके कारण ही बन्धनमें पड़ता है स्त्री पुत्र आदि कुटुम्बमें आसक्त रहनेवाले जीव उसी प्रकार कष्ट पाते हैं, जैसे जंगलके बड़े हाथी तालाबके दलदलमें फँसकर दुःख भोगते हैं। जैसे महान् जालमें फँसकर पानीके बाहर आये हुए मत्स्य तड़पते हैं, उसी प्रकार झेल-जालमें फँसकर अत्यन्त कष्ट उठाते हुए इन प्राणियोंकी ओर दृष्टिपात करे कुटुम्ब, पुत्र, स्त्री, शरीर और द्रव्यका संग्रह, यह सब कुछ पराया है, सब अनित्य है। यहाँ अपना क्या है? केवल पुण्य और पाप। अर्थ (परमात्मा) को प्राप्तिके लिये विद्या, कर्म, यज्ञश्रुति और अत्यन्त विस्तृत ज्ञानका सहारा लिया जाता है जब अर्थकी सिद्धि (परमात्माकी प्राप्ति) हो जाती है तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। गौसमें रहनेवाले मनुष्यकी विषयोंके प्रति जो आसक्ति होती है, वह उसे बाँधनेवाली रस्सीके समान है। पुण्यात्मा पुरुष उस रस्सीको काटकर आगे परमार्थके पथपर बढ़ जाते हैं, परंतु पापी जीव उसे नहीं काट पाते यह संसार एक नदीके समान है रूप इसका किनारा, मन स्रोत, स्पर्श द्रोप और रस ही प्रवाह है। गन्ध इस

नदीका कीचड़, शब्द जल और स्वर्गरूपी दुर्गम घाट है। इस नदीको मनुष्य-शरीररूपी नौकाको सहायतासे पार किया जा सकता है। समा इसको खेनेवाले डॉढ़ और धर्म इसको स्थिर करनेवाला लंगर है। विषयासक्तिके त्यागरूपी शौचगामी वायुद्वारा ही इस नदीको पार किया जा सकता है।

इसलिये तुम कर्मोंसे निवृत्त सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त, सर्वज्ञ, सर्वविजयी, सिद्ध तथा भाव, अभावसे रहित हो जाओ बहुत से ज्ञानी पुरुष संयम और तपस्याके बलसे नवीन बन्धनोंका उच्छेद करके नित्य सुख देनेवाली अवाधसिद्धि (मुक्ति) को प्राप्त हो चुके हैं।

~~~~~

शुकदेवजीको सनत्कुमारका उपदेश

सनत्कुमारजी कहते हैं—शुकदेव ! शास्त्र शोकको दूर करनेवाला है वह शान्तिकारक तथा कल्पाणमय है। अपने शोकका नाश करनेके लिये शास्त्रका श्रवण करनेसे उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है उनके मिलनेपर मनुष्य सुखी एवं अभ्युदयशील होता है शोकके हजारों और भयके सैकड़ों स्थान हैं वे प्रतिदिन मूढ़ मनुष्यपर ही अपना प्रभाव डालते हैं विद्वान् पुरुषपर उनका जोर नहीं चलता^१, अल्प बुद्धिवाले मनुष्य ही अप्रिय वस्तुके संयोग और प्रिय वस्तुके वियोगसे मन हो मन दुःखी होते हैं जो वस्तु भूतकालके गर्भमें छिप गयी (नष्ट हो गयी), उसके गुणोंका स्मरण नहीं करना चाहिये, क्योंकि जो आदरपूर्वक उसके गुणोंका चिन्तन करता है वह उसकी आसक्तिके बन्धनसे मुक्त नहीं हो पाता। जहाँ चित्तकी आसक्ति बढ़ने लगे, वहीं दोषदृष्टि करना चाहिये और उसे अनिष्टकी बढ़ानेवाला समझना चाहिये ऐसा करनेपर उससे शोच ही वैराग्य हो जाता है जो बीती बातके लिये शोक करता है, उसे धर्म अर्थ और यशकी प्राप्ति नहीं होती वह उसके अभावका दुःखमात्र उठाता है। उससे अभाव दूर नहीं होता। सभी प्राणियोंको उत्तम पदार्थोंसे

संयोग और वियोग प्राप्त होते रहते हैं किसी एकपर ही यह शोकका अवसर नहीं आता। जो मनुष्य भूतकालमें मरे हुए किसी व्यक्ति अथवा नष्ट हुई किसी वस्तुके लिये निरन्तर शोक करता है वह एक दुःखसे दूसरे दुःखको प्राप्त होता है इस प्रकार उसे दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं यदि कोई शारीरिक और मानसिक दुःख उपस्थित हो जाय तथा उसे दूर करनेमें कोई उपाय काम न दे सके, तो उसके लिये चिन्ता न करनी चाहिये। दुःख दूर करनेकी सबसे अच्छी दवा यही है कि उसका बार बार चिन्तन न किया जाय चिन्तन करनेसे वह घटता नहीं, बल्कि और बढ़ता ही जाता है। इसलिये मानसिक दुःखको बुद्धिके विचारसे और शारीरिक कष्टको औषध-सेवनद्वारा नष्ट करना चाहिये शास्त्रज्ञानके प्रभावसे ही ऐसा होना सम्भव है दुःख पड़नेपर बालकोंकी तरह रोना उचित नहीं है। रूप, यौवन, जोवन, धन-संग्रह, आरोग्य तथा प्रियजनोंका सहवास ये सब अनित्य हैं विद्वान् पुरुषको इनमें आसक्त नहीं होना चाहिये आये हुए संकटके लिये शोक करना उचित नहीं है। यदि उस संकटकी टालनेका कोई उपाय दिखलायी दे तो शोक

^१ शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च दिवसे दिवसे मूढमाविरन्ति न पण्डितम्॥

छाड़कर उसे ही करना चाहिये। इसमें संदेह नहीं कि जीवनमें सुखकी अपेक्षा दुःख ही अधिक होता है तथापि जरा और मृत्युके दुःख महान् हैं, अतः उनसे अपने प्रिय आत्माका उद्धार करे। शारीरिक और मानसिक रोग सुदृढ़ धनुष धारण करनेवाले वीर पुरुषके छोड़े हुए तोंखी धारवाले बाणोंकी तरह शरीरको पीड़ित करते हैं। तृष्णासे व्यथित, दुःखी एवं विवश होकर जीनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यका नाशवान् शरीर क्षण-क्षणमें विनाशको प्राप्त हो रहा है। जैसे नदियोंका प्रवाह आगेकी ओर ही बढ़ता जाता है, पीछेकी ओर नहीं लौटता, उसी प्रकार रात और दिन भी मनुष्योंकी आयुका अपहरण करते हुए एक-एक करके बीतते चले जा रहे हैं। यदि जीवके किये हुए कर्मोंका फल पराधीन न होना तो वह जो चाहता, उसको वही कामना पूरी हो जाती। बड़े-बड़े संयमी चतुर और बुद्धिमान् मनुष्य भी अपने कर्मोंके फलसे वञ्चित होते देखे जाते हैं तथा गुणहीन, मूर्ख और नीच पुरुष भी किसीके आशीर्वाद बिना ही समस्त कामनाओंसे सम्पन्न दिखायी देते हैं। कोई-कोई मनुष्य तो सदा प्राणियोंकी हिंसामें ही लगा रहता है और संसारकी धोखा दिया करता है किंतु कहीं-कहीं ऐसा पुरुष भी सुखी देखा जाता है। कितने ही ऐसे हैं जो कोई काम न करके चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर भी उनके पास लक्ष्मी अपने-आप पहुँच जाती है और कुछ लोग बहुत से कार्य करते हैं फिर भी मनचाही वस्तु नहीं पाते। इसमें पुरुषका प्रागव्य ही प्रधान है। देखा वीर्य अन्यत्र पैदा होता है और अन्यत्र जाकर संतान उत्पन्न करता है। कभी तो वह योनियं पहुँचकर गर्भ धारण करानेमें समर्थ होता है और कभी नहीं होता। कितने ही लोग पुत्र पौत्रको इच्छा रखकर उसकी मिष्टिके लिये

यत्न करते रहते हैं, तो भी उनके संतान नहीं होती और कितने ही मनुष्य संतानको क्रोधमें भरा हुआ साँप समझकर सदा उससे डरते रहते हैं तो भी उनके यहाँ दीर्घजीवी पुत्र उत्पन्न हो जाता है, मानो वह स्वयं किसी प्रकार परलोकसे आकर प्रकट हो गया हो। कितने ही गर्भ ऐसे हैं जो पुत्रकी अभिलाषा रखनेवाले दोन स्त्री-पुरुषोंद्वारा देवताओंकी पूजा और तपस्या करके प्राप्त किये जाते हैं और दस महीनेतक माताके उदरमें धारण किये जानेके बाद जन्म लेनेपर कुलाङ्गार निकल जाते हैं। उन्हीं माझलिक कृत्योंसे प्राप्त हुए बहुत-से ऐसे पुत्र हैं, जो जन्म लेनेके साथ ही पिताके संचित किये हुए अपार धन धान्य और विपुल भोगोंके अधिकारी होते हैं (इन सबमें प्रारब्ध ही प्रधान है।)

जो सुख और दुःख दोनोंकी चिन्ता छोड़ देता है, वह अविनाशी ब्रह्मको प्राप्त होता है और परमानन्दका अनुभव करता है। धनके उपार्जनमें बड़ा कष्ट होना है, उसको रक्षामें भी सुख नहीं है तथा उसके खर्च करनेमें भी क्लेश ही होता है, अतः धनको प्रत्येक दशामें दुःखदायक समझकर उसके नष्ट होनेपर चिन्ता नहीं करनी चाहिये। मनुष्य धनका संग्रह करते-करते पहलेकी अपेक्षा ऊँची स्थितिको प्राप्त करके भी कभी तृप्त नहीं होते वे और अधिक धन कमानेकी आशा लिये हुए ही मर जाते हैं। इसलिये विद्वान् पुरुष सदा संतुष्ट रहते हैं (वे धनकी तृष्णामें नहीं पड़ते)। संग्रहका अन्त है विनाश, सांसारिक ऐश्वर्यकी उन्नतिका अन्त है उस ऐश्वर्यकी अवनति संयोगका अन्त है वियोग और जीवनका अन्त है मरण। तृष्णाका कभी अन्त नहीं होता। संतोष ही परम सुख है अतः पण्डितजन इस लांकेमें सतायकी ही उत्तम धन कहते हैं। आयु निरन्तर बाँती जा

रही है वह पलभर भी विश्राम नहीं लेती। अब अपना शरीर ही अनित्य है, तब इस संसारकी दूसरी किस वस्तुको नित्य समझा जाय जो मनुष्य सब प्राणियोंके भीतर मनसे परे परमात्माकी स्थिति जानकर ठन्हींका चिन्तन करते हैं, वे संसारयात्रा समाप्त होनेपर परमपदका साक्षात्कार करते हुए शोकके पार हो जाते हैं।

जैसे वनमें नयी नयी घासकी खोजमें विचरते हुए अतृप्त पशुको सहसा व्याघ्र आकर दबोच लेता है, उसी प्रकार भोगोंकी खोजमें लगे हुए अतृप्त मनुष्यको मृत्यु उठा ले जाती है। इसलिये इस दुःख-से छुटकारा पानेका उपाय अवश्य सोचना चाहिये। जो शोक छोड़कर साधन आरम्भ करता है और किसी व्यसनमें आसक्त नहीं होता, उसको मुक्ति हो जाती है। धनी हो या निर्धन, सबको उपभोगकालमें ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और उत्तम गन्ध आदि विषयोंमें किञ्चित् सुखका अनुभव होता है। उपभोगके पश्चात् उनमें कुछ नहीं रहता। प्राणियोंको एक-दूसरेसे संयोग होनेके पहले कोई दुःख नहीं होता जब संयोगके बाद प्रियका वियोग होता है तभी सबको दुःख हुआ करता है, अतः विवेकी पुरुषको अपने स्वरूपमें स्थित होकर कभी भी

शोक नहीं करना चाहिये। धैर्यके द्वारा शिश्न और उदरकी, नेत्रद्वारा हाथ और पैरकी, मनके द्वारा आँख और कानकी तथा सद्बुद्धि के द्वारा मन और वाणीकी रक्षा करनी चाहिये पूजनीय तथा अन्य मनुष्योंमें आसक्ति हटाकर शान्तभावसे विचरण करता है, वही सुखी और वही विद्वान् है। जो अध्यात्म विद्यामें अनुरक्त, निष्काम तथा भोग-सक्तिसे दूर है और सदा अकेला ही विचरता रहता है, वह सुखी होता है। जब मनुष्य सुखको दुःख और दुःखको सुख समझने लगता है, उस अवस्थामें बुद्धि, सुनौति और पुरुषार्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते, अतः मनुष्यको ज्ञानप्राप्तिके लिये स्वभावतः यत्न करना चाहिये, क्योंकि यत्न करनेवाला पुरुष कभी दुःखमें नहीं पड़ता

सनन्दनजी कहते हैं—व्यासपुत्र शुकदेवसे ऐसा कहकर उनकी अनुमति ले महामुनि सनत्कुमारजी उनसे सादर पूजित हो वहाँसे चले गये। योगियोंमें श्रेष्ठ शुकदेवजी भी अपनी स्वरूपस्थितिको धलीभाँति जानकर ब्रह्मपदका अनुसंधान करनेके लिये उत्सुक हो पिताके पास गये। पितासे मिलकर महामुनि शुकने उन्हें प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके वे कैलासपर्वतको चले गये

~~~~~

श्रीशुकदेवजीकी ऊर्ध्वगति, श्वेतद्वीप तथा वैकुण्ठधाममें जाकर शुकदेवजीके द्वारा भगवान् विष्णुकी स्तुति और भगवान्की आज्ञासे शुकदेवजीका व्यासजीके पास आकर भागवतशास्त्र पढ़ना

सनन्दनजीने कहा—देवर्षे! कैलास-पर्वतपर जाकर सूर्यके उदय होनेपर विद्वान् शुकदेव हाथ पैरोंको यथोचित रीतिसे रखकर विनीतभावसे पूर्वकी ओर मुँह करके बैठे और योगमें लग गये उस समय उन्होंने सब प्रकारके सङ्गोंसे रहित परमात्माका दर्शन किया। यों उस परमात्माका साक्षात्कार करके शुकदेवजी

खूब खुलकर हैंसे। फिर वे वायुके समान आकाशमें विचरने लगे उस समय उनका तेज उदयकालीन अरुणके समान प्रकाशित हो रहा था। वे मन और वायुके समान आगे बढ़ रहे थे उस समय सबने अपनी शक्ति तथा रीति नीतिके अनुसार उनका पूजन किया। देवताओंने उनपर दिव्य पुष्पोंकी वर्षा

की उन्हें इस प्रकार ऊपर उठते देखा गन्धर्व, अप्सरा, महर्षि तथा सिद्धगण सब आश्चर्यसे चकित हो उठे। तत्पश्चात् वे निम्ब, निर्गुण एवं लिङ्गरहित ब्रह्मपदमें स्थित हो गये। उस समय उनकी तेज धूमरहित अग्निकरी भीति उड़ोत हो रहा था। आगे बढ़नेपर शुकदेवजीने पर्वतके दो अनुपम शिखर देखे, जिनमें एक तो हिमालयके समान खेल तथा दूसरा घेरुके समान पीतवर्ण था एक रजतमय था और दूसरा सुवर्णमय। दोनों एक दूसरेसे सटे हुए और सुन्दर थे नारद! इन्का विस्तार ऊपरकी ओर तथा अगल बगलमें सौ-सौ योजनका था। शुकदेवजी दोनों शिखरोंके बीचसे सहसा आगे निकल गये वह श्रेष्ठ पर्वत उनकी गतिके रोक न सका उस समय शुकदेवजी वायुलोकसे ऊपर अन्तरिक्षमें यात्रा करते हुए अपना प्रभाव दिखाकर सर्व स्वरूप हो सम्पूर्ण लोकमें विचरण करने लगे। परम योग्येता शुकदेवजी ब्रेण्डोपमें जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने पहले भगवान् श्रीनारायणदेवका प्रभाव देखा तत्पश्चात् जिन्हें वेदकी ऋषार्द्ध भी ईदगी फिरती हैं, उन देवधिदेव जनार्दनका साक्षात् दर्शन किया। दर्शनके अनन्तर शुकदेवजीने भगवान्की स्तुति की नारद! उनकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर भगवान् बोले

श्रीभगवान्ने कहा—योगीन्द्र! मैं सम्पूर्ण देवताओंके लिये भी अदृश्य होकर रहता हूँ, फिर भी तुमने मेरा दर्शन कर लिया है। ब्रह्मचारी शुक! तुम सनत्कुमारजीके बनाये हुए योगके द्वारा सिद्ध हो चुके हो। अतः वायुके मार्गमें स्थित होकर इच्छानुसार सम्पूर्ण लोकोंको देखो।

विप्रवर! भगवान् वायुदेवके ऐसा कहनेपर शुकदेवमुनि उन्हें प्रणाम करके अस्त्रिन्विश्रवन्दित विष्णुधामको गये। नारद! वैकुण्ठलोक विमानपर विचरनेवाले देवताओंसे सेवित है। उसे विरजा नामवाली दिव्य नदीने चारों ओरसे घेर रखा है। उस दिव्य धामके प्रकाशित होनेसे ही ये सम्पूर्ण

लोक प्रकाशित हो रहे हैं। वहाँ सुन्दर-सुन्दर बावड़ियाँ बनी हैं जो कमलोंसे आच्छादित रहती हैं उनके घाट मृगके बने हुए हैं जिनमें सुवर्ण और रत्न बहे हुए हैं। वे सब बावड़ियाँ निर्मल बलसे भरी रहती हैं वहकि द्वारपाल चार भुजाधारी होते हैं। नाना प्रकारके आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे सभी विष्वक्मेनजीके अनुयायी एवं मित्र हैं। उनकी कुमुद अदि नामोंसे प्रसिद्ध है। शुकदेवजीको उनमेंसे किसीने नहीं रोक। वे बिना बाधा भीतर प्रवेश कर गये वहाँ उन्होंने सिद्ध मयुदायके द्वारा निरन्तर सेवित देवाधिदेव भगवान् विष्णुका दर्शन किया उनके चार भुजाएँ थीं वे ज्ञान्त एवं प्रसन्नमुख दिखायी देते थे। उनके श्रोत्रार्द्धपर देहमें पीताम्बर शोभा पर रहा था। शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म मूर्तिमान् होकर भगवान्की सेवामें उपस्थित थे। उनके वह स्वयम्भुवमें भावती लक्ष्मी विराज रही थी और कौस्तुभर्मणिसे वे प्रकाशित हो रहे थे। उनके कटिभागमें करधनी, जवें कंभेम यज्ञोपवीत, हाथोंमें कटे तथा भुजाओंमें अङ्गद सुशोभित थे। पादपर मण्डलाकार किरीट और चरणोंमें नूपुर शोभा दे रहे थे। भगवान् मधुसूदनका दर्शन करके शुकदेवने भक्तिभावसे उनको स्तुति की।

शुकदेवजी बोले—सम्पूर्ण लोकोंके एकमात्र साक्षी आप भगवान् वासुदेवको नमस्कार है। सम्पूर्ण जगत्के बीजस्वरूप, सर्वत्र परिपूर्ण एवं निश्चल आत्मारूप आपको नमस्कार है। वासुकि गणकी शय्यापर शयन करनेवाले श्वेतद्वीपनिवासो श्रीहरिको नमस्कार है। आप हंस, मत्स्य, वाराह तथा नरसिंहरूप धारण करनेवाले हैं। ध्रुवके आराध्यदेव भी आप ही हैं। आप सांख्य और योग दोनोंके स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। चारों सनकादि आपके ही अवतार हैं। आपने ही कच्छप और पृथुरूप धारण किया है। आत्मानन्द ही आपका स्वरूप है। आप ही नाभिपुत्र ऋषभदेवजीके रूपमें प्रकट हुए हैं। जगत्की सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले आप ही हैं। आपको नमस्कार है। भृगुनन्दन परशुराम, रघुनन्दन श्रीराम परात्पर श्रीकृष्ण, वेदव्यास, बुद्ध तथा कल्कि भी आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। कृष्ण बलभद्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—इन चार व्यूहोंके रूपमें आप ही विराज रहे हैं। जानने और चिन्तन करने योग्य परमात्मा भी आप ही हैं। नर नारायण, शिपिविष्ट तथा विष्णु नामसे प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। सत्य ही आपका धाम है। आप धामरहित हैं। गरुड़ आपके ही स्वरूप हैं। आप स्वयंप्रकाश, ऋषु (देवता), उत्तम व्रतका पालन करनेके लिये विख्यात, उत्कृष्ट धामवाले और अजित हैं। आपको नमस्कार है। सम्पूर्ण विश्व आपका स्वरूप है। आप ही विश्वरूपमें प्रकट हैं। सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले भी आप ही हैं। यज्ञ और उसके भोक्ता, स्थूल और सूक्ष्म तथा याचना करनेवाले वामनरूप आपको नमस्कार है। सूर्य और चन्द्रमा आपके नेत्र हैं। साहस ओज और बल आपसे

भिन्न नहीं हैं। आप यज्ञोंद्वारा यजन करने योग्य, साक्षी अजन्मा तथा अनेक हाथ, पैर और मस्तकवाले हैं। आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मीके स्वामी उनके निवासस्थान तथा भक्तोंके अधीन रहनेवाले हैं। आप शार्ङ्ग नामक धनुष धारण करते हैं। आठ^१ प्रकृतियोंके अधिपति, ब्रह्मा तथा अनन्त शक्तियोंसे सम्पन्न आप परमेश्वरको नमस्कार है। बृहदारण्यक उपनिषद्के द्वारा आपके तत्त्वका बोध होता है। आप इन्द्रियोंके प्रेरक तथा जगत्स्रष्टा ब्रह्मा हैं। आपके नेत्र विकसित कमलके समान हैं। क्षेत्रज्ञके रूपमें आप ही प्रकाशित हो रहे हैं। आपको नमस्कार है। गोविन्द, जगत्कर्ता, जगन्नाथ, योगी, सत्य, सत्यप्रतिज्ञ, वैकुण्ठ और अच्युतरूप आपको नमस्कार है। अधोक्षज धर्म वामन, त्रिधातु, तेज-पुञ्ज धारण करनेवाले, विष्णु, अनन्त एवं कपिलरूप आपको नमस्कार है। आप ही विरिञ्चि नामसे प्रसिद्ध ब्रह्माजी हैं। तीन शिखरोंवाला त्रिकूट पर्वत आपका ही स्वरूप है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आपके अभिन्न विग्रह हैं। एक सौगवाले शृङ्गी ऋषि भी आपकी ही विभूति हैं। आपका वश परम पवित्र है तथा सम्पूर्ण वेद शास्त्र आपसे ही प्रकट हुए हैं। आपको नमस्कार है। आप वृषाकपि (धर्मको अविचल रूपसे स्थापित करनेवाले विष्णु, शिव और इन्द्र) हैं। सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे सम्पन्न तथा प्रभु सर्वशक्तिमान् हैं। यह सम्पूर्ण विश्व आपकी ही रचना है, भूलोक भुवर्लोक और स्वर्लोक आपके ही स्वरूप हैं। आप दैत्योंका नाश करनेवाले तथा निर्गुण रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप निरञ्जन नित्य अव्यय और अक्षररूप हैं। शरणागतवत्सल ईश्वर^१

तृतीय पाद

शैवदर्शन^१ के अनुसार पति, पशु एवं पाश आदिका वर्णन तथा दीक्षाकी महत्ता

श्रीनारदजी बोले—साधु मृतजी! आप सम्पूर्ण
सात्वतोंके बिना पण्डित हैं। विद्वन् आपने हमलोगोंको
शोकृष्णकथारूपी अमृतका पान कराया है। भगवान्के
प्रेमी भक्त देशर्षि नारदजीने सनन्दनके मुखसे
मोक्षधर्मोंका वर्णन सुनकर पुनः क्या पूछा ?
ब्रह्माजीके यानसे पुत्र सनकादि मुनीश्वर इतने
सिद्धपुरुष हैं। ये लोगोंने उद्धारमें तत्पर होकर
सम्पूर्ण अज्ञानमें विचरते रहते हैं। महाभाग !
श्रीनारदजी भी सदा श्रीकृष्णके भजनमें संलग्न
रहते हैं और उन्हींके शिष्यागत भक्त हैं। उन
सनकादि और नारदका समागम होनेपर सम्पूर्ण
लोकोंको पवित्र करनेवाली कौन सी कल्याणधर्मों
का क्या हुई, यह कहानेकी कृपा करें ?

मुनजीने कहा - भृगुजित सनन्दनजीके द्वारा प्रतिपादित सनातन मोक्षधर्मोंका वर्णन सुनकर नारदजीने पुनः ठन मुनियोंसे पूछा।

कादम्बी बोले— मुनीश्वर ! किन्तु मन्त्रोमे भगवान्

विष्णुकी आराधना की जानने चाहिये। श्रीविष्णुके चारणार्गविन्दोंका शरण लेनेवाले भक्तजनोंको किन देवताओंकी पूजा करनी चाहिये। विप्रमते भागवततन्त्रका तथा गुरु और शिष्यके सम्बन्धको स्थापित करके उन्हें अपने-अपने कर्तव्यके पालनकी प्रेरणा देनेवाली दाक्षका वर्णन कीजिये। तथा साधकद्वारा पानन करने योग्य प्रातः काल आदिके जो जो कृत्य हों उन सबको भी इयें बताइये जिन महानाम जप ह्योम आदि जिन-जिन कर्मोंके अनुष्ठानसे परमात्मा बाहर प्रमत्त होते हैं, इनका आपत्योग मग्नसं खणन करें

मृतजी कहते हैं। महात्मा गांधीका यह वचन
सुनकर सन्तकामराजी बोले।

संकल्पमरजी कहते हैं—याद! सुनो, मैं तुममें भागवततन्त्रका वर्णन करूँगा, जिसे जानकर साधक निषेध भक्तिक द्वारा अखिन्तही भगवान् विष्णुको प्राप्त कर लेता है। (अब पहले सैवतन्त्रका

१. ईश-संज्ञान के 'सिद्धांत' सिद्धांत' तथा कानून दर्शन आदि अनेक नाम हैं। इस अध्यापक ईशिक विद्यापीठ के विद्वत् विभाजन किया गया है। यहाँ भूमिदास्यमे इस दर्शनको कुछ छोटी छोटी बातें प्रस्तुत की जाती हैं। जिसमें पञ्चतन्त्रादिग्रन्थ और इस अध्यापक के विदित विषयको हृदयपूर्वक ध्यान में रखकर ही सिद्धांतिक अनुसंधान होने चाहिये। पञ्चतन्त्र तथा पञ्चतन्त्र और पञ्चतन्त्र या सङ्घर्ष (विद्या) विद्या का तथा यज्ञ है। ईश कि तन्त्र तत्त्वज्ञान का नाम है—'विद्यार्थ' कल्पार्थ महारत्नम् ।

मुक्तों विषयपूर्वक कप्रोपदेश लेनेको टीका कहते हैं। यह टीका मन्त्र प-३४ और चित्रकण्ड अष्टि पञ्चम्यिक ज्ञानके किन्त नहीं हो सकती। इसी ज्ञानसे मन्त्र, चित्र तथा पञ्चपत्तिका ठीक ठीक निरूप्य होता है। अतः परमपुरुषार्थकी हेतुपूर्वक टीकासे उपकारक एक ज्ञानका प्रतिफलन मानेकाले प्रथम चरुका समय खड़ा है। भिन्न भिन्न अधिष्ठातर्यके अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकारकी टीका होनी है। अतः अनेक प्रकारकी साधुपात्र टीका आदि विधि विधानका परिचय करनेकाले द्वितीय चरुको किन्त चरु कहा गया है। परन्तु यम नियम अमन अष्ट अष्टाङ्गयोगके किन्त अधोहृष्टी नहीं हो सकती। अतः किन्त बादके पञ्चम 'योग' नामक तीसरे चरुको अष्टाङ्गयोग श सम्प्रदाय उपरान्त प्रतिपादन किया गया है। योगकी सिद्धि भी तभी होती है। अब सङ्घर्षविहित कर्मका अनुष्ठान और निर्यात कर्त्तव्य मनका स्थान हो, अतः इन सब कर्मोंके प्रतिफलक 'चरु' नामक चरु चरुका वर्णन है।

यति यः यदुपति

[illegible]

वर्णन करते हैं) तब महात्म्यमें तीन पदार्थ और चार चार्दक्य वर्णन हैं ऐसा विद्वान् पुरुष कहते हैं भोग, मोक्ष, क्रिया और चर्या—ये सैवमहात्म्यमें चार पद (सामान) कहे गये हैं पदार्थ तीन ही हैं—पशुपति, पशु तथा चाल इनमें एकमात्र तिबस्वरूप परमात्म ही 'पशुपति' है और जीवोंको 'पशु' कहा गया है करद! देखो, सकलक स्वरूपके अज्ञानको सूचित करनेवाले मोक्ष आदिसे सम्बन्ध बना रहता है, तबतक इन सब जीवोंकी 'पशु' संज्ञा मानी गयी है उनका पशुत्व ईश्वरवासे युक्त है। इन पशुओंके जो चाल अर्थात् चर्या है, वे पाँच प्रकारके माने गये हैं। उनमेंसे प्रत्येकका लक्षण बताया जायगा। पशुके तीन भेद हैं—'विज्ञानात्मक', 'प्रत्ययात्मक' और 'सकल'। इनमें प्रथम अर्थात् 'विज्ञानात्मक पशु' 'मत्त' संयुक्त (मत्तक पशुसे अलग) होता है। दूसरा 'प्रत्ययात्मक पशु' 'मत्त' और 'कर्म' इन दो चारोंसे संयुक्त (बद्ध) होता है। तीसरा अर्थात् 'सकल पशु' 'मत्त', 'माय' तथा 'कर्म'—इन तीन चारोंसे बंध हुआ कहा गया है तब त्रिविध पशुओंमें जो फल—विज्ञानात्मक है, उसके दो भेद होते हैं—'सकल'

कलुष' और 'असमाप्तकलुष' दूसरे प्रत्ययात्मक पशुके भी दो भेद कहे गये हैं 'पक्ष पल' और 'अपक्ष पल' (अर्थात् पक्षपाराद्वय और अपक्षपाराद्वय)। विज्ञानात्मक और प्रत्ययात्मक ये दोनों जीव (पशु) शुद्ध मार्गपर स्थित होते हैं और सकल जीव कल आदि तत्त्वोंके अधीन होकर विभिन्न लोकोंमें कर्मानुसार प्राप्त हुए तिर्यक्-मनुष्यादि जरीरोंमें भ्रमण करता है। चाल पाँच प्रकारके बताये गये हैं—'मत्तज', 'कर्मज', 'मायेव' (मायज), 'तिरोधानशक्तिज' और 'चिन्दुज'। जैसे भूमी चावलको उके रहती है, उसी प्रकार एक भी 'मत्त' पुरुषकी अनेक शक्ति दुःख शक्ति (ज्ञान) और क्रियाशक्तिका आच्छादन कर लेता है और पही जीवात्माओंके लिये देहान्तरकी प्राप्तिमें काम होता है। धर्म और अधर्मका नाम है कर्म, जो विभिन्न फल-भोग प्रदान करनेवाला है। यह 'कर्म' प्रथाहरूपसे स्थित है। बीजाक्षर व्याससे इसकी स्मृति अनादि मानी गयी है। इस प्रकार ये प्रथम दो (मत्तज और कर्मज) पशु बताये गये। बह्मन्! अब 'मायेव' आदि चारोंका वर्णन सुनो।

यही है वह निर्मल तथा कर्मादि बन्धनोंसे विन्युक्त होनेके कारण शाक शक्तिमत्त एवं चिन्मय) है उपनिषदोंमें मोक्षार्थके बन्धनव व्यवस्था वर्णन है तबदार्शनिक यह बात स्पष्ट शब्दोंमें कही गयी है: 'मत्तपशुसम्बन्धवाकं चतुर्विंशत्युक्तं त्रयोः' 'मत्तपशु, बह्मधर्मयोः' इत्यादि।

पशु

जीवात्मन का क्षेत्रज्ञका ही नाम 'पशु' है। पशु उसे कहते हैं जो चारोंद्वारा बंधा हो—'चालवाच पशु'। जीव भी पशुबद्ध है इसीसे उसे 'पशु' कहते हैं वह चर्या, अथु नहीं व्यापक है चिन्मय है। आत्मयो विभूतिमय' यह निवृत्तनाकी स्पष्ट बोधना है परंतु पशु (जीव) दृश्यां यह परिच्छिन्न और सीमित शक्तिसे युक्त है, तथापि यह 'मत्त' के पुरुषकी भीति अकलं भी नहीं है क्योंकि चारोंसे युक्त होकर शिवत्वको प्राप्त हो जानेवा यह भी निमित्तव्य अवशक्ति और क्रियाशक्तिसे सम्बन्ध हो जाता है। पशु तीन प्रकारका है - विज्ञानात्मक, 'प्रत्ययात्मक' तथा 'सकल'। (१) जो चर्यात्मक स्वरूपकी पहचानकर जब, ध्यान तथा संन्यासद्वारा अथवा भोगद्वारा कर्मोक्त क्षय कर डालता है और कर्मोक्त क्षय हो जानेके कारण जिसकी शरीर और इन्द्रिय आदिकर कोई बन्धन नहीं रहता उसमें केवल मत्तकी चाल (बन्धन, रह जाता है इसे 'विज्ञानात्मक' कहते हैं। मत्त तीन प्रकारके होते हैं—आत्मज मत्त, कर्मज मत्त तथा मायेव मत्त विज्ञानात्मकमें केवल आत्मज मत्त रहता है। यह विज्ञान (मत्तज्ञान) द्वारा अकल, कलारहित (कलारहित भोग, बन्धनोंसे मुक्त) हो जाता है इसीसे इसकी 'विज्ञानात्मक' संज्ञा होती है। २ जिस जीवात्मनके देह, इन्द्रिय आदि समस्तकायमें लीन हो जाने हैं इससे इसमें मायेव मत्त ही नहीं रहता, परंतु आत्मज और कर्मज—ये दो मत्तकी पशु (बन्धन) रह जाते हैं यह प्रत्ययात्मकमें ही अकल (कलारहित) होनेके कारण 'प्रत्ययात्मक' कहा जाता है। (३) जिस जीवात्मनमें आत्मज, मायेव और कर्मज तीनों मत्त (पशु) रहते हैं यह कल आदि भोग बन्धनोंसे युक्त होनेके कारण 'सकल' कहा गया है

विज्ञानात्मक पशु (जीव) के भी दो भेद हैं - सकल कलुष और असमाप्त कलुष (१) जीवात्मा जो कर्म

‘विन्दुज पाल’ अपरमुक्ति-स्वरूप है और शिव-स्वरूपकी प्राप्ति करनेवाला है। उसका स्वरूप यह है—) सत्, चित् और आनन्द जिनका स्वरूपभूत वैश्व है, वे एकमात्र सर्वव्यापी सनातन परमात्म ही सबके कामच तथा सम्पूर्ण जीवोंके पतिरूपसे विराज रहे हैं। जो मनमें तो अज्ञता है, किन्तु प्रकट नहीं होता और संसारसे निवृत्ति (वैराग्य) प्रदान करता है तथा दुक्-शक्ति और क्रियाशक्तिके रूपमें जो स्वयं ही विद्यमान है, वह उत्कृष्ट शैव तत्व है। इसके सिवा, जिस शक्तिसे समर्थ होकर जीव परमात्माके समीप दिव्य भोगसे सम्पन्न होता और पशु-समुदायकी कोटिसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है, परमात्माकी उस एकतत्त्वस्वरूपा आद्या शक्तिको चिद्रूप कहते हैं। इस चिद्रूप शक्तिसे उत्कर्षको प्राप्त हुआ ‘विन्दु’ दुक् (ज्ञान) और जिन-स्वरूप होकर शिव-कर्मसे प्रतिपदित होता है, उसीको सम्पूर्ण तत्त्वोंका कारण बताया गया है। वह सर्वत्र व्यापक तथा अविनाशी है। उसीमें संनिहित हुई इच्छा आदि सम्पूर्ण शक्तियाँ उसके सकलसे अपन्न-अपना कार्य करती हैं। मुने! इसलिये वह सबपर अनुग्रह करनेवाला है। जड़ और चेतनपर

अनुग्रह करनेके लिये विद्यकी सृष्टि करते समय इसका प्रदाय उन्मेष कटके रूपमें हुआ है, जो शान्ति आदिसे युक्त तथा भुवन-स्वरूप है। विप्रवर! वह शक्ति तत्त्व सावयव बताया गया है। इससे ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिका तथा उत्कर्ष और अपकर्षका प्रसार एवं अभाव होता है, अतः वह तत्त्व सदा क्रियरूप है। जहाँ दुक्-शक्ति निरोहित होती है और क्रियाशक्ति बढ़ जाती है, वह ईश्वर नामक तत्त्व कहा गया है जो समस्त मनोर्थोंका साधक है। जहाँ क्रियाशक्तिका तिरोभाव और ज्ञानशक्तिका उद्रेक होता है, वह विद्यातत्त्व कहलाता है। जो ज्ञानस्वरूप एवं प्रकाशक है। नाद, चिन्दु और सकल—ये सत् नामक तत्त्वके आश्रित हैं। आठ विद्येश्वरगण ईशतत्त्वके और सात करोड़ ‘मन्त्र’ गण विद्यातत्त्वके आश्रित हैं। ये सब तत्त्व शुद्धभार्गव नामसे कहे गये हैं। यहाँ ईश्वर साक्षरत् निमित्त कारण है। वे ही विन्दुरूपसे सुशोभित हो यहाँ उपादानकारण बनते हैं। पाँच प्रकारके जो पाल हैं, उनका कोई समय न होनेके कारण उनका कोई निश्चित क्रम नहीं है। उनका व्यापार देखकर ही

करता है, इस त्रयेक कर्मकी तब घलपर जयतो रहती है। जब कर्मोंकी स्थापना हो जाता है तब तब न जयके कारण समाप्त हो जाती है। इसीलिये वह ‘समस्त कलुष’ कहलाता है। ऐसे जीवत्वाओंको जगन्नाथ आठ प्रकारके ‘विद्येश्वर’ पदपर चर्चा देते हैं, उनके नाम ये हैं—

इसी कारण इस मलका परिष्कार नहीं होने पत्त, किन्तु मलका परिष्कार हो जाता है और जोवात्माके सौ कलुष समाप्त हो जाती है। ऐसे जीवत्वाओंको जगन्नाथ आठ प्रकारके ‘विद्येश्वर’ पदपर चर्चा देते हैं, उनके नाम ये हैं—

अवन्तर्लक्ष शुक्लः तर्लक्ष च त्रिभोतम । एकनेत्रस्तर्लक्षस्तर्लक्षः
श्रीकण्ठः शिखण्डी च प्रोक्ता विद्येश्वरा इमे ।

(१) अन्त्र, (२) शूल, (३) विद्योतम, (४) एकनेत्र, (५) एककट, (६) त्रिभूर्ति, (७) श्रीकण्ठ और (८) शिखण्डी

(२) अवन्तर्लक्ष कलुष वे हैं जिनकी कलुषावस्था अभी समाप्त नहीं हुई है। ऐसे जीवत्वाओंको पांचेष्टा ‘मन्त्र’ स्वरूप दे दिये हैं। कर्म तथा शरीरसे रहित किन्तु मलकाली कर्मों में ही हुए जीवत्वा ही मन्त्र हैं और इनकी संख्या सात करोड़ है। ये सब अन्य जीवत्वाओंपर अपनी कृपा करते रहते हैं। तब-प्रकट नामक तन्त्रमें उपर्युक्त चिन्मयके संग्रहक तन्त्रोंक इस प्रकार हैं—

कलुषावन्निर्दिष्टः प्रोक्ता विज्ञानप्रलयावन्ती सवन्तः पञ्चयुक्तस्तर्लक्षे पञ्चकर्मयुतो द्वितीयः स्थानः ।
मलकावन्निर्दिष्टः सकलस्तर्लक्षे द्विधा भवेदाद्यः । आद्यः समस्तकलुषोऽसमाप्तकलुषो द्वितीयः स्थानः ।
आद्यामनुष्टुप् शिखे विद्येश्वरे नियोजयत्यही मन्त्रां करोत्यपरात् तं प्रोक्ताः कौटिल्यः अतः ।
‘प्रलयावन्तः’ भी दो प्रकारके होते हैं: ‘पञ्चपाशद्वय’ और ‘अपञ्चपाशद्वय’ (१) जिनके मल तथा कर्मरूपी दोनों कलुषोंका परिष्कार हो गया है। वे ‘पञ्चपाशद्वय’ मोक्षको प्राप्त हो जाते हैं। (२) ‘अपञ्चपाशद्वय’ जीव पुनश्च देह धारण करके जल प्रकारके कर्मोंको करते हुए सना जीवधामें भ्रम करते हैं।

‘सकल’ जीवोंके भी दो भेद हैं ‘पञ्च कलुष’ और ‘अपञ्च कलुष’ (१, जैसे जैसे जीवत्वाके मल, कर्म

उनकी कल्पना की जाती है। वास्तवमें विचित्र शक्तियोंसे युक्त एक ही शिव नामक तत्त्व विराजमान है। वह शक्तियुक्त होनेसे 'शक्त' कहा गया है। अन्तःकरणकी वृत्तियोंके भेदसे ही अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ की गयी हैं, प्रभु शिव जड़-चेतनपर अनुग्रह करने लिये विविध रूप धारण करके अनादि मलसे आवद्ध जीवोंपर कृपा करते हैं। सबपर दया करनेवाले शिव सम्पूर्ण जीवोंको भोग और मोक्ष तथा जड़वर्गको अपने व्यापारमें लगानेकी शक्ति सामर्थ्य देते हैं। भगवान् शिवके समान रूपका हो जाना ही मोक्ष है, यही चेतन जीवोंपर ईश्वरका अनुग्रह है। कर्म अनादि होनेके कारण सदा वर्तमान रहते हैं, अतः उनका भोग किये बिना भी भगवत्कृपासे मोक्ष हो जाता है। इसीलिये भगवान् शङ्करको अनुग्राहक (कृपा करनेवाला) कहा गया है। अविनाशी प्रभु जीवोंके भोगके लिये सूक्ष्म करणोंद्वारा अनायास ही जगत्की उत्पत्ति करते हैं। कोई भी कर्ता किसी भी कार्यमें उपादान और करणोंके बिना नहीं देखा जाता।

(अब 'मायापाश'का प्रसङ्ग है—) यहाँ शक्तियाँ ही करण हैं। मायाको उपादान माना गया है। वह नित्य एक और कल्याणमयी है। उसका

न आदि है न अन्त, वह माया अपनी शक्तिद्वारा मनुष्यों और लोकोंकी उत्पत्तिका सामान्य कारण है। माया अपने कर्मोंद्वारा स्वभावतः मोहजनक होती है। उससे भिन्न 'परा माया' है, जो सूक्ष्म एवं व्यापक है। इन विकारयुक्त कार्योंसे वह सर्वथा परे मानी गयी है। विद्याके स्वामी भगवान् शिव जीवोंके कर्मोंको देखकर अपनी शक्तियोंसे मायाको क्षाभमें डालते और जीवोंके भोगके लिये मायाके द्वारा ही शरीर एवं इन्द्रियोंकी सृष्टि करते हैं। अनेक शक्तियोंसे सम्पन्न माया पहले कालतत्त्वकी सृष्टि करती है। भूत, भविष्य और वर्तमान जगत्का संकलन तथा लब्ध करती है। तदनन्तर माया नियमन-शक्तिस्वरूपा नियतिकी सृष्टि करती है। यह सबको नियममें रखती है। इसलिये नियति कही गयी है। तत्पश्चात् सम्पूर्ण विश्वको मोहमें डालनेवाली अग्नि-अन्तरहित नित्य भावा 'कला' तत्त्वको जन्म देती है, क्योंकि एक ओरसे मनुष्योंके मलको कलना करके वह उनमें कर्तृत्व-शक्ति प्रकट करती है, इसीलिये इसका नाम कला है। यह कला ही 'काल' और 'नियति' के सहयोगसे पृथ्वीपर्यन्त अपना साय व्यापार करती है। वही पुरुषको विषयोंका दर्शन अनुभव करानेके लिये

तथा भाया—इन पाशोंका परिणाम बढ़ता जाता है। जैसे-जैसे ये सब पाश शक्तिहीन होते जाते हैं। तब ये पाश-कलुष जीवात्मा 'मन्त्रेश्वर' कहलाते हैं। सात करोड़ मन्त्ररूपी जीव विशेषोंके, जिनका रूप वर्णन हो चुका है, अधिकारी ये ही ११८ मन्त्रेश्वर जीव हैं। (२) अपर कलुष जीव भवकूपमें गिरते हैं।

पाश

नारदपुराणमें तीन महातन्त्रकी मान्यताके अनुसार पाँच प्रकारके पाश बताये गये हैं—(१) मल (२) कर्मज, (३) मायज (मायाजन्य) (४) तिरोधान-शक्तिज और (५) बिन्दुज। आधुनिक शैवदर्शनमें चार प्रकारके पाशोंका उल्लेख है—मल, रोध, कर्म तथा माया। रोधशक्ति या तिरोधानशक्ति एक ही वस्तु है। 'बिन्दु' मायास्वरूप है, वह 'शिव तत्त्व' नामसे भी जानने योग्य है। यद्यपि शिवपदप्राप्तिरूप परम मोक्षकी अपेक्षासे वह भी पाश ही है। तथापि विरोधरादि पदकी प्राप्तिमें परम हेतु होनेके कारण बिन्दु-शक्तिको 'अपरा मुक्ति' कहा गया है। अतः उसे आधुनिक शैवदर्शनमें 'पाश' नाम नहीं दिया गया है। इसलिये यहाँ रोध चार पाशों (मल, कर्म, रोध और माया) के ही स्वरूपका विचार किया जाता है—(१) जो आत्माकी स्वाभाविक ज्ञान तथा क्रिय-शक्तिको डक ले, वह 'मल' (अर्थात् अज्ञान) कहलाता है। यह मल आत्मस्वरूपका केवल आच्छादन ही नहीं करता किन्तु जीवात्माको कल्पपूर्वक दुष्कर्मोंमें प्रवृत्त करनेवाला पाश भी यही है। (२) प्रत्येक वस्तुमें जो सामर्थ्य है उसे 'शिव-शक्ति' कहते हैं। जैसे अग्निमें दाहक-शक्ति, यह शक्ति जैसे पदार्थमें रहती है। वीर्य हो भला, बुरा स्वरूप धारण कर लेती है अतः

प्रकाशस्वरूप 'विद्या' नामक तत्त्व उत्पन्न करती है। विद्या अपने कर्मसे ज्ञानशक्तिके आवरणका भेदन करके जीवात्माओंको विषयोंका दर्शन करती है। इसलिये यह कारण माना गया है क्योंकि यह विद्या भोग उत्पन्न करती है, जिससे पुरुष उदुद्विग्न होकर परम करणके द्वारा महत्-तत्त्व आदिको प्रेरित करके भोग, भोग और भोक्ताको उद्भावना करता है। अतः यह विद्या परम करण है। भोक्ता पुरुषको भोग्य वस्तुकी प्रतीति करानेसे विद्याको 'करण' कहा गया है। बुद्धिके द्वारा जो चेतन जीवको विषयका अनुभव होता है उसीको 'भोग' कहते हैं। संक्षेपसे विषयाकारा बुद्धि ही सुख दुःख आदिके रूपमें परिणत होती है। भोक्ताको भोग्य वस्तुका अनुभव अपने-आप ही होता है। विद्या उसमें सहायकमात्र होती है। यद्यपि बुद्धि सूर्यकी भाँति प्रकाशमान करनेवाली है, तथापि कार्यरूप होनेके कारण उसमें स्वयं कर्तृत्व नहीं है। यह करणान्तरोंकी अपेक्षासे ही पुरुषको विषयोंका अनुभव करानेमें समर्थ होती है। पुरुष स्वयं ही करण आदिसे सम्बन्ध स्थापित करता और भोगोंकी ठगकण्टासे स्वयं ही बुद्धि

आदिको प्रेरित करता है। साथ ही तब बुद्धि आदिको शुभाशुभ चेष्टाओंसे प्राप्त होनेवाले फलका उसीको भोग करना पड़ता है। इसलिये पुरुषका कर्तृत्व सिद्ध होता है। यदि उसमें कर्तृत्व न स्वीकार किया जाय तो उसके भोक्तृत्वका कथन भी व्यर्थ होता है। इसके सिवा, प्रधान पुरुषके द्वारा आकर्षित सब कर्म निष्फल हो जाता। यदि पुरुष करण आदिका प्रेरक न हो और उसमें कर्तृत्वका अभाव हो तो उसके द्वारा भोग भी असम्भव ही है। इसलिये पुरुष ही यहाँ प्रवर्तक है। उसका करण आदिका प्रेरक होना विद्याके द्वारा ही सम्भव माना गया है।

तदनन्तर कला दृढ़ वज्रनेपके सदृश रागको उत्पन्न करती है जिससे उस वज्रनेप-रागयुक्त पुरुषमें भोग्य वस्तुके लिये क्रियाप्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इसलिये इसका नाम राग है। इन सब तत्त्वोंसे जब यह अत्मा भोक्तृत्व-दशाकी पहुँचाया जाता है, तब यह पुरुष नाम धारण करता है। तत्पश्चात् कला ही अव्यक्त प्रकृतिको जन्म देती है। जो पुरुषके लिये भोग उपस्थित करती है, यह अव्यक्त ही गुणमय सप्तग्रन्थि^१-विधानका कारण

मानमें रहती हुई यह तब जब आत्माके स्वभावको छत्र लेती है तब यह 'रोध-शक्ति' या 'शिवोक्त-शक्त' कहलाती है। इस अवस्थामें जीव स्त्रीरूपको आत्म मानकर स्त्रीरूपे चंचल^२ लग्न करता है, आत्मके उद्विग्नत्व प्रत्यक्ष नहीं करता। (३) कलकी इच्छासे किने हुए 'धर्मार्थ' रूप कर्मोंको ही 'कार्यरत' कहते हैं। (४) जिस लक्ष्मिसे प्रत्यक्ष तत्त्व सब कुछ लीन हो जाता है तब सृष्टिके तत्त्व विस्मयेसे तब कुछ उत्पन्न हो जाता है, यह कलाकर्म है। अतः इन चारोंमें जीव हुआ तब जब तत्त्वज्ञान इन्का उच्छेद कर डालता है, तभी यह पल शिवतत्त्व अर्थात् चतुर्लोकको प्राप्त होता है।

दीक्षा

दीक्षा ही शिवतत्त्व प्राप्तिका साधन है। सर्वानुशाहक परमेश्वर ही आचार्य स्त्रीरूपे मिलत होकर दीक्षारक्षणद्वारा जीवको परम शिवतत्त्वकी प्राप्ति कराते हैं। ऐसा ही कहा भी है।

येवयमि मे तन्मे स दीक्षयाऽऽचार्यपुनित्त्यः^३

'अव्यक्त-वस्तुत्व प्रत्यक्षकल' जीव तब 'अव्यक्त कल्प सकल' जीव जिस पुण्ड्रक देहको धारण करते हैं, यह पञ्चभूत तन्म तन्, बुद्धि, अहंकार-इन अव्यक्त तत्त्वोंमें बुद्ध होनेके कारण पुण्ड्रक कहलाती है। पुण्ड्रक स्त्रीरूप लीन तत्त्वोंमें बुद्ध होता है। अन्तर्भोक्तके साधनभूत कला, कर्म, विद्या, राग प्रकृति और गुण—ये सप्त तत्त्व, पञ्चभूत, पञ्चतन्मात्र, दश इन्द्रिय, चार जलःकरण और जीव शब्द आदि विषय—ये छनीस तन्म हैं। अव्यक्तवस्तुत्व जीवोंमें जो अधिक पुण्ड्रकता है, उन्हें परम दमस्तु भगवान् महेश्वर भुवनेश्वर या लोकपाल राजा देते हैं।

चरदपुण्ड्रक इत अन्धकारमें इन्हीं उपयुक्त तत्त्वोंका रूप या व्युत्क्रमसे शिवोक्त प्राप्त किया गया है। शठकोंको यनीभोगपूर्वक इसे पहना और हृदयज्ञान का नाम चार्दये

१ कला, कल्प, विच्छि, विद्या, राग प्रकृति और गुण—ये सप्त ग्रन्थि हैं। यही अन्तर्लोक भोग साधन बने भये हैं।

है। इसमें गुणोंका विभाग नहीं है; जैसे आधारमें पृथ्वी आदिके भागका विभाग नहीं होता। उनका जो आधार है वह भी अव्यक्त ही कहलाता है। गुण तीन ही हैं। उनका अव्यक्तसे ही प्राकट्य होता है। उनके नाम हैं—सत्त्व, रज और तम। गुणोंसे ही बुद्धि इन्द्रिय व्यापारका नियमन और विषयोंका निश्चय करती है। गुणसे त्रिविध कर्मोंके अनुसार बुद्धि भी सात्त्विक, राजस और तामस-भेदसे तीन प्रकारकी कही गयी है। महत् तत्त्वसे अहंकार उत्पन्न होता है, जो अहंभावको वृत्तिसे युक्त होता है। इस अहंकारके ही सम्भेद (इन्द्रिय और देवता आदिके रूपमें परिणति) से विषय व्यवहारमें आते हैं। अहंकार सत्त्वादि गुणोंके भेदसे तीन प्रकारका होता है। उन तीनोंके नाम हैं—तैजस, राजस और तामस अहंकार। उनमें तैजस अहंकारसे मनसहित ज्ञानेन्द्रियाँ प्रकट हुई हैं जो सत्त्वगुणके प्रकाशसे युक्त होकर विषयोंका बोध कराती हैं। क्रियाके हेतुभूत राजस अहंकारसे कर्मेन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं। तामस अहंकारसे पाँच तन्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं, जो पाँचों भूतोंकी उत्पत्तिमें कारण हैं। इनमें मन इच्छा और संकल्पके व्यापारवाला है। अतः वह दो विकारोंसे युक्त है वह बाह्य इन्द्रियोंका रूप धारण करके, जो उसकी लिये सर्वथा उचित है, सदा भोक्ताके लिये भोगका उत्पादक होता है। मन अपने संकल्पसे हृदयके भीतर स्थित रहकर इन्द्रियोंमें विषय-ग्रहणकी शक्ति उत्पन्न करता है; इसलिये उसे अन्तःकरण कहते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार—ये अन्तःकरणके तीन भेद हैं। इच्छा, बोध और संरम्भ (गल या अहंभाव)—ये क्रमशः इनको तीन वृत्तियाँ हैं।

कान त्वचा नेत्र, जिह्वा और नासिका—ये ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। मुने! शब्द आदि इनके प्राज्ञ-विषय

जानने चाहिये। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये शब्दादि विषय माने गये हैं। खाणी हाथ, पैर, गुदा और लिङ्ग—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। ये बोलने ग्रहण करने, चलने, घल-त्याग करने और मैथुनजनित आनन्दकी उपलब्धिरूपी कर्मोंकी सिद्धिके कारण हैं, क्योंकि कोई भी क्रिया करणोंके बिना नहीं हो सकती। कार्यमें लगाकर दस प्रकारके करणोंद्वारा चेष्टा की जाती है। व्यापक होनेके कारण कार्यका आश्रय लेकर सब इन्द्रियाँ चेष्टा करती हैं। इसलिये उनका नाम करण है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—ये पाँच तन्मात्राएँ हैं। इन तन्मात्राओंसे ही आकाश आदि पाँच भूत प्रकट होते हैं। जो एक एक विशेष गुणके कारण प्रसिद्ध हैं। शब्द आकाशका मुख्य गुण है किन्तु यह पाँचों भूतोंमें सामान्य रूपसे उपलब्ध होता है। स्पर्श वायुका विशेष गुण है किन्तु वह वायु आदि चारों भूतोंमें विद्यमान है। रूप तेजका विशेष गुण है, जो तेज आदि तीनों भूतोंमें उपलब्ध है। रस जलका विशेष गुण है, जो जल और पृथ्वी दोनोंमें विद्यमान है तथा गन्ध नामक गुण केवल पृथ्वीमें ही उपलब्ध होता है। इन पाँचों भूतोंके कार्य क्रमशः इस प्रकार हैं—अवकाश, चेष्टा, पाक, संग्रह और धारण। वायुमें न शीत स्पर्श है न उष्ण, जलमें शीतल स्पर्श है, तेजमें उष्ण स्पर्श है, अग्निमें भास्वर शुक्लरूप है और जलमें अधास्वर शुक्ल। पृथ्वीमें शुक्ल आदि अनेक वर्ण हैं। रूप केवल तीन भूतोंमें है। जलमें केवल मधुर रस है और पृथ्वीमें छः प्रकारका रस है। पृथ्वीमें दो प्रकारकी गन्ध कही गयी है—सुगन्धि तथा असुगन्धि। तन्मात्राओंमें उनके भूतोंके ही गुण हैं। कारण और पोषण यह भूतसमुदायकी विशेषता है। परमात्मतत्त्व निर्विशेष है। ये पाँचों भूत सब ओर व्याप्त हैं। सम्पूर्ण चराचर

जगत् पञ्चभूतमय है। शरीरमें जो इन पाँचों भूतोंका संनिवेश है उसका निरूपण किया जाता है देहके भीतर जो हड्डी मांस केश, त्वचा, नख और दाँत आदि हैं वे पृथ्वीके अंश हैं। मूत्र, रक्त, कफ, स्वेद और शुक्र आदिमें जलकी स्थिति है। हृदयमें रेतोंमें और पित्तमें तेजकी स्थिति है क्योंकि वहाँ उसके उष्णत्व और प्रकाश आदि धर्मोंका दर्शन होता है। शरीरमें प्राण आदि वृत्तियोंके भेदसे वायुकी स्थिति मानी गयी है। सम्पूर्ण नाड़ियों तथा गर्भाशयमें आकाशतत्त्व व्याप्त है। कलासे लेकर पृथ्वीपर्यन्त यह तत्त्वसमुदाय सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका साधन है। प्रत्येक शरीरमें भी यह नियत है भोग-भेदसे इसका निश्चय किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक पुरुषमें नियति, कला आदि तत्त्व कर्मवश प्राप्त हुए सम्पूर्ण शरीरमें विधरेते हैं यह 'मायेय पाश' कहलाता है। जिससे यह सम्पूर्ण जगत् आकृत है। पृथ्वीसे लेकर कलापर्यन्त सम्पूर्ण तत्त्व समुदाय अमृदुमार्ग माना गया है।

(अब 'निरोध शक्तिज' पाशका वर्णन है—)
भूगण्डलमें वह स्यावर-जङ्गमरूपसे विद्यमान है। पर्वत और वृक्ष आदिको स्यावर कहते हैं। जङ्गमके तीन भेद हैं—स्वेदज, अण्डज और जरापुज। चराचर भूतोंमें चीरासी लाख योनियाँ हैं उन सबमें भ्रमण करता हुआ जोब कभी कर्मवश मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेता है, जो सबसे उत्तम और सम्पूर्ण पुरुषाणोंका साधक है। उसमें भी भारतवर्षमें ब्राह्मण आदि द्विजोंके कुलमें तो महान् पुण्यसे ही जन्म होता है। ऐसा जन्म अत्यन्त दुर्लभ है। जन्म इस प्रकार होता है। पहले स्त्री पुरुषका संयोग होता है फिर रज-वीर्यके योगसे एक बिन्दु गर्भाशयमें प्रवेश करता है। वह बिन्दु द्वायात्मक होता है—इसमें स्त्री और पुरुष—दोनोंके रज वीर्यका सम्मिश्रण होता है। उस समय रजकी अधिकता होनेपर कन्याका जन्म होता है और वीर्यकी मात्रा अधिक होनेपर पुत्रकी उत्पत्ति होती है। उसमें मल, कर्म आदि

पाशसे बंधा हुआ कोई आत्मा जीवभावको प्राप्त होता है। वह (मल, माया और कर्म विविध पाशसे मुक्त होनेके कारण) 'सकल' कहा गया है। गर्भमें मातृके स्वादे हुए अन्न-पान आदिसे पोषित होकर उसका शरीर पञ्च मास आदि कालसे बढ़ता रहता है। उसका शरीर जरायुसे ढका होता है और अनेक प्रकारके दुःख आदिसे उसे पीड़ा पहुँचती रहती है। इस प्रकार गर्भमें स्थित जीव अपने पुण्यकर्मके शुभाशुभ कर्मोंका स्मरण करके बार-बार दुःखमग्न एवं पीड़ित होता रहता है। फिर समयानुसार वह बालक स्वरूप पीड़ित होकर माताको भी पीड़ा देता हुआ रोवे मुँह किये योनिपन्थसे बाहर निकलता है। बाहर आकर वह भणभर निक्षेष्ट रहता है फिर रोना चाहता है तदनन्तर क्रमशः प्रतिदिन बढ़ता हुआ बाल्य, यौवण्य आदि अवस्थाओंको पार करता हुआ युवावस्थामें जा पहुँचता है। इस लोकमें देहधारियोंके शरीरका इसी क्रमसे प्रादुर्भाव होता है। जो सम्पूर्ण लोकोंका उपकार करनेवाले दुर्लभ मानव-जीवनको पाकर अपने आत्माका उद्धार नहीं करता उससे कहकर पापी यहाँ क्यों है? अज्ञान, निद्रा, भय और मैथुन यह सम्पूर्ण पशु आदि जीवोंके लिये सामान्य कहा गया है। जो मूर्ख इन्हीं चार बातोंमें फँस हुआ है, वह आत्महत्या है अपने बन्धनका टूटोद करके वह मनुष्योक्त विरंज्य भव है

बन्धनाशका उपाय

पाशबन्धनका विच्छेद दीक्षासे ही होता है अतः बन्धनका विच्छेद करनेके लिये मन्त्रदीक्षा ग्रहण करनी चाहिये। दीक्षा एवं ज्ञान शक्तिसे अपने बन्धनका नाश करके शुद्ध आत्मा नाभसे स्थित हुआ पुरुष निर्वाणपद (मोक्ष) को प्राप्त होता है जो अपनी सत्तिस्वरूपा दृष्टिसे भगवान् शिवका ध्यान एवं दर्शन करता है और शिवमन्त्रोंसे उनकी आग्रहनामें तत्पर रहता है, वह अपना और दुम्हरीका हितकारी है शिवरूपी सूर्यकी शक्तिरूपी किरणसं समर्थ हुई चैतन्यदृष्टिक द्वारा पुरुष

मन्त्रके सम्बन्धमें अनेक ज्ञातव्य बातें, मन्त्रके विविध दोष तथा उत्तम आचार्य एवं शिष्यके लक्षण

सन्तकुमारजी कहते हैं—अब मैं जीवोंके पात-समुदायका उच्छेद करनेके लिये अभीष्ट सिद्धि प्रदान करनेवाली दीक्षा-विधिका वर्णन करूँगा, जो मन्त्रोंकी शक्ति प्रदान करनेवाली है। दीक्षा दिव्यभावकी देती है और पापोंका क्षय करती है। इसीलिये सम्पूर्ण आगमोंके विद्वानोंने उसे दीक्षा कहा है। मननका अर्थ है संवृत्ता और ज्ञाणका अर्थ है संसारो जीवपर अनुग्रह करना। इस मनन और ज्ञाणधर्मसे युक्त होनेके कारण मन्त्रका मन्त्र नाम सार्वक होता है।

मन्त्रोंके लिंगभेद

मन्त्र तीन प्रकारके होते हैं—स्त्री, पुरुष और नपुंसक। स्त्री मन्त्र वे हैं जिनके अन्तमें दो 'ह' अर्थात् 'स्वाहा' लगे हों। जिनके अन्तमें 'हुम्' और 'फट्' हैं वे पुरुष-मन्त्र कहे गये हैं। जिनके अन्तमें 'नमः' लगा होता है, वे मन्त्र नपुंसक हैं। इस प्रकार मन्त्रोंकी जातियाँ बतायी गयी हैं। सभी मन्त्रोंके देवता पुरुष हैं और सभी विद्याओंकी स्त्री देवता मानी गयी है। वे त्रिविध मन्त्र छः कर्मोंमें प्रत्युक्त होते हैं। जिसमें प्रणवान्त रेफ (रं) और स्वाहाका प्रयोग हो, वे मन्त्र आग्नेय (अग्निसम्बन्धी) कहे गये हैं। मुने। जो मन्त्र भृगुबीज (सं) और

पीयूष बीज (वं) से युक्त हैं, वे सौम्य (सोमसम्बन्धी) कहे गये हैं। इस प्रकार मनोवो पुरुषोंको सभी मन्त्र अग्नीषोमात्मक जानने चाहिये। जब धाम पिङ्गला नाडीमें स्थित हो अर्थात् दाहिनी साँस चलती हो तो आग्नेय मन्त्र जाग्रत होते हैं और जब धाम इडा नाडीमें स्थित हो अर्थात् बायीं साँस चलती हो तो सोम सम्बन्धी मन्त्र जाग्रत होते हैं। जब इडा और पिङ्गला दोनों नाडियोंमें साँस चलती हो अर्थात् बायीं और दाहिना दोनों स्वर समानभावसे चलते हों तो सभी मन्त्र जाग्रत होते हैं। यदि मन्त्रके सोते समय उसका जप किया जाय तो वह अनर्थरूप फल देनेवाला है। प्रत्येक मन्त्रका उच्चारण करते समय उनका ध्यास रोककर उच्चारण न करे। अनुलोमक्रममें बिन्दु (अनुस्वार) युक्त और विलोमक्रममें विसर्गसंयुक्त मन्त्रोंका उच्चारण करे। यदि जपा हुआ मन्त्र देवताकी जाग्रत कर सका तो वह शीघ्र सिद्धि देनेवाला होता है और उस मातासे जपा हुआ दुष्ट मन्त्र भी सिद्ध होता है। क्रूर कर्ममें आग्नेय मन्त्रका उपयोग होता है और सोमसम्बन्धी मन्त्र सौम्य फल देनेवाले होते हैं। ज्ञान्त, ज्ञान और अत्यन्त रौद्र ये मन्त्रोंकी तीन जातियाँ हैं।

विलम्बसे या शीघ्र होता है। एक आदमीको किसी अमुक वस्तुकी या स्थितिकी आवश्यकता है वह उसके लिये सकाम उपासना करता है। यदि उस वस्तु या स्थितिकी प्राप्तिमें बाधक पूर्वजन्मका कर्म बहुत अधिक प्रबल होता है तो एक ही अनुष्ठानसे अभीष्ट फल नहीं मिलता। बार बार अनुष्ठान करने पड़ते हैं। आजकलके सकामी पुरुषमें इतना धैर्य नहीं हो सकता और फलतः वह देवतामें ही आविर्भास कर बैठता है तथा उसकी अवज्ञा करने लगता है। इससे बाधक बदले उसकी उलटी हानि हो जाती है। फिर सकाम साधना बड़ी मफल होती है जिसमें विधिका पूरा-पूरा साङ्गोपाङ्ग पालन हुआ हो तथा कर्म देवता और फलमें पूर्ण श्रद्धा हो। विधि और श्रद्धाके अभावमें भी फल नहीं होता और आजके युगके मनुष्योंमें अधिकांश ऐसे हैं जो मनमाना फल तो तुरंत चाहते हैं, पर श्रद्धा और विधिकी आवश्यकता नहीं समझते अतः उनको भी ठीक फल नहीं मिलता। इन सब दृष्टियोंसे भी सकामभावमें देवतामें, देवताधर्ममें अश्रद्धावत् होनेकी सम्भावना रहती है। फिर यदि कहीं कुछ फल मिलता भी है तो वह अनित्य, क्षणभंगुर और दुःख देनेवाला हो होता है। अतएव बुद्धिमान् पुरुषको सकाम भावका सर्वथा त्याग ही करना चाहिये।—सम्पादक

१ ज्ञानि, बरय, सान्धन द्वेय, उच्छादन और पातन—ये छः कर्म हैं। (मन्त्रयहोदधि)

शान्तिजातिसमन्वित शान्त मन्त्र भी 'हुं फट्' यह पञ्चव जोड़नेसे रौद्र भाव धारण कर लेता है।

मन्त्रोंके दोष

छिन्नता आदि दोषोंसे युक्त मन्त्र साधककी रक्षा नहीं कर पाते। छिन्न, रुद्ध, शक्तिहीन, पराङ्मुख, कर्णहीन, नेत्रहीन, कौस्तित, स्तम्भित, दग्ध, त्रस्त, भीत, मलिन, तिरस्कृत, भेदित, सुषुप्त, मदोन्मत्त, मूर्च्छित, हतवीर्य, भ्रान्त, प्रध्वस्त, बालक, कुमार, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, निस्त्रिशक, निर्बीज, सिद्धिहीन मन्द, कूट, निरक्षक, सत्त्वहीन, केकर, बीजहीन, धूमित, आतिश्रित, मोहित, क्षुधार्त अतिदीप्त अङ्गहीन, अनिकृद्ध, अतिकूर, त्रीडित (लज्जित) प्रशान्तमानस, स्थानभ्रष्ट, विकल, अतिवृद्ध, अतिनिःश्रेष्ठ तथा पीडित—ये (४९) मन्त्रके दोष बताये गये हैं। अब मैं इनके लक्षण बतलाता हूँ। जिस मन्त्रके आदि, मध्य और अन्तमें संयुक्त, वियुक्त या स्वरसहित तीन-चार अथवा पाँच बार अग्रिबीज (१) का प्रयोग हो, वह मन्त्र 'छिन्न' कहलाता है जिसके आदि, मध्य और अन्तमें दो बार भूमिबीज (लं) का उच्चारण होता हो उस मन्त्रको 'रुद्ध' जानना चाहिये वह बड़े क्लेशसे सिद्धिदायक होता है प्रणव और कवच (हुं) ये तीन बार जिस मन्त्रमें आये हों वह लक्ष्मीयुक्त होता है। ऐसे लक्ष्मीसे हीन जो मन्त्र है उसे 'शक्तिहीन' जानना चाहिये वह दीर्घकालके बाद फल देता है। जहाँ आदिमें कामबीज, (क्लीं), मध्यमें मायाबीज (ह्रीं) और अन्तमें अङ्गुल बीज (क्रों) हो, वह मन्त्र 'पराङ्मुख' जानना चाहिये वह साधकोंको चिरकालमें सिद्धि देनेवाला होता है। यदि आदि, मध्य और अन्तमें सकार देखा जाय तो वह मन्त्र 'अधिर' (कर्णहीन)

कहा गया है। वह बहुत बड़े उठानेपर बड़ा फल देनेवाला है। यदि पञ्चक्षर-मन्त्र हो किंतु उसमें रेफ, मकार और अनुस्वार न हो तो उसे 'नेत्रहीन' जानना चाहिये। वह क्लेश उठानेपर भी सिद्धिदायक नहीं होता। आदि, मध्य और अन्तमें हंस (सं), प्रासाद तथा वाग्बीज (ऐं) हो अथवा हंस और चन्द्रविन्दु या सकार, फकार अथवा हुं हो तथा जिसमें मा, झर और नभामि पद न हो वह मन्त्र 'कीलित' माना गया है। इसी प्रकार मध्यमें और अन्तमें भी वे दोनों पद न हों तथा जिसमें फट् और लकार न हों, वह मन्त्र 'स्तम्भित' माना गया है, जो सिद्धिमें रुकावट डालनेवाला है। जिस मन्त्रके अन्तमें अग्नि (रं) बीज वायु (य) बीजके साथ हो तथा जो सात अक्षरोंसे युक्त^१ दिखायो देता हो वह 'दग्ध' संज्ञक मन्त्र है जिसमें दो, तीन, छः या आठ अक्षरोंके साथ अस्त्र (फट्) दिखायो दे, उस मन्त्रको 'त्रस्त' जानना चाहिये। जिसके मुख्यभागमें प्रणवरहित हकार अथवा शक्ति हो वही मन्त्र 'भीत' कहा गया है जिसके आदि, मध्य और अन्तमें चार 'म' हों वह मन्त्र 'मलिन' माना गया है। वह अत्यन्त क्लेशसे सिद्धिदायक होता है। जिस मन्त्रके मध्यभागमें द अक्षर और अन्तमें दो क्रोध (हुं हुं) बीज हों और उनके साथ अस्त्र (फट्) भी हो, तो वह मन्त्र 'तिरस्कृत' कहा गया है जिसके अन्तमें 'म' और 'य' तथा 'हृदय' हो और मध्यमें वषट् एवं वीषट् हो वह मन्त्र 'भेदित' कहा गया है। उसे त्याग देना चाहिये; क्योंकि वह बड़े क्लेशसे फल देनेवाला होता है। जो तीन अक्षरसे युक्त तथा हंसहीन है उस मन्त्रको 'सुषुप्त' कहा गया है जो विद्या अथवा मन्त्र स्तरह अक्षरोंसे युक्त हो तथा

१ 'ससाणः' पाठ माननेपर यह अर्थ होगा—'जो 'स' अक्षरसे युक्त हो।'

जिसके आदिमें पाँच बार फट्का प्रयोग हुआ हो उस 'मदोन्मत्त' माना गया है। जिसके मध्य भागमें फट्का प्रयोग हो उस मन्त्रको 'मूर्छित' कहा गया है। जिसके विरामस्थानमें अस्त्र (फट्)-का प्रयोग हो वह 'हतवीर्य' कहा जाता है। मन्त्रके आदि, मध्य और अन्तमें चार अस्त्र (फट्)-का प्रयोग हो तो उसे 'भ्रान्त' जानना चाहिये। जो मन्त्र अठारह अथवा बीस अक्षरवाला होकर कामबीज (क्ली)-से युक्त होकर साथ ही उसमें हृदय, लेख और अङ्गुशके भी बीज हों तो उसे 'प्रध्यस्त' कहा गया है। सात अक्षरवाला मन्त्र 'बालक', आठ अक्षरवाला 'कुमार', सोलह अक्षरोंवाला 'युव', चौबीस अक्षरोंवाला 'प्राँठ' तथा बीस चौसठ, सौ और चार सौ अक्षरोंका मन्त्र 'वृद्ध' कहा गया है। प्रणवसहित नवार्ण मन्त्रको 'निस्त्रिंश' कहते हैं। जिसके अन्तमें हृदय (नमः) कहा गया हो, मध्यमें शिरोमन्त्र (स्वाहा) का उच्चारण होता हो और अन्तमें शिखा (वषट्) वर्म (हु), नेत्र (वीषट्) और अस्त्र (फट्) देखे जाते हों तथा जो शिव एवं शक्ति अक्षरोंसे हीन हो, उस मन्त्रको 'निर्वीज' माना गया है। जिसके आदि, मध्य और अन्तमें छः बार फट्का प्रयोग देखा जाता हो, वह मन्त्र 'सिद्धिहीन' होता है। पाँच अक्षरके मन्त्रको 'मन्द' और एकाक्षर मन्त्रको 'कूट' कहते हैं। ठसीको 'निरञ्जक' भी कहा गया है। दो अक्षरका मन्त्र 'सत्त्वहीन', चार अक्षरका मन्त्र 'केकर' और छः या साढ़े सात अक्षरका मन्त्र 'बीजहीन' कहा गया है। साढ़े बारह अक्षरके मन्त्रको 'धूमित' माना गया है। वह निन्दित है। साढ़े तीन बीजसं युक्त बीस, तीस तथा इक्कीस अक्षरका मन्त्र 'आलिङ्गित' कहा गया है। जिसमें दन्तान्धानीय अक्षर हों वह मन्त्र 'मोहित' बताया गया है।

चौबीस या सत्ताईस अक्षरके मन्त्रको 'धुधार्त' जानना चाहिये वह मन्त्र सिद्धिसे रहित होता है। ग्यारह पञ्चोस, अथवा तेईस अक्षरका मन्त्र 'दुस्त' कहलाता है। छब्बीस, छत्तीस तथा वनतीस अक्षरके मन्त्रको 'हीनाङ्ग' माना गया है। अष्टाईस और इकतीस अक्षरका मन्त्र 'अत्यन्त क्रूर' (और 'अनिकृढ') जानना चाहिये वह सम्पूर्ण कर्माँमें निन्दित माना गया है। चालीस अक्षरसे लेकर तिरसठ अक्षरोंतकका जो मन्त्र है, उसे 'वीडित' (लज्जित) समझना चाहिये वह सब कार्योंकी सिद्धिमें समर्थ नहीं होता। पैंसठ अक्षरके मन्त्रोंको 'शान्तमानस' जानना चाहिये। मुनीश्वर! पैंसठ अक्षरोंसे लेकर निन्यानवे अक्षरोंतकके जो मन्त्र हैं, उन्हें 'स्थानभ्रष्ट' जानना चाहिये। तेरह या पंद्रह अक्षरोंके जो मन्त्र हैं, उन्हें सर्वतन्त्र-विशारद विद्वानोंने 'विकल' कहा है। सौ, डेढ़ सौ, दो सौ दो सौ इत्यानवे अथवा तीन सौ अक्षरोंके जो मन्त्र होते हैं वे 'नि-लेह' कहे गये हैं। ब्रह्मन्! चार सौसे लेकर एक हजार अक्षरतकके मन्त्र प्रयोगमें 'अत्यन्त वृद्ध' माने गये हैं, उन्हें शिथिल कहा गया है। जिनमें एक हजारसे भी अधिक अक्षर हों, उन मन्त्रोंको 'पीडित' बताया गया है। उनसे अधिक अक्षरवाले मन्त्रोंको स्तोत्ररूप माना गया है। इस प्रकारके मन्त्र दोषयुक्त कहे गये हैं।

अब मैं 'छिन्न' आदि दोषोंसे दूषित मन्त्रोंका साधन बताता हूँ जो योनिमुद्रासनसे बैठकर एकाग्रचित्त हो जिस किसी भी मन्त्रका जप करता है, उसे सब प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। बायें पैरकी एड़ीको गुदाके सहारे रखकर दाहिने पैरकी एड़ीको ध्वज (लिङ्ग) के ऊपर रखे तो इस प्रकार योनिमुद्राबन्ध नामक उत्तम आसन होता है।

आचार्य और शिष्यके लक्षण

जो कुलपरम्पराके क्रमसे प्राप्त हुआ हो, नित्य मन्त्र-जपके अनुष्ठानमें तत्पर हो, गुरुकी आज्ञाके पालनमें अनुरक्त हो तथा अभिवेकयुक्त हो शान्त, कुलीन और जितेन्द्रिय हो, मन्त्र और तन्त्रके तात्त्विक अर्थका ज्ञाता तथा निग्रहानुग्रहमें समर्थ हो किसीसे किसी वस्तुकी अपेक्षा न रखना हो, मननशील इन्द्रियसंयमी हितवचन बोलनेवाला, विद्वान्, तत्त्व निकालनेमें चतुर, विनयी हो किसी-न किसी आश्रमकी पर्याप्तस्थित, ध्यानपरायण संशय-निवारण करनेवाला, परम बुद्धिमान् और

नित्य सत्कर्मके अनुष्ठानमें संलग्न रहनेवाला हो, उसे ही 'आचार्य' कहा गया है। जो शान्त, विनयशील, शुद्धात्मा, सम्पूर्ण शुभ लक्षणोंसे युक्त शम आदि साधनोंसे सम्पन्न, श्रद्धालु, सुस्थिर विचार या हृदयवाला, स्नान-पानमें शारीरिक शुद्धिसे युक्त, धार्मिक, शुद्धचित्त सुदृढ़ व्रत एवं सुस्थिर आचारसे युक्त, कृतज्ञ एवं पापसे दूरनेवाला हो, गुरुकी सेवामें जिसका मन लगता हो, ऐसे शील-स्वभावका पुरुष आदर्श शिष्य हो सकता है, अन्यथा वह गुरुको दुःख देनेवाला होता है। (पूर्व० ६४ अध्याय)

मन्त्रशोधन, दीक्षाविधि, पञ्चदेवपूजा तथा जपपूर्वक इष्टदेव और आत्मचिन्तनका विधान

सनत्कुमारजी कहते हैं—गुरुको चाहिये कि वह शिष्यकी परीक्षा लेकर मन्त्रका शोधन करे। पूर्वसे पश्चिम और दक्षिणसे उत्तर (रंगमें डुबोये हुए) पाँच-पाँच सूत गिरावे (तात्पर्य यह है कि पाँच खड़ी रेखाएँ खींचकर उनके ऊपर पाँच पड़ी रेखाएँ खींचे) इस प्रकार चार-चार कोष्ठोंके चार समुदाय बनेंगे उनमेंसे पहले चौकके प्रथम कोष्ठमें एक, दूसरेके प्रथममें दो, तीसरेके प्रथममें तीन और चौथेके प्रथममें चार लिखे (इसी क्रमसे आगेकी संख्याएँ भी लिख ले।) प्रथम कोष्ठमें 'अ' लिखकर उसके आग्नेय कोणमें उससे पाँचवाँ अक्षर लिखे इस प्रकार सभी कोष्ठोंमें क्रमशः अक्षरोंको लिखकर बुद्धिमान् पुरुष मन्त्रका संशोधन करे। साधकके नामका आदि-अक्षर जिस कोष्ठमें हो, वहाँसे लेकर जहाँ मन्त्रका आदि अक्षर हो उस कोष्ठतक प्रदक्षिणक्रमसे गिनना चाहिये। यदि उसी चौक में मन्त्रका आदि-अक्षर हो, जिसमें नामका आदि अक्षर है तो वह 'सिद्ध चौक' कहा जायगा।

उससे प्रदक्षिणक्रमसे गिनेपर यदि द्वितीय चौकमें मन्त्रका आदिअक्षर हो तो वह 'साध्य' कहा गया है इसी प्रकार तीसरा चौक 'सुसिद्ध' और चौथा चौक 'अरि' नामसे प्रसिद्ध है। यदि साधकके नामसम्बन्धी और मन्त्रसम्बन्धी आदिअक्षर प्रथम चौकके पहले ही कोष्ठमें पड़े हों तो वह मन्त्र 'सिद्धसिद्ध' माना गया है। यदि मन्त्रवर्ण प्रथम चौकके द्वितीय कोष्ठमें पड़ा हो तो वह 'सिद्धसाध्य' कहा गया है। प्रथमके तृतीय कोष्ठमें हो तो 'सिद्धसुसिद्ध' होगा और चौथेमें हो तो 'सिद्धारि' कहलायेगा। नामाक्षरयुक्त चौकसे दूसरे चौकमें यदि मन्त्रका अक्षर हो, तो पहले जहाँ नामका अक्षर था वहाँके उस कोष्ठसे आरम्भ करके क्रमशः पूर्वतः गणना करे। द्वितीय चौकके प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ कोष्ठमें मन्त्राक्षर होनेपर उसकी क्रमशः 'साध्यसिद्ध' 'साध्यसाध्य', 'साध्यसुसिद्ध' तथा 'साध्य अरि' संज्ञा होगी। तीसरे चौकमें मन्त्रका अक्षर हो तो मनीषी पुरुषोंकी पूर्वोक्त रीतिसे गणना

करनी चाहिये। तृतीय चौकके प्रथम आदि कोष्ठोंके अनुसार क्रमशः उस मन्त्रकी 'सुसिद्धसिद्ध' 'सुसिद्ध-साध्य', 'सुसिद्धसुसिद्ध' तथा 'सुसिद्ध-अरि' संज्ञा होगी। यदि चौथे चौकमें मन्त्राक्षर हो तो भी विद्वान् पुरुष इसी प्रकार गणना करे। चतुर्थ चौकके प्रथम आदि कोष्ठोंके अनुसार उस मन्त्रकी 'अरिसिद्ध', 'अरिसाध्य', 'अरिसुसिद्ध' तथा 'अरि-अरि' यह संज्ञा होगी। सिद्धसिद्ध मन्त्र शास्त्रोक्त विधिसे उतनी ही संख्यामें जप करनेपर सिद्ध हो जायगा परंतु सिद्धसाध्य मन्त्र दूनी संख्यामें जप करनेसे सिद्ध होगा। सिद्धसुसिद्ध मन्त्र साम्प्रोक्त संख्यासे आधा जप करनेपर ही सिद्ध हो जायगा परंतु सिद्धारि मन्त्र कुटुम्बीजनोंका नाश करता है साध्यसिद्ध मन्त्र दूनी संख्यामें जप करनेसे सिद्ध होता है। साध्यसाध्य मन्त्र बहुत विलम्बसे सिद्ध होता है। साध्यसुसिद्ध भी द्विगुण जपसे सिद्ध होता है, किंतु साध्यारि मन्त्र बन्धु बान्धवोंका हनन करता है। सुसिद्धसिद्ध अर्धे ही जपसे सिद्ध हो जाता है। सुसिद्धसाध्य द्विगुण जपसे सिद्ध होता है। सुसिद्धसिद्ध मन्त्र प्राप्त होते ही सिद्ध हो जाता है और सुसिद्धारि मन्त्र सारे कुटुम्बका नाश करता है। अरिसिद्ध पुत्रनाशक है तथा अरिसाध्य कन्याका नाश करनेवाला होता है, अरिसुसिद्ध

स्त्रीका नाश करता है और अरि अरि मन्त्र साधकका हो नाश करनेवाला माना गया है। मुने यहाँ मन्त्रशोधनके और भी बहुत-से प्रकार हैं किंतु यह अकण्वह नामक चक्र सबमें प्रधान है, इसलिये यही तुम्हें बताया गया है^१।

इस प्रकार मन्त्रका भलीभाँति शोधन करके शुद्ध समय और पवित्र स्थानमें गुरु शिष्यको दीक्षा दे। अब दीक्षाका विधान बताया जाता है प्रातः काल नित्यकर्म करके पहले गुरुचरणोंकी पादुकाकी प्रणाम करे। तत्पश्चात् आदरपूर्वक वस्त्र आदिके द्वारा भक्तिभावसे सद्गुरुकी पूजा करके उनसे अभ्यष्ट मन्त्रके लिये प्रार्थना करे। तदनन्तर गुरु संतुष्टचित्त हो स्वस्मिन्वाचनपूर्वक मण्डल आदि विधान करके शिष्यके साथ पवित्र हो यज्ञमण्डपमें प्रवेश करें। फिर सामान्य अर्घ्य जलसे द्वारका अभिषेक करके अम्त्र मन्त्रोंसे दिव्य विघ्नोंका निवारण करे इसके बाद ओंकारमें स्थित विघ्नोंका जलसे पूजन करके निराकरण करे भूमिमम्बन्धी विघ्नोंको तीन बार ताली बजाकर हटावे तत्पश्चात् कार्य प्रारम्भ करे भिन्न-भिन्न रंगोंद्वारा शास्त्रोक्तविधिसे सर्वतोभद्रमण्डलकी रचना करके उसमें बहिष्मण्डल और उसकी कलाओंका पूजन करे। तत्पश्चात् अस्त्र मन्त्रका उच्चारण करके

१. यूलमें बताया हुई रीतिसे कोड़क बनाकर उनमें अधरोंकी लिखनेपर प्रथम कोष्ठकमें अ क व ह अभा आते हैं। इनको नामपर इस चक्रकी 'अकण्वह-चक्र' कहते हैं। इसका रेखाचित्र नीचे दिया आता है—

अकण्वह चक्र

१	२	३	४
अ	क	इ	आ
व	इ	उ	ए
५	६	७	८
औ	लु	औ	लु
९	१०	११	१२
अ	व	अ	व
१३	१४	१५	१६
अ	इ	अ	इ
१७	१८	१९	२०
अ	इ	अ	इ

धायें हुए यथार्शक्तिनिर्मित कलशकी वहाँ विधिपूर्वक स्थापना करके सूर्यकी कलाका यजन करे विलासमातृकाके मूलका उच्चारण करते हुए शुद्ध जलसे कलशको भरे और उसके भीतर सांभकी कलाओंका विधिपूर्वक पूजन करे धूम्रा, अर्चि, ऊष्मा, ज्वलिनी, ज्वर्लिनी, विस्फुलिङ्गिनी, सुश्री, सुरूपा, कपिला तथा हव्य कव्यवाहा ये अग्निकी दस कलाएँ कहो गयी हैं अब सूर्यकी चारह कलाएँ बतायी जाती हैं—तपिनी, तापिनी, धुम्रा, मरीचि, ज्वलिनी, रुचि, सुपम्णा, भोगदा, विश्वा, बोधिनी, धरिणी तथा क्षमा चन्द्रमाकी कलाओंके नाम इस प्रकार जानने चाहिये—अमृता, मानदा, पूषा, तुष्टि, पुष्टि, रति, धृति, शशिनो, चन्द्रिका, कान्ति, स्योन्मा, श्री, प्रीति, अङ्गदा, पूणा और पूणापुता ये सोलह चन्द्रमाकी कलाएँ कही गयी हैं।

कलशको दो वस्त्रोंसे लपेट करके उसके भीतर सर्वोपधि डाले फिर नौ रत्न छोड़कर पञ्चपल्लव डाले कटहल, आम बड़ पौपल और वकुल—इन पाँच वृक्षोंके पल्लवोंको यहाँ पञ्चपल्लव माना गया है। मोती माणिक्य, वैदूर्य, गोमेद, वज्र, विद्रुम (मृग) पदारग मरकत तथा नीलमणि—इन नौ रत्नोंको क्रमशः कलशमें छोड़कर उसमें इष्ट देवताका आवाहन करे और मन्त्रवेत्ता आचार्य विधिपूर्वक द्रवपूजाका कार्य सम्पन्न करके वस्त्राभूषणोंसे विभूषित शिष्यको वंदीपर बिठावे और प्रोक्षणीके जलसे उसका अभिषेक करे फिर उसके शरीरमें विधिपूर्वक भूतशुद्धि आदि करके न्यासोंके द्वारा शरीरशुद्धि करे और मस्तकमें पञ्च मन्त्रोंका न्यास करके एक सौ आठ मूलमन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित जलसे प्रिय शिष्यका अभिषेक करे उस समय मन-ही मन मूलमन्त्रका जप करते रहना चाहिये अवशिष्ट जलसे आचमन करके शिष्य दूसरा वस्त्र धारण करे और गुच्छों विधिपूर्वक प्रणाम करके पवित्र

हो उनके सामने बैठे। तदनन्तर गुरु शिष्यके मस्तकपर हाथ देकर जिस मन्त्रकी दीक्षा देनी हो, उसका विधिपूर्वक एक सौ आठ बार जप करे। 'समः अस्तु' (शिष्य मेरे समान हो) इस भावसे शिष्यको अक्षर-दान करे। तब शिष्य गुरुकी पूजा करे इसके बाद गुरु शिष्यके मस्तकपर चन्दनयुक्त हाथ रखकर एकाग्रचित्त हो, उसके कानमें आठ बार मन्त्र कहे इस प्रकार मन्त्रका उपदेश पाकर शिष्य भी गुरुके चरणोंमें गिर जाय। उस समय गुरु इस प्रकार कहे, 'बेटा! उठो तुम बन्धनमुक्त हो गये विधिपूर्वक सदाचारी बनो तुम्हें सदा कीर्ति, श्री कान्ति, पुत्र, आयु, बल और आरोग्य प्राप्त हो' तब शिष्य उठकर गन्ध आदिके द्वारा गुरुको पूजा करे और उनके लिये दक्षिणा दे। इस प्रकार गुरुमन्त्र पाकर शिष्य उसी समयसे गुरुसेवामें लग जाय बोधमें अपने इष्टदेवका पूजन करे और उन्हें पुष्पाञ्जलि देकर अग्नि, निम्ब्रति और वागीशका क्रमशः पूजन करे। जब मध्यमें भगवान् विष्णुका पूजन करे तो उनके चारों ओर क्रमशः गणेश, सूर्य, देवी तथा शिवकी पूजा करे और जब मध्यमें भगवान् शङ्करकी पूजा करे तो उनके पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः सूर्य, गणेश, देवी तथा विष्णुका पूजन करे। जब मध्यमें देवीकी पूजा करे तो उनके चारों ओर शिव, गणेश, सूर्य और विष्णुकी पूजा करे जब मध्यमें गणेशकी पूजा करे तो उनके चारों ओर क्रमशः शिव, देवी, सूर्य और विष्णुकी पूजा करे और जब मध्यभागमें सूर्यकी पूजा करे तो पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः गणेश, विष्णु, देवी और शिवकी पूजा करे। इस प्रकार प्रतिदिन आदरपूर्वक पञ्चदेवोंका पूजन करना चाहिये।

विद्वान् पुरुषको चाहिये कि ब्राह्मणमूर्तमें उठकर लघुशंका आदि आवश्यक कार्य कर ले और यदि लघुशंका आदि न लगती हो तो शय्यापर बैठे बैठे

ही अपने गुरुदेवको नमस्कार करे तदनन्तर पादुकाभ्यङ्गका दस बार जप और समर्पण करके गुरुदेवको पुनः प्रणाम और उनके स्तवन करे।

फिर मूलाधारसे ब्रह्मरन्ध्रतक मूलविद्याका चिन्तन करे। मूलाधारसे निम्नभागमें गोलकाकार कायमण्डल है। उसमें वायुका बीज 'वा' कार स्थित है। उस बीजसे वायु प्रवाहित हो रही है इससे ऊपर अग्निका त्रिकोणमण्डल है। उसमें जो अग्निका बीज 'र' कार है, उससे आग प्रकट हो रही है। उक्त वायु तथा अग्निके साथ मूलाधारमें स्थित शरीरवाली कुलकुण्डलिनीका ध्यान करे, जो स्वयं हुए सन्निभ समान आकाशवाली है। वह स्वयं भूलिङ्गको आवेष्टित करके सो रही है। देखनेमें वह कमलकी कल्लके समान जान पड़ती है। वह अत्यन्त फतली है और उसके अङ्गोंसे करोड़ों विद्युतोंकी सी प्रभा छिटक रही है। इस प्रकार कुलकुण्डलिनीका ध्यान करके भावनात्मक कूर्च (कुँचा) के द्वारा उसे जगाकर उठाने और सुषुम्ण नाड़ीके मार्गसे क्रमशः छः चक्रोंका भेदन करनेवाली उस कुण्डलिनीको गुरुकी बताया हुई विधिके अनुसार विद्वान् पुरुष ब्रह्मरन्ध्रतक ले जाय और वहाँके अमृतमें निमग्न करके आत्मप्राप्त चिन्तन करे। यानि आत्म उसके प्रभापुञ्जसे व्याप्त है। वह निर्मल, किम्वत् तथा वेद आदिमें परे है। फिर उस कुण्डलिनीको अपने स्थानपर पहुँचकर हृदयमें हृदयदेवका चिन्तन करे और मानसिक उपचारसे उसके पूजन करने निम्नलिखित मन्त्रोंसे प्रार्थना करे—

त्रैलोक्यचैतन्यमद्यादिदेव

श्रीगणेश विष्णो भवदाज्ञवीच।

घातः समुत्थाय तव प्रियाञ्जलि

संसारकाशमनुवर्त्तयिष्ये ॥

'आदिदेव। लक्ष्मीकान्त विष्णो। त्रिलोकीका।

चैतन्य आपका स्वरूप है। आपकी आज्ञासे ही प्रातः काल उठकर आपका प्रिय कार्य करनेके लिये मैं संसारयात्राका अनुसरण करूँगा।'

ब्रह्मन् यदि इष्टदेव कोई दूसरा देवता हो तो पूर्वोक्त मन्त्रमें 'विष्णो' आदिके स्थानमें उल्लाहारा उसके वाचक शब्द या नामका प्रयोग कर लेना चाहिये। नापश्चात् सम्पूर्ण सिद्धिके लिये अजपा जप निवेदन करे। दिन-रातमें जीव 'इहोस इहार छः सी' बात सदा अजपा नामक गायत्रीका जप करता है। इस अजपा मन्त्रके ऋषि इंद्र हैं, अय्यक गायत्री छन्द कहा गया है। परमहंस देवता है आदि (हं) बीज और अन्त (स) शक्ति है, तत्पश्चात् षडङ्गन्यास करे। सूर्य, सोम, निरञ्जन, निराभास, भय और ज्ञान—ये छः अङ्ग हैं क्रमशः इनके पूर्वमें 'हंस' और अन्तमें 'आत्मने' पद जोड़कर षेड साधक इनका छः अङ्गोंमें न्यास करे। हकार सूर्यके समान तेजस्वी होकर शरीरसे बाहर निकलता है और सकार वैसे ही तेजस्वी रूपसे प्रवेश करता है। इस प्रकार हकार और सकारका ध्यान कहा गया है, इस तरह ध्यान करके बुद्धिमान् पुरुष बहि और अकर्मण्डलमें विभागपूर्वक जप अर्पण करे।

मूलाधारचक्रमें चार दसका कमल है जो बन्धूकपुष्पके समान लाल है। उसके चारों दलोंमें क्रमशः 'ब ग घ ङ' ये अक्षर अङ्कित हैं। उसमें अपनी शक्तिके साथ गणेशजी विराजमान हैं। वे अपने चारों हाथोंमें क्रमशः पाश, अङ्कुश, सुधापात्र तथा मोदक लेकर उद्भसित हैं। ऐसे वाक्पति गणेशजीको छः ओं जप अर्पण करे। स्वाधिष्ठान-चक्रमें छः दलोंका कमल है। वह चक्र मृगिके समान रंगका है। उसके छः दलोंमें क्रमशः 'ब भ म य र ल' ये अक्षर अङ्कित हैं। उसमें कमलजन्मा

१. इंद्रः सूर्योत्पत्ते इदमेष नमः। इंद्रः लोकतमने शिरसे स्वाहा। इंद्रो विरञ्जनात्मने सिद्धाय नमः। इंद्रो निराभासप्रभने कवचाय हुम्। इंद्रो धर्मस्थने वैशाखा जीपदः। इंद्रो ज्ञानस्थने अस्त्राय वदः।

ब्रह्माजी हंसारूढ़ होकर विराजमान हैं। उनके वामाङ्ग-भागमें उनकी ब्राह्माशक्ति सुशोभित हैं। वे विद्याके अधिपति हैं। सुखा और अक्षमाला उनके हाथोंको शोभा बढ़ाती हैं। ऐसे ब्रह्माजीको छ हजार जप निवेदन करे। मणिपूर चक्रमं दशदल कमल विद्यमान है। उसके प्रत्येक दलपर क्रमशः ङ ङ ञ त थ द ध न प फ ये अक्षर अङ्कित हैं उसकी प्रभा विद्युद्गिलसित मेघके समान है। उसमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण करनेवाले भगवान् विष्णु लक्ष्मीसहित विराजमान हैं। उन्हें छः हजार जप अर्पण करे। अनाहत चक्रमें द्वादशदल कमल विद्यमान है इसके प्रत्येक दलपर क्रमशः 'क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ' ये अक्षर अङ्कित हैं। उसका वर्ण शुक्ल है। उसमें शूल, अभय, धर और अमृतकलश धारण करनेवाले वृषभारूढ़ भगवान् रुद्र विराज रहे हैं उनके वामाङ्ग-भागमें उनकी शक्ति पार्वतीदेवी विद्यमान हैं वे विद्याके अधिपति हैं। विद्वान् पुरुष उन रुद्रदेवको छः हजार जप निवेदन करे विशुद्ध चक्र षोडशदल कमलसे युक्त है। उसके प्रत्येक दलपर क्रमशः स्वरवर्ण (अ ओ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ए ऐ ओ औ अं अ) अङ्कित

हैं। वह चक्र शुक्ल वर्णका है। उसमें महाभ्योतिसे प्रकाशित होनेवाले इन्द्रियाधिपति ईश्वर विराजमान हैं, जो प्राणशक्तिसे युक्त हैं उन्हें एक सहस्र जप अर्पण करे आज्ञाचक्रमें दो दलोंवाला कमल है, उसके दलोंमें क्रमशः 'ह' और 'क्ष' अङ्कित हैं उसमें पशुशक्तिसे युक्त जगद्गुरु सदाशिव विराजमान हैं; उन्हें एक सहस्र जप अर्पण करे। सत्स्वार चक्रमें सहस्र दलोंसे युक्त महाकमल विद्यमान है, उसमें नाद बिन्दुमहित समस्त मातृकावर्ण विराजमान हैं। उसमें स्थित चर और अभययुक्त हथोंवाले परम आदिगुरुको एक सहस्र जप निवेदन करे फिर चुम्बुमें जल लेकर इस प्रकार कहे—'स्वभाक्ता' होते रहनेवाले इसको हजार छः सौ अजपा जपका पूर्वोक्तरूपसे विभागपूर्वक संकल्प करनेके कारण मोक्षदाता भगवान् विष्णु मुझपर प्रसन्न हों।' इस अजपा गायत्रीके संकल्पभावसे मनुष्य बड़े बड़े पापोंसे मुक्त हो जाता है। 'मैं ब्रह्म ही हूँ संसारी जीव नहीं हूँ। नित्यमुक्त हूँ, लोक मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। मैं सच्चिदानन्द स्वरूप हूँ' इस प्रकार अपने-आपके विषयमें चिन्तन करे। तदनन्तर दैहिक कृत्य और देवार्चन करे उसका विधान और सदाचारका लक्षण मैं बताऊँगा (पूर्व० ६५ अध्याय)

शौचाचार, स्नान, संध्या-तर्पण, पूजागृहमें देवताओंका पूजन, केशव कीर्त्यादि मातृकान्यास, श्रीकण्ठमातृका, गणेशमातृका, कलामातृका आदि न्यासोंका वर्णन

सनत्कुमारजी कहते हैं—तदनन्तर बायीं या दाहिनी जिस ओरकी सौंस चलती हो, उसी ओरका बायीं अथवा दाहिना पैर पृथ्वीपर उतारे और इस प्रकार प्रार्थना करे

समुद्रमेखले देवि पर्वतस्तनमण्डले।

विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्थं शै क्षमस्व मे। ६६।१-२

'पृथ्वी देवि। समुद्र तुम्हारी मेखला, कटिबन्ध।

और पर्वत स्तनमण्डल हैं। विष्णुपत्नि! तुम्हें

नमस्कार है, मैंने जो तुम्हें चरणोंसे स्पर्श किया है मेरे इस अपराधको क्षमा करो।'

इस प्रकार भूदेवीसे क्षमा प्रार्थना करके विधिपूर्वक विचरण करे। तदनन्तर गौवसे नैऋत्य कोणमें जाकर इस मन्त्रका उच्चारण करे

गच्छन्तु श्वस्ये देवाः पिशाचा ये च गुह्यकाः।

पितृभूतगणाः सर्वे करिष्ये मलमोचनम्॥ ३ ४

'यहाँ जो श्वसि, देवता पिशाच, गुह्यक,

पितर तथा भूतगण हों, वे चले जायें। मैं यहाँ मल त्याग करूँगा।'

ऐसा कहकर तीन बार ताली बजावे और सिरको वस्त्रसे आच्छादित करके मल त्याग करे। रात हो तो दक्षिणकी ओर मुँह करके बैठे और दिनमें उत्तरकी ओर मुँह करके मलत्याग करे। तत्पश्चात् मिट्टी और जलसे शुद्धि करे। स्निग्धमें एक बार, गुदामें तीन बार, बायें हाथमें दस बार, फिर दोनों हाथोंमें सात बार तथा पैरोंमें तीन बार मिट्टी लगावे। इस प्रकार शौच सम्पादन करके बारह बार जलसे कुश्ल करे। उसके बाद दाँतुनके लिये निम्नांकित मन्त्रसे वनस्पतिकी प्रार्थना करे—

आधुर्बलं यशो वचः प्रजाः पशुवसूनि च।

शिवं प्रजां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते। ८

'वनस्पते तुम हमें आयु, बल, यश, तेज संतान, पशु, धन, लक्ष्मी, प्रजा, ज्ञानशक्ति) तथा मेधा (धारणशक्ति) दो।'

इस प्रकार प्रार्थना करके मन्त्रका साधक बारह अंगुलकी दाँतुन लेकर एकाग्रचित्त हो उससे दाँत और मुखकी शुद्धि करे। तत्पश्चात् नदी आदिमें नहानेके लिये जाय, उस समय देवताके गुणोंका कीर्तन करता रहे। जलाशयमें जाकर उसको नमस्कार करके स्नानोपयोगी वस्तु वस्त्र आदिको तटपर रखकर मूल^१ (इष्ट) मन्त्रसे अभिमन्त्रित मिट्टी लेकर उसे कटिसे पीरतकके अङ्गुलीमें लगावे और फिर जलाशयके जलसे उसे धो डाले। तदनन्तर पाँच बार जलसे पैरोंको धोकर जलके भीतर प्रवेश करे और नाभितकके जलमें पहुँचकर खड़ा हो जाय। उसके बाद जलाशयकी मिट्टी लेकर बायें हाथकी कलाई, हथेली और उसके अग्रभागमें लगावे और अंगुलीसे जलाशयकी

मिट्टी लेकर मन्त्रज्ञ विद्वान् अस्त्र (फट्)-के उच्चारणद्वारा उसे अपने ऊपर घुमाकर छोड़ दे फिर हथेलीकी मिट्टीको छः अङ्गुलीमें उनके मन्त्रोंद्वारा लगावे तदनन्तर डुबकी लगाकर भलीभाँति उन अङ्गुलीको धो डाले। यह जल स्नान बताया गया है। इसके बाद सम्पूर्ण जगत्को अपने इष्टदेवका स्वरूप मानकर आन्तरिक स्नान करे। अनन्त सूर्यके समान तेजस्वी तथा अपने आभूषण और आयुधोंसे सम्पन्न मन्त्रमूर्ति भगवान्का चिन्तन करके यह भावना करे कि उनके चरणोदकसे प्रकट हुई दिव्य धारा ब्रह्मरन्ध्रसे मेरे शरीरमें प्रवेश कर रही है। फिर उस धारासे शरीरके भीतरका सारा मल भावनाद्वारा ही धो डाले। ऐसा करनेसे मन्त्रका साधक तत्काल रजोगुणसे रहित हो स्वच्छ स्फटिकके समान शुद्ध हो जाता है। तत्पश्चात् मन्त्रसाधक शास्त्रोक्तविधिसे स्नान करके एकाग्रचित्त हो मन्त्र स्नान करे। उसका विधान बताया जाता है। पहले देश कालका नाम लेकर संकल्प करे, फिर प्राणायाम और षडङ्ग न्यास करके दोनों हाथोंसे मुष्टिकी मुद्रा बनाकर सूर्यमण्डलसे आने हुए तीर्थोंका आवाहन करे।

ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि करैः स्पृष्टानि ते रवे।

तेन सत्येन मे देव देहि तीर्थं दिवाकर॥

गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति।

नर्मदे सिन्धुकावरि जलेऽस्मिन् संनिधिं कुत।

(शो० पूर्व० ६६। २५-२७)

'सूर्यदेव! ब्रह्माण्डके भीतर जितने तीर्थ हैं, उन सबका आपकी किरणों स्पर्श करती हैं। दिवाकर इस सत्यके अनुसार मेरे लिये यहाँ सब तीर्थ प्रदान कीजिये। गङ्गे, यमुने, गोदावरि, सरस्वति, नर्मदे, सिन्धु, कावेरि। आप इस जलमें निवास करें।'

इस प्रकार जलमें सब लोथोंका आवाहन करके उन्हें सुधाबीज (वं) से युक्त करे। फिर गोमुद्रासे उनका अमृतीकरण करके उन्हें कज्जलसे अवगुण्ठित करे। फिर अस्त्रमुद्राद्वारा संरक्षण करके चक्रमुद्राका प्रदर्शन करे तत्पश्चात् उस जलमें विद्वान् पुरुष अग्नि, सूर्य और चन्द्रमाके मण्डलोंका चिन्तन करे फिर सूर्यमन्त्र और अमृतबीजके द्वारा उस जलको अभिमन्त्रित करे तदनन्तर मूल-मन्त्रसे ग्यारह बार अभिमन्त्रित करके उसके मध्यभागमें पूजा-मन्त्रकी भावना करे और हृदयसे देवताका आवाहन करके स्नान कराकर मानसिक उपचारसे उनकी पूजा करे। इष्टदेव सिंहासनपर विराजमान हैं इस भावनासे उन्हें नमस्कार करके विद्वान् पुरुष उस जलको प्रणाम करे—

आधारः सर्वभूतानां विष्णोर्नतुल्यतेजसः।

तद्रूपाश्च ततो जाता आपस्ताः प्रणमाम्यहम् ।

(३१ ३३)

‘जल सम्पूर्ण भूतोंका और अतुल तेजस्वी भगवान् विष्णुका आधार है। अतः वह विष्णुस्वरूप है, इसलिये मैं उसे प्रणाम करता हूँ।’

इस प्रकार नमस्कार करके साधक अपने शरीरके सात छिद्रोंको बंद करके जलमें डुबकी लगावे और उसमें मूलमन्त्रका इष्टदेवके स्वरूपमें ध्यान करे तीन बार डुबकी लगावे और ऊपर आवे। तत्पश्चात् दोनों हाथोंको घड़ेकी मुद्रामें रखकर उसके द्वारा सिरको सींचे।

फिर श्रीरामलग्रापशिलाका जल (भगवत्स्पर्शामृत) पान करे। कभी इसके विरुद्ध आचरण न करे यह शास्त्रका नियत विधान है। तदनन्तर मन्त्रका साधक अपने इष्टदेवका सूर्यमण्डलमें विसर्जन करके तटपर आवे और यत्पूर्वक वस्त्र धोकर दो शुद्ध वस्त्र (धोती और अँगोछा) धारण करके

विद्वान् पुरुष संध्या आदि करे। रोगादिके कारण स्नानादिमें असमर्थ हो, वह वहाँ जलसे स्नान न करके अवमर्षण करे अथवा अशक्त मनुष्य भस्म या धूलसे स्नान करे। तदनन्तर शुभ आसनपर बैठकर संध्यादि कर्म करे। ‘ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः’ ‘ॐ माधवाय नमः’ इन मन्त्रोंसे तीन बार जलका आचमन करके ‘ॐ गोविन्दाय नमः’ ‘ॐ विष्णवे नमः’—इन मन्त्रोंका उच्चारण करके दोनों हाथ धो ले फिर ‘ॐ मधुसूतनाय नमः’ ‘ॐ त्रिविक्रमाय नमः’ से दोनों ओष्ठोंका मार्जन करे तत्पश्चात् ॐ वामनाय नमः ‘ॐ ब्रीधराय नमः’ से मुख और दोनों हाथोंका स्पर्श करे। ॐ हृषीकेशाय नमः ‘ॐ पद्मनाभाय नमः’ से दोनों चरणोंका स्पर्श करे ‘ॐ दामोदराय नमः’ से मूधा (मस्तक) का, ‘ॐ संकर्षणाय नमः’ से मुखका, ॐ वासुदेवाय नमः ‘ॐ प्रद्युम्नाय नमः’ से क्रमशः दायाँ बायाँ नासिकाका स्पर्श करे ‘ॐ अनिरुद्धाय नमः’ ॐ पुरुषोत्तमाय नमः’ से पूर्ववत् दोनों नेत्रोंका तथा ‘ॐ अधोक्षत्राय नमः’, ‘ॐ त्रिसिंहाय नमः’ से दोनों कानोंका स्पर्श करे। ‘ॐ अष्टभुजाय नमः’ से नाभिका ‘ॐ जनार्दनाय नमः’ से वक्षःस्थलका तथा ॐ हरये नमः, ‘ॐ विष्णवे नमः’ से दोनों कंधोंका स्पर्श करे। यह वैष्णव आचमनकी विधि है। आदिमें प्रणव और अन्तमें चतुर्थीका एकवचन तथा नमः पद जोड़कर पूर्वोक्त केशव आदि नामोंद्वारा मुख आदिका स्पर्श करना चाहिये। मुख और नासिकाका स्पर्श तर्जनी अंगुलिसे करे नेत्रों तथा कानोंका स्पर्श अनाभिकाद्वारा करे तथा नाभिदेशका स्पर्श कनिष्ठा अंगुलिसे करे अङ्गुष्ठका स्पर्श सभी अङ्गोंमें करना चाहिये ‘स्वाहा’ पद अन्तमें जोड़कर चतुर्थ्यन्त आत्मतत्त्व, विद्यातत्त्व और शिवतत्त्वका उच्चारण करके जो

आचमन किया जाता है, उसे शैव आचमन कहा गया है। आदिमें क्रमशः दीर्घत्रय, अनुस्वार और ह अर्थात्—हां हीं हूं जोड़कर स्वाहान्त आत्मतत्त्व विद्यातत्त्व और शिवतत्त्व शब्दोंके उच्चारणपूर्वक किये हुए आचमनको तो शैव^१ कहते हैं और आदिमें क्रमशः 'ऐं, ह्रीं, त्रीं' इस बीजके साथ स्वाहान्त वक्त नायोंका उच्चारण करके किये हुए आचमनको शाक्त^२ आचमन कहा गया है। ब्रह्मन्। बाणबीज (ऐं), लज्जाबीज (ह्रीं) और श्रीबीज (त्रीं) का प्रारम्भमें प्रयोग करनेसे वह आचमन अभीष्ट अर्थको देनेवाला होता है।

तदनन्तर ललाटमें सुन्दर गदाकी सौ आकृतितिल्ला तिलक लगावे। हृदयमें नन्दक नामक खड्गकी और दोनों बांहोंपर क्रमशः शङ्ख और चक्रकी आकृति बनावे उत्तम बुद्धिवाला वैष्णव पुरुष क्रमशः मस्तक, कर्णमूल, पार्श्वभाग, पीठ, नाभि तथा ककुदमें भी शार्ङ्ग नामक धनुष तथा बाणका न्यास करे। इस प्रकार वैष्णव पुरुष तीर्थजनित मुक्तिका (गोपीचन्दन) आदिसे तिलक करे। अथवा शैवजन त्र्यम्बकमन्त्रसे अग्निहोत्रका भस्म लेकर 'अग्निरिति भस्म' इत्यादि मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके तत्पुरुष, अधोर, सद्योजात, वामदेव और ईशान—इन नामोंद्वारा क्रमशः ललाट, कंधे, उदर, भुजा और हृदयमें पाँच जगह त्रिमुण्ड लगावे। शक्तिके उपासककी त्रिकोणकी आकृतिका अथवा स्त्रियाँ जैसे बेंदो लगाती हैं, उस तरहका तिलक करना चाहिये। वैदिकी संध्या करनेके बाद मन्त्रका साधक विधिवत् आचमन करके तान्त्रिकी संध्या करे पूर्ववत् जलमें तीर्थोंका आवाहन कर ले। तत्पश्चात् कुशासे तीन बार पृथ्वीपर जल छिड़के,

फिर उसी जलसे सात बार अपने मस्तकपर अभिवेक करे। फिर प्राणायाम और षडङ्गन्यास करके बायें हाथमें जल लेकर उसे दाहिने हाथसे ठक से। और मन्त्रज्ञ पुरुष आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वीके बीजमन्त्रोंद्वारा^३ उसे अभिमन्त्रित करके तत्त्वमुद्रापूर्वक हाथसे चूते हुए जलविन्दुओंद्वारा मूलमन्त्रसे अपने मस्तकको सात बार सींचे, फिर शेष जलको मन्त्रका साधक बीजाक्षरोंसे अभिमन्त्रित करके नासिकाके समीप से आवे। उस तेजोमय जलको भाधनाद्वारा इडा नाडीसे भीतर खींचकर उसके अन्तरके सारे मलोंको धो डाले, फिर कृष्णवर्णमें परिणत हुए उस जलको पिङ्गला नाडीसे बाहर निकाले और अपने आगे वज्रमय प्रस्तरकी कल्पना करके अस्त्रमन्त्र (फट्) का उच्चारण करत हुए उस जलको उसीपर दे मारे। वह सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाला अधमर्षण कहा गया है। फिर मन्त्रवेत्ता पुरुष हाथ पैर धोकर पूर्ववत् आचमन करके खड़ा हो ताँबेके पात्रमें पुष्प चन्दन आदि ढालकर मूलान्त मन्त्रका उच्चारण करते हुए सूर्यमण्डलमें विराजमान इष्टदेवको अर्घ्य दे। इस प्रकार तीन बार अर्घ्य देकर रविमण्डलमें स्थित आराध्यदेवका ध्यान करे। तत्पश्चात् अपने-अपने कल्पमें बतायी हुई गायत्रीका एक सौ आठ या अद्वाईस बार जप करे जपके अन्तमें 'गुह्यातिगुह्यगोप्नी त्वे' इत्यादि मन्त्रसे वह जप समर्पित करे, तदनन्तर गायत्रीका ध्यान करे।

फिर विधिज्ञ पुरुष देवताओं, ऋषियों तथा अपने पितरोंका तर्पण करके कल्पोक्त पद्धतिसे अपने इष्टदेवका भी तर्पण करे तत्पश्चात्

१. हां आत्मतत्त्वाम स्वाहा हीं विद्यातत्त्वाम स्वाहा हूं शिवतत्त्वाम स्वाहा ये शैव आचमन मन्त्र हैं।
२. ऐं आत्मतत्त्वाम स्वाहा ह्रीं विद्यातत्त्वाम स्वाहा त्रीं शिवतत्त्वाम स्वाहा ये शाक्त आचमन मन्त्र हैं।
३. हं वाँ ईं धं सं—ये क्रमशः व्यकला आदि तत्त्वोंके बीज हैं।

गुरुपङ्क्ति का तर्पण करके अङ्गों, आयुधों और आवरणोंसहित विनयानन्दन गरुड़का 'साङ्ग सावर्ण सायुधै नैतयेयं तर्पयामि' ऐसा कहकर तर्पण करे। इसके बाद नारद, पर्यंत, जिष्णु, निशठ, उद्धव दारुक्, विष्वक्सेन तथा शैलेयका वैष्णव पुरुष तर्पण करे विप्रेन्द्र इस प्रकार तर्पण करके विवस्वान् सूर्यको अर्घ्य दे पूजाधर्म आकर हाथ पैर धोकर आचमन करे। फिर अग्निहोत्रमें स्थित गार्हपत्य आदि अग्नियोंकी तृप्तिके लिये हवन करके यज्ञपूर्वक उनकी उपासना करके पूजाके स्थानमें आकर द्वारपूजा प्रारम्भ करे। द्वारकी ऊपरी साखामें गणेशजीकी, दक्षिण भागमें महालक्ष्मीकी, वाम भागमें सरस्वतीकी दक्षिणमें पुनः विष्णुराज गणेशकी वाम भागमें क्षेत्रपालकी दक्षिणमें गङ्गाकी, वाम भागमें यमुनाकी दक्षिणमें धन्ताकी, वाम भागमें विधाताकी, दक्षिणमें तद्भुविधि की तथा वाम भागमें पद्मनिधिकी पूजा करे तत्पश्चात् विद्वान् पुरुष तत्तत्कल्पोक्त द्वारपालोंकी पूजा करे। नन्द, सुनन्द, चण्ड, प्रचण्ड, प्रचल, बल भद्र तथा सुभद्र ये वैष्णव द्वारपाल हैं। नन्दी, भृङ्गी, रिटि, स्कन्द, गणेश, उमापतिेश्वर, नन्दीवृषभ तथा महाकाल—ये शैव द्वारपाल हैं। ब्राह्मी, माहेश्वरी कौमारो वैष्णवी आदि जो आठ मातृका शक्तियाँ हैं वे स्वयं ही द्वारपालिका हैं। इन सबके नामके आदि-अक्षरमें अनुस्वार लगाकर उसे नामके पहले बोलना चाहिये। नामके चतुर्थी विभक्त्यन्त रूपके बाद रमः लगाना चाहिये यथा: 'रं नन्दाय नमः' इत्यादि। इन्होंने नाममन्त्रोंसे इन सबकी पूजा करनी चाहिये।

वैष्णव मातृका न्यास

इसके बाद बुद्धिमान् पुरुष पवित्र हो मन और इन्द्रियोंके संयमपूर्वक आसनपर बैठकर आचमन करे और यज्ञपूर्वक स्वर्ग, अन्तरिक्ष तथा पृथ्वीके

विघ्नोंका निवारण करनेके अनन्तर श्रेष्ठ वैष्णव पुरुष केशव, कीर्त्यादि मातृका न्यास करे। कीर्तिसहित केशव, कान्तिसहित नारायण, तुष्टिके साथ माधव, पुष्टिके साथ गोविन्द, धृष्टिके साथ विष्णु, शान्तिके साथ मधुसूदन क्रियाके साथ त्रिविक्रम, दयाके साथ वामन, मेधाके साथ श्रीधर, हर्षाके साथ हृषीकेश, पद्मनाभके साथ ब्रह्मा दामोदरके साथ लज्जा, लक्ष्मीसहित वासुदेव, सरस्वतीसहित संकर्षण, प्रीतिके साथ प्रद्युम्न, रतिके साथ अनिरुद्ध, जयाके साथ चक्री, दुर्गाके साथ गदी, प्रभाके साथ शाङ्ग्री, सत्याके साथ खड्गी, चण्डाके साथ शङ्खी, वाणीके साथ हली, विनासिनीके साथ मुसली विजयाके साथ शूली विरजाके साथ पाशी विश्वाके साथ अङ्कुशी, विनदाके साथ मुकुन्द, सुनन्दाके साथ नन्दज, स्मृतिके साथ नन्दी वृद्धिके साथ नर, समृद्धिके साथ नरकजित्, शुद्धिके साथ हरि, बुद्धिके साथ कृष्ण, भुक्तिके साथ सत्य भुक्तिके साथ सात्वत, क्षमासहित सौमि, रमासहित सूर, उमासहित जनार्दन (शिव), क्लेदिनीसहित भृङ्गर क्लिन्नाके साथ विश्वमूर्ति वसुधाके साथ वैकुण्ठ, वसुधाके साथ पुरुषोत्तम पराके साथ बली, परायणाके साथ बलानुज सूक्ष्माके साथ बाल, संध्याके साथ वृषहन्ता प्रज्ञाके साथ वृष, प्रभाके साथ हंस, निशाके साथ वराह, धाराके साथ विमल तथा विद्युत्के साथ गुप्तिहका न्यास करे। इस केशकादि मातृका न्यासके नारायण ऋषि, अमृताद्या गायत्री छन्द और विष्णु देवता हैं। भगवान् विष्णु चक्र आदि आयुधोंसे सुशोभित हैं उन्होंने हाथोंमें कलश और दर्पण ले रखा है, वे श्रीहरि श्रीलक्ष्मीजीके साथ शोभा पा रहे हैं, उनकी अङ्गकान्ति विद्युत्के समान प्रकाशमान है और वे अनेक प्रकारके दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हैं, ऐसे भगवान् विष्णुका मैं

भजन करता है। इस प्रकार ध्यान करके शक्ति (ह्रीं) श्री (श्री) तथा कम (कतीं) बीजसे सम्पुटित 'अ' आदि एक-एक अक्षरका तत्प्राप्त आदिमें न्यास करे। उसके साथ आदिमें प्रणव लगाकर श्रीविष्णु और उनकी शक्तिके चतुर्वर्णन नाम जोतकर अन्तमें 'मः' पद जोड़कर बोले।

एक अक्षर 'अ' का तत्प्राप्तमें, फिर एक अक्षर 'आ' का मुखमें, दो अक्षर 'इ' और 'ई' का क्रमशः दाहिने और बाईं नेत्रमें और दो अक्षर 'उ' 'ऊ' का क्रमशः दाहिने-बाईं कानमें न्यास करे। दो अक्षर 'ऋ' 'ॠ' का दावीं बायीं नासिकामें, दो अक्षर 'लृ' 'ॡ' का दाहिने-बाईं कपोलमें दो अक्षर 'ए' 'ऐ' का ऊपर नीचेके ओष्ठमें, दो अक्षर 'ओ' 'औ' का ऊपर नीचेकी दन्तपंक्तिमें, एक अक्षर 'अं' का जिह्वामूलमें तथा एक अक्षर 'अ' का ग्रीवामें न्यास करे। दाहिनी बांहमें कर्बगका और बायीं बांहमें चवर्गका न्यास करे। टर्बग और चवर्गका दोनों पैरोंमें तथा 'ब' और 'क' का दोनों कुक्षियोंमें न्यास करे। पृष्ठवंशमें 'ब' का, नाभिमें 'भ' का और हृदयमें 'म' का न्यास करे। 'व' आदि सप्त अधरोक्त सरोरकी सात धातुओंमें 'इ' का प्रणयें तथा 'उ' का आरम्भमें न्यास करे। 'ब' का ह्रस्वमें न्यास करना चाहिये। इस प्रकार क्रमसे धातुका वर्णोंका न्यास करके मनुष्य भगवान् विष्णुकी पूजामें समर्थ होता है।

श्रीव-धातुका न्यास

[भगवान् शिवके उपासककी केशव-कीर्त्यादि धातुका-न्यासकी भाँति श्रीकण्ठेशादि धातुका-

न्यास करना चाहिये।] पूर्वोदरेके साथ श्रीकण्ठेशका, विरजाके साथ अनन्तेशका, शाल्मलीके साथ सुधेशका, सोम्यक्षीके साथ त्रिमूर्तीशका, बतुलक्षीके साथ महेशका और दीर्घघोषाके साथ अर्धशका न्यास करे। दीर्घमुखोंके साथ भारभूतीशका, गोमुखोंके साथ तिथीशका, दीर्घजिह्वाके साथ स्वाप्तीशका, कुण्डोदरीके साथ हरेशका, ऊर्ध्वकिंजोके साथ शिष्टीशका, विकृतास्याके साथ भीतिकेशका, ज्वालामुखीके साथ सद्योजातेशका, उल्कामुखीके साथ अनुग्रहेशका, आस्याके साथ अक्षुरका, विद्याके साथ महासेनका, महाकालीके साथ ह्रस्वधोशका, सरस्वतीके साथ चण्डेशका, सिद्धगौरीके साथ पञ्चानन्देशका, शैलेश्वरविद्याके साथ शिवेश्वरेशका, पञ्च शक्तिके साथ एकस्देशका, कमठीके साथ कूर्मेशका, भूतफलाके साथ एकनेत्रेशका, तन्त्रोदरीके साथ चतुर्बन्धेशका, दक्षिणीके साथ अजेशका, नागरीके साथ सर्वेशका, लोचरीके साथ सोमेशका, मयांदाके साथ साङ्गलीशका, दाहकेशके साथ रुषिणोका तथा घोरिणीके साथ अर्धनारीशका न्यास करना चाहिये। काकोदरीके साथ इषाकान्ति (उमेश)-का और पूतनाके साथ अम्बाडीशका न्यास करे। भद्रकालीके साथ दण्डीशका, योगिनीके साथ अत्रेशका, सर्वहृत्कीके साथ मीनेशका, तर्जनीके साथ पेनेशका, वलनार्थिके साथ लोहिनेशका, कुम्भरीके साथ तिखीशका, कर्पदिनीके साथ छलान्देशका, बजाके साथ द्विष्टेशका, जयाके साथ महाबलेशका, सुमुखेशकीके साथ बलीशका, रेवतीके साथ भुजङ्गेशका, माध्वीके साथ पिनाकीशका, बारुणीके साथ

१. उदाहरणके लिये एक वाक्यप्रयोग ही ली गयी है— ॐ ह्रीं श्रीं कतीं अं कतीं श्रीं ह्रीं केशवकीर्तिभ्यो नमः (तत्प्राप्ते)। ऐसा कहकर तत्प्राप्तका स्वर्ण करे। इसी प्रकार ॐ ह्रीं श्रीं कतीं अं कतीं श्रीं ह्रीं नारायणकाविभ्यो नमः (मुखमें) ऐसा कहकर मुखका स्वर्ण करे। तत्प्राप्त मन्त्र आदि जिन-जिन अङ्गोंमें धातुका वर्णोंका न्यास करना है, उनका निर्देश मूलमें किया जा रहा है। उन सबके लिये उपर्युक्त रीतिसे वाक्यप्रयोग करनी चाहिये। तन्त्रमें द्विवचन विभक्ति तथा लक्षकोंका अन्तमें प्रयोग देखा जानेके कारण इन्द्रमयास करके भी यही निष्कर्ष पूर्वनिष्ठा नहीं किया गया।

२. उदाहरणके लिये वाक्यप्रयोग इस प्रकार है— ॐ श्रीं अं श्रीकण्ठेशपूनीदरीभ्यो नमः (तत्प्राप्ते)। ॐ श्रीं अं अनन्तेशविश्वभ्यो नमः (मुखमुखमें) इत्यादि।

खड्गीशका, वायवीके साथ वकेशका, विदारणीके साथ छतोरस्केशका, सहजाके साथ धृवीशका लक्ष्मीके साथ लकुलीशका व्यापिनीके साथ शिवेशका तथा महामायाके साथ संवर्तकेशका न्यास करे। यह श्रोकण्ठमातृका कही गयी है जहाँ 'ईश' पद न कहा गया हो, वहाँ सर्वत्र उसकी योजना कर लेनी चाहिये। इस श्रीकण्ठमातृका-न्यासके दक्षिणामूर्ति ऋषि और गायत्री छन्द कहा गया है अर्धनारीश्वर देवता है और सम्पूर्ण मनोरथोंकी प्राप्तिके लिये इसका विनियोग कहा गया है। इसके हल् बाँज और स्वर शक्तियाँ हैं। भृगु (स)-में स्थित आकाश (ह)-की छः दीर्घोंसे युक्त करके उसके द्वारा अङ्गन्यास करे। इसके बाद भगवान् शङ्करका इस प्रकार ध्यान करे। उनका श्रीविग्रह बन्धूकमुख एवं सुवर्णके समान है। वे अपने हाथोंमें वर, अक्षमाला, अङ्कुर और पाश धारण करते हैं उनके मस्तकपर अर्धचन्द्रका मुकुट सुशोभित है। उनके तीन नेत्र हैं तथा सम्पूर्ण देवता उनके चरणोंकी वन्दना करते हैं।

गाणपत्य-मातृका-न्यास

इस प्रकार शिवशक्तिका ध्यान करके अन्तमें चतुर्थी विभक्ति और नमः पद जोड़कर तथा अर्द्धिमें गणेशजीका अपना बीज लगाकर मातृकाम्यसूत्रमें एक एक मातृका वर्णके साथ शक्तिसहित गणेशजीका न्यास करे इसके साथ विघ्नेश तथा श्रीके साथ विघ्नराजका न्यास करे पुष्टिके साथ विनायक, शान्तिके साथ शिवोत्तम स्वस्तिसहित विघ्नवृक्ष सरस्वतीसहित विघ्नहर्ता स्वाहासहित गणनाथ, सुमेधासहित एकदन्त

कान्तिमहित द्विदन्त, कामिनोसहित गजमुख, मोहिनीसहित निरञ्जन, नटीसहित कपटी, पार्वतीसहित दीर्घजिह्वा, ज्वालिनीसहित शङ्कुकर्ण नन्दासहित वृषध्वज, सुरेशीसहित गणनायक, कामरूपिणीके साथ गजेन्द्र, ठमाके साथ शूर्पकर्ण, तेजोवतीके साथ विरोचन, सतीके साथ लम्बोदर, विघ्नेश्रीके साथ महानन्द, सुरूपिणीसहित चतुर्भुजा कामदासहित सदाशिव, मदजिह्वासहित आमोद, भूतिसहित दुर्मुख, भौतिकीके साथ सुमुख, सिताके साथ प्रभोद, रमाके साथ एकपाद, महिषीके साथ द्विजिह्वा, जम्बिनीके साथ शूर, विकर्णाके साथ वीर, भुवुटीसहित वण्मुख, लज्जाके साथ वरद, दीर्घघोषाके साथ वामदेवेश, धनुर्धरीके साथ वक्रतुण्ड, यामिनीके साथ द्विरण्ड, रात्रिसहित सेनानी, प्रामणीसहित कामान्ध, राशिप्रभाके साथ मत्त, लोलनेत्राके साथ विमत्त, चञ्जलाके साथ मस्तकाह, दीप्तिके साथ जटी, सुभगाके साथ पुण्डी, दुर्भगाके साथ खड्गी, शिवाके साथ वरेण्य, भगाके साथ वृषकेतन, भगिनीके साथ भक्त-प्रिय, भोगिनीके साथ गणेश, सुभगाके साथ मेघनाद, कालरात्रिसहित व्यापी तथा कालिकाके साथ गणेशका अपने अङ्गमें न्यास करना चाहिये। इस प्रकार विघ्नेश-मातृकाका वर्णन किया गया है। गणेशमातृकाके गण ऋषि कहे गये हैं। निचूद गायत्री छन्द है तथा शक्तिसहित गणेश देवता है छः दीर्घ स्वरोंसे युक्त गणेशबीज (गां गीं गूं गैं गौं गः, के द्वारा अङ्गन्यास करके उनका इस प्रकार ध्यान करे गणेशजी अपने चारों भुजाओंमें क्रमशः पाश, अङ्कुर, अभय और वर धारण किये हुए हैं, उनकी पत्नी सिद्धि हाथमें कमल ले उनसे सटकर बैठती

१ हं स्रं हृदयाय नमः हं सी शिरसे स्वाहा। हं सू शिखायै वषट्। हं सी कवचाय हुम् हं सी नेत्रत्रयाय वीषट्। हंसः अस्त्राय फट्

२ गं अं विघ्नेश्वरीभ्यां नमः (सल्लभं), गं आं विघ्नराजश्रीभ्यां नमः (मुखवृत्ते) इत्यादि रूपसे वाक्यबोधना कर लेनी चाहिये

हैं, उनका शरीर रक्तवर्णका है तथा उनके तीन नेत्र हैं, ऐसे गणपतिका मैं भजन करता हूँ इस प्रकार ध्यान करके स्वकीय बीजको पूर्वाक्षरके रूपमें रखकर उक्त मातृका-न्यास करना चाहिये

कला मातृका न्यास

(अब कला-मातृका-न्यास बताया जाता है—)
निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति, इन्धिका, दीपिका, रोचिका, मोचिका, परा, सूक्ष्मा, अमृता, ज्ञानामृता, आप्यायिनी, व्यापिनी, ध्योमरूपा, अनन्ता, सृष्टि समृद्धिका, स्मृति, मेधा, क्रान्ति, लक्ष्मी, धृति, स्थिरा, स्थिति, सिद्धि, जरा, पालिनी, क्षान्ति, ईश्वरी, रति, कामिका, वरदा, ह्लादिनी, प्रीति, दीर्घा, तीक्ष्णा, रौद्रा, निद्रा, तन्द्रा, क्षुधा, क्रोधिनी क्रियाकारी मृत्यु, पीता, श्वेता, अरुणा, असिता और अनन्ता इस प्रकार कलामातृका कही गयी है। भक्त पुरुष उन-उन मातृकाओंका न्यास करे। इस कलामातृकाके प्रजापति ऋषि कहे गये हैं। इसका छन्द गायत्री और देवता शारदा हैं। ह्रस्व और दीर्घ स्वरके बीचमें प्रणव रखकर उसीके द्वारा षडङ्गन्यास करे। (यथा—ॐ ॐ आं इदयाय नमः ॐ ॐ ॐ शिरसे स्वाहा, उँ

ॐ ऊँ शिखायै वषट्, ऐं ॐ ऐं कवचाय हुम्, ओं ॐ ओं नेत्रत्रयाय वीषट्, अं ॐ अं अस्त्राय फट्)। विद्वान् पुरुष मोतियोंके आभूषणोंसे विभूषित पञ्चमुखी शारदादेवीका भजन (ध्यान) करे उनके तीन नेत्र हैं तथा वे अपने हाथोंमें पद्म, चक्र, गुण, त्रिशूल अथवा पाश तथा एण (मृगचर्म) धारण करती हैं। इस प्रकार ध्यान करके ॐ पूर्वक चतुर्थ्यन्त कलायुक्त मातृकावर न्यास करे (यथा—ॐ अं निवृत्त्यै नमः ललाटे, ॐ आं प्रतिष्ठायै नमः मुखवृत्ते इत्यादि)। तदनन्तर मूलमन्त्रके छहों अङ्गोंका न्यास करना चाहिये। 'हृदय' आदि चतुर्थ्यन्त पदमें अङ्गन्यास सम्बन्धी जातियोंका संयोग करके न्यास करे 'नमः', 'स्वाहा', 'वषट्', 'हुम्', 'वीषट्' और 'फट्' ये छः जातियाँ कही गयी हैं (अर्थात् हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखायै वषट्, कवचाय हुम्, नेत्रत्रयाय वीषट्, अस्त्राय फट् इस प्रकार संयोजना करे)। तत्पश्चात् आयुध और आभूषणोंसहित इष्टदेवका ध्यान करके उनकी मूर्तिमें छः अङ्गोंका न्यास करनेके पश्चात् पूजन प्रारम्भ करे। (पूर्व० ६६ अध्याय)

देवपूजनकी विधि

सनत्कुमारजी कहते हैं—अब मैं साधकोंका अभोष्ट मनोरथ सिद्ध करनेवाली देवपूजाका वर्णन करता हूँ। अपने वाम भागमें त्रिकोण अथवा षट्कोणकी रचना करके उसकी पूजा करे और अस्त्र-मन्त्रद्वारा उसपर जल छिड़के। तत्पश्चात् हृदयसे आधारशक्तिकी भावना करके उसमें अग्रिमण्डलका पूजन करे फिर अस्त्रबीजसे पात्र धोकर आधारस्थानमें चमस रखकर उसमें सूर्यमण्डलकी भावना करे विलोम मातृका मूलका उच्चारण करते हुए उस पात्रको जलसे भरे फिर

उसमें चन्द्रमण्डलकी पूजा करके पूर्ववत् उसमें तीर्थोंका आवाहन करे। तदनन्तर धेनुमुद्रासे अमृतीकरण करके कवचसे उसको आच्छादित करे। फिर अस्त्रसे उसका संक्षालन करके उसके ऊपर आठ बार प्रणवका जप करे। यह मनुष्यादि लिये सर्वसिद्धिदायक सामान्य अर्घ्य बताया गया है श्रेष्ठ साधक उस जलमेंसे किञ्चित् निकालकर उसको अपने आपपर तथा सम्पूर्ण पूजन-सामग्रियोंपर पृथक्-पृथक् छिड़के। अपने वाम भागमें आगेकी ओर एक त्रिकोण मण्डल अङ्कित करे। उस

त्रिकोणको चंदकाणसे आवृत करके उस सबको गोस रेखासे घेर दे, फिर सबको चतुष्कोण रेखासे आवृत करके अर्ध जलसे अभिषेक करे। तत्पश्चात् त्रेह साधक शङ्खमुद्रासे स्तम्भन करे आग्नेय आदि चार कोणोंमें इदम सिर, शिखा और कवच (भुजमूल) — इन चार अङ्गोंकी पूजा करके मध्यभागमें नेत्रकी तथा दिशाओंमें अस्त्रकी (पुष्पाक्षत आदिसे) पूजा करे। फिर त्रिकोण मण्डलके मध्यमें स्थित आधारशक्तिका मूलखण्डप्रथमे पूजन करे इस प्रकार विधिधत् पूजन करके अस्त्र (फट्) के उच्चारणपूर्वक प्रक्षानित की हुई त्रिपादिका (तिरपाई) स्थापित करके निम्नांकित मन्त्रसे उसकी पूजा करे। 'वं बह्मिण्यष्टम्यथ इत्यकस्त्वत्ने' — देवताध्यानासमय मन्त्रः 'आधारपूजनके लिये यह चौबीस अक्षरोंका मन्त्र है। तत्पश्चात् शङ्खको तत्सम्बन्धी मन्त्रद्वारा धोकर उसे स्थापित करनेके अनन्तर उसकी पूजा करे। शङ्खके स्थापनका मन्त्र इस प्रकार है पहले तार (ॐ) है, फिर काय (कर्त्ती) है उसके बाद 'महा' शब्द है तत्पश्चात् 'स्तवराध' है फिर वर्ष (हुम्) 'फट्' 'स्वाहा' 'पाञ्चजन्याय' तथा इदम (नमः पद) है। पूरा मन्त्र इस प्रकार

समझना चाहिये 'ॐ कर्त्ती पाञ्चजन्याय हुं फट् स्वाहा पाञ्चजन्याय नमः।' इसके बाद ॐ अकंमण्डलाय द्वादशकलात्मने — देवाध्यापराध नमः इस तेईस अक्षरवाले मन्त्रसे शङ्खकी पूजा करनी चाहिये (इष्टदेवका नाम जोड़नेसे अक्षर संख्या पूरी होती है। उस मन्त्रसे पूजन करनेके अनन्तर उसमें सूर्यकी बारह कलाओंका रूपनः पूजन करे। तत्पश्चात् विलोपक्रमसे मूलमातृका वर्णोंका उच्चारण करते हुए शुद्ध जलसे शङ्खको धो दे और उसकी निम्नांकित मन्त्रसे पूजा करे 'ॐ सोमवचडलाय द्वादशकलात्मने देवाध्यापराध नमः।' अर्धपूजनके लिये यही मन्त्र है। फिर उस जलमें चन्दयाकी सोलह कलाओंकी पूजा करे। तदनन्तर पहले बताये अनुसार 'गङ्गे च यमुने चैव' इत्यादि मन्त्रसे सब तीर्थोंका उसमें आवाहन करके धनुमुद्राद्वारा^१ उसका अभुतीकरण^२ करे और वस्त्यमुद्राद्वारा^३ उसे आच्छादित करे। फिर कवच (हुं बीज) द्वारा अवगुण्ठन करके पुन अस्त्र (फट्) द्वारा उसकी रक्षा करे। तदनन्तर इष्टदेवका धिन्तन करके मुद्रा प्रदर्शन करे। शङ्ख^४ मुसल^५,

१ धनुमुद्राका लक्षण इस प्रकार है—

बायाङ्गुलीनां मध्येषु दक्षिणाङ्गुलिकप्रस्थथा। सर्वेष्वपि तर्जनीं दक्षीं मध्यमायामधोस्तथा॥

दक्षमध्यमयोर्बायां तर्जनीं च विद्योऽप्येत् कामयानामका दक्षकनिष्ठां च विद्योऽप्येत्॥

दक्षयानामका बायां कनिष्ठां च विद्योऽप्येत्। विहिताधोमुखी बीज धेनुमुद्रा प्रकीर्तिता॥

'बायें हाथकी अंगुलिओंके बीचमें दाहिने हाथकी अंगुलिओंको संपृक्त करके दाहिनी तर्जनीको मध्यमाके बीचमें लगावे। दाहिने हाथकी मध्यमामें बायें हाथकी तर्जनीको मिलावे। फिर बायें सबकी अनामिकासे दाहिने हाथकी कनिष्ठिका और दाहिने हाथकी अनामिकाके साथ बायें हाथकी कनिष्ठिकाको संयुक्त करे। फिर इन सबका मुख नीचेकी ओर करे—यही धेनुमुद्रा कही गयी है।'

२ अभुतीकरणकी विधि यह है—'वं' इस अभुतीकरण उच्चारण करके उस धेनुमुद्राकी दिखाने। ३ वस्त्यमुद्रा इस प्रकार है—बायें हाथके चूड़ भागपर दाहिने हाथकी इधेनी रखे दोनों अंगुठोंको फैलावे रखे ४ बायीं मुट्ठी इस प्रकार बांध ले जिससे तर्जनी अंगुली निकली रहे, इस प्रकारकी मुट्ठीको सङ्घर्षके ऊपर चुम्बन अवगुण्ठनी मुद्रा है ५ शङ्खमुद्राका लक्षण इस प्रकार है—बायें अंगुठोंको दाहिनी मुट्ठीमें फँका दे। मुट्ठी उठान करके अंगुठोंको फैल दे बायें हाथकी बायीं अंगुलिओंको सटो हुई रखे और उर्वे फैलाकर दाहिने अंगुठोंमें सटा दे। यह शङ्खकी मुद्रा देवार्प देनेवाली है। ६ मुसलमुद्रा—

मुष्टिं कृत्वा तु हस्ताभ्यां कामस्योपरि दक्षिणम्। कुर्वाणमुसलमुदेवं सर्वविघ्नविनाशिनी॥

दोनों हाथोंकी मुट्ठी बाँधकर बायींके ऊपर दाहिनी मुट्ठी रख दे यह सब विघ्नोंका नाश करनेवाली मुसलमुद्रा कही गयी है।

चक्र^१, परमीकरण^२ महामुद्रा^३, तथा योनिमुद्राका^४ विद्वान् पुरुष क्रमशः प्रदर्शन करावे गात्रद्वय^५ और गलिलनी^६—ये दो मुद्रायें मुख्य कही गयी हैं। गन्ध-पुष्प आदिसे वहाँ देशताक पूजन और स्मरण करे, आठ बार मूल चन्द्रका तथा आठ बार प्रणवका कण करे। तद्द्वयसे दक्षिण दिशाकी ओर प्रोक्षणीपात्र रखे। तद्द्वयका मोड़-स्त जल प्रोक्षणीपात्रमें डालकर उससे अपने ऊपर तीन बार अभिषेक करे उस समय क्रमशः इन तीन मन्त्रोंका उच्चारण करे—'ॐ अक्षतस्वात्मने नमः, ॐ विद्युत्स्वात्मने नमः, ॐ शिखरस्वात्मने नमः।' विद्वान् पुरुष इन मन्त्रोंद्वारा अपने साथ ही उस मण्डलका भी विधिवत् प्रोक्षण करे और उसमें पुष्प तथा अक्षत भी बिछोरे अथवा मूलाग्रायत्रीसे पूजाहोयोंका प्रोक्षण करे। फिर किसी आधार (बीकी)-पर पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय तथा मधुपर्कके लिये अपने आगे अनेक पात्र विधिवत् रख ले। स्थानाक (सावर्) द्वा, कमल, विष्णुक्रान्ता नामक आर्चवि और जल—इनके मेलसे भगवान्के लिये पाद्य बनता है। फूल, अक्षत, जी, कुशाग्र, तिल, सरसों, गन्ध तथा

द्वादश, इनके द्वारा भगवान्के लिये अर्घ्य देनेकी विधि है। आचमनके लिये लूट जलमें जायफल, कंकोस और लवङ्ग मिलाकर रखना चाहिये मधु, घा और दहाके मेलसे मधुपर्क बनता है अथवा एक पात्रमें पाद्य आदिको व्यवस्था करे भगवान् लङ्का और सूर्यदेवके पूजनमें शङ्खमय पात्र अच्छा नहीं माना गया है। स्वेत कृष्ण, अरुण, पीत, रयाम, रक्त, शुक्ल, असित (काली), लाल वस्त्र धारण करनेवालों और हाथमें अभयकी मुद्रासे युक्त पोट शक्तियोंका ध्यान करना चाहिये। सुवर्ण आदिके पत्रपर लिखे हुए चन्द्रमें, शालग्राम-शिलामें, घण्टीमें अथवा विधिपूर्वक स्थापित की हुई प्रतिमामें इष्टदेवकी पूजा करनी चाहिये। घरमें प्रतिदिन पूजाके लिये वही प्रतिमा काल्पाकदायिनी होती है जो स्वर्ण आदि धातुओंकी बनी हो और कम से कम अँगुठके बराबर तथा अधिक-से अधिक एक बितेकी हो। जो टेढ़ी हो, जसी हुई हो खण्डित हो, जिसका मस्तक या आँख फूटी हुई हो अथवा जिसे चाण्डाल आदि अस्मृश्य मनुष्योंने स्पर्श दिया हो, वैसे प्रतिमाकी पूजा नहीं करने चाहिये।

१ चक्रमुद्रा—

इसी च चम्पुकी कृपा सुभ्रत मुद्रमरिनी कनिष्ठाङ्गुली लघी मुद्रया चक्रमंत्रिका ॥

दोनों हाथोंको अपने सामने करके उन्हें धनीभौंन फैलाकर मोड़ दें और दोनों कनिष्ठिकाओं तथा अँगुठोंको चस्पर सटा दें यह चक्रमुद्रा है २ दोनों हाथोंकी अँगुलियोंको परस्पर सटाकर हाथोंको अलग रखे—यही चर्योकरन मुद्रा है ३

३ चक्रमुद्रा—

अन्योऽन्यप्रधितङ्गुला प्रसारितकङ्गुली महापुटैधमुद्रिता चर्योकरने चुरी ॥

अँगुठोंको परस्पर प्रसृत करके दोनों हाथोंकी अँगुलियोंको फैला दें। चिह्नमेंही इसीकी चर्योकरनेमें चक्रमुद्रा कहा है ४ दोनों हाथोंको उलान रखते हुए दाहिं हाथकी अनामिकासे बायें हाथकी तर्जनीकी और बायें हाथकी अनामिकासे दायें हाथकी तर्जनीको पकड़ ले और दोनों मध्यमाओं तथा कनिष्ठिकाओंको चस्पर सटा रखकर दोनों अङ्गुलीको तर्जनीके मूलमें धिमावे रखे—यही योनिमुद्रा है।

५ गुरुमुद्राकी संक्षेप इस प्रकार है:

सम्पुञ्जी तु कर्तुं कृष्ण प्रवर्धकश्च कनिष्ठिक पुनश्चाधोमुखे कृष्ण तर्जनी योजयेन्मया ॥

मध्यमाङ्गुलिके द्वे तु चर्योकर विचालयन् मुद्रिक पश्चिमस्य सर्वविघ्ननिवर्तनी ॥

(सम्बन्धोदधि)

दोनों हाथोंको सम्पुञ्ज करके दोनों कनिष्ठिकाओंको चस्पर सटा कर दें और अधोमुख करके उनमें तर्जनीको योज दे फिर मध्यमा और अनामिकाओंको पीछेकी भँति दिमावे। यह गुरुमुद्रा मन्त्र विज्ञेय विचार्य करनेवाली है ६

६ कनिष्ठाङ्गुली सक्ती कारधारितराम् तर्जनीमध्यमायाः संहता भुजवक्रिणः ॥

दोनों हाथोंकी कनिष्ठिका और अँगुठे परस्पर सटे रहें और तर्जनी मध्यमा तथा अनामिका अँगुलियों की सीधी रहकर परस्पर धिली रहें यह गलिलोमुद्रा कही गयी है

अथवा समस्त शुभ लक्षणोंसे सुशोभित बाण आदि लिङ्गमें पूजा करे या मूलमन्त्रके उच्चारणपूर्वक मूर्तिका निर्माण करके हृष्टदेवके शास्त्रोक्त स्वरूपका ध्यान करे। फिर उसमें देवताका परिवारसहित आवाहन करके पूजा करे शालग्रामशिलामें तथा पहले स्थापित की हुई देवप्रतिमामें आवाहन और विसर्जन नहीं किये जाते।

तदनन्तर पुष्पाञ्जलि लेकर इष्टदेवका ध्यान करते हुए इस मन्त्रका उच्चारण करे—

आत्मसंस्थमजं शुद्धं त्वामहं परमेश्वर।
अरण्यामिव ह्रव्यांशं मूर्तिवावाहयाम्यहम्॥
तवेयं हि महामूर्तिस्तस्यां त्वां सर्वगं प्रभो।
भक्तस्नेहसमाकृष्टं दीपवत्स्थापयाम्यहम्॥
सर्वान्तर्यामिणे देव सर्वबीजमयं शुभम्।
स्वात्मस्थाय परं शुद्धमासनं कल्पयाम्यहम्॥
अन्या तव देवेश मूर्तिशक्तिरियं प्रभो।
सांनिध्यं कुरु तस्यां त्वं भक्तानुग्रहकारक॥
अज्ञानादुत ममत्वाद् वैकल्यात्साधनस्य च।
यद्यपूर्णं भवेत् कल्पं तस्याप्यभिमुखो भव॥
दशा पीयूषवर्षिण्या पूरयन् यज्ञविष्टरे।
मूर्तिं वा यज्ञसम्पूर्य स्थितो भव महेश्वर।
अभक्तवाद्भनञ्छुः श्रोत्रदूरायितधुते ।
स्वतेजःपञ्जरेणाशु वेष्टितो भव सर्वतः ।
यस्य दर्शनमिच्छन्ति देवाः स्वाभीष्टसिद्धये।
तस्मै ते परमेशाय स्वागतं स्वागतं च मे॥
कृताद्यौऽनुगृहीतोऽस्मि सफलं जीवितं मम।
आगतो देवदेवेशः सुखान्तमिदं पुनः ।

(ना० पूर्व० ६७। ३७—४५)

परमेश्वर। आप अपने आपमें स्थित, अजन्मा एवं शुद्ध बुद्ध स्वरूप हैं। जैसे अरणीमें अग्नि छिपी हुई है उसी प्रकार इस मूर्तिमें आप गूढरूपसे व्याप्त हैं, मैं आपका आवाहन करता हूँ। प्रभो! यह आपकी महामूर्ति है, मैं इसके भीतर

आप सर्वव्यापी परमात्माको, जो कि भक्तके प्रति स्नेहवश स्वयं खिन्न आये हैं, दीपकी भाँति स्थापित करता हूँ। देव! अपने अन्तःकरणमें स्थित आप सर्वान्तर्यामी प्रभुके लिये मैं सर्वबीजमय, शुभ एवं शुद्ध आसन प्रस्तुत करता हूँ। देवेश! यह आपकी अनन्य मूर्ति शक्ति है भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले प्रभो आप इसमें निवास कीजिये। अज्ञानसे, प्रमादसे अथवा साधनहीनताके कारण यदि मेरा यह अनुष्ठान अपूर्ण रह जाय तो भी आप अवश्य सम्मुख हों। महेश्वर! आप अपनी सुधावर्षिणी दृष्टिद्वारा सब त्रुटियोंको पूर्ण करते हुए यज्ञकी पूर्णताके लिये इस यज्ञासनपर अथवा मूर्तिमें स्थित होइये आपका प्रकाश या तेज अभरत जनकिं मन, वचन, नेत्र और कानसे कोसों दूर है भगवन्! आप सब ओर अपने तेजःपुञ्जसे शीघ्र आवृत हो जाइये देवतालोक अपने अभीष्ट मनोरथकी सिद्धिके लिये सदा जिनका दर्शन चाहते हैं, उन्हें आप परमेश्वरके लिये मेरा बारम्बार स्वागत है स्वागत है देवदेवेश्वर प्रभु आ गये मैं कृतार्थ हो गया। भुक्तपर बड़ी कृपा हुई। आज मेरा जीवन सफल हो गया। मैं पुनः इस शुभागमनके लिये प्रभुका स्वागत करता हूँ

पाद्य

यद्वक्तिलेशसम्पर्कात् परमानन्दसम्भवः ।

तस्मै ते चरणारुजाय प्लवं शुद्धाय कल्प्यते ॥४६॥

जिनकी लेशमात्र भक्तिका सम्पर्क होनेसे परमानन्दका समुद्र उमड़ आता है, आपके उन शुद्ध चरण-कमलोंके लिये पाद्य प्रस्तुत किया जाता है।

अर्घ्य

तापत्रयहरं दिव्यं परमानन्दलक्षणम्।

तापत्रयविनिर्मुक्त्यै तवाय्यं कल्पयाम्यहम् ॥४७॥

देव! मैं तीन प्रकारके तापोंसे छुटकारा पानेके

लिये आपकी सेवामें त्रितापहारी परमानन्द स्वरूप दिव्य अर्घ्य अर्पण करता हूँ।

आचमनीय

वेदानामपि वेदाय देवानां देवतात्मने।

आचामं कल्पयामीश शुद्धानां शुद्धिहेतवे ॥ ४७ ॥

भगवन्! आप वेदोंके भी वेद और देवताओंके भी देवता हैं। शुद्ध पुरुषोंकी भी परम शुद्धिके हेतु हैं मैं आपके लिये आचमनीय प्रस्तुत करता हूँ।

मधुपर्क

सर्वकालुष्यहीनाय परिपूर्णसुखात्मने।

मधुपर्कमिदं देव कल्पयामि प्रसीद मे ॥ ४९ ॥

देव आप सम्पूर्ण कलुषतासे रहित तथा परिपूर्ण सुखस्वरूप हैं, मैं आपके लिये मधुपर्क अर्पण करता हूँ, मुझपर प्रसन्न होइये।

पुनराचमनीय

अच्छिद्येऽप्यशुचिर्वापि धम्य स्मरणमात्रतः।

शुद्धिमाप्नोति तस्मै ते पुनराचमनीयकम् ॥ ५० ॥

जिनके स्मरण करनेमात्रसे जूँटा या अपवित्र मनुष्य भी शुद्धि प्राप्त कर लेता है, उन्हीं आप परमेश्वरके लिये पुनः आचमनार्थ (जल) उपस्थित करता हूँ

स्नेह (तैल)

स्नेहं गृहाण स्नेहेन लोकनाथ महाशय।

सर्वलोकेषु शुद्धात्मन् ददामि स्नेहमुत्तमम् ॥ ५१ ॥

जगदीश्वर आपका अन्तःकरण विशाल है। सम्पूर्ण लोकोंमें आप ही शुद्ध बुद्ध आत्मा हैं, मैं आपको यह उत्तम स्नेह (तैल) अर्पण करता हूँ, आप इस स्नेहको स्नेहपूर्वक ग्रहण कीजिये।

स्नान

परमानन्दबोधाब्धिनिमग्ननिजमूर्तये ।

साङ्गोपाङ्गमिदं स्नानं कल्पयाम्यहमीश ते ॥ ५२ ॥

ईश! आपका निज स्वरूप तो निरन्तर

परमानन्दमय ज्ञानके अगाध महासागरमें निमग्न रहता है (आपके लिये बाह्य स्नानकी क्या आवश्यकता है?) तथापि मैं आपके लिये यह साङ्गोपाङ्ग स्नानकी व्यवस्था करता हूँ।

अभिषेक

सहस्रं वा ज्ञतं वापि यथाशक्त्यादरेण च।

गन्धपुष्पादिकैरीश मनुना चाभिषिञ्चये ॥ ५३ ॥

ईश! मैं आदरपूर्वक यथाशक्ति गन्ध-पुष्प आदिसे तथा मन्त्रद्वारा सहस्र अथवा सौ बार आपका अभिषेक करता हूँ।

मायाचित्रपटच्छत्रनिजगुह्यब्रूकतेजसे ।

निरावरणविज्ञान वासस्ते कल्पयाम्यहम् ॥ ५४ ॥

निरवृतविज्ञानस्वरूप परमेश्वर! आपने मायारूप विचित्र पटके द्वारा अपने महान् तेजको छिपा रखा है मैं आपके लिये वस्त्र अर्पण करता हूँ।

उत्तरीय

यमाश्रित्य महामाया जगत्सम्भोहिनी सदा।

तस्मै ते परमेशाय कल्पयाम्युत्तरीयकम् ॥ ५५ ॥

जिनके आश्रित रहकर भगवती महामाया सदा सम्पूर्ण जगत्को मोहित किया करती है, उन्हीं आप परमेश्वरके लिये मैं उत्तरीय अर्पण करता हूँ।

दुर्ग देवी भगवान् सूर्य तथा गणेशजीके लिये लाल वस्त्र अर्पण करना चाहिये। भगवान् विष्णुको पीत वस्त्र और भगवान् शिवको श्वेत वस्त्र पहनाना चाहिये। तेल आदिसे दूषित फटे-पुराने भलिन वस्त्रको त्याग दे

यज्ञोपवीत

यस्य शक्तित्रयेणैदं सम्प्रीतमखिलं जगत्।

यज्ञसूत्राय तस्मै ते यज्ञमुत्रं प्रकल्पये ॥ ५७ ॥

जिनकी त्रिविध शक्तियोंसे यह सम्पूर्ण जगत् सदा तृप्त रहता है जो स्वयं ही यज्ञसूत्ररूप हैं, उन्हीं आप प्रभुको मैं यज्ञसूत्र अर्पण करता हूँ।

भूषण

स्वभावसुन्दरङ्गाय नानाशक्त्याश्रयाय ते ।

भूषणानि विचित्राणि कल्पयाम्यपराचित् ॥५४॥

देवपूजित प्रभो! आपके श्रीअङ्ग स्वभावसे ही परम सुन्दर हैं आप नाना शक्तियोंके आश्रय हैं, मैं आपको ये विचित्र आभूषण अर्पण करता हूँ।

गन्ध

परमानन्दसौरभ्यपरिपूर्णदिगन्तरम् ।

गृहाण परमं गन्धं कृपया परमेश्वर ॥५५॥

परमेश्वर जिसने अपनी परमानन्दमयी सुगन्धसे सम्पूर्ण दिशाओंको भर दिया है उस परम उत्तम दिव्य गन्धको आप कृपापूर्वक स्वीकार करें।

पुष्प

तुरीयवनसभूतं चनागुणमनोहरम् ।

अमन्दसौरभं पुष्पं गृहातामिदमुत्तमम् ॥५६॥

प्रभो! तीनों अवस्थाओंसे परे तुरीयरूपी वनमें प्रकट हुए इस परम उत्तम दिव्य पुष्पको ग्रहण कीजिये। यह अनेक प्रकारके गुणोंके कारण अत्यन्त मनोहर है, इसको सुगन्ध कभी मन्द नहीं होती।

केतकी, कुटज, कुन्द, बन्धूक (दुपहरिया) नागकेसर, जवा तथा मालती—ये फूल भगवान् शङ्करको नहीं चढ़ाने चाहिये, मातुलिङ्ग (विजौरा नींबू) और तगर कभी सूर्यको नहीं चढ़ावे। दूब, आक और भदार—ये सब दुर्गाजीको अर्पण न करे तथा गणेश पूजनमें तुलसीको सर्वथा न्याम दे। कमल, दौना, मरुआ, कुश, विष्णुक्रान्ता, पान, दुवा, अपामार्ग, अनार, आँवला और अगस्त्यके पत्रोंसे देवपूजा करनी चाहिये; केला, बेर, आँवला, इमली, बिजौरा, आम, अनार, जंबीर, जामुन और कटहल नामक वृक्षके फलोंसे विद्वान् पुरुष देवताकी पूजा करे। सूखे पत्तों, फूलों और फलोंसे कभी देवताका पूजन न करे मुने आँवला, खैर, बिल्व और तमालके पत्र यदि छिन्न भिन्न भी हों

तो विद्वान् पुरुष उन्हें दूषित नहीं कहते। कमल और आँवला तीन दिनोंतक शुद्ध रहता है। तुलसीदल और बिल्वपत्र—ये सदा शुद्ध होते हैं। पलाश और कासके फूलोंसे तथा तमाल, तुलसी, आँवला और दूबके पत्तोंसे कभी जगदम्बा दुर्गाजीकी पूजा न करे। फूल, फल और पत्रको देवतापर अधोमुख करके न चढ़ावे। ज्ञहान्! पत्र पुष्प आदि जिस रूपमें उत्पन्न हों, उसी रूपमें उन्हें देवतापर चढ़ाना चाहिये।

धूप

वनस्पतिरसं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम् ।

आग्नेयं देवदेवेश धूपं भक्त्या गृहाण मे ॥५७॥

देवदेवेश्वर! यह सूँघने योग्य धूप भक्तिपूर्वक आपको सेवामें अर्पित है, इसे ग्रहण करें। यह वनस्पतिका सुगन्धयुक्त परम मनोहर दिव्य रस है

दीप

सुप्रकाशं महादीपं सर्वदा तिभिरपहम् ।

घृतवर्तिसमायुक्तं गृहाण मम सत्कृतम् ॥५८॥

भगवन् यह भीकी बत्तीसे युक्त महान् दीप सत्कारपूर्वक आपकी सेवामें समर्पित है। यह उत्तम प्रकाशसे युक्त और सदा अन्धकार दूर करनेवाला है। आप इसे स्वीकार करें

नैवेद्य

अन्नं चतुर्विधं स्थतु स्तैः षड्भिः समन्वितम् ।

भक्त्या गृहाण मे देव नैवेद्यं तुष्टिदं सदा ॥५९॥

देव! यह छः रसोंसे संयुक्त चार प्रकारका स्वादिष्ट अन्न भक्तिपूर्वक नैवेद्यके रूपमें समर्पित है, यह सदा संतोष प्रदान करनेवाला है आप इसे ग्रहण करें

ताम्बूल

नागवल्लीदलं श्रेष्ठं पूजादिचूर्णयुक् ।

कर्पूरादिसुगन्धाढ्यं यद्दत्तं तद् गृहाण मे ॥६०॥

प्रभो! यह उत्तम पान सुपारी, कत्था और

चूनासे संयुक्त है इसमें कपूर आदि सुगन्धित वस्तु डाली गयी है; यह जो आपकी सेवामें अर्पित है इसे मुखसे ग्रहण करें

तत्पश्चात् पुष्पाञ्जलि दे और आवरण पूजा करे जिस दिशाकी ओर मुँह करके पूजन करे उसीको पूर्व दिशा समझे और उससे भिन्न दसों दिशाओंका निश्चय करे। कमलके केशरोंमें अग्निकोण आदिसे आरम्भ करके हृदय आदि अङ्गोंकी पूजा करे। अपने आगे नेत्रकी और सब दिशाओंमें अस्त्रको अङ्ग मन्त्रोंद्वारा क्रमशः पूजा करे। क्रमशः शुक्ल, श्वेत, सित, श्याम कृष्ण तथा रक्त वर्णवाली अङ्गशक्तियोंका अपनी-अपनी दिशाओंमें ध्यान करना चाहिये। उन सबके हाथमें खर और अभयकी मुद्रा सुशोभित है। 'अमुक आवरणके अन्तर्वर्ती देवताओंकी पूजा करता हूँ' ऐसा कहे। तत्पश्चात् अलंकार, अङ्ग परिचारक, वाहन तथा आयुधोंसहित समस्त देवताओंकी पूजा करके यह कहे 'उपर्युक्त सब देवता पूजित तथा तर्पित होकर वरदायक हों'। मूलमन्त्रके अन्तमें निम्नांकित वाक्यका उच्चारण करके इष्टदेवको पूजा समर्पित करे—

अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सल।

भक्त्या समर्पये तुभ्यममुकवारणाञ्जनम्॥ ८१-८२॥

'शरणागतवत्सल मुझे अभीष्टसिद्धि प्रदान कीजिये। मैं आपको भक्तिपूर्वक अमुक आवरणकी पूजा समर्पित करता हूँ (अमुकके स्थानपर 'प्रथम' या 'द्वितीय' आदि पद बोलना चाहिये)।'

ऐसा कहकर इष्टदेवके मस्तकपर पुष्पाञ्जलि बिखेरे। तदनन्तर कल्पोक्त आवरणोंकी क्रमशः पूजा करनी चाहिये। आयुध और वाहनोंसहित इन्द्र आदि ही आवरण देवता हैं। उनका अपनी अपनी दिशाओंमें पूजन करे। इन्द्र, अग्नि यम, निर्ऋति, वरुण वायु, सोम, ईशान, ब्रह्मा तथा नागराज अनन्त—ये दस देवता अथवा दिक्पाल

प्रथम आवरणके देवता हैं ऐरावत भेड़ घैसा प्रेत, तिमि (घगर), मृग, अश्व, वृषभ, हंस और कच्छप—ये विद्वानोंद्वारा इन्द्रादि देवताओंके वाहन माने गये हैं, जो द्वितीय आवरणमें पूजित होते हैं वज्र, शक्ति दण्ड, खड्ग पाश, अङ्कुरा, गदा त्रिशूल कमल और चक्र—ये क्रमशः इन्द्रादिके आयुध हैं (जो तृतीय आवरणमें पूजित होते हैं) इस प्रकार आवरणपूजा समाप्त करके भगवान्की आरती करे फिर शङ्खका जल चारों ओर छिड़ककर ऊपर बाँह उठाये हुए भगवान्का नाम लेकर नृत्य करे और दण्डकी भाँति पृथ्वीपर पड़कर साष्टाङ्ग प्रणाम करे उसके बाद उठकर अपने इष्टदेवकी प्रार्थना करे। प्रार्थनाके पश्चात् दक्षिण भागमें वेदी बनाकर उसका संस्कार करे। मूलमन्त्रसे ईक्षण, अस्त्र (फट्)—द्वारा प्रोक्षण और कुशोंसे ताड़न (मार्जन) करके कवच (हुम्) के द्वारा पुनः वेदीका अभिषेक करे। उसके बाद वेदीकी पूजा करके उसपर अग्निकी स्थापना करे। फिर अग्निको प्रज्वलित करके उसमें इष्टदेवका ध्यान करते हुए आहुति दे समस्त महाव्याहृतियोंसे बार बार भीकी आहुति देकर उत्तम साधक भात, तिल अथवा घृतयुक्त खीरद्वारा पचीस आहुति करे। फिर व्याहृतिसे होय करके गन्ध आदिके द्वारा पुनः इष्टदेवकी पूजा करे भगवान्की मूर्तिमें अग्निके लीन होनेकी भावना करे उसके बाद निम्नांकित प्रार्थना पढ़कर अग्निकी विसर्जन करे—

भो भो षड्गे महाशक्ते सर्वकर्मप्रसाधक।

कर्मान्तरेऽपि सम्प्राप्ते सात्रिष्यं कुरु सादरम्॥ ९३॥

हे अग्निदेव! आपकी शक्ति बहुत बड़ी है। आप सम्पूर्ण कर्मोंकी सिद्धि करानेवाले हैं। कोई दूसरा कार्य प्राप्त होनेपर भी आप यहाँ सादर पधारें

इस प्रकार विसर्जन करके अग्निदेवताके लिये

आचमनार्थं जलं दे। फिर बचे हुए हविष्यसे इष्टदेवको, पूर्वोक्त पार्षदांको भी गन्ध, पुष्प और अक्षतसहित बलि दे। इसके बाद सब दिशाओंमें योगिनी आदिको बलि अर्पण करे।

ये रौद्रा रौद्रकर्माणो रौद्रस्थाननिवासिनः।

योगिन्यो ह्युररूपाश्च गणनामधिपाश्च ये॥

विष्णभूतास्तथा चान्ये दिग्विदिक्षु समाभिताः।

सर्वे ते प्रीतमनसः प्रतिगृह्णन्ति च बलिम्॥

(१५-१७)

जो भयंकर हैं, जिनके कर्म भयंकर हैं, जो भयंकर स्थानोंमें निवास करते हैं जो उग्र रूपवाली योगिनीयों हैं, जो गणोंके स्वामी तथा दिग्गस्वरूप हैं और प्रत्येक दिशा तथा विदिशामें स्थित हैं, वे सब प्रसन्नचित्त होकर यह बलि ग्रहण करें

इस प्रकार आठों दिशाओंमें बलि अर्पण करके पुनः भूतबलि दे। तत्पश्चात् धेनुमुद्रद्वारा जलका अमृतीकरण करके इष्टदेवताके हाथमें पुनः आचमनीयके लिये जल दे फिर मूर्तिमें स्थित देवताका विसर्जन करके पुनः उस मूर्तिमें ही उनको प्रतिष्ठित करे तत्पश्चात् भगवत्प्रसादभोजी पार्षदको नैवेद्य दे। महादेवजीके 'चण्डेश' भगवान् विष्णुके 'विष्वक्सेन' सूर्यके 'चण्डांशु' गणेशजीके 'चक्रतुण्ड' और भगवती दुर्गाकी 'उच्छिष्ट चाण्डाली'—ये सब उच्छिष्टभोजी कहें गये हैं

तदनन्तर मूलमन्त्रके ऋषि आदिका स्मरण करके मूलसे ही षडङ्ग-यास करे और यथाशक्ति मन्त्रका जप करके देवताको अर्पित करे।

गुह्यातिगुह्यगोसात्संगुहाणास्मत्कृतं जपम्।

सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादान्त्वयि स्थिता १०२॥

'देव! आप गुह्यसे अतिगुह्य वस्तुकी भी रक्षा

करनेवाले हैं। आप मेरेद्वारा किये गये इस जपकी ग्रहण करें। आपके प्रसादसे आपके भीतर रहनेवाली सिद्धि मुझे प्राप्त हो।'

इसके बाद पराङ्मुख अर्घ्य देकर फूलोंसे पूजा करे पूजनके पश्चात् प्रणाम करना चाहिये। दोनों हाथोंसे, दोनों पैरोंसे, दोनों घुटनोंसे, छातीसे, मस्तकसे, नेत्रोंसे, मनसे और वाणीसे जो नमस्कार किया जाता है उसे अष्टाङ्ग प्रणाम' कहा गया है। दोनों बाहुओंसे, घुटनोंसे, छातीसे, मस्तकसे जो प्रणाम किया जाता है, वह 'पञ्चाङ्ग प्रणाम' है। पूजामें ये दोनों अष्टाङ्ग और पञ्चाङ्ग प्रणाम श्रेष्ठ माने गये हैं। मन्त्रका साधक दण्डवत् प्रणाम करके भगवान्की पश्चिमा करे। भगवान् विष्णुकी चार बार, भगवान् शङ्करकी आधी बार, भगवती दुर्गाकी एक बार, सूर्यकी सात बार और गणेशजीकी तीन बार पश्चिमा करनी चाहिये। तत्पश्चात् मन्त्रोपासक भक्तिपूर्वक स्तोत्र-पाठ करे। इसके बाद इस प्रकार कहें—

'ॐ इतः पूर्वं प्राणबुद्धिदेहधर्माधिकारतो जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थासु मनस्य वाचा इत्याभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिरसेन यत्स्मृतं बहुरक्तं यत्कृतं तत्सर्वं ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा। मां यदीयं च सकलं विद्यामे ते समर्पये ॐ तत्सत्॥'

यह विद्वानोंने 'ब्रह्मार्पण मन्त्र' कहा है। इसमें आदिमें प्रणव है उसके बाद बयासी अक्षरोंका यह मन्त्र है, इसीसे भगवान्को आत्म समर्पण करना चाहिये। इसके बाद नीचे लिखे अनुसार क्षमा प्रार्थना करे—

अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा वैकल्यात् साधनस्य च।

यश्च्यूनमतिरिक्तं वा तत्सर्वं क्षन्तुमर्हसि॥

ब्रह्महीनं कियामीनं मन्त्रहीनं यथान्वयात्।

* इसका भावार्थ इस प्रकार है: 'इससे पहले प्राण, बुद्धि, देहधर्मिक अधिकारसे जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओंमें मनसे, वाणीसे, दोनों हाथोंसे, चरणोंसे, उदरसे, शिरसे मैंने जो कुछ सोचा है जो बात कही है तथा जो कर्म किया है, वह ब्रह्मार्पण हो, स्वाहा। मैं अपनेको और अपने सर्वस्वको आप त्रिविष्णुकी सेवामें समर्पित करता हूँ। ॐ तत्सत्॥'

कृतं वनत् क्षमस्वेष कृपया त्वं दयानिधे ॥
यन्मया क्रियते कर्म जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु ।
तत्सर्वं तावकी पूजा भूयाद् भूयै च मे प्रभो ॥
भूमी स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनम् ।
त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं प्रभो ॥
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम ।
तस्मात् कारुण्यभावेन क्षमस्व परमेश्वर ॥
अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया ।
दासोऽयमिति मां भत्वा क्षमस्व जगतां पते ॥
अवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् ।
पूजां चैव न जानामि त्वं गतिः परमेश्वर ॥

(न० पू० ३७ ११०-११७)

‘भगवन्! अज्ञानसे, प्रमादसे तथा साधनकी कमीसे मेरेद्वारा जो -यूनता या अधिकताका दोष बन गया हो, उसे आप क्षमा करेंगे ईश्वर! दयानिधे! मैंने जो द्रव्यहीन, क्रियाहीन तथा मन्त्रहीन विधिविपरीत कर्म किया है, उसे आप कृपापूर्वक क्षमा करें। प्रभो! मैंने जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति-अवस्थाओंमें जो कर्म किया है, वह सब आपकी पूजारूप हो जाय और मेरे लिये कल्याणकारी हो। धरतीपर जो लड़खड़ाकर गिरते हैं, उनको सहारा देनेवाली भी धरती ही है उसी प्रकार आपके प्रति अपराध करनेवाले मनुष्योंके लिये भी आप ही शरणदाता हैं, परमेश्वर! आपके सिवा दूसरा कोई शरण नहीं है आप ही मेरे शरणदाता हैं। अतः करुणापूर्वक मेरी त्रुटियोंकी क्षमा करें। जगत्पते? मेरेद्वारा रात-दिन सहस्रों अपराध बनते हैं अतः ‘यह मेरा दास है।’ ऐसा समझकर क्षमा करें। परमेश्वर! मैं आवाहन करना नहीं जानता विसर्जन भी नहीं जानता और पूजा करना भी अच्छी तरह नहीं जानता अब आप ही मेरी गति हैं—सहारे हैं।’

इस प्रकार प्रार्थना करके मन्त्रका साधक

मूलमन्त्र पढ़कर विसर्जनके लिये नीचे लिखे श्लोकका पाठ करे और पुष्पाञ्जलि दे—

गच्छ गच्छ परं स्वानं जगदीश जगन्मय ।

यत्र ब्रह्मदयो देव्य जगन्नि च सदाशिवः ॥ ३१८ ॥

‘जगदीश! जगन्मय! आप अपने उस परम धामको पधारिये, जिसे ब्रह्मा आदि देवता तथा भगवान् शिव भी नहीं जानते हैं।’

इस प्रकार पुष्पाञ्जलि देकर संहार-मुद्राके द्वारा भगवान्को उनके अङ्गभूत पार्षदोंसहित सुषुम्णा नाडीके मार्गसे अपने हृदयकमलमें स्थापित करके पुष्प सूँधकर विद्वान् पुरुष भगवान्का विसर्जन करे। दो शङ्ख दो चक्रशिला (गोमतीचक्र), दो शिवलिंग, दो गणेशमूर्ति दो सूर्यप्रतिमा और दुर्गाजीकी तीन प्रतिमाओंका पूजन एक धर्ममें नहीं करना चाहिये, अन्यथा दुःखकी प्राप्ति होती है। इसके बाद निम्नाङ्कित मन्त्र पढ़कर भगवान्का चरणामृत पान करे—

अकालमृत्युहरणं सर्वष्यधिविनाशनम् ।

सर्वपापक्षयकरं विष्णुपादोदकं शुभम् ॥ १२१-१२२ ॥

‘भगवान् विष्णुका शुभ चरणामृत अकालमृत्युका अपहरण, सम्पूर्ण व्याधियोंका नाश तथा समस्त पापोंका संहार करनेवाला है।’

भिन्न-भिन्न देवताओंके भक्तोंको चाहिये कि वे अपने आराध्यदेवको निवेदित किये हुए नैवेद्य प्रसादको ग्रहण करें। भगवान् शिवको निवेदित निर्मात्य—पत्र, पुष्प, फल और जल ग्रहण करने योग्य नहीं है किंतु शालग्राम-शिलाका स्पर्श होनेसे वह सब पवित्र (ग्राह्य) हो जाता है।

पूजाके पाँच प्रकार

नारद सबने पाँच प्रकारकी पूजा बतायाई है—आतुरी सौतिकी, त्रासी, साधनाभाविनी तथा दीर्घांधी। इनके लक्षणोंका मुझसे क्रमशः वर्णन सुनो—रोग आदिसे युक्त मनुष्य न स्नान करे न

जप करे और न पूजन ही करे। आराध्यदेवकी पूजा, प्रतिमा अथवा सूर्यमण्डलका दर्शन एवं प्रणाम करके मन्त्र स्मरणपूर्वक उनके लिये पुष्पाञ्जलि दे फिर जब रोग निवृत्त हो जाय तो स्नान और नमस्कार करके गुरुकी पूजा करे तथा उनसे प्रार्थना करे—'जगन्नाथ! जगत्पूज्य! दयानिधे! आपके प्रसादसे मुझे पूजा छोड़नेका दोष न लगे।' तत्पश्चात् यथाशक्ति ब्राह्मणोंका भी पूजन करके उन्हें दक्षिणा आदिसे संतुष्ट करे और उनसे आशीर्वाद लेकर पूर्ववत् भगवान्की पूजा करे। यह 'आतुरी पूजा' कही गयी है। अब सौतिकी पूजा बतायी जाती है। सूतक दो प्रकारका कहा गया है—जातसूतक और मृतसूतक। दोनों ही सूतकोंमें एकाग्रचित्त हो मानसो संध्या करके मनसे ही भगवान्की पूजन और मनसे ही मन्त्रका जप करे। फिर सूतक शीत जानेपर पूर्ववत् गुरु और ब्राह्मणोंका पूजन करके उनसे आशीर्वाद लेकर सदाकी भाँति पूजाका क्रम प्रारम्भ कर दे। यह 'सौतिकी पूजा' कही गयी अब त्रासी पूजा बतायी जाती है। दुष्टोंसे त्रासको प्राप्त हुआ मनुष्य यथाप्राप्त उपचारोंसे अथवा मानसिक उपचारोंसे

भगवान्की पूजा करे यह 'त्रासी पूजा' कही गयी है। पूजा साधन सामग्री जुटानकी शक्ति न होनेपर यथाप्राप्त पत्र, पुष्प और फलका संग्रह करके उन्हेंके द्वारा या मानसोपचारसे भगवान्का पूजन करे यह 'साधनाभाविनी पूजा' कही गयी है। नारद! अब दौर्बोधी पूजाका परिचय सुनो—स्त्री वृद्ध, बालक और भूर्ख मनुष्य अपने स्वल्प ज्ञानके अनुसार जिस किसो क्रमसे जो भी पूजा करते हैं, उसे 'दौर्बोधी पूजा' कहते हैं। इस प्रकार साधकको जिस किसो तरह भी सम्भव हो, देवपूजा करनी चाहिये। देवपूजाके बाद बलिबैधदेव आदि करके श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भोजन कराये। तत्पश्चात् भगवान्को अर्पित किया हुआ प्रसाद स्वयं स्वजनोंके साथ भोजन करे—फिर आचमन एवं मुख-शुद्धि करके कुछ देर विश्राम करे फिर स्वजनोंके साथ बैठकर पुराण तथा इतिहास सुने। जो सब कल्पों (सम्पूर्ण पूजा-विधियों)—के सम्पादनमें समर्थ होकर भी अनुकल्प (पीछे बताये हुए अपूर्ण विधान)—का अनुष्ठान करता है उस उपासकको सम्पूर्ण फलको प्राप्ति नहीं होती है (पूर्व० ६७ अध्याय)

श्रीमहाविष्णुसम्बन्धी अष्टाक्षर, द्वादशाक्षर आदि विविध मन्त्रोंके अनुष्ठानकी विधि

सप्तकुमारजी कहते हैं नारद! अब मैं महाविष्णुके मन्त्रोंका वर्णन करता हूँ जो लोकमें अत्यन्त दुर्लभ हैं। जिन्हें पाकर मनुष्य शीघ्र ही अपने अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर लेते हैं। जिनके उच्चारणमात्रसे ही राशि-राशि पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि भी जिन मन्त्रोंका ज्ञान

प्राप्त करके ही संसारकी सृष्टिमें समर्थ होते हैं। प्रणव और नमःपूर्वक के विभक्त्यन्त 'नारायण' पद हो तो 'ॐ नमो नारायणाय' यह अष्टाक्षर मन्त्र होता है साथै नारायण इसके ऋषि हैं, गायत्री छन्द है, अविनाशी भगवान् विष्णु देवता हैं, ॐ बीज है नमः शक्ति है तथा सम्पूर्ण

१ तत्र काल्पा मन्त्रोऽपि कृत्वा संध्यां समाहितः
निवृत्ते सूतके प्राणवत् सम्पूज्य च गुरुं क्षिजान्

पनसैव यजेद् देवं पनसैव जपेन्मनुम्॥
तेभ्यश्चाशिवमादाय ततो नित्यक्रमे चरेत्॥

(ना० पूर्व० तृ० ६७ १३१-१३२)

मन्त्रार्थोंकी प्राप्तिके लिये इसका विनियोग किया जाता है। इसका पञ्चाङ्ग-न्यास इस प्रकार है—कुण्डोल्काय हृदयाय नमः, महोल्काय शिरसे स्लाहा, बीरोल्काय शिखायै वषट्, अत्युल्काय कवचाय हुं, सहस्रोल्काय अस्ताय फट्। इस प्रकार पञ्चाङ्गकी कल्पना करनी चाहिये। फिर मन्त्रके छः वर्णोंसे षडङ्ग न्यास करके शेष दो मन्त्राक्षरोंका कुक्षि तथा पृष्ठभागमें न्यास करे। इसके बाद सुदर्शन-मन्त्रसे दिग्बन्ध करना चाहिये 'ॐ नमः सुदर्शनाय अस्त्राय फट्' यह बारह अक्षरोंका मन्त्र 'सुदर्शन मन्त्र' कहा गया है।

अब मैं विभूतिपञ्चम नामक दशावृत्तमय न्यासका वर्णन करता हूँ। मूल मन्त्रके अक्षरोंका अपने शरीरके मूलाधार हृदय, मुख, दोनों भुजा तथा दोनों चरणोंके मूलभाग तथा नासिकामें न्यास करे। यह प्रथम आवृत्ति कही गयी है। कण्ठ, नाभि, हृदय, दोनों स्तन, दोनों पार्श्वभाग तथा पृष्ठभागमें पुनः मन्त्राक्षरोंका न्यास करे। यह द्वितीय आवृत्ति बतायी गयी है। मूर्धा, मुख, दोनों नेत्र, दोनों श्रवण तथा नासिका छिद्रोंमें मन्त्राक्षरोंका न्यास करे। यह तृतीय आवृत्ति है। दोनों भुजाओं और दोनों पैरोंकी सटी हुई अंगुलियोंमें चौथी आवृत्तिका न्यास करे। पातु, प्राण और हृदयमें पाँचवीं आवृत्तिका न्यास करे। सिर, नेत्र, मुख और हृदय, कुक्षि, ऊरु, जङ्घन तथा दोनों पैरोंमें विद्वान् पुरुष एक-एक करके क्रमशः मन्त्र-वर्णोंका न्यास करे। (यह छठी, सातवीं, आठवीं आवृत्ति है) हृदय, कंथा, ऊरु तथा चरणोंमें

मन्त्रके चार वर्णोंका न्यास करे शेष वर्णोंका चक्र, शङ्ख, गदा और कमलकी मुद्रा बनाकर उनमें न्यास करे (यह नवम, दशम आवृत्ति है) यह सर्वश्रेष्ठ न्यास विभूति-पञ्जर नामसे विख्यात है। मूलके एक-एक अक्षरको अनुस्वारसे युक्त करके उसके दोनों ओर प्रणवका सम्पुट लगाकर न्यास करे अथवा आदिमें प्रणव और अन्तमें नमः लगाकर मन्त्राक्षरोंका न्यास करे ऐसा दूसरे विद्वानोंका कथन है।

तत्पश्चात् बारह आदित्योंसहित द्वादश मूर्तियोंका न्यास करे। ये बारह मूर्तियाँ आदिमें द्वादशाक्षरके एक-एक मन्त्रसे युक्त होती हैं और इनके साथ बारह आदित्योंका संयोग होता है। यह अष्टाक्षर-मन्त्र अष्टप्रकृतिरूप बताया गया है इनके साथ चार आत्माका योग होनेसे द्वादशाक्षर होता है। तलाट, कुक्षि, हृदय, कण्ठ, दक्षिण पार्श्व, दक्षिण अंस, गल दक्षिणभाग, वाम पार्श्व, वाम अंस, गल वामभाग, पृष्ठभाग तथा ककुद्—इन बारह अङ्गोंमें मन्त्रसाधक क्रमशः बारह मूर्तियोंका न्यास करे। केशवका धाताके साथ तलाटमें न्यास करके नारायणका अर्यमाके साथ कुक्षिमें, माधवका मित्रके साथ हृदयमें तथा गोविन्दका वरुणके साथ कण्ठकूपमें न्यास करे। विष्णुका अंशुके साथ, भृगुसूदनका भग्नके साथ, त्रिविक्रमका विवस्वान्तके साथ, वामनका इन्द्रके साथ, श्रीधरका पूषाके साथ और हृषीकेशका पर्जन्यके साथ न्यास करे। पद्मनाभका त्वष्टाके साथ तथा दामोदरका विष्णुके साथ न्यास करे। तत्पश्चात्

१ आत्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा तथा ज्ञानात्मा—ये चार आत्म हैं।

२ यह मूर्तिपञ्जर-न्यास कहा जाता है। इसका प्रयोग

स्मृत्यारो—ॐ अम् केशवाय ध्यात्रे नमः।

कुक्षी—ॐ नम् आम् नारायणाय अयंको नमः।

हृदि—ॐ योम् इम् माधवाय मित्राय नमः।

कण्ठकूपे ॐ भम् इम् गोविन्दाय वरुणाय नमः।

दक्षिणपार्श्व—ॐ गम् तम् विष्णवे अंशवे नमः।

दक्षिणांस—ॐ वम् ऊम् भृगुसूदनाय भगवाय नमः।

गलदक्षिणभाग—ॐ तेम् एम् त्रिविक्रमाय विवस्वन्ते नमः।

वामपार्श्व—ॐ याम् ऐम् वामनाय इन्द्राय नमः।

वामांस—ॐ सुम् ओम् श्रीधराय पूषाये नमः।

गलवामभाग—ॐ देम् औम् हृषीकेशाय पर्जन्याय नमः।

पृष्ठे—ॐ याम् अम् पद्मनाभाय त्वष्ट्रे नमः।

ककुद्—ॐ यम् अ दामोदराय विष्णवे नमः।

हादशाक्षर-मन्त्रका सम्पूर्ण सिरमें न्यास करे इसके बाद विद्वान् पुरुष किरोट मन्त्रके द्वारा व्यापक न्यास करे। किरोट मन्त्र प्रणवके अतिरिक्त वैसठ अक्षरका नाम है— 'ॐ किरोटकेयूरारम्भक-कुपडमशङ्खचक्रगदाध्वजहस्तपीताम्बरधर श्रीकृष्णहस्तवक्त्रस्थलक्ष्मीभूमिसहितस्वात्मज्योतिर्मयदीप्तकराद्य सङ्ख्यादिन्यनेजसे नमः।' इस प्रकार न्यासविधि करके सर्वव्यापी भगवान् नारायणका ध्यान करे।

अष्टकोटमर्कसदृशं तद्भक्तं चक्रं गदाम्बुजम् ।
हस्तं च करैर्भूमिश्रीभक्तं पद्मद्वयाम्बितम् ॥
श्रीवत्सवहसं भाजक्रीस्तुभामुत्तकन्धरम् ।
हारकेयूरवत्पद्मदं पीताम्बरं स्मरेत् ॥

(ना० पूर्व० सू० ५०।३२ ३३)

जिनकी दिव्य कान्ति ठट्ठ-कालके कोटि-कोटि मूर्तोंके सदृश है, जो अपने चार भुजाओंमें शङ्ख, चक्र गदा और कमल धारण करते हैं भूदेवी तथा श्रीदेवी जिनके उभय पार्श्वकी शोभा बढ़ा रही हैं, जिनका वक्त्र स्थल श्रीवत्सवहसे सुशोभित है, जो अपने गलेमें चमकीली कौमुदुभमजि

धारण करते हैं और हार, केयूर, वलय तथा अंगद आदि दिव्य आभूषण जिनके श्रोत्राङ्गोंमें चढकर धन्य हो रहे हैं उन पीताम्बरधारी भगवान् विष्णुका चिन्तन करना चाहिये।

इन्द्रियोंको वशमें रखकर धन्यमें बितने वर्ष हैं उतने लाख मन्त्रका विधिकत् जप करे। प्रथम लाख मन्त्रके जपसे निश्चय ही अलम्बुद्धि होती है। दो लाख जप पूर्ण होनेपर साधकको मन्त्र-सुद्धि प्राप्त होती है। तीन लाखके जपसे साधक स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है। चार लाखके जपसे मनुष्य भगवान् विष्णुके समोप जाता है। पाँच लाखके जपसे निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। छठे लाखके जपसे मन्त्र साधककी बुद्धि भगवान् विष्णुमें स्थिर हो जाती है। सात लाखके जपसे मन्त्रोपासक श्रीविष्णुका सारूप्य प्राप्त कर लेता है। आठ लाखका जप पूर्ण कर लेनेपर मन्त्र-जप करनेवाला पुरुष निर्वाण (परम शान्ति एवं मोक्ष) को प्राप्त होता है। इस प्रकार जप करके विद्वान् पुरुष पद्भुगच्छ कमलेंदुःख मन्त्रमंस्कृत अग्रिम दशांश होम करे। मण्डकसे लेकर परतन्त्रपर्वत सबका पीठपर यज्ञपूर्वक पूजन करे विष्णु, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रज्ञे सत्या, सत्या, ईशान तथा नवीं अनुग्रहा—ये नौ पीठशक्तियाँ हैं (इन सबका पूजन करना चाहिये)। इसके बाद 'ॐ' नामे भगवते विष्णुके सर्वभूतात्माने बामुदेवस्य सर्वात्मस्योपदेवस्यपीठं नमः यह छठीस अक्षरक पीठमन्त्र है, इससे भगवान्को आसन देना चाहिये। मूलमन्त्रसे मूर्ति निर्माण कराकर उसमें भगवान्का आवाहन करके पूजा करे पहल कमलके केसरोंमें मन्त्रसम्बन्धी छः अङ्गोंका पूजन करना चाहिये। इसके बाद अष्टदल कमलके पूर्व आदि दलोंमें क्रमशः बामुदेव, संकषण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्धका और अम्बव आदि कोणों क्रमशः उनके शक्तिपाँकों पूजन करे। उनके नाम इस प्रकार हैं शान्ति श्री

रति तथा सरस्वती। इनकी क्रमशः पूजा करनी चाहिये। वामदेवकी अङ्गकान्ति सुवर्णके समान है। संकर्षण पीत वर्णके हैं। प्रद्युम्न तमालके समान श्याम और अनिरुद्ध इन्द्रमौल मणिके सदृश हैं। ये सब-के-सब पीताम्बर धारण करते हैं। इनके चार भुजाएँ हैं। ये शङ्ख, चक्र, गदा और कमल धारण करनेवाले हैं। शान्तिका वर्ण श्वेत, श्रीका वर्ण सुवर्ण और सरस्वतीका रंग गोदुग्धके समान उज्ज्वल तथा रतिका वर्ण दूर्वादलके समान श्याम है। इस प्रकार ये सब शक्तियाँ हैं। कमलदलोंके अप्रभागमें चक्र, शङ्ख, गदा, कमल, कौस्तुभमणि, मुसल खड्ग और वनमालाका क्रमशः पूजन करे। चक्रका रंग लाल, शङ्खका रंग चन्द्रमाके समान श्वेत, गदाका पीला, कमलका सुवर्णके समान, कौस्तुभका श्याम, मुसलका काला, तलवारका श्वेत और वनमालाका उज्ज्वल है। इनके बाह्यभागमें भगवान्‌के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हुए कुंकुम वर्णवाले पश्चिम गुरुका पूजन करे। तत्पश्चात् क्रमशः दक्षिण पार्श्वमें सङ्खनिधि और वाम पार्श्वमें पर्यनिधिकी पूजा करे। इनका वर्ण क्रमशः मोती और मणिक्यके समान है। पश्चिममें ध्वजकी पूजा करे। अग्रिकोणमें रत्नवर्णके विष्णु (गणेश)-का, त्रैलोक्य कोणमें श्याम वर्णवाले आर्यका, दायव्यकोणमें श्यामवर्ण दुर्गाका तथा ईशान कोणमें पीतवर्णके सेनानाथका पूजन करना चाहिये। इनके बाह्यभागमें विद्वान् पुरुष इन्द्र आदि लोकपत्योंका उनके आम्बुधौसहित पूजन करे। जो इस प्रकार आवरणोंसहित अविनाशी भगवान् विष्णुका पूजन करता है वह इस लोकमें सम्पूर्ण भोगोंका उपभोग करके अन्तमें भगवान् विष्णुके धामको जाता है। खेल, धान्य और सुवर्णकी प्राप्ति के लिये धरणीदेवीका चिन्तन करे। उनकी कान्ति दूर्वादलके समान श्याम है और वे अपने हाथोंमें धानकी बाल लिये रहती हैं। देवाधिदेव भगवान्‌के दक्षिणभागमें पूर्ण चन्द्रमाके समान मुखवासी बाँजा

पुस्तकधारिणी सरस्वतीदेवीका चिन्तन करे। वे क्षीरसागरके फेनपुञ्जकी भाँति उज्ज्वल हो वस्त्र धारण करती हैं। जो सरस्वतीदेवीके साथ परास्पर भगवान् विष्णुका ध्यान करता है, वह वेद और वेदाङ्गोंका तत्त्वज्ञ तथा संपन्नमें श्रेष्ठ होता है।

जो प्रतिदिन प्रातःकाल पञ्चोस बार (ॐ नमो नारायण) इस अष्टाक्षर मन्त्रका जप करके जल पीता है, वह सब पापोंसे मुक्त, ज्ञानवान् तथा मोक्ष होता है। चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहणके समय उपवासपूर्वक बाह्यी घृतका स्पर्श करके उक्त मन्त्रका आठ हजार जप करनेके पश्चात् ग्रहण शुद्ध होनेपर श्रेष्ठ साधक उस घृतको पी ले। ऐसा करनेसे वह मेधा (धारणशक्ति), कवित्वशक्ति तथा वाक्सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह नारायणमन्त्र सब मन्त्रोंमें उत्तम-से-उत्तम है। नारद! यह सम्पूर्ण सिद्धियोंका धार है; अतः मैंने तुम्हें इसका उपदेश किया है। 'नारायणाय' पदके अन्तमें 'विष्णवे' पदका उच्चारण करे। फिर 'हे' विभक्त्यन्त 'वामदेव' पद (वासुदेवाय) का उच्चारण करे, उसके बाद 'धीमहि' वह पद बोले। अन्तमें तन्ना विष्णु, प्रचोदयात्' इन अक्षरोंका उच्चारण करे। वह (ॐ नारायणाय विष्णवे वासुदेवाय धीमहि तन्ना विष्णु, प्रचोदयात्) विष्णुगायत्री बताया गयी है जो सब पापोंका नाश करनेवाली है।

तार (ॐ), हृदय (नमः) भगवत् मन्त्रका चतुर्थी विभक्तिमें एकवचनान्त रूप (भगवते) तथा 'वासुदेवाय' यह द्वादशाक्षर (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) महामन्त्र कहा गया है, जो भोग और मोक्ष देनेवाला है। स्त्री और शूद्रोंको बिना प्रणवके यह मन्त्र जपना चाहिये और द्विजातियोंके लिये प्रणवसहित इसके जपका विधान है। इस मन्त्रके प्रजापति ऋषि, गायत्री छन्द, वासुदेव देवता ॐ बीज और नमः शक्ति है। इस मन्त्रक एक, दो, चार और पाँच अक्षरों तथा

सम्पूर्ण मन्त्रद्वारा पञ्चाङ्ग न्यास करना चाहिये।

यहाँ भी पूर्वोक्तरूपसे ही ध्यान करना चाहिये। इस मन्त्रके बारह लाख जपका विधान है। बीस सने हुए तिलसे जपके दशशक हवन करना चाहिये। पूर्वोक्त पीठपर मूलमन्त्रसे मूर्तिकी कल्पना करके मन्त्रसाधक उस मूर्तिमें देवेश्वर वासुदेवका आवाहन और पूजन करे। पहले अङ्गोंकी पूजा करके वासुदेव आदि व्यूहोंकी पूजा करना चाहिये। तदनन्तर शान्ति आदि शक्तियोंका पूजन करना

उचित है। वासुदेव आदिका पूर्व आदि दिशाओंमें और शान्ति आदि शक्तियोंका अग्नि आदि कोणोंमें पूजन करना चाहिये। तृतीय आवरणमें केतवादि द्वादश मूर्तियोंकी पूजा चतायी गयी है। चतुर्थ और पञ्चम आवरणमें इन्द्रादि दिक्पालों और उनके आयुधोंकी पूजा करे। इनकी पूजाका स्थान भूपुर है। इस प्रकार पाँच आवरणोंसहित अविनाशी भगवान् विष्णुकी पूजा करके मनुष्य सम्पूर्ण मनोरथोंकी पाता और अन्तमें भगवान् विष्णुकें लोकमें जाता है।

भगवान् श्रीराम, सीता, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न-सम्बन्धी विविध मन्त्रोंके अनुष्ठानकी संक्षिप्त विधि

सनत्कुमारजी कहते हैं—नारद! अयं भगवान् श्रीरामके मन्त्र बताये जाते हैं, जो सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं और जिनकी उपासनासे मनुष्य भक्षसागरके पार हो जाते हैं। सब उत्तम मन्त्रोंमें वैष्णव-मन्त्र श्रेष्ठ बताया जाता है। गणेश, सूर्य, दुर्गा और शिव सम्बन्धी मन्त्रोंकी अपेक्षा वैष्णव मन्त्र शीघ्र अभीष्ट सिद्ध करनेवाला है। वैष्णव मन्त्रोंमें भी राम-मन्त्रोंके फल अधिक हैं। गणपति आदि मन्त्रोंकी अपेक्षा राममन्त्र कोटि कोटिगुने अधिक महत्त्व रखते हैं। विष्णुसूक्त्या (आ) के ऊपर विराजमान अग्नि (र), का मस्तक यदि चन्द्रमा (अनुस्वार) से विभूषित हो और उसके आगे 'रामाय नमः'—ये दो पद हों तो यह (रां रामाय नमः) मन्त्र महान् पापोंकी राशिका नाश करनेवाला है। श्रीरामसम्बन्धी सम्पूर्ण मन्त्रोंमें यह षडक्षर मन्त्र अत्यन्त श्रेष्ठ है। जानकर और बिना जाने किये हुए महापातक एवं उपपातक सब इस मन्त्रके उच्चारणमात्रसे तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। इस मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द, श्रीराम देवता, रां बीज और नमः शक्ति है। सम्पूर्ण मनोरथोंकी प्रातिके लिये इसका विनियोग किया जाता है। छः दीर्घस्वरोसे युक्त बीजमन्त्रद्वारा

षडङ्गन्यास करे फिर पीठन्यास आदि करके हृदयमें रघुनाथजीका इस प्रकार ध्यान करे—

कालाम्भोधरकान्तं च वीरगमनसमाश्रितम् ।
ज्ञानमुद्रां दक्षहस्ते दधतं जानुनीतरम् ॥
मगेरुहकरां सीतां विद्युदार्धां च पादुङ्गम् ।
पश्यन्तीं रामधक्त्राब्जं विविधाकल्पभूषिताम् ॥

(७३ २०—२२)

भगवान् श्रीरामकी अङ्गकान्ति मेघकी काली

घटाके समान स्थाप्य है। वे खोरासन लगाकर बैठे हैं। दाहिने हाथमें ज्ञानमुद्रा धारण करके उन्होंने अपने बायें हाथको बायें घुटनेपर रखा छोड़ा है। उनके वामपाशमें विद्युत्के समान कान्तिमती और नाना प्रकारके वस्त्रभूषणोंसे विभूषित सीतादेवी विराजमान हैं। उनके हाथमें कमल है और वे अपने प्राणवलय श्रीरामचन्द्रजीके मुखारविन्द निहार रही हैं।

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक छ लाख जप करे और कमलोंद्वारा प्रज्वलित अग्निमें दशांश होय करे। तत्पश्चात् ब्राह्मण-भोजन करावे। मूलमन्त्रसे इष्टदेवकी भूति बनाकर उसमें भगवान्का आवाहन और प्रतिष्ठा करके साधक विमलादि शक्तियोंसे संयुक्त वैष्णवपोठपर उनकी पूजा करे भगवान् श्रीरामके वामभागमें बैठी हुई सीतादेवीकी उनकी मन्त्रसे पूजा करना चाहिये। 'श्रीसीतायै नमः' यह जानकी मन्त्र है। भगवान् श्रीरामके अग्रभागमें शार्ङ्गधनुषकी पूजा करके दोनों पार्श्वभागोंमें बाणोंकी अर्चना करे। केसरोंमें छ अङ्गोंकी पूजा करके दलोंमें हनुमान् आदिकी अर्चना करे। हनुमान्, सुग्रीव, भरत, विभीषण, लक्ष्मण, अङ्गद, रात्रुघ्न तथा काम्बधान्—इनका क्रमशः पूजन करना चाहिये। हनुमान्जी भगवान्के आगे पुस्तक लेकर बीच रहे हैं। श्रीरामके दोनों पार्श्वमें भरत और रात्रुघ्न चैवर लेकर खड़े हैं। लक्ष्मणजी पीछे खड़े होकर दोनों हाथोंसे भगवान्के ऊपर छत्र लगाये हुए हैं। इस प्रकार ध्यानपूर्वक उन सबकी पूजा करना चाहिये। तदनन्तर अष्टदलके अग्रभागमें सृष्टि, जयन्त, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रपाल (अथवा राष्ट्रवर्धन), अकोप, धर्मपाल तथा सुमन्त्रकी पूजा करके उनके बाह्यभागमें इन्द्र आदि देवताओंका आदुर्धोसहित पूजन करे। इस प्रकार भगवान् श्रीरामकी आराधना करके मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है। भूतान्त तत्पश्चात्से आहुति करनेवाला

पुरुष दीर्घायु तथा नीरोग होता है। लाल कमलोंके होमसे मनोवाञ्छित धन प्राप्त होता है। पलाशके फूलोंसे इवन करके मनुष्य मेधावी होता है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल पूर्वोक्त वटभ्रमन्त्रसे अभिमन्त्रित जल पीता है वह एक वर्षमें कविसम्पद् हो जाता है। श्रीराममन्त्रसे अभिमन्त्रित अन्न भोजन करे इससे बड़े बड़े रोग शान्त हो जाते हैं। रोगके लिये बतायी हुई ओषधिका उक्त मन्त्रद्वारा इवन करनेसे मनुष्य क्षणधर्ममें रोगमुक्त हो जाता है। प्रतिदिन दूध पीकर नदीके तटपर या गोशालामें एक लाख जप करे और घृतयुक्त खीरसे आहुति करे तो वह मनुष्य विद्यानिधि होता है जिसका आधिपत्य (प्रभुत्व) नष्ट हो गया है, ऐश्वर्य मनुष्य यदि शाकाहारी होकर जलके भीतर एक लाख जप करे और बेलके फूलोंकी दशांश आहुति दे तो उसी समय वह अपनी खोयी हुई प्रभुता पुनः प्राप्त कर लेता है। इसमें संशय नहीं है। गङ्गातटके समीप उपवासपूर्वक रहकर मनुष्य यदि एक लाख जप करे और त्रिमधुयुक्त कमलों अथवा बेलके फूलोंसे दशांश आहुति करे तो उन्मूलकमी प्राप्त कर लेता है। मार्गशीर्षमासमें कन्द-मूल-फलके आहारपर रहकर जलमें खड़ा हो एक लाख जप करे और प्रज्वलित अग्निमें खीरसे दशांश होय करे तो उस मनुष्यको भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके समान पुत्र एवं पौत्र प्राप्त होता है।

इस मन्त्रराजके और भी बहुत-से प्रयोग हैं। पहले षट्कोण बनावे। उसके बाह्यभागमें अष्टदल कमल अङ्कित करे। उसके भी बाह्यभागमें द्वादशदल कमल लिखे। छः कोणोंमें विद्वान् पुरुष मन्त्रके छः अक्षरोंका उल्लेख करे। अष्टदल कमलमें भी प्रणवसम्पुटित उक्त मन्त्रके आठ अक्षरोंका उल्लेख करे। द्वादशदल कमलमें कामबीज (कौं) लिखे। मध्यभागमें मन्त्रसे आवृत नामका उल्लेख

विमानार्थ एकत्र हो गृहस्थकृत् देवता वन्दन
गच्छस्य भूय विनोद महाविष्णो भगवान्को स्मृति
और स्तुति करते हैं। श्रीगणेशदेवके नाम ध्यान
भगवत्कृत् भगवा विराजमान हो उस नामाङ्गको गीत
कहानी है। भगवान्के दर्शन भगवत्कृत्के
सुगन्धि है। श्रीगणेशदेवके दर्शन स्वयम् है। उनका
यन्त्र स्वयम् है तथा वे स्वयम् आभयको दे विभीषण हैं।

इस प्रकार ध्यान करने मनोवैयर्थक एकतरफा है।
 इस लक्षण जब करे कालम पूर्वार्धकाल टर्जिन होय और
 पुनः वदक वदके मयान है। राखन अनुभवकले
 मयाह। यह टर्जिन वदक है। इसके लक्षण श्रुति है
 विनाट काल है मया कालमयन कालमयन की टर्जिन वदक
 मये है मयन आदि अथवा अथवा वं का वीज है और
 मयाह श्रुति है। वीजके लक्षण वदक मयन करे वदकमय
 ध्यान पुनः मयन लक्षण पुनः और वदक टर्जिन मयन
 मये मयने मयने अनुभव करे। इसके लक्षण ध्यान लक्षण
 ध्यान कालमयन ध्यान कालमयन ध्यान कालमयन श्रुति है।

[illegible]

३० सबसे आगे के लक्षण व्यापकत्व का है। यह अत्यन्त अधिकतर कम है। इसके विरुद्धि में ही प्रतीति और सीमा देना ३१ कोट और 'यत्' लक्ष्य है। यन्त्रों एक दो बार तीन छः और दो अक्षरों के समूहों एकत्रित हो सकते हैं।

एल

[illegible]

हजारावली खिलो अष्टाध्यायिकावली ।

* **सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अन्तिम प्राधान्य है।**

[illegible][illegible]

बसुदेव प्रकाशिन : प्रमाण-वा सदस्य

चन्द्रमागुरुकस्तूरीकर्पूरादिसुवासिते ॥
सिंहासने समासीनं पुष्पकोपरि राघवम् ।
सौमित्रिसीतासहितं जटामुकुटशोभितम् ॥
छापछाणधरं हयार्धं ससुग्रीवविभीषणम् ।
इत्याचार्यणमाद्यान्तं कुत्तत्रैलोक्यभरणम् ॥

भगवान् राघवेन्द्र राघवको मारकर त्रिलोकीकी रक्षा करके लौट रहे हैं। वे सीता और लक्ष्मणके साथ पुष्पक विमानमें सिंहासनपर बैठे हैं। उनका मस्तक जटाओंके मुकुटसे सुशोभित है। उनका वर्ण स्वाम है और उन्होंने धनुष बाण धारण कर रखा है। उनको विजयकंठपलक्षमें निशान, भेरी पटह, शङ्ख और तुरही आदिकी ध्वनियोंके साथ-साथ नृत्य आरम्भ हो गया है। चारों ओर जय जयकार तथा मञ्जुल-पाठ हो रहा है। चन्दन अगुरु, कस्तूरी और कपूर आदिकी मधुर गन्ध छा रही है।

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक मन्त्रकी अक्षर संख्याके अनुसार अठारह लाख जप करे और धृतमिश्रित खीरकी दशगंश आहुति करके पूर्ववत् पूजन करे

ॐ रां श्रीं रामभद्र महेश्वास रघुवीर नृपोत्तम

दशास्यान्तक मां रक्ष देहि मे परमां श्रियम् १

यह पैंतीस अक्षरोंका मन्त्र है। बीजाक्षरोंसे चिलग होनेपर बत्तीस अक्षरोंका मन्त्र होता है। यह अभीष्ट फल देनेवाला है। इसके विश्वामित्र ऋषि, अनुष्टुप् छन्द रामभद्र देवता, रां बीज और श्री शक्ति है। मन्त्रके चार पादोंके आदिमें तीनो बीज लगाकर उन पादों तथा सम्पूर्ण मन्त्रके द्वारा मन्त्रज्ञ पुरुष पञ्चाङ्ग-न्यास करके मन्त्रके एक-एक अक्षरका क्रमशः समस्त अङ्गोंमें

न्यास करे। इसके ध्यान और पूजन आदि सब कार्य पूर्ववत् करे। इस मन्त्रका पुरश्चरण तीन लाखका है। इसमें खीरसे हवन करनेका विधान है। पीतवर्णवाले श्रीरामका ध्यान करके एकाग्रचित्त हो एक लाख जप करे, फिर कमलके फूलोंसे दशगंश हवन करके मनुष्य धन पाकर अत्यन्त धनवान् हो जाता है।

'ॐ ह्रीं श्रीं हाशरध्याय नमः' यह ग्यारह अक्षरोंका मन्त्र है। इसके ऋषि आदि तथा पूजन आदि पूर्ववत् हैं। 'त्रैलोक्यनाथाय नमः' यह आठ अक्षरोंका मन्त्र है। इसके भी न्यास, ध्यान और पूजन आदि सब कार्य पूर्ववत् हैं। 'रामाय नमः' यह पञ्चाक्षर-मन्त्र है। इसके ऋषि, ध्यान और पूजन आदि सब कार्य षडक्षर मन्त्रकी ही भाँति होते हैं। 'रामचन्द्राय स्वाहा' 'रामभद्राय स्वाहा'—ये दो मन्त्र कहे गये हैं। इसके ऋषि और पूजन आदि पूर्ववत् हैं। अग्रि (१) रोष (आ) से युक्त हो और उसका मस्तक चन्द्रमा (—) से विभूषित हो तो यह रघुनाथजीका एकाक्षर मन्त्र (रां) है। जो द्वितीय कल्पवृक्षके समान है। इसके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द और श्रीराम देवता हैं। छ दीर्घ स्वरोंसे युक्त मन्त्रद्वारा षडङ्ग-न्यास करे।

सरयूतीरमन्दारवेदिकापङ्कजासने ॥

हयार्धं वीरासनासीनं ज्ञानमुद्रोपशोभितम् ।

चामोक्त्यस्तनद्धस्तं सीतालक्ष्मणसंयुतम् ॥

अठेक्षमाणामात्मानं मन्यधामिततैजसम् ।

शुद्धस्फटिकसंकाशं केवलं प्रेक्षकादृक्षया ॥

चिन्तायेत् परमात्मानमुत्तमं जपेन्मनु ।

(१०५-१०८)

१. श्रीरामतापनीयोपनिषद्में यही मन्त्र इस प्रकार है—

रामभद्र महेश्वास रघुवीर नृपोत्तम भी दशास्यान्तकास्माकं रक्षा देहि श्रियं च ते ॥

प्राप्त होते हैं उसके सब पापोंका नाश हो जाता है 'दाशरथाय विद्महे। सीतावल्लभाय धीमहि। तन्नो रामः प्रचोदयात्।' यह राम गायत्री कहा गयी है जो सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाली है

पद्मा (श्री) डेविभक्त्यन्त सीता शब्द (सीतायै) और अन्तमें ठट्टय (स्वाहा)—यह (श्री सीतायै स्वाहा) षडक्ष सीता-मन्त्र है इसके वाल्मीकि ऋषि, गायत्री छन्द भगवतो सीता देवता, श्री बीज तथा 'स्वाहा' शक्ति है। छ दीर्घस्वरोसे युक्त बीजाक्षरद्वारा षडङ्ग-न्यास करे।

ततो ध्यायेन्महादेवीं सीतां त्रैलोक्यपूजिताम्।
तमहाटकवर्णाभां पद्मयुग्मं करद्वये॥
सद्गन्धभूषणस्फूर्जद्दिव्यदेहां शुभात्मिकाम्।
नानावस्त्रां शशिमुखीं पद्माक्षीं मुदितान्तराम्॥
पश्यन्ती राघवं पुण्यं शय्यायां बहुरुणेश्वरीम्।

(ना० पूर्व० १३३-१३५)

'तदनन्तर त्रिभुवनपूजित महादेवी सीताका ध्यान करे। तपाये हुए सुवर्णके समान उनकी कान्ति है। उनके दोनों हाथोंमें दो कमलपुष्प शोभा पा रहे हैं। उनका दिव्य शरीर उत्तम रत्नमय आभूषणोंसे प्रकाशित हो रहा है वे मङ्गलमयी सीता भीति-भीतिके वस्त्रोंसे सुशोभित हैं। उनका मुख चन्द्रमाको लज्जित कर रहा है। नेत्र कमलोंको शोभा धारण करते हैं। अन्त-करण आनन्दसे उल्लसित है। वे ऐश्वर्य आदि छः गुणोंको अधोश्चरी हैं और शय्यापर अपने प्राणवल्लभ पुष्पधर श्रीराघवेन्द्रको अनुरागपूर्ण दृष्टिसे निहार रही हैं।'

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक छ लाख मन्त्रका जप करे और खिले हुए कमलोंद्वारा दशांश आहुति दे पूर्वोक्त पीठपर उनकी पूजा करनी चाहिये। मूलमन्त्रसे मूर्ति निर्माण करके उसमें जनकनन्दिनी किशोरीजीका आवाहन और स्थापन करे फिर विधिवत् पूजन करके उनके

दक्षिणभागमें भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी अर्चना करे तत्पश्चात् आग्रभागमें हनुमान्जीकी और पृष्ठभागमें लक्ष्मीजीकी पूजा करके छः कोणोंमें बृहदादि अङ्गोंका पूजन करे। फिर आठ दलोंमें मुख्य मन्त्रियाँका, उनके बाह्यभागमें इन्द्र आदि लोकेश्वरोंका और उनके भी बाह्यभागमें वज्र आदि आयुधोंका पूजन करके मनुष्य सम्पूर्ण सिद्धियोंका स्वामी हो जाता है। अधिक कहनेसे क्या लाभ? श्रीकिशोरीजीकी आराधनासे मनुष्य सौभाग्य, पुत्र-पौत्र, परम सुख, धन-धान्य तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

इन्दु (— अनुस्वार) युक्त शक्र (ल) तथा लक्ष्मणाय नमः 'यह (लं लक्ष्मणाय नमः) सात अक्षरोंका मन्त्र है। इसके अगस्त्य ऋषि, गायत्री छन्द, महावीर लक्ष्मण देवता, 'लं' बीज और नमः शक्ति है। छ दीर्घ स्वरोंसे युक्त बीजद्वारा षडङ्ग न्यास करे।

ध्यान

द्विभुजं स्वर्णरुचिरतनुं पद्मनिभेक्षणम्।

धनुर्बाणकरं रामं सेवासंसक्तमानसम् १४४॥

जिनके दो भुजाएँ हैं जिनकी अङ्गकान्ति सुवर्णके समान सुन्दर है। नेत्र कमलदलके सदृश हैं। हाथोंमें धनुष बाण हैं तथा श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें जिनका मन सदा संलग्न रहता है (उन श्रीलक्ष्मणजीकी में आराधना करता हूँ)

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक सात लाख जप करे और मधुसे सींची हुई खीरसे आहुति देकर श्रीरामपीठपर श्रीलक्ष्मणजीका पूजन करे। श्रीरामजीकी ही भीति श्रीलक्ष्मणजीका भी पूजन किया जाता है। यदि श्रीरामचन्द्रजीके पूजनका सम्पूर्ण फल प्राप्त करनेकी निश्चित इच्छा हो तो यत्नपूर्वक श्रीलक्ष्मणजीके आदरसहित पूजन करना चाहिये श्रीरामचन्द्रजीके बहुत से भिन्न-भिन्न मन्त्र हैं, जो सिद्धि देनेवाले हैं। अतः उनके साधकोंको सदा श्रीलक्ष्मणजीकी शुभ

आराधना करनी चाहिये। मुक्तिकी इच्छावाले मनुष्यको एकाग्रचित्त होकर आलस्यरहित हो लक्ष्मणजीके मन्त्रका एक हजार आठ या एक सौ आठ बार जप करना चाहिये। जो नित्य एकान्तमें बैठकर लक्ष्मणजीके मन्त्रका जप करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है और सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। यह लक्ष्मण-मन्त्र जयप्रधान है। राज्यकी प्राप्तिका एकमात्र साधन है जो नित्यकर्म करके शुद्ध भावसे तीनों समय लक्ष्मणजीके मन्त्रका जप करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके परम पदको प्राप्त होता है। जो विधिपूर्वक मन्त्रकी दीक्षा लेकर सद्गुरुसे युक्त और पापरहित हो अपने आचारका नियमपूर्वक पालन करता, मनको वशमें रखता और घरमें रहते हुए भी जितेन्द्रिय होता है, इहलोकके भोगोंकी इच्छा न रखकर निष्कामभावसे भगवान् लक्ष्मणका पूजन करता है, वह समस्त पुण्य-

पापके समुदायको दग्ध करके शुद्धचित्त हो पुनरुत्पत्तिके चक्रमें न पड़कर सनातनपदको प्राप्त होता है। सकाम भाववाला पुरुष मनोवाञ्छित वस्तुओंको पाकर और मनके अनुरूप भोगोंका उपभोग करके दीर्घ कालतक पूर्वजन्मोंकी स्मृतिसंयुक्त रहकर भगवान् विष्णुके परम धाममें जाता है। निद्रा (५), चन्द्र (अनुस्वार)-से युक्त हो और उसके बाद 'भरताय नमः' ये दो पद हों तो सात अक्षरका मन्त्र होता है। इस 'भ भरताय नमः' मन्त्रके ऋषि और पूजन आदि पूर्ववत् हैं। वक् (श) इन्दु (अनुस्वार)-से युक्त हो उसके बाद छे विभक्त्यन्त शत्रुघ्न शब्द हो और अन्तमें हृदय (नमः) हो तो 'श शत्रुघ्नाय नमः' यह सात अक्षरोंका शत्रुघ्न मन्त्र होता है, जो सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि प्रदान करनेवाला है। (न० पूर्व० अध्याय ७३)

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

विविध मन्त्रोंद्वारा श्रीहनुमान्जीकी उपासना, दीपदानविधि और कामनाशक भूतविद्रावण-मन्त्रोंका वर्णन

सनत्कुमारजी कहते हैं—विप्रवर! अब हनुमान्जीके मन्त्रोंका वर्णन किया जाता है जो समस्त अधोष्ट वस्तुओंको देनेवाले हैं और जिनकी आराधना करके मनुष्य हनुमान्जीके हो समान आचरणवाले हो जाते हैं। मनुस्वर (औ) तथा इन्दु (अनुस्वार) से युक्त गगन (ह) अर्थात् 'हौं' यह प्रथम बीज है ह स् फ र और अनुस्वार ये भाग (ए) से युक्त हौं अर्थात् हस्के यह दूसरा बीज है। ख् फ र ये भाग (ए) और इन्दु (अनुस्वार) से युक्त हौं अर्थात् ख्के यह तीसरा बीज कहा गया है। वियत् (ह) भृगु (स्) अग्नि (र), मनु (औ) और इन्दु (अनुस्वार), इन सबका संयुक्त रूप 'हस्ती' यह चौथा बीज है। भाग (ए)

और चन्द्र (अनुस्वार) से युक्त वियत् (ह) भृगु (स्) ख् फ तथा अग्नि (र) हौं अर्थात् हस्के यह पाँचवाँ बीज है। मनु (औ) और इन्दु (अनुस्वार) से युक्त ह स् अर्थात् 'ह सी' यह छठा बीज है तदनन्तर छे विभक्त्यन्त हनुमत् शब्द (हनुमते) और अन्तमें हृदय (नमः) यह हौं हस्के ख्के हस्ती हस्के हस्ती हस्ती हनुमते नमः, बारह अक्षरोंवाला महामन्त्राक्षर कहा गया है। इस मन्त्रके श्रीरामचन्द्रजी ऋषि हैं और जगती छन्द कहा गया है। इसके देवता हनुमान्जी हैं। 'हस्ती' बीज है, 'हस्के' शक्ति है। छे बीजोंसे षडङ्ग-न्यास करना चाहिये। मस्तक, सलाह दोनों नेत्र मुख, कण्ठ, दोनों बाहु, हृदय,

कुक्षि, नाभि, लिङ्ग, दोनों जानु, दोनों चरण इनमें क्रमशः मन्त्रके बारह अक्षरोंका न्यास करे छ-बीज और दो पद इन आठोंका क्रमशः मस्तक, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, ऊरु, जङ्घा और चरणोंमें न्यास करे। तदनन्तर अञ्जनोदनन्दन कपीश्वर हनुमान्जीका इस प्रकार ध्यान करे—

उद्यत्कोट्यर्कसंकाशं जगत्प्रक्षोभकारकम्।

श्रीरामाङ्घ्रिध्याननिष्ठं सुग्रीवप्रमुखाक्षितम्॥

विश्रासयन्तं नादेन राक्षसान् मारुतिं भजेत्।

(१-१०)

उदयकालीन करोड़ों सूर्योंके समान तेजस्वी हनुमान्जी सम्पूर्ण जगत्को क्षोभमें डालनेकी शक्ति रखते हैं, सुग्रीव आदि प्रमुख वानर और उनका समादर करते हैं वे राघवेन्द्र श्रीरामके चरणारविन्दोंके चिन्तनमें निरन्तर संलग्न हैं और अपने सिंहनादसे सम्पूर्ण राक्षसोंको भयभीत कर रहे हैं ऐसे पवनकुमार हनुमान्जीका भजन करना चाहिये।

इस प्रकार ध्यान करके चित्तेन्द्रिय पुरुष बारह हजार मन्त्र-जप करे फिर दही दूध और घी मिलाये हुए धानकी दशांश आहुति दे पूर्वोक्त वैष्णवपीठपर मूलमन्त्रसे मूर्तिकी कल्पना करके उसमें हनुमान्जीका आवाहन स्थापनपूर्वक पाद्यादि उपचारोंसे पूजन करे केसरोंमें हृदयदि अङ्गोंकी पूजा करके अष्टदल कमलके आठ दलोंमें हनुमान्जीके निम्नाङ्कित आठ नामोंकी पूजा करे रामभक्त महातेजा, कपिराज, महाबल द्रोणाद्रिहारक मेरुपीठार्चनकारक, दक्षिणाशाभास्कर तथा सर्वविघ्नविनाशक (रामभक्ताय नमः, महातेजाय नमः, कपिराजाय नमः, महाबलाय नमः, द्रोणाद्रिहारकाय नमः, मेरुपीठार्चनकारकाय नमः, दक्षिणाशाभास्कराय नमः, सर्वविघ्नविनाशकराय नमः) इस प्रकार नामोंकी पूजा करके दलोंके अग्रभागमें

क्रमशः सुग्रीव, अङ्गद, नील, जाम्बवान्, नल, सुषेण, द्विविद तथा मैन्दकी पूजा करे। तत्पश्चात् लोकपालों तथा उनके वज्र आदि आयुधोंकी पूजा करे। ऐसा करनेसे मन्त्र सिद्ध हो जाता है। जो मानव लगातार दस दिनोंतक रातमें नौ सौ मन्त्र-जप करता है उसके राजभय और शत्रुभय नष्ट हो जाते हैं एक सौ आठ बार मन्त्रसे अभिमन्त्रित किया हुआ जल विषका नाश करनेवाला होता है भूत, अप्समार (मिरगी) और कृत्या (मारण आदिके प्रयोग) से ज्वर उत्पन्न हो तो उक्त मन्त्रसे अभिमन्त्रित भस्म अथवा जलसे क्रोधपूर्वक ज्वरग्रस्त पुरुषपर प्रहार करे ऐसा करनेपर वह मनुष्य तीन दिनमें ज्वरसे छूट जाता और सुख पाता है हनुमान्जीके उक्त मन्त्रसे अभिमन्त्रित औषध या जल खा-पीकर मनुष्य सब रोगोंको मार भगाता और तत्क्षण सुखी हो जाता है। उक्त मन्त्रसे अभिमन्त्रित भस्मको अपने अङ्गोंमें लगाकर अथवा उससे अभिमन्त्रित जलको पीकर जो मन्त्रोपासक बुद्धके लिये जाता है वह शस्त्रोंके समुदायसे पीड़ित नहीं होता। किसी शस्त्रसे कटकर घाव हुआ हो या फोड़ा फूटकर बहता हो, लूता (मकरी) रोग फूटा हो, तीन बार मन्त्र जपकर अभिमन्त्रित किये हुए भस्मसे उनपर स्पर्श कराते ही वे सभी घाव सूख जाते हैं इसमें संशय नहीं है। ईशान कोणमें स्थित करंज नामक वृक्षकी जड़को से आकर उसके द्वारा हनुमान्जीकी अँगूठे बराबर प्रतिमा बनावे, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके सिन्दूर आदिसे उसकी पूजा करे तत्पश्चात् उस प्रतिमाका मुख घरकी ओर करके मन्त्रोच्चारणपूर्वक उसे दरवाजेपर गाड़ दे। उससे ग्रह, अभिचार, रोग अग्नि, विष, चोर तथा राजा आदिके उपद्रव कभी उस घरमें नहीं आते और वह घर दीर्घकालतक प्रतिदिन धन पुत्र आदिसे अभ्युदयको प्राप्त होता रहता है।

विशुद्ध अन्तःकरणवाला पुरुष अष्टमी या चतुर्दशीको मंगलवार या रविवारके दिन किसी तख्तेपर तैलयुक्त ठंडकके बेंसनसे हनुमान्जीको सुन्दर तथा समस्त शुभ लक्षणोंसे सुशोभित एक प्रतिमा बनावे। बायं भागमें तेलका और दाहिने भागमें घीका दीपक जलाकर रखे फिर मन्त्रज्ञ पुरुष मूलमन्त्रसे उक्त प्रतिमामें हनुमान्जीका आवाहन करे आवाहनके पश्चात् प्राणप्रतिष्ठा करके उन्हें पाद्य, अर्घ्य आदि अर्पण करे लाल चन्दन, लाल फूल तथा सिन्दूर आदिसे उनको पूजा करे। धूप और दीप देकर नैवेद्य निवेदन करे। मन्त्रवेत्ता उपासक मूलमन्त्रसे पूआ, भात, साग, मिठाई चड़े पकौड़ी आदि भोज्य पदार्थोंको घृतसहित समर्पित करके फिर सत्ताईस पानके पत्तोंको तीन तीन आवृत्ति मोड़कर उनके भीतर सुपारी आदि रखकर मुख शुद्धिके लिये मूलमन्त्रसे ही अर्पण करे। मन्त्रज्ञसाधक इस प्रकार भलोभौति पूजा करके एक हजार मन्त्रका जप करे। तत्पश्चात् विद्वान् पुरुष कपूरकी आरती करके नाना प्रकारसे हनुमान्जीकी स्तुति करे और अपना अभ्युदय मनोरथ उनसे निवेदन करके विधिपूर्वक उनका विसर्जन करे। इसके बाद नैवेद्य लगाये हुए अन्नद्वारा सात ब्राह्मणोंको भोजन करावे और चढ़ाये हुए पानके पत्तें उन्हींको बाँटकर दे दे विद्वान् पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार उन ब्राह्मणोंको दक्षिणा भी देकर विदा करे तत्पश्चात् इष्ट बन्धुजनोंके साथ स्वयं भी मीन होकर भोजन करे। उस दिन पृथ्वीपर शयन और ब्रह्मचर्यका पालन करे। जो मानव इस प्रकार आराधना करता है वह कपीधर हनुमान्जीके प्रसादसे शीघ्र ही सम्पूर्ण कामनाओंको अवश्य प्राप्त कर लेता है।

भूमिपर हनुमान्जीका चित्र अङ्कित करे और उनके अग्रभागमें मन्त्रका उल्लेख करे। साथ ही साध्यवस्तु या व्यक्तिका द्वितीयान्त नाम लिखकर उसके आगे 'विमोचय विमोचय' लिखे, लिखकर उसे बायें हाथसे गिटा दे, उसके बाद फिर लिखे। इस प्रकार एक सौ आठ बार लिख लिखकर उसे पुनः गिटावे। ऐसा करनेपर महान् कारागारसे वह शीघ्र मुक्त हो जाता है। ज्वरमें दूर्वा गुरुचि दही दूध अथवा घृतसे होम करे। शूल रोग होनेपर कज्ज या वातारि (एरंड) की समिधाओंको तैलमें कुबोकर उनके द्वारा होम करे अथवा शंफालिका (सिंदुवार) -की तैलसिक्त समिधाओंसे प्रयत्नपूर्वक होम करना चाहिये। सौभाग्यसिद्धिके लिये चन्दन, कपूर, रोचना इलाइची और लवंगकी आहुति दे वस्त्रकी प्राप्तिके लिये सुगन्धित पुष्पोंसे हुवन करे विभिन्न धान्योंकी प्राप्तिके लिये उन्हीं धान्योंसे होम करना चाहिये। धान्यक होमसे धान्य प्राप्त होता है और अन्नके होमसे अन्नकी वृद्धि होती है। तिल, घी, दूध और मधुकी आहुति देनेसे गाय भैंसकी वृद्धि होती है अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता है? विष और व्याधिके निवारणमें, शान्तिकर्ममें भूतजनित भय और संकटमें, युद्धमें, दैवी क्षति प्राप्त होनेपर, बन्धनसे छूटनेमें और महान् वनमें पड़ जानेपर आदि सभीमें यह सिद्ध किया हुआ मन्त्र मनुष्योंको निश्चय ही कल्याण प्रदान करता है।

द्वादशाक्षर मन्त्रमें जो अन्तिम छ अक्षर (हनुमते नमः) हैं इनको और आदि बीज (ह्रीं, -को छोड़कर शेष सबे हुए पाँच बीजोंका जो पञ्चाक्षर मन्त्र बनता है, वह सम्पूर्ण मनोरथोंको

देनेवाला है। इसके श्रीरामचन्द्रजी ऋषि गायत्री छन्द और हनुमान् देवता कहे गये हैं। सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्तिके लिये इसका विनियोग किया जाता है। इसके पाँच बीजों तथा सम्पूर्ण मन्त्रसे षडङ्ग न्यास करे गणपत, लक्ष्मण-प्राणदाता, अञ्जनीमुक्त, मोक्षशङ्कर-विनाशन तथा लङ्काप्रासादभञ्जन—ये पाँच गण हैं। इनके पहले 'हनुमत्' यह नाम और है। हनुमत् आदि पाँच नामोंके आदिमें पाँच बीज और अन्तमें डे विभक्ति लगायी जाती है अन्तिम नामके साथ उक्त पाँचों बीज जुड़ते हैं, ये ही षडङ्ग-न्यासके छः मन्त्र हैं^१। इसके ध्यान-पूजन आदि कार्य पूर्वोक्त द्वादशाक्षर मन्त्रके समान ही हैं।

प्रणव (ॐ), वाग्धव (ऐं), पद्मा (श्रीं) तीन दीर्घ स्वरोंसे युक्त मायाबीज (हां हों ह) तथा पाँच कूट (ह्रस्वें, ख्रस्वें, ह्रस्वीं, ह्रस्वर्खें, ह्रस्वीं) यह ग्यारह अक्षरोंका मन्त्र सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाला है। इसके भी ध्यान-पूजन आदि सब कार्य पूर्ववत् होते हैं। इस मन्त्रकी आराधना की जाय तो यह समस्त अभीष्ट मनोरथोंको देनेवाला है। नमो भगवते आञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा।' यह अठारह अक्षरोंका मन्त्र है। इसके ईश्वर ऋषि, अनुष्टुप् छन्द पवनकुमार हनुमान् देवता, हं बीज और स्वाहा शक्ति है, ऐसा मनोषी पुरुषोंका कथन है 'आञ्जनेयाय नमः' का हृदयमें, 'रुद्रमूर्तये नमः' का शिरमें, 'वायुपुत्राय नमः' का शिखायें, 'अग्निर्धाय नमः' का कवचमें, 'रामदूताय नमः' का नेत्रोंमें तथा 'ब्रह्मास्त्राय नमः' के अस्त्रस्थानमें न्यास करे इस प्रकार न्यास-विधि कही गयी है।

ध्यान

तमघामीकरनिभं भीष्मं संविहिताञ्जलिम्।

घनलकुण्डलदीप्तास्यं पद्माक्षं मारुतिं स्मरेत् ॥

जिनको दिव्य कान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान है जो भयका नाश करनेवाले हैं जिन्होंने अपने प्रभु (श्रीगण) का चिन्तन करके उनके लिये अञ्जलि बाँध रखी है जिनका सुन्दर मुख हिलते हुए कुण्डलोंसे उद्भासित हो रहा है तथा जिनके नेत्र कमलके समान शोभायमान हैं उन पवनकुमार हनुमान्जीका ध्यान करे

इस प्रकार ध्यान करके दस हजार मन्त्र-जप करे तत्पश्चात् घृतमिश्रित तिलसे दशांश होम करे पूर्वोक्त रीतिसे वैष्णव-पीठपर पूजन करे प्रतिदिन केवल रातमें भोजनका नियम लेकर जितेन्द्रियभावसे एक सौ आठ बार जप करे तो मनुष्य छोटे मोटे रोगोंसे छूट जाता है इसमें सशय नहीं है। बड़े भारे रोगोंसे मुक्त होनेके लिये तो प्रतिदिन एक हजार जप करना चाहिये सुग्रीवके साथ श्रीरामकी मित्रता कराते हुए हनुमान्जीका ध्यान करके जो दस हजार मन्त्र-

१ यथा- ह्रस्वें हनुमते नमः ह्रस्वीं हनुमाय नमः ख्रस्वें रामधृताय नमः शिरसे स्वाहा। ह्रस्वीं लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः शिखायें वषट्। ह्रस्वर्खें अञ्जनीमुक्ताय नमः कवचाय हुम् ' ह्रस्वीं सीताशंकरविनाशाय नमः नक्षत्राय वीषट् ह्रस्वें ख्रस्वें ह्रस्वीं ह्रस्वर्खें ह्रस्वीं लङ्काप्रासादभञ्जनाय नमः अस्त्राय फट्।

जप करता है वह परस्पर द्वेष रखनेवाले दो विरोधीयोंमें संधि करा सकता है। जो यात्राके समय हनुमान्जीका स्मरण करते हुए मन्त्र-जप करता है उसके बाद यात्रा करता है, वह शीघ्र ही अपना अभीष्ट साधन करके घर लौट आता है। जो अपने घरमें मन्त्र-जप करते हुए सदा हनुमान्जीकी आराधना करता है वह आरोग्य लक्ष्मी तथा कान्ति पाता है और किसी प्रकारके उपद्रवमें नहीं पड़ता। वनमें यदि इस मन्त्रका स्मरण किया जाय तो यह व्याघ्र आदि हिंसक जन्तुओं तथा चोर डाकुओंसे रक्षा करता है। सोते समय शय्यापर एकाग्रचित्त होकर इस मन्त्रका स्मरण करना चाहिये। जो ऐसा करता है उसे दुःस्वप्न और चोर आदिका भय कभी नहीं होता।

वियत् (ह) इन्दु (अनुस्वार)-से युक्त हो उसके बाद 'हनुमते रुद्रात्मकाय ये दो पद हों, फिर कर्म (हुं) और अस्त्र (फट्) हो तो (हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट्) यह बारह अक्षरोंका महामन्त्र होता है, जो अग्निमा आदि अष्ट मिद्धियोंको देनेवाला है। इसके ओगमचन्द्रजी ऋषि, जगती छन्द, ब्रह्महनुमान्जी देवता, हं बीज और 'हुम्' शक्ति कहो गये हैं। छ दीर्घस्वरोंसे युक्त बीज (हं ह्रीं हुं ह्रीं हुं ह्रीं ह्रं) के द्वारा षडङ्ग-न्यास करे।

ध्यान

महाशैलं समुत्पाद्य आवन्तं रावणं प्रति॥
 लाक्षारसारुणं रीरं कालान्तकयमोपमम्।
 च्चालदीनसमं जैत्रं सूर्यकोटिसमप्रभम्॥
 अङ्गादादीर्घहावीरवीर्यैर्हितं रुद्ररूपिणम्।
 तिष्ठ तिष्ठ रणे युद्धं सृजन्तं घोरदिःस्वनम्॥
 शैवलपिणमभ्यर्च्य ध्यात्वा तद्गं जपेन्ननुम्।

(७४ १२२-१२५)

हनुमान्जी एक बहुत बड़ा पर्वत उखाड़कर रावणकी ओर दौड़ रहे हैं। वे लाक्षा (महावर) के रंगके समान अरुणवर्ण हैं। काल, अन्तक तथा वमके समान भयंकर जान पड़ते हैं उनका तेज प्रज्वलित अग्निके समान है। वे विजयशील तथा करोड़ों सूर्योंके समान तेजस्वी हैं। अंगद आदि महावीर उन्हें चारों ओरसे घेरकर चलते हैं। वे साक्षात् रुद्रस्वरूप हैं। भयंकर सिंहनाद करते हुए वे रावणसे कहते हैं—'अरे ओ दुष्ट! युद्धमें खड़ा रह खड़ा तो रह' इस प्रकार शिवावतार भगवान् हनुमान्जीका ध्यान और पूजन करके एक लाख मन्त्रका जप करे।

तदनन्तर दूध, दही, घी मिलाये चावलसे दशांश होम करे विमलादि शक्तियोंसे युक्त पूर्वोक्त वैष्णवपीठपर मूल मन्त्रसे मूर्ति-कल्पना करके हनुमान्जीकी पूजा करनी चाहिये। एकमात्र ध्यान करनेसे भी मनुष्योंको सिद्धि प्राप्त होती है इसमें संशय नहीं है अब मैं लोकहितकी इच्छासे इस मन्त्रका साधन बतलाता हूँ। हनुमान्जीका साधन पुण्यमय है, यह बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला है यह लोकमें अत्यन्त गुह्यतम रहस्य है और शीघ्र उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाला है इसके प्रसादसे मन्त्र-साधक पुरुष तीनों लोकोंमें विजयी होता है। प्रातःकाल स्नान करके नदीके तटपर कुशासनपर बैठे और मूल मन्त्रसे प्राणायाम तथा षडङ्ग-न्यास सब कार्य करे फिर सीतासहित भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करके उन्हें आठ बार पुण्याङ्गलि अर्पित करे। तत्पश्चात् घिसे हुए लाल चन्दनसे उसीकी शलाकाद्वारा ताम्र-पात्रमें अष्टदल कमल लिखे कमलकी कर्णिकामें मन्त्र लिखे उसमें कपीश्वर हनुमान्जीका आवाहन करे। मूल-मन्त्रसे मूर्ति-निर्माण करके ध्यान तथा आवाहनपूर्वक पाद्य आदि उपचार अपण करे। गन्ध, पुष्प आदि सब सामग्री मूल-मन्त्रसे ही निवेदन करके कमलके केसरोंमें छः अङ्गों (हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र तथा अस्त्र) का पूजन करके आठ दलोंमें सुग्रीव आदिका पूजन करे सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद, नल नील, जाम्बवान्, कुमुद और केसरीका एक-एक दलमें पूजन करना चाहिये। तदनन्तर इन्द्र आदि दिक्पालों तथा षण्ण आदि आयुर्धोंका पूजन करे। इस प्रकार मन्त्र सिद्ध होनेपर मन्त्रोपासक पुरुष अपनी अपांष्ट कामनाओंको सिद्ध कर सकता है।

यहाँके तटपर, किसी वनमें, पर्वतपर अथवा कहीं भी एकान्त प्रदेशमें श्रेष्ठ साधक भूमि-

ग्रहणपूर्वक साधन प्रारम्भ करे। आहार, श्वास वाणी और इन्द्रियोंपर संयम रखे। दिग्बन्ध आदि करके न्यास और ध्यान आदिका सम्यक् सम्पादन करनेके पश्चात् पूर्ववत् पूजन करके उक्त मन्त्रराजका एक लाख जप करे। एक लाख जप पूर्ण हो जानेपर दूसरे दिन सबेरे साधक महान् पूजन करे उस दिन एकाग्रचित्तसे पवननन्दन हनुमान्जीका सम्यक् ध्यान करके दिन-रात जपमें लगा रहे तबतक जप करता रहे, जबतक दर्शन न हो जाय साधकको सुदृढ़ जानकर आधी रातके समय पवननन्दन हनुमान्जी अत्यन्त प्रसन्न हो उसके सामने जाते हैं, कपीश्वर हनुमान्जी उस साधकको इच्छानुसार वर देते हैं, वर पाकर वह श्रेष्ठ साधक अपनी मौजसे इधर-उधर विचरता रहता है यह पुण्यमय साधन देवताओंके लिये भी दुर्लभ है, क्योंकि गूढ़ रहस्यरूप है। मैंने सम्पूर्ण लोकोंके हितकी इच्छासे इसे यहाँ प्रकाशित किया है।

इसी प्रकार साधक अपने लिये हितकर अन्यान्य प्रयोगोंका भी अनुष्ठान करे इन्दु (अनुस्वार) युक्त वियत् (ह) अर्थात् 'हं' के पश्चात् ई विभक्त्यन्त पवननन्दन शब्द हो और अन्तमें वह्निप्रिया (स्वाहा) हो तो (हं पवननन्दनाय स्वाहा) यह दस अक्षरका मन्त्र होता है जो सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला है। इसके ऋषि आदि भी पहले बताये अनुसार हैं। षडङ्ग-न्यास भी पूर्ववत् करने चाहिये।

ध्यान

व्याघ्रेन्द्रो हनुमन्तं सूर्यकोटिसमप्रभम्।
धावन्तं रावणं जेतुं दृष्ट्वा साव्यमुत्थितम्॥
सहस्रबाहो महावीरं पतितं रणभूतले।
गुरुं च कोधमुत्पाद्य ग्रीहीतुं गुरुपर्वतम्॥
हृष्टकारिः सदैर्ष्यं कम्पयन्तं जगत्त्रयम्।
आब्रह्माण्डं समाध्याप्य कृत्वा भीमं कलेवरम्॥

लङ्काकी रणभूमिमें महावीर लक्ष्मणको गिरा देख हनुमान्जी तुरन्त उठ खड़े हुए हैं वे हृदयमें महान् क्रोध भरकर एक विशाल एवं भारी पर्वतको उठाने तथा रावणको मार गिरानेके लिये वेगसे दौड़ पड़े हैं उनका तेज करोड़ों सूर्योंकी प्रभाको लज्जित कर रहा है। वे ब्रह्माण्डव्यापी भयंकर एवं खिराद शरीर धारण करके दर्पपूर्ण हुंकारसे तीनों लोकोंको कम्पित किये देते हैं। इस प्रकार युद्ध-भूमिमें हनुमान्जीका चिन्तन करना चाहिये।

ध्यानके पश्चात् विद्वान् साधक एक लाख जप और पूर्ववत् दशांश हवन करे। इस मन्त्रका भी विधिपूर्वक पूजन पहले जैसा ही बताया गया है। इस प्रकार मन्त्र सिद्ध होनेपर मन्त्रोपासक अपना हित साधन कर सकता है। इस श्रेष्ठ मन्त्रका साधन भी गोपनीय रहस्य ही है। सब तन्त्रोंमें इसे अत्यन्त गोप्य बताया गया है। इसका उपदेश हर एकको नहीं देना चाहिये। ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर शौचादि नित्यकर्म करके पवित्र हो नदीके तटपर जाकर तीर्थके आवाहनपूर्वक स्नान करे। स्नानके समय आठ बार भूतमन्त्रकी आवृत्ति करे तत्पश्चात् बारह बार मन्त्र पढ़कर अपने ऊपर जल छिड़के इस प्रकार स्नान संध्या, तर्पण आदि करके गङ्गाजीके तटपर, पर्वतपर अथवा वनमें भूमिग्रहणपूर्वक अकारादि स्वरवर्णोंका उच्चारण करके पूरक, क से लेकर 'म' तकके पाँचवर्णके अक्षरोंसे कुम्भक तथा 'य' से लेकर अवशेष वर्णोंका उच्चारण करके रेचक करना चाहिये। इस प्रकार प्राणायाम करके भूत शुद्धिसे लेकर पीठन्यासतकके सब कार्य करे। फिर पूर्वोक्त रीतिसे कपीश्वर हनुमान्जीका ध्यान और पूजन करके उनके आगे बैठकर साधक प्रतिदिन आद्यपूर्वक दस हजार मन्त्र जप करे। सातवें दिन विशेषरूपसे

पूजन करे। उस दिन मन्त्रसाधक एकाग्रचित्तसे दिन-रात जप करे रातके तीन पहर बीत जानेपर चौथे पहरमें महान् भय दिखाकर कपीश्वर पवननन्दन हनुमान्जी अवश्य साधकके सम्मुख पधारते हैं और उसे अभीष्ट वर देते हैं। साधक अपनी रुचिके अनुसार विद्या धन राज्य अथवा विजय तत्काल प्राप्त कर लेता है। यह सर्वथा सत्य है इसमें संशयका लेश भी नहीं है। वह इहलोकमें सम्पूर्ण कामनाओंका उपभोग करके अन्तमें मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

सद्योजात (ओ)-सहित दो वायु (यू यू-यो यो 'हनुमन्त' का उच्चारण करे। फिर 'फल' के अन्तमें 'फ' तथा नेत्र (इ) युक्त क्रिया (ल) एवं कार्मिक (त)-का उच्चारण करे। तत्पश्चात् 'धग्गधगित' बोलकर 'आयुराष' पदका उच्चारण करे, तदनन्तर लोहित (प) तथा 'रुडाह' का उच्चारण करना चाहिये। पूरा मन्त्र इस प्रकार है—ॐ यो यो हनुमन्त फलफलित धग्गधगित आयुराष परुडाह') यह पचीस अक्षरका मन्त्र है। इसके भी ऋषि आदि पूर्वोक्त ही हैं। 'प्लीहा रोग दूर करनेवाले वानरराज हनुमान्जी इसके देवता कहे गये हैं। 'प्लीहा' रोगसे युक्त पेटपर पानका पत्ता रखे, उनके ऊपर आठ पर्व लपेटा हुआ बस्त्र रखकर उसे ढक दे तत्पश्चात् श्रेष्ठ साधक हनुमान्जीका स्मरण करके उस बस्त्रके ऊपर एक बाँसका टुकड़ा डाल दे। इसके बाद बेरके वृक्षकी लकड़ीसे बनी हुई छड़ी लेकर उसे जंगली पत्थरसे प्रकट हुई आगमें मन्त्रसे सात बार तपावे फिर उस छड़ीसे पेटपर रखे हुए बाँसके टुकड़ेपर सात बार प्रहार करे इससे घनुष्योंका प्लीहा रोग अवश्य ही नष्ट हो जाता है।

ॐ नमो भगवते आर्जुनेधाय अमुकस्य शृङ्खलां त्रोटय त्रोटय बन्धमोक्षं कुरु कुरु स्वाहा।'

यह एक मन्त्र है। इसके ईश्वर ऋषि, अनुष्टुप् छन्द, मृङ्गलापेचके पवनपुत्र श्रीमान् हनुमान् देवता, हं बीज और स्वाहा शक्ति है। बन्धनसे छूटनेके लिये इसका विनियोग किया जाता है। छः दीर्घ स्वर तथा रेफयुक्त बीजमन्त्रसे षडङ्ग-न्यास करे (यथा—हूं हृदयाय नमः, हूं शिरसे स्वाहा इत्यादि)।

बाये शैलं वैरिभिर्दं विशुद्धं टङ्कमन्त्रतः।

दधानं स्वर्णवर्णं च ध्यायेत् कुण्डलिनं हरिम्॥

(७४ १६९-१७०)

‘बायें हाथमें वैरियोंको विदीर्ण करनेवाला पर्वत तथा दायें हाथमें विशुद्ध टंक धारण करनेवाले, सुवर्णके समान कान्तिमान्, कुण्डल-मण्डित वानरराज हनुमान्जीका ध्यान करे।’

इस प्रकार ध्यान करके एक लाख मन्त्रका जप तथा आम्र-पल्लवसे दशांश हवन करे विद्वानोंने इसके पूजन आदिकी विधि पूर्ववत् बतायी है। महान् कारागारमें पड़ा हुआ मनुष्य दस हजार जप करे। इससे वह कारागारसे मुक्त हो अवश्य सुखका भागी होता है।

अब मैं बन्धनसे छुड़ानेवाले शुभ हनुमत्-मन्त्रका वर्णन करता हूँ। अष्टदल कमलके भीतर षट्कोण बनावे। उसकी कर्णिकामें साध्य पुरुषका नाम लिखे। छः कोणोंमें ‘ॐ आञ्जनेयाय’ का उल्लेख करे। आठों दलोंमें ‘ॐ वातु-वातु’ लिखे गोरोचन और कुङ्कुमसे यह उत्तम मन्त्र लिखकर मस्तकपर धारण करके बन्धनसे छूटनेके लिये उक्त मन्त्रका दस हजार जप करे। इस मन्त्रको प्रतिदिन मिट्टीपर लिखकर मन्त्रज्ञ पुरुष दाहिने हाथसे मिटावे। आरह बार लिखने और मिटानेसे मन्त्राराधक महान् कारागारसे छुटकारा पा जाता है। गगन (६) नेत्र (६) युक्त ज्वलन (२) अर्थात्

‘हरि’ पदके पश्चात् दो बार ‘मर्कट’ शब्द बोलकर शेष (आ)-सहित तोय (व) अर्थात् ‘वा’ का उच्चारण करके ‘मकरे’ पद बोले। फिर ‘परिमुञ्चति मुञ्चति शृङ्खलिकाम्’ का उच्चारण करे। (पूरा मन्त्र इस प्रकार है—हरि मर्कट मर्कट वाम करे परिमुञ्चति मुञ्चति शृङ्खलिकाम्) यह चौबीस अक्षरोंका मन्त्र है। विद्वान् पुरुष इस मन्त्रको दायें हाथमें बायें हाथसे लिखकर मिटा दे और एक सौ आठ बार इसका जप करे। ऐसा करनेपर कैदमें पड़ा हुआ मनुष्य तीन सप्ताहमें छूट जाता है। इसमें संशय नहीं है। इसके ऋषि आदि पूर्ववत् हैं। पूजन आदि कार्य भी पूर्ववत् करे। इसका एक लाख जप और शुभ द्रव्योंसे दशांश हवन करना चाहिये। मन्त्रसाधक पुरुष इस प्रकार कपीश्वर वायुपुत्र हनुमान्जीकी आराधना करता है वह उन सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है, जो देवताओंके लिये भी दुर्लभ हैं। अञ्जनीनन्दन हनुमान्जीकी उपासना की जाय तो वे धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, अतुल सौभाग्य, यश, मेधा, विद्या, प्रभा, राज्य तथा विवादमें विजय प्रदान करते हैं। सिद्धि तथा विजय देते हैं।

सनत्कुमारजी कहते हैं—अब मैं हनुमान्जीके लिये रहस्यसहित दीपदान-विधिका वर्णन करता हूँ जिसको जान लेनेमात्रसे साधक सिद्ध हो जाता है। दीपपात्रका प्रमाण, तैलका मान, द्रव्य-प्रमाण तथा तन्तु (बत्ती)-का मान इन सबका क्रमशः वर्णन किया जायगा स्थानभेद मन्त्र, पृथक् पृथक् दीपदान मन्त्र आदिका भी वर्णन होगा। पुरुषसे वासित तैलके द्वारा दिया हुआ दीपक सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला माना गया है। किसी पथिकके आनेपर उसको सेवाके लिये तिलका तैल अर्पण किया जाय तो वह लक्ष्मीप्राप्तिका कारण होता है। सरसांका तैल

रोग नाश करनेवाला है। ऐसा कर्मकुशल विद्वानोंका कथन है। गेहूँ, तिल, उड़द, मूँग और चावल ये पञ्चधान्य कहे गये हैं। हनुमान्जीके लिये सदा इनका दीप देना चाहिये। पञ्चधान्यका आटा बहुत सुन्दर होता है। यह दीपदानमें सदा सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला कहा गया है।

सन्धिमें तीन प्रकारके आटेका दीप देना उचित है, लक्ष्मीप्रार्थिके लिये कस्तूरीका दीप विहित है, कन्याप्रार्थिके लिये इलायची, लौंग, कपूर और कस्तूरीका दीपक बताया गया है। सख्य सम्पादन करनेके लिये भी इन्हीं वस्तुओंका दीप देना चाहिये। इन सब वस्तुओंके न मिलनेपर पञ्चधान्य श्रेष्ठ माना गया है। आठ पट्टीका एक किञ्चित् होता है, आठ किञ्चित्का एक पुष्कल होता है। चार पुष्कलका एक आढक बताया गया है। चार आढकका द्रोण और चार द्रोणको खारी होती है। चार खारीको प्रस्थ कहते हैं। अथवा यहाँ दूसरे प्रकारसे मान बताया जाता है। दो पलका एक प्रसृत होता है। दो प्रसृतका कुडव माना गया है। चार कुडवका एक प्रस्य और चार प्रस्थका आढक होता है। चार आढकका द्रोण और चार द्रोणकी खारी होती है। इस क्रमसे षट्कर्मोपयोगी पात्रमें ये मान समझने चाहिये। पाँच, सात तथा नौ—ये क्रमशः दीपकके प्रमाण हैं। सुगन्धित तेलसे जलनेवाले दीपकका कोई मान नहीं है। उसका मान अपनी रुचिके अनुसार हो माना गया है। तैलोंके नित्य पात्रमें केवल बत्तीका विशेष नियम होता है। सोमवारको धान्य लेकर उस जगहमें डुबाकर रखे। फिर प्रमाणके अनुसार कुमारों कन्याके हाथसे उसको पिसाना चाहिये। पीसे हुएका शुद्ध पात्रमें रखकर नदीके जलसे उसको पिण्डो बनानी चाहिये। उसीसे शुद्ध एवं एकाग्रचित्त होकर दीपपात्र बनावे जिस समय

दीपक जलाया जाता हो, हनुमान्कवचका पाठ करे। मङ्गलवारको शुद्ध भूमिपर रखकर दीपदान करे। कूट बीज ग्यारह बताये गये हैं, अतः उतने हो तन्तु ग्राह्य हैं। पात्रके लिये कोई नियम नहीं है। मार्गमें जो दीपक जलावे जाते हैं, उनकी बत्तीमें इक्कीस तन्तु होने चाहिये। हनुमान्जीके दीपदानमें लाल सूत ग्राह्य बताया गया है। कूटकी जितनी संख्या हो उतना ही पल तेल दीपकमें डालना चाहिये। गुरुकार्यमें ग्यारह पलसे लाभ होता है। नित्यकर्ममें पाँच पल तेल आवश्यक बताया गया है। अथवा अपने मनकी जैसी रुचि हो उतना ही तेलका मान रखे। नित्य नैमित्तिक कर्मोंके अवसरपर हनुमान्जीकी प्रतिमाके समीप अथवा शिवमन्दिरमें दीपदान कराना चाहिये।

हनुमान्जीके दीपदानमें जो कोई विशेष बात है उसे मैं यहाँ बता रहा हूँ। देव प्रतिमाके आगे प्रमोदके अवसरपर, ग्रहोंके निमित्त भूतोंके निमित्त, गृहोंमें और चौराहोंपर—इन छः स्थलोंमें दीप दिलाना चाहिये। स्फटिकमय शिवलिङ्गके समीप शालग्रामशिलाके निकट हनुमान्जीके लिये किया हुआ दीपदान नाना प्रकारके भोग और लक्ष्मीकी प्रार्थिका हेतु कहा गया है। विघ्न तथा महान् संकटोंका नाश करनेके लिये गणेशजीके निकट हनुमान्जीके उद्देश्यसे दीपदान करे। भयंकर विघ्न तथा व्याधिका भय उपस्थित होनेपर हनुमद्ग्रहके समीप दीपदानका विधान है। व्याधिनाशके लिये तथा दुष्ट ग्रहोंकी दृष्टिसे रक्षाके लिये चौराहेपर दीप देना चाहिये। बन्धनसे छूटनेके लिये राजद्वारपर अथवा कारागारके समीप दीप देना उचित है। सम्पूर्ण कार्योंकी सिद्धिके लिये पीपल और बड़के मूलभागमें दीप देना चाहिये। भयनिवारण और विवाद शान्तिके लिये गृहसंकट और युद्ध संकटकी निवृत्तिके लिये तथा विघ्न व्याधि और

पुष्पको ठठारनेके लिये भूतग्रहका निवारण करने, कृत्यासे छुटकारा पाने तथा कटे हुएको जोड़नेके लिये दुर्गम एवं भारी वनमें व्याघ्र, हाथी तथा सम्पूर्ण जीवोंके आक्रमणसे बचनेके लिये, सदाके लिये बन्धनसे छूटनेके लिये, पथिकके आगमनमें, आने जानेके मार्गमें तथा राजद्वारपर हनुमानजीके लिये दीपदान आवश्यक बताया गया है। ग्यारह, इक्कीस और पिण्ड—तीन प्रकारका मण्डलमान होता है। पाँच, सात अथवा नौ—इन्हें लघुमान कहा गया है। दीपदानके समय दूध, दही, माखन अथवा गोबरसे हनुमानजीकी प्रतिमा बनानेका विधान किया गया है सिंहके समान पराक्रमी वीरवर हनुमानजीको दक्षिणाभिमुख करके उनके पैरको रोछपर रखा हुआ दिखावे। उनका मस्तक किरीटसे सुशोभित होना चाहिये। सुन्दर वस्त्र, पीठ अथवा दीवारपर हनुमानजीकी प्रतिमा अङ्कित करनी चाहिये। कूटदिमें तथा नित्य दीपमें द्वादशाक्षर-मन्त्रका प्रयोग करना चाहिये।

गोबरसे लिपी हुई भूमिपर एकाग्रचित्त हो षट्कोण अङ्कित करे। उसके बाह्यभागमें अष्टदल कमल बनावे तथा उसके भी बाह्यभागमें भूपर रेखा खींचे। उस कमलमें दीपक रखे शैव अथवा वैष्णव पीठकर अञ्जनीचन्दन हनुमानजीकी पूजा करे छः कोणोंके अन्तरालमें ही हस्तों खों हलीं हस्तों हसीं, इन छः कूर्तोंका उल्लेख करे छहों कोणोंमें बीजसहित छः अक्षरोंकी लिखे मध्यमें सौम्यका उल्लेख करे और उसमें पवनचन्दन हनुमानजीकी पूजा करके छ कोणोंमें छः अक्षरों तथा छः नामोंकी पहले बताये अनुसार पूजा करे कमलके अष्टदलोंमें क्रमशः इन वानरोंकी पूजा करनी चाहिये—‘सुग्रीवाय नमः, अङ्गदाय नमः, सुदेवाय नमः, कल्याय नमः, नीलाय नमः, जाम्बवते नमः, प्रहस्ताय नमः, सुवेणाय नमः।’ तत्पश्चात् षडङ्ग देवताओंका पूजन करे ‘अञ्जनापुत्राय

नमः, रुद्रमूर्तये नमः, वायुसुत्राय नमः, जानकीजीवनाय नमः, रामदूताय नमः, ब्रह्मास्त्रनिवारणाय नमः।’ पञ्चोपचार (गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य) से इन सबका पूजन करके कुश और जल हाथमें लेकर देश-कालके उच्चारणपूर्वक दीपदानका संकल्प करे। उसके बाद दीप-मन्त्र बोले। श्रेष्ठ साधक उत्तराभिमुख हो उस मन्त्रको कूट संख्याके बराबर (छ बार) जप कर हाथमें लिये हुए जलको भूमिपर गिरा दे। तदनन्तर दोनों हाथ जोड़कर यथाशक्ति मन्त्र-जप करे फिर इस प्रकार कहे हनुमान्जी! उत्तराभिमुख अर्पित किये हुए इस श्रेष्ठ दीपकसे प्रसन्न होकर आप ऐसी कृपा करें, जिससे मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जायें।’

इस प्रकार ये तेरह द्रव्य उपयुक्त होते हैं—गोबर, मिट्टी, मषी, आलता, सिंदूर, लाल चन्दन, श्वेत चन्दन, मधु, कस्तूरी, दही, दूध मक्खन और घी। गोबर दो प्रकारके बताये गये हैं—गायका और भैंसका। खोये हुए द्रव्यकी पुनः प्रतिके लिये दीपदान करना हो तो उसमें भैंसके गोबरका उपयोग आवश्यक माना गया है मुने। दूर देशमें गये हुए पथिकके आगमन, महादुर्गकी रक्षा, बालक आदिकी रक्षा, चोर आदिके भयका नाश आदि कार्यमें गायका गोबर उत्तम कहा गया है। वह भी भूमिपर पड़ा हो तो नहीं लेना चाहिये जब गाय गोबर कर रही हो तो किसी पात्रमें आकाशमेंसे ही उसे रोक लेना चाहिये।

मिट्टी चार प्रकारकी कही गयी है—सफेद, पीली, लाल और काली। उनमें गोपीचन्दन हरिताल, गेरू आदि ग्राह्य हैं, अन्य सब द्रव्य प्रसिद्ध एवं सबके लिये सुपरिचित हैं। विद्वान् पुरुष गोपीचन्दनसे चौकोर मण्डल बनाकर उसके मध्यभागमें भैंसके गोबरसे हनुमानजीकी मूर्ति बनावे। मन्त्रोपासक एकाग्रचित्त हो बाँज और क्रोध (हं)-से उनकी पूँछ अङ्कित करे। तेलसे

मूर्तिका नहलाये और गुडसं तिलक करे। कमलके समान रंगवाला धूप, जो शालवृक्षकी गोंदसे बना हो निवेदन करे। पाँच बत्तियोंके साथ तेलका दीपक जलाकर अर्पण करे। इसके बाद (हाथ धोकर) श्रेष्ठ साधक दही भालका नैवेद्य निवेदन करे। उस समय वह तीन बार शेष (आ सहित विष (म्)-का उच्चारण करे^१। ऐसा करनेपर खोखो हुई भैंसों गौओं तथा दास-दासियोंकी भी प्राप्ति हो जाती है। चार आदि दुष्ट जीवों तथा सर्प आदिका भय प्राप्त होनेपर 'ताल' से चार दरवाजोंका सुन्दर गृह बनावे। पूर्वके द्वारपर हाथीकी मूर्ति बिठावे और दक्षिण द्वारपर भैंसेकी, पश्चिम द्वारपर सर्प और उत्तर द्वारपर व्याघ्र स्थापित करे। इसी प्रकार क्रमसे पूर्वादि द्वारोंपर खड्ग, छुरी, दण्ड और मुद्गर अङ्कित करके मध्य भागमें भैंसके गोबरसे मूर्ति बनावे। उसके हाथमें डमरू धारण करावे और यत्रपूर्वक यह चेष्टा करे कि मूर्तिसे ऐसा भाव प्रकट हो मानो वह बकित नत्रोंसे देख रही है। उसे दूधसे नहलाकर उसके ऊपर लाल चन्दन लगावे। घमेलोंके फूलोंसे उसको पूजा करके शुद्ध धूपकी गन्ध दे। जोका दीपक देकर खीरका नैवेद्य अर्पण करे। गगन (ह) दीपिका (ऊ) और इन्दु (अनुस्वार) अर्थात् 'हुं' और शस्त्र (फट्) यह आराध्यदेवताके आगे जपे। इस प्रकार सात दिन करके मनुष्य भारी भयसे मुक्त हो जाता है। उक्त दोनों प्रयोगोंका प्रारम्भ मङ्गलवारके दिन आदरपूर्वक करना चाहिये। शत्रुसंज्ञासे भय प्राप्त होनेपर गेरूसे मण्डल बनाकर उसके भीतर थोड़ा झुका हुआ ताड़का वृक्ष अङ्कित करे। उसपरसे लटकती हुई हनुमान्जीकी प्रतिमा गोबरसे बनावे। उनके बायें हाथमें तालका अग्रभाग और दाहिनेमें

ज्ञान-मुद्रा हो। ताड़की जड़से एक हाथ दूर अपनी दिशामें एक चौकोर मण्डल बनावे। उसके मध्यभागमें मूर्ति अङ्कित करे। उसका मुख दक्षिणकी ओर हो, वह हनुमान्मूर्ति बहुत सुन्दर बनी हो, हृदयमें अञ्जलि बाँधे बैठी हो। जलसे उसको स्नान कराकर यथासम्भव गन्ध आदि उपचार अर्पण करे। फिर घृतमिश्रित खिचड़ीका नैवेद्य निवेदन करे और उसके आगे 'किलि-किलि' का जप बताया गया है। प्रतिदिन ऐसा ही करे। ऐसा करनेपर पथिकोंका शीघ्र समागम होता है।

जो प्रतिदिन विधिपूर्वक हनुमान्जीको दीप देता है उसके लिये तीनों लोकोंमें कुछ भी असाध्य नहीं है। जिसके हृदयमें दुष्टता भरी हो, जिसकी बुद्धि दुष्टताका ही चिन्तन करती हो, जो शिष्य होकर भी विनयशून्य और चुगला हो, ऐसे मनुष्यको कभी इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। कृत्तघ्नको कदापि इस रहस्यका उपदेश न दे, जिसके शोण स्वभावको भलोभाँति परीक्षा कर ली गयी हो, उस साधु पुरुषको ही इसका उपदेश देना चाहिये।

अब मैं तन्त्रज्ञान प्रदान करनेवाले दूसरे मन्त्रका वर्णन करूँगा। 'ता (उँ) नमो हनुमते' इतना कहकर तीन बार जातर (म) का उच्चारण करे। फिर 'दनक्षोभम्' कह कहकर दो बार 'संहर' यह क्रियापद बोले। उसके बाद 'आत्म-तत्त्वम्' बोलकर दो बार 'प्रकाशय' का उच्चारण करे। उसके बाद वर्म (हुं), अस्व (फट्) और वहिजाया स्वाहा, का उच्चारण करे (पूरा मन्त्र यों है उँ नमो हनुमते मम मदनक्षोभं संहर संहर आत्मतत्त्वं प्रकाशय प्रकाशय हुं फट् स्वाहा) यह साढ़े छत्तीस अक्षरोंका मन्त्र है इसके वसिष्ठ

मुनि, अनुष्टुप् छन्द और हनुमान् देवता हैं। सात-
सात, छ चार, आठ तथा चार मन्त्राक्षरोंद्वारा
षडङ्ग न्यास करके कपीश्वर हनुमान्जीका इस
प्रकार ध्यान करे—

मानुस्त्वामवाहुं च ज्ञानमुद्रापरं हृदि।
अध्यात्मचित्तमासीनं कदलीवनमध्यगम् ॥
आलार्ककोटिप्रतिमं ध्यायेन्ज्ञानप्रदं हरिम्।

(७५। ९५-९६)

‘हनुमान्जीका बायाँ हाथ घुटनेपर रखा हुआ
है, दाहिना हाथ ज्ञानमुद्रामें स्थित हो हृदयसे लगा
है वे अध्यात्मतत्त्वका चिन्तन करते हुए कदलीवनमें
बैठे हुए हैं। उनको कान्ति उदयकालके कांटी
कोटि सूर्यके समान है, ऐसे ज्ञानदाता श्रीहनुमान्जीका
ध्यान करना चाहिये।’

इस प्रकार ध्यान करके एक लाख जप करे
और घृतसहित तिलकी दशांश आहुति दे फिर
पूर्वोक्त पीठपर पूर्ववत् प्रभु श्रीहनुमान्जीका पूजन
करे। यह मन्त्र जप किये जानपर निश्चय हो
कामविकारका नाश करता है और साधक कपीश्वर
हनुमान्जीके प्रसादसे तत्त्वज्ञान प्राप्त कर लेता है।

अब मैं भूत भगानेवाले दूसरे उत्कृष्ट मन्त्रका
वर्णन करता हूँ ॐ श्रीं महाअन्नय पवनपुत्रावेक्ष्येक्ष्य
ॐ श्रीहनुमते फट्।’ यह पचीस अक्षरका मन्त्र है,
इस मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द, हनुमान् देवता।
श्री बीज और फट् शक्ति कही गयी है छ-
दीर्घस्वरोसे युक्त बीजद्वारा षडङ्ग न्यास करे,

आञ्जनेयं पाटलाख्यं स्वर्णाद्रिसमविग्रहम्।

पारिजातद्रुमूलख्यं चिन्तयेन् साधकोत्तमः ॥

७५ २०२,

‘जिसका मुख लाल और शरीर सुवर्णगर्भक
सदृश कान्तिमान् है, जो पारिजात (कल्पवृक्ष,
के नीचे उसके मूलभागमें बैठे हुए हैं उन
अञ्जनीरन्दन हनुमान्जीका श्रेष्ठ साधक चिन्तन
करे।’

इस प्रकार ध्यान करके एक लाख जप करे
और मधु, घी एवं शकर मिलाय हुए तिलसे
दशांश होम करे। विद्वान् पुरुष पूर्वोक्त पीठपर
पूर्वोक्त रीतिसे पूजन करे, मन्त्रोपासक इस
मन्त्रद्वारा यदि ग्रहग्रस्त पुरुषको झाड़ दे तो वह
ग्रह चीखता चिल्लाता हुआ उस पुरुषको छोड़कर
भाग जाता है। इन मन्त्रोंको सदा गुप्त रखना
चाहिये। जहाँ तहाँ सबके सामने इन्हें प्रकाशमें
नहीं लाना चाहिये। खूब जाँच बूझे हुए शिष्यका
अथवा अपने पुत्रको ही इनका उपदेश करना
चाहिये, (ना० पृष्ठ० ७४ ७५)

भगवान् श्रीकृष्ण सम्बन्धी मन्त्रोंकी अनुष्ठानविधि तथा विविध प्रयोग

सनत्कुमारजीने कहा—नारद! अब मैं भोग और मोक्षरूप फल देनेवाले श्रीकृष्ण-मन्त्रोंका वर्णन करूँगा, काम (कर्मों, 'क्रे' विभक्त्यन्त कृष्ण और गोविन्द पद (कृष्णाच्च गोविन्दाच्च) फिर 'गोपीजनवत्सलभावा स्वाहा' (कर्मों कृष्णाच्च गोविन्दाच्च गोपीजनवत्सलभावा स्वाहा) यह अठारह अक्षरोंका मन्त्र है जिसकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गाजी हैं इस मन्त्रके नारद ऋषि, गायत्री छन्द, परमात्मा श्रीकृष्ण देवता, कर्मों बोज और स्वाहा शक्ति है। धर्म अर्थ, काम और मोक्ष—चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धिके लिये इसका विनियोग किया जाता है। श्रेष्ठ साधक ऋषिका सिरमें, छन्दका मुखमें, देवताका हृदयमें बीजका गुह्यमें और शक्तिका चरणोंमें न्यास करें। मन्त्रके चार, चार चार, चार और दो अक्षरोंसे पञ्चाङ्ग न्यास करके फिर तत्त्व-न्यास करे। तत्त्वश्चात् हृदयकमलमें क्रमशः द्वादशकलाव्यास सूर्यमण्डल चोदशकलाव्यास चन्द्रमण्डल तथा दशकलाव्यास अग्रिमण्डलका न्यास करे। साथ ही मन्त्रके पदोंमें स्थित आठ, आठ और दो अक्षरोंका भी क्रमशः उन मण्डलोंके साथ योग करके उन सबका हृदयमें न्यास करे, यथा—कर्मों कृष्णाच्च गोविन्दाच्च अं द्वादशकलाव्याससूर्यमण्डलात्मने नमः, गोपीजनवत्सलभावा ॐ चोदशकलाव्यासचन्द्रमण्डलात्मने नमः स्वाहा, नं दशकलाव्यासअग्रिमण्डलात्मने नमः— हृत्पुण्डरीके) तत्त्वश्चात् आकाशदिके स्थलोंमें अर्धात् मूर्द्धा मुख, हृदय, गुह्य तथा चरणोंमें क्रमशः वामदेव आदिका न्यास करे। वामदेव सकृदप्यं

प्रद्युम्न अतिरुद्ध तथा नारायण—वे वामदेव आदि कहलाते हैं वे क्रमशः परमेष्ठी आदिसे युक्त हैं। परमेष्ठि पुरुष शीत, विश्व निवृत्ति तथा सर्व—वे परमेष्ठ्यादि कहे गये हैं। परमेष्ठि पुरुष आदि क्रमशः श्वेतवर्ण, अनिलवर्ण, अग्निवर्ण, अम्बुवर्ण तथा भूमिवर्णके हैं। इन सबका पूर्ववत् न्यास करे (यथा— श्वेतवर्णपरमेष्ठिपुरुषात्मने वामदेवाय नमः मूर्द्धनि। अनिलवर्णशीतात्मने सकृदप्यं नमः मुखे। अग्निवर्णविष्णात्मने प्रद्युम्नाय नमः हृदये। अम्बुवर्णविष्ण्वात्मनेऽतिरुद्धाय नमः गुह्ये। भूमिवर्णसर्वात्मने नारायणाय नमः पादयो १) ॐ क्षीं कोपतन्त्रात्मने नमिहाय नमः इति सर्वाङ्गे। इस प्रकार सम्पूर्ण अङ्गमें न्यास करे। यह तत्त्व-न्यास कहा गया है। इसी प्रकार श्रेष्ठ साधकोंके यह जानना चाहिये कि वामदेव आदि नामोंका 'क्रे' विभक्त्यन्त रूप ही न्यासमें प्राह्य है। तदनन्तर मन्त्रज्ञ पुरुष मूलमन्त्रको चार चार पढ़कर पूरक छः बार पढ़कर कुम्भक और दो बार पढ़कर रैचक करते हुए प्राणायाम सम्पन्न करे। कुछ आचार्योंका यहाँ यह कथन है कि प्राणायामके पश्चात् पीठन्यास करके दूसरे न्यासोंका अनुष्ठान करे आगे बतायी जानेवाली विधिके अनुसार दशतत्त्वादिके न्यास करके विद्वान् पुरुष पूर्तिपञ्च नामक न्यास करे फिर किरोटमन्त्रद्वारा बुद्धिमान् साधक सर्वाङ्गमें व्यापक न्यास करके प्रणवसम्पुटित मन्त्रको तीन बार दोनों हाथोंकी पाँचों अंगुलियोंमें व्यास (विन्यस्त) करे। उसके बाद तीन बार पञ्चाङ्ग न्यास करे तदनन्तर मूलमन्त्रको पढ़कर सिरसे लेकर पैरतक व्यापक-न्यास करे।

१ नारदपंथे नमः शिर्षम्, गायत्रीछन्दसे नमः मुखे, श्रीकृष्णपरमात्मदेवतायै नमः हृदि, कर्मोंबीजाय नमः गुह्ये स्वाहाशक्तये नमः पादयो—यह ऋष्यादि न्यास है।

२ पञ्चाङ्ग न्यास इस प्रकार है—कर्मों कृष्णाच्च हृदयाय नमः गोविन्दाय शिरसे स्वाहा। 'गोपीजन' शिर्षायाय नमः यक्षभावाय कर्णयोय हं स्वाहा। अम्बाय फट्

फिर केवल प्रणवद्वारा एक बार व्यापक न्यास करके मन्त्र न्यास करे, इसके बाद पुनः नेत्र, मुख, हृदय, गुह्य और चरणद्वय इनमें क्रमशः मन्त्रके पाँच पदोंका अन्तमें नमः' लगाकर न्यास करे (यथा: क्लीं नमः नेत्रद्वये। कृष्णाय नमः मुखे। गोविन्दाय नमः हृदये। गोपीजनवाङ्मयाय नमः गुह्ये। स्वाहा नमः पादयोः)। पुनः ऋषि आदि न्यास करके पूर्वोक्त पञ्चाङ्ग-न्यास करे

अब मैं सब न्यासोंमें उत्तमांश परमगुह्य न्यासका वर्णन करता हूँ, जिसके विज्ञान मात्रसे मनुष्य जीवन्मुक्त तथा अणिमा आदि आठों सिद्धियोंका अधीश्वर हो जाता है, जिसकी आराधनासे मन्त्रोपासक श्रीकृष्णका सात्रिध्व प्राप्त कर लेता है प्रणवादि व्याहृतियोंसे सम्पुटित मन्त्रका और मन्त्रसे सम्पुटित प्रणवादिका तथा गायत्रीसे सम्पुटित मन्त्रका और मन्त्रसे सम्पुटित गायत्रीका मातृकास्थलमें न्यास करे मातृका सम्पुटित मूलका और मूलसे सम्पुटित मातृका वर्णोंका श्रेष्ठ साधक क्रमशः न्यास करे विद्वान् पुरुष पहले मातृका वर्णोंका नियतस्थलमें न्यास कर ले उसके बाद पूर्वोक्त न्यास करने चाहिये। इस तरह उपर्युक्त छः प्रकारके न्यास करे। यह षोडश्यास कहा गया है इस श्रेष्ठ न्यासके अनुष्ठानसे साधक साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णके समान हो जाता है न्याससे सम्पुटित पुरुषको देखकर सिद्ध गन्धर्व, किन्नर और देवता भी उसे नमस्कार करते हैं, फिर इस भूतलपर मनुष्योंके लिये तो कहना ही क्या है? तत्पश्चात् 'ॐ नमः सुदर्शनाय अस्वाय फट्' इस मन्त्रसे दिवन्ध करे इसके बाद अपने हृदयमें सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाले इष्टदेवका इस प्रकार ध्यान करे

वत्फुल्लकुसुमस्राननप्रशास्त्रैर्वन्दुमै

सस्मेरमञ्जरीवृन्दवल्लीवेष्टितै शुभे ॥

गलत्परागाधुलीभिः सुगभीकृतदिङ्मुखै

स्मरेच्छिशिरितं वृन्दावनं मन्त्री समाहितः ॥

उन्मीलप्रवक्त्रासि विगलन्मधुसञ्जयै ।

लुब्धान्त-करणैर्गुञ्जद्विरेफपटलैः शुभम् ॥

मतलपरभृत्कीरकपोतनिकैर्मुहुः

मुखरीकृतमानूयन्मायूरकुलमञ्जुलम् ॥

कालिन्ध्या लोलकाञ्जलविपुषैर्मन्दवाहिभिः ।

उन्निद्राम्बुरुहस्रातरजोभिर्धूसरैः शिवैः ॥

प्रदीपितस्पर्शगोष्ठसुन्दरीपदुवाससाम्

वितोलनपरैः संसेवितं वा नैर्निरन्तरम्

स्मरेत्तदन्ते गीर्वाणभूरुहं सुमनोहरम् ।

तदथ स्वर्णवेष्टां च रत्नपीठमनुत्तमम् ॥

रत्नकुट्टिमपीठेऽस्मिन्नरुणं कमलं स्मरेत् ।

अष्टपत्रं च तन्मध्ये मुकुन्दं संस्मरेत्स्थितम् ॥

फुल्लेन्दीवरकान्तं च केकिलहर्षितंसकम् ।

पांतांशुकं चन्द्रमुखं सरसीरुहनेत्रकम् ॥

कौस्तुभोद्गामिताङ्गं च श्रीवत्साङ्गं सुभूषितम् ।

व्रजस्वीनेत्रकमलाभ्यर्चितं गौगणाकृतम् ॥

गोपवृन्दयुतं वंशीं वदित्यन्तं स्मरेत्सुधीः ।

(४० ५०)

मन्त्रोपासक एकाग्रचित्त होकर श्रीवृन्दावनका चिन्तन करे, जो शुभ एवं सुन्दर हरे भरे वृक्षोंसे परिपूर्ण तथा शीतल है उन वृक्षोंकी शाखाएँ खिले हुए कुसुम-समूहोंके भारसे झुकी हुई हैं उनपर प्रफुल्ल मञ्जरियाँसे युक्त विकसित लतावल्लीयाँ फैली हुई हैं वे वृक्ष झड़ते हुए पुष्पपरागरूप धूमिकणोंसे सम्पूर्ण दिशाओंको सुवासित करते रहते हैं, वहाँ खिलते हुए नूतन कमल-वनोंसे निकलती मधुधाराअकि-संचयसे लुभाये अन्तःकरणवाले भ्रमरोंका समुदाय मनाहर गुञ्जार करता रहता है। हंस कोकिल शुक और पाणवत आदि पक्षियोंका ममूह बारम्बार कलरव करते हुए वृन्दावनका कोलाहलपूर्ण किये रहता है चार्ण ओग नृत्य करते भोरोंके चुंडमे वह वन श्रव्यन्त मनागम जान पड़ता है। कालिन्धिका

चञ्चल लहरोंसे नीर बिन्दुओंको लेकर मन्द-मन्द गतिसे प्रवाहित होनेवाली शीतल सुखद वायु प्रफुल्ल पङ्क्तियोंके पराग-पुञ्जसे भूसर हो रही है। वज्रसुन्दरियोंके मृदुल वसनाञ्जलोंको वह चञ्चल किये देती है और इस प्रकार मनमें प्रेमोन्मादका उद्दीपन करती हुई वह मन्द वायु वृन्दावनका निरन्तर सेवन करती रहती है। उस वनके भीतर एक अत्यन्त मनोहर कल्पवृक्षका चिन्तन करे जिसके नीचे सुवर्णमयी वेदीपर परम उत्तम रत्नमय पीठ शोभा पाता है। वहाँकी प्राङ्गण भूमि भी रत्नोंसे आविष्ट है। उस रत्नमय पीठपर लाल रंगके अष्टदलकमलकी भावना करे, जिसके मध्यभागमें श्रीमुकुन्द विराजमान हैं। उनके स्वरूपका इस प्रकार ध्यान करे—उनकी अङ्ग-कान्ति विकसित नील कमलके समान श्याम है। वे घोर पङ्क्तिका मुकुट पहने हुए हैं कटिभागमें पीताम्बर शोभा पा रहा है उनका मुख चन्द्रमाको लज्जित कर रहा है, नेत्र खिले हुए कमलोंकी शोभा छीने लेते हैं, उनका सम्पूर्ण अङ्ग कौस्तुभमणिकी प्रभासे उद्भासित हो रहा है। वक्षःस्थलमें श्रोतवत्सका चिह्न सुशोभित है। वे परम सुन्दर दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हैं, वज्रसुन्दरियों पानो अपने नेत्रकमलोंके उपहारसे उनकी पूजा करती हैं, गौरों उन्हें सब ओरसे घेरकर खड़ी हैं। गोपवृन्द उनके साथ हैं और वे वंशी बजा रहे हैं। विद्वान् पुरुष भगवान्का चिन्तन करे।

बुद्धिमान् साधक इस तरह ध्यान करके पहले बीस हजार मन्त्र-जप करे। फिर एकप्रचित्त हो करुण कमल-कुसुमोंको दर्शन आहुति दे तत्पश्चात् समाहित होकर मन्त्र-सिद्धिके लिये पौंच लाख जप करे। लाल कमलोंकी आहुति देकर साधक सम्पूर्ण सिद्धियोंका स्वामी हो जाता है। पूर्वोक्त वैष्णव पोटपर

मूलमन्त्रसे पूर्ति-निर्माण करके उसमें गोपीजनमनोहर श्यामसुन्दर श्रीकृष्णका आवाहन और पूजन करे। मुखमें वेणुवने पूजा करके, वक्षःस्थलमें धनपासा, कौस्तुभ तथा श्रीकृष्णका पूजन करे इसके बाद पुष्पाञ्जलि चढ़ावे तत्पश्चात् बुद्धिमान् उपासक देवद्वार श्रीकृष्णका चिन्तन करते हुए उनके दक्षिणभागमें श्वेतचन्दनचर्चित श्वेत तुलसीको तथा वामभागमें रक्तचन्दनचर्चित लाल तुलसीको समर्पित करे इसके बाद दो अश्वत्थ (कनेर) पुष्पोंसे उनके हृदय और मस्तककी पूजा करे। तदनन्तर शीर्षभागमें विधिपूर्वक दो कमलपुष्प समर्पित करे। तत्पश्चात् उनके सम्पूर्ण अङ्गोंमें दो तुलसीदल, दो कमलपुष्प और दो अश्वत्थ (श्वेत-रक्त कनेर) कुसुम चढ़ाकर फिर सब प्रकारके पुष्प अर्पण करे गोपाल श्रीकृष्णके दक्षिणभागमें अविनाशी निर्मल चैतन्यस्वरूप भगवान् वासुदेवका तथा वामभागमें रज्जोगुणस्वरूप नित्य अनुरक्ता रक्मिणी देवीका पूजन करे। इस प्रकार गोपालका भस्मीभूति पूजन करके आवरण देवताओंकी पूजा करे। दाम, सुदाम, वसुदाम और विक्रिणी—इनका क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तरमें पूजन करे। दाम आदि शब्दोंके आदिमें प्रणव और अन्तमें 'हे' विभक्ति तथा 'नम' पद जोड़ने चाहिये। (यथा—ॐ दामाय नमः इत्यादि, यदि दाम शब्द नान्त हो तो दाप्ते नमः' यह रूप होगा) अग्नि, नैऋत्य वायव्य तथा ईशान कोणोंमें क्रमशः हृदय, सिर, शिखा तथा कवचका पूजन करके सम्पूर्ण दिशाओंमें अस्त्रोंका पूजन करे। फिर आठों दलोंमें रक्मिणी आदि पटरानियोंकी पूजा करे। रक्मिणी, सत्यभामा, नाग्रिजिती सुविन्दा, धित्रीविन्दा, लक्ष्मणा, जाम्बवती तथा सुशीला^१ ये सब-को सब सुन्दर, सुरम्य एवं विचित्र वस्त्राभूषणोंसे विभूषित हैं तदनन्तर अष्टदलके

१ अन्यत्र सुशीला और सुविन्दाके स्थानमें भद्रा और कामिन्दी—ये दो नाम उपलब्ध होते हैं।

अग्रभागमें वसुदेव देवकी नन्द यशोदा, बलभद्र सुभद्रा तथा गोप और गोपियोंका पूजन करे इन सबके मन, बुद्धि तथा नेत्र गोविन्दमें ही लगे हुए हैं। दोनों पिता वसुदेव और नन्द क्रमशः पीत और पाण्डु वर्णके हैं। माताएँ (देवकी और यशोदा) दिव्य हार, दिव्य वस्त्र, दिव्याङ्गराग तथा दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हैं। दोनोंने चरु तथा खीरसे भरे हुए पात्र ले रखे हैं। देवकीका रंग लाल है और यशोदाका श्याम, दोनोंने सुन्दर हार और मणिमय कुण्डलोंसे अपनेको विभूषित किया है। बलरामजी शङ्ख तथा चन्द्रमाके समान गौरवर्णके हैं। वे मूसल और हस्त धारण करते हैं। उनके श्रीअङ्गोपर नीले रंगका वस्त्र सुशोभित होता है। हस्तधरके एक कर्नमें कुण्डल शोभ पाता है। भगवान्की जो श्यामला कला है, वही भद्रस्वरूपा सुभद्रा है। उसके आभूषण भी भद्र (मङ्गल) रूप हैं। सुभद्राजीके एक हाथमें वर और दूसरेमें अभय है। वे फेताम्बर धारण करती हैं। गोपगणोंके हाथमें वेणु, बाण, सोनेकी छुरी, शङ्ख और सोंग आदि हैं। गोपियोंके कनकमलोंमें ताना प्रवक्त्रके छात्र फटार्य हैं। इन सबके बाह्यभागमें मन्दार आदि कल्पवृक्षोंकी पूजा करे। मन्दार, सन्तान, पारिजात, कल्पवृक्ष और हरिचन्दन (वे ही उन वृक्षोंके नाम हैं) उक्त पाँच वृक्षोंसे चारकी चारों दिशाओंमें और एककी मध्यभागमें पूजा करके उनके बाह्यभागमें इन्द्र आदि दिक्पालों और उनके वज्र आदि अस्त्रोंकी पूजा करे। तत्पश्चात् श्रीकृष्णके आठ नामोंद्वारा उनका यजन करना चाहिये। वे नाम इस प्रकार हैं। कृष्ण, वसुदेव, देवकीनन्दन, नारायण, यदुक्त्र, वाष्णोय, धर्मपालक तथा असुराक्रान्त-भूभासहारी विद्वान् पुरुषोंको सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्तिके लिये तथा संसार सागरसे पार होनेके लिये इन अस्वरणोंसहित असुरारि श्रीकृष्णकी आराधना करनी चाहिये।

अब मैं भगवान् श्रीकृष्णके त्रिकाल पूजनका वर्णन करता हूँ, जो समस्त मनोरथोंकी सिद्धि प्रदान करनेवाला है।

प्रातःकालिक ध्यान

श्रीमदुद्यानसंवीतदेवभूतजपण्डये ॥
ससत्कल्पदुग्धाधःस्थरत्नाब्जपीठसंस्थितम् ।
सुत्राभारजसंकाशं गुडस्निग्धालकं शिशुम् ॥
जलत्कनककुण्डलोत्थितजातगण्डस्थलं
सुषोणधरमद्भुतस्मितमुखाम्बुजं सुन्दरम् ।
स्फुरद्दिमलरत्नयुक्कनकसूत्रनन्दं दधत्-
सुवर्णपरिमण्डितं सुभगपीण्डरीकं नखम् ॥
समुद्रधूमरोर स्थले धेनुधूल्या
सुपुष्टाङ्गमहापदाकल्पदीप्तम् ।
कटीरस्थले चारुजङ्घान्तयुग्मं
पिनन्दं कणत्किङ्किणीजालदाम्ना ॥
हसन्तं हसद्गन्धुजीवप्रसून-
प्रभापाणिपादाम्बुजोदारकान्तपा ।
दधानं करे दक्षिणे पाद्यसानं
सुहृदयंगवीनं तथा बाणहस्तं ॥
लसद्गोपगोपीग्वं वन्दमये
स्थितं वासवाद्यैः सुररञ्जिताङ्घ्रिम् ।
महीभारभूतामरारातियुधा-
पूतनादीन् निहन्तुं प्रवृत्तम् ॥

ना० पूर्व० ८०१ अ० - ८०१

‘एक सुन्दर उद्यानसे घिरी हुई सुवर्णमयी भूमिपर रत्नमय मण्डप बना हुआ है वहाँ शोभायमान कल्पवृक्षके नीचे स्थित रत्ननिर्मित कमलयुक्त पीठपर एक सुन्दर शिशु विराजमान है जिसकी अङ्गकान्ति इन्दुनीलमणिके समान श्याम है उसके काल काले केश चिकने और घुँघराले हैं। उसके मनोहर कपोल हिलते हुए स्वर्णमय कुण्डलोंसे अत्यन्त सुन्दर लगते हैं उसकी नासिका बड़ी सुघड है उस सुन्दर बालकके मुखारविन्दपर मन्द मुसकानकी अद्भुत छटा छा रही है। वह सोनेके तारमें गुँथा और सोनसे ही मैदा हुआ सुन्दर बघनसूत्र धारण करता है, जिसमें परम ठज्जल चमकीले रत्न जड़े हुए हैं। गोधूलिसे धूसर वक्षःस्थलपर धारण किये हुए स्वर्णमय आभूषणोंसे उसकी दीप्ति बहुत बढ़ी हुई है उसका एक एक अङ्ग अत्यन्त पृष्ठ है उसकी दोनों पिण्डलियोंका अन्तिम भाग अत्यन्त मनोहर है। उसने अपने कटिभागमें नैधरूदार करधनीकी लड बाँध रखी है जिससे मधुर झनकार होती रहती है खिले हुए बन्धुजोव (दुपहरिया) के फूलकी अरुण प्रभासे युक्त करारविन्द और चरणारविन्दोंकी उदार कान्तिसे सुशोभित वह शिशु मन्द-मन्द हँस रहा है। उसने दाहिने हाथमें खीर और बायें हाथमें तुरन्तका निकाला हुआ माखन ले रखा है श्वालों, गोपसुन्दरियों और गौओंकी मण्डलोंमें स्थित होकर वह बड़ी शोभा पा रहा है। इन्द्र आदि देवता उसके चरणोंकी समाराधना करते हैं। वह पृथ्वीके भारभूत दैत्यसमुदाय पूतना आदिका संहार करनेमें लगा है।’

इस प्रकार ध्यान करके पूर्ववत् एकशचित्त हो भगवान्का पूजन करें। दही और गुह्णका नैवेद्य लगाकर एक हजार मन्त्र जप करें इसी प्रकार मध्याह्नकालमें नारदादि मुनिगणों और देवताओंसे पुजित विशिष्ट

रूपधारी भगवान् श्रीकृष्णका पूजन करें।

मध्याह्नकालिक ध्यान

लसद्गोपगोपीगणं

वन्दमय्य-

स्थितं सान्द्रमेघप्रभं सुन्दरङ्गम्।

शिखण्डिच्छटापीडमञ्जरायनाक्षं

लसच्चिद्रिकं पूर्णचन्द्राननं च॥

चलत्कुण्डलोत्प्लसिगण्डस्थलश्री-

भवं सुन्दरं मन्दहासं सुनासम्।

सुकार्तस्वराभाम्बरं

दिध्यभूषं

कणत्किङ्किणीञ्जालमात्तगुलेमम् ॥

खेणुं धमन्तं स्वकरे दधानं

सव्ये दंरं यष्टिमुदारवेधम्।

दक्षे

तक्षैवेप्सितदानदक्षं

ध्यात्वा सर्वेन्द्रजयिन्द्रिराप्त्यै ॥

(ना० पूर्व० ८० ८३-८५)

जो सुन्दर गोप गोपाङ्गनाओं तथा गौओंके मध्य विराजमान हैं, स्निग्ध मेघके समान जिनकी श्याम छवि है जिनका एक एक अङ्ग बहुत सुन्दर है जो मयूरपिच्छका मुकुट धारण करते हैं जिनके

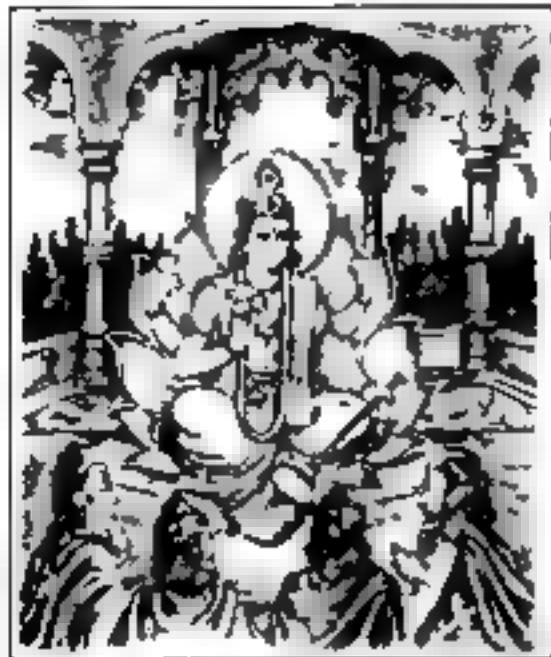
नेत्र कमलदलके समान विस्तृत हैं, भीतीका यध्वभङ्ग शोभासम्पन्न है और मुख पुष्प बन्द्यको भी लाजिल कर रहा है हिलते और झलझलाने हुए कमनीय कुण्डलांसे उज्ज्वल कपोलौपर जो शोभाकी राति धारण करते हैं जिनकी नाभिका मनोहर है जो मन्द मन्द हैसते हुए बड़े सुन्दर जान पड़ते हैं, जिनका वस्त्र सपावे हुए सुवर्णके समान कर्जितमान् और आधुषण दिव्य है, कटिभागमें धारा की हुई जिनकी शुरु घण्टिकाओंसे मधुर झनकार हो रहा है, जिन्होंने दिव्य अङ्गण धारण किया है जो अपने हाथमें लेकर मुग्ली बजा रहे हैं जिनके बायें हाथमें शङ्ख और दाहिने हाथमें छद्दी है, जिनकी बेस भुषासे उदारता टपक रही है, जो मनोबामिश्रित बालु चदान कानेमें दक्ष है उन नन्दनन्दन श्रीकृष्णका भजन करके लक्ष्मीप्राप्तिके लिये उनका पूजन करे।

इस प्रकार ध्यान करके श्रेष्ठ वैष्णव पुरुष पूर्ववत् भगवान् श्रीकृष्णको पूजा करे पूजा खीर तथा अन्य धान्य-भोज्य पदार्थोंका वैद्यक अर्पण करे भुतयुक्त खीरकी एक सी आठ आहुति देकर प्रत्येक दिशामें ठमीसे बलि अर्पण करे। तत्पश्चात् व्याचमन करे। इसके बाद एक हजार आठ बार इत्य मन्त्र-जप करे जो उतम वैष्णव यध्वइकग्रन्थ इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णका पूजन करता है उसे सब देवता प्रकाश करते हैं और वह मनुष्य सब लोकोका प्रिय होता है। वह सेवा आयु, लक्ष्मी तथा सुन्दर कान्तिसे सुशोभित होकर पुत्र पौत्रोंके साथ अभ्युदयको प्राप्त होता है। तीसरे समयकी पूजामें कौन सा काल है इस विषयमें मतभेद है। कुछ विद्वान् इस पूजाको सार्वकालमें करने योग्य बताते हैं और कुछ रजिमे दत्ताक्ष मन्त्रसे पूजा करनी तो तो रत्नमें करे। अष्टादशभारसे करनी हो तो सार्वकालमें करे कुछ दूसरे विद्वान्

ऐसा भी कहते हैं कि दोनों प्रकारके मन्त्रोंमें दोनों ही समय पूजा करनी चाहिये।

सार्वकालिक ध्यान

सायकालमें भगवान् श्रीकृष्ण द्वाराकापुरीमें एक सुन्दर भवनके भीतर विराजमान हैं जो विशिष उद्यानसे सुशोभित है। वह बहुत चबन आठ हजार गृहोंसे अलंकृत है। उसके चारों ओर विपल जलवाले सरोवर सुशोभित हैं इन सारस आदि पक्षियोंमें ज्वाल कमल और हयगल आदि पुष्प उन सरोवरोंकी लोभा बढ़ाते हैं एक भवनमें एक लोभासम्पन्न यणिमय मण्डप है जो उदयकालीन सूर्यदेवके समान अरुण प्रकारसे प्रकाशित हो रहा है उस मण्डपके भीतर सुवर्णमय कमलकी आकृतिपर सुन्दर मिंहासन है, जिसपर त्रिभुवनघोहन श्रीकृष्ण बैठे हैं उनसे आत्मात्मन्त्रकी निर्णय

करणके लिये मुनियोंके समुदायने उन्हें सब ओरसे घेर रखा है। भगवान् स्वाममुन्दर उन मुनियोंको अपने जीवनरस्ते परम धार्मिक उपदेश दे रहे हैं उनकी अङ्गकार्त्तन विकसित नीनकमन्त्रके

समान श्याम है। दोनों नेत्र प्रफुल्ल कमलदलके समान विशाल हैं। सिरपर स्निग्ध अलकावलियोंसे संयुक्त सुन्दर किरीट सुशोभित है। गलेमें वनमाला शोभा पा रही है। प्रसन्न मुखारविन्द मनकी मोह लेता है। कपोलोंपर मकराकृति कुण्डल झलमला रहे हैं। वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न है वहाँ कौस्तुभमणि अपनी प्रभा बिखेर रही है। उनका स्वरूप अत्यन्त मनोहर है। उनका वक्षःस्थल केसरके अनुलेपसे सुनहली प्रभा धारण करता है वे रेशमी पीताम्बर पहने हुए हैं, विभिन्न अङ्गोंमें हार, बाजूबंद, कड़े और करधनी आदि आभूषण उन्हें अलंकृत कर रहे हैं। उन्होंने पृथ्वीका भारी भार उतार दिया। उनका हृदय परमानन्दसे परिपूर्ण है तथा उनके चारों हाथ शङ्ख, चक्र, गदा और पद्मसे सुशोभित हैं^१।

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक भगवान्की पूजा करे। हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र—इनके द्वारा प्रथम आवरण बनता है। रुक्मिणी आदि षट्पत्नियोंद्वारा द्वितीय आवरण सम्पन्न होता है। तृतीय आवरणमें नारद, पर्वत, विष्णु, निशट, उद्धव, दासक, विष्वक्सेन तथा सात्यकि हैं, इनका आठ दिशाओंमें और विस्तृतानन्दन गरुड़का भगवान्के सम्मुख पूजन करे। चौथे

आवरणमें लोकपालोंके साथ और पाँचवें आवरणमें वज्र आदि आयुधोंके साथ उत्तम वैष्णव भगवत्पूजनका कार्य सम्पन्न करे इस प्रकार विधिपूर्वक पूजा करके खीरका नैवेद्य अर्पण करे फिर जलमें खौड़मिश्रित दूधकी भावना करके उस जलद्वारा तर्पण करे उसके बाद मन्त्रोपासक पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए मूलमन्त्रका एक सौ आठ बार जप करे। तीनों कालकी पूजाओंमें अथवा केवल मध्याह्नकालमें ही होम करे। आसनसे लेकर विशेषार्घ्यपर्यन्त सम्पूर्ण पूजा पूरी करके विद्वान् पुरुष भगवान्की स्तुति और नमस्कार करे। फिर भगवान्को आत्मसमर्पण करके उनका विसर्जन करेके पश्चात् अपने हृदयकमलमें उनकी स्थापना करे और तन्मय होकर पुनः आत्मस्वरूप भगवान्की पूजा करे जो प्रतिदिन इस प्रकार सायंकालमें भगवान् वासुदेवकी पूजा करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको पाकर अन्तमें परम गतिकी प्राप्ति होता है।

रात्रिकालिक ध्यान

रात्रौ चेन्मदनाक्रान्तचेतसं नन्दनन्दनम् ।
यजेद्भ्रासपरिश्रान्तं गोपीमण्डलमध्यगम् ॥
विकसत्कुन्दकङ्कहारमङ्गिकाकुसुमोद्गतैः ।
रजोभिर्धूसरीरमन्दमारुतैः शिशिरकृतेः ॥

१ सायाह्ने द्वारवर्षा तु चित्रोद्यानोपशोभिते
हंससारससंकीर्णकमलोल्लसत्शालिभिः
उच्छन्नप्रसन्नोत्तमोत्तमस्तुतौ श्रीमणिमण्डपे
भुविबुद्धैः परिवृतमास्त्रत्त्वविनिर्णये
उभिन्देन्दोवरायामं पश्यपत्रायतेक्षणम्
चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलम्
काशमीरफपिशोरस्कं पीतकौशंयवाससम्
हृत्विष्णुभस्मभूरिभां मुदितमानसम्

अष्टसाहस्रसंख्यातैर्धवनैरुपमण्डिते ॥
सरोधिर्निर्मलमधोधिः परोते भवनीतमे ॥
हेमाम्भोजासनासौं कृष्णं त्रैलोक्यमोहनम् ॥
तेभ्यो मुनिभ्यः स्वं धाम दिशन्तं परमक्षरम् ॥
स्निग्धकुन्तलसम्पन्नकिरीटवन्मालिनम् ॥
श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभं सुमनोहरम् ॥
हारकेयूरकटककटिसुवैरलङ्कृतम् ॥
शङ्खचक्रगदापद्मराजद्वजजतुष्टयम् ॥

उन्मीलप्रथमैरवालिबिगलन्माध्वीकलकञ्जन्तर-
 धाम्यन्मनभिलिन्दगीतललिते सन्माञ्जिकोज्ज्वलिते ।
 पीयूषांशुकरैर्विशालितहरितप्राने स्मरोहीपये
 कासिन्दीपुलिनाङ्गणे स्मितमुखं वेणु रणनं भुज् ॥
 अन्तस्तोयलसज्जवाम्बुदबटासंभट्टकारणिवर्ध
 चञ्चलधिविक्रमयम्बुजायलदृजं विष्णुधरं सुन्दरम् ।
 मायूरच्छदकच्छर्मांसिखिलसद्गम्याज्जगत्तं चन्द-
 हीधत्वकुण्डलरत्नरश्मिबिलसदृग्दृष्टयोद्भासितम् ॥
 काञ्चीनूपुरहारकङ्कणसल्लोकेश्वरभूषाञ्जितं
 गोपीनां हितयान्तरे सुललितं चन्दप्रमूनलजम् ।
 अन्योन्यं विनिकटप्रेषदधितादोर्ध्वक्षिपीतं लस-
 द्वासक्रीडनलोलुपं यन्मिसाकाकान्तं मुकुन्दं भजेत् ॥
 विविधभुक्तिभिज्जनोद्गतारसरसकपूर्जनलनगनी ।
 धन्यवचममूर्धिरुद्राग्यजिष्णुतमहन्निशितचरुलनम् ॥
 इतरेतरबद्धकारणमहागणकलिस्तरासविहारविभी ।
 वज्रिजङ्गुलक्यमुच्यतेपुषा बहुधाविहितम्बकदिब्बतनुम् ॥

(सं० पूर्व० ८० : १००-११३)

रात्रियें पूजन करना हो तो भगवान्का ध्यान
 इस प्रकार करे भगवान् नन्दनन्दनने अपने
 हृदयमें प्रेमको आश्रय दे रखा है वे रामक्रीडायें
 संलग्न हो मानो बक गये हैं और गोपाङ्गनाओंकी
 मण्डलकोंके मध्यभागयें विराज रहे हैं । उस समय
 यमुनाजीका पुलिन प्राङ्गण अमृतमय किरणोंवाले
 चन्द्रदेवकी धवल ज्योत्स्नासे उद्भासित हो रहा
 है । वहाँका शान्त अत्यन्त हरा भरा एवं भगवन्प्रेमका
 ठहीपक हो रहा है । खिले हुए कुन्द, कङ्कण
 और मालिका आदि कुसुमोंके परागपुञ्जसे धूसरित
 मन्द मन्द बाष्प प्रवाहित होकर उस पुलिन-
 प्राङ्गणको सौतल बना रही है । खिले हुए नूतन

कुमुदोंके सादक मकरन्दका फल करके उन्मल
 हृदयवाले भ्रमर इधर-उधर भ्रमण करते हुए मधुर
 गुजारव फैला रहे हैं, जिससे वह वनप्रान्त अत्यन्त
 मनोहर प्रतीत होता है वहाँ सब ओर सुन्दर
 चमेलीकी सुगन्ध फैल रही है । ऐसे मनोहर
 कासिन्दीतटपर श्यामसुन्दर मुखसे मन्द मन्द
 मुसकानकी प्रभ्र बिखरते हुए बारम्बार मुरली
 बजा रहे हैं उनकी अङ्गकान्ति भीतर जलसे भी
 हुए नूतन मेघोंकी श्याम भटासे टक्कर ले रही है
 भीहाँका मध्यभाग कुछ चञ्चल हो उठा है दोनों
 नेत्र विकसित कमलदलके समान विस्तार हैं
 लाल-लाल अथर बिम्बफलका लजा रहे हैं
 भगवान्की यह झाँकी बड़ी हो सुन्दर है । माथेपर
 मोपखका मुकुट है, जिससे उनके बँधे हुए
 केशोंकी चोटी बड़ी मुहाबनी लग रही है । उनके
 दोनों कपोल हिलते हुए चमकीने कुण्डलायें जटित
 रत्नोंकी किरणोंसे उद्भासित हो रहे हैं और उन
 कपोलोंसे श्यामसुन्दरका मीन्दर्य और भी बढ़
 गया है वे करधनो, नूपुर हार, कंगन और मुन्दर
 भुजबंद आदि आभूषणोंसे विभूषित हो चरयेक
 दो गोपीके बीचयें खड़े होकर अपनी मनमोहिनी
 झाँकी दिखा रहे हैं गलेयें चन्दपुष्पोंका हार
 मुशोभित है एक-दूसरीसे अपनी बाहोंको
 मिमावे हुए नृत्य करनेवाली गोपाङ्गनाओंकी
 बाहु-वर्ष्मियोंसे वे घिरे हुए हैं । इस प्रकार
 परम सुन्दर साभामयी दिव्य रसस्तीलाके सिखे
 सदा उत्सुक रहनेवाले प्रेमके आश्रयभूत भगवान्
 मुकुन्दका भजन कर वे नाना प्रकारकी भुक्तिर्वाक्य
 भेदसे युक्त परम मनोहर सात स्वराँकी मूर्च्छना

१ सगोत्रयें किम्बे सप्तकके कईस भागोंमेंसे एक भाग अथवा किसी स्वरके एक अंगको भुक्ति कहते हैं स्वरका
 आरम्भ और अन्त इसमें होता है बहुत्वमें चार अक्षरयें तीन गान्धारयें दो मध्यम और वज्रममें चार-चार धैवतयें
 तीन और निषादयें दो भुक्तिवाँ होती हैं

२ संगोत्रमें एक ग्राममें दूसरे ग्रामतक जानेमें माने स्वरोंका जो आरंभप्रसंग होता है उसीका नाम मूर्च्छना
 है ग्रामके मतलबें भागकी ही मूर्च्छना कहते हैं भक्त भुक्ति के मतलबें गले लवण लवणकी कैरवीपीये ही मूर्च्छना होती
 है किन्तु किम्बेक वनमें स्वरके मध्य निरावकच नाम मूर्च्छना है तीन ग्राम होनेके कारण उन्नीस मूर्च्छनायें होती हैं ।

और तोनोंके^१ साथ-साथ गोपाङ्गनाओंसहित धिरक रहे हैं। सुन्दर मणिमय स्वच्छ आभूषणोंके मधुर शिञ्जनसे भगवान्‌का सम्पूर्ण मनोहर अङ्ग ही झनकारमय हो उठता है। एक-दूसरीसे हाथ बाँधकर मण्डलाकार खड़ी हुई गोपाङ्गनाओंके समूहसे कल्पित रसलीलमण्डलकी रचनामें यद्यपि भगवान् स्वामिसुन्दर बीचमें मणिमय मेखकी भाँति स्थित हैं तथापि इसी शरीरसे उन्होंने अपने बहुत से दिव्य स्वरूप प्रकट कर लिये हैं (और उन स्वरूपोंसे प्रत्येक दो गोपोंके बीचमें स्थित हैं)।

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक भगवान्‌की पूजा करे। इदयादि अङ्गोंद्वारा प्रथम आवरणकी पूजा होती है। धन-सम्पत्तिकी इच्छा रखनेवाला ग्रेह वैष्णव पूर्वोक्त केशव-कीर्ति आदि सोलह जोड़ोंकी कमलपुष्पोंद्वारा पूजा करे। उन सबके नामके आदिमें क्रमशः सोलह स्वरोंको संयुक्त करे^२। तदनन्तर इन्द्र आदि दिक्पालों और वज्र आदि आयुधोंकी पूजा करे। एक मोटा, गोला और चिकना खूँटा जिसकी ठैचाई एक बित्तकी हो, पृथ्वीमें गड़ दे और उसे पैरोंसे दबाकर एक-दूसरेसे हाथ मिलाकर उसके चारों ओर चक्कर देना रासगोष्ठी कहो गयी है। इस प्रकार पूजा करके दूध घी और मिश्री मिलाकर भगवान्‌को नैवेद्य अर्पण करे और सोलह प्याले लेकर उनमें मिश्री मिलायी हुई खीर पगसे और पूर्वोक्त जोड़ोंको क्रमशः अर्पण करे। फिर शेष कार्य पूर्ववत् करके मन्त्रोपासक एक हजार मन्त्र-जप करे। तत्पश्चात् स्तुति, नमस्कार और प्रार्थना

करके पूजनका शेष कार्य भी समाप्त करे। इस प्रकार जो उपासक भगवान् श्रीकृष्णका पूजन करता है वह सम्पत्तिका आश्रय होता है तथा अणिमा आदि आठ सिद्धियोंका स्वामी हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। इसलोकमें यह विविध धर्मोंका उपभोग करके अन्तमें भगवान् विष्णुके भाममें जाता है। इस तरह पूजा आदिके द्वारा मन्त्रके सिद्ध होनेपर अभीष्ट मनोरथोंकी सिद्धि करे। अथवा विद्वान् पुरुष अष्टाईस बार मन्त्र-जपपूर्वक तीनों समय भगवान्‌की पूजा करे। उस-उस कालमें कथित परिवारों (आवरण देवताओं)-का भी तर्पण करे। प्रातः काल गुड़मिश्रित दहीसे मध्याह्नकालमें मक्खनयुक्त दूधसे और सायंकालमें मिश्री मिलाये हुए दूधसे ग्रेह वैष्णव तर्पण करे। मन्त्रके अन्तमें तर्पणीय देवताओंके नामोंमें द्वितीया विभक्ति जोड़कर अन्तमें 'तर्पयामि' पदका प्रयोग करे। तत्पश्चात् शेष पूजा पूरी करे। भगवत्प्रसादस्वरूप जलसे अपने-आपको सौंचकर ठस जलको पीये। उससे तृप्त होकर देवताका विसर्जन करके तन्मय हो मन्त्र-जप करे।

अब सकामभावसे किये जानेवासे तर्पणोंमें आवश्यक द्रव्य बताये जाते हैं। शास्त्रोक्त विधानसम्बन्धी उन वस्तुओंका आश्रय लेकर उनमेंसे किसी एकका भी सेवन करे। खीर, दही, बड़ा, घी, गुड़ मिला हुआ अन्न, खिचड़ी, दूध, दही, केला, मोचा, चिंचा (इमली), चीनी, पूआ, भोदक, खील (लाजा), चावल, मक्खन—ये सोलह

१ पुष्पना आदिद्वारा तन का स्वरूप विस्तारको जान सकते हैं। संक्षिप्त रामोदरके मतसे स्वरूपोंसे उत्पन्न तान ४२ है। इन ४२ तानोंसे भी ८३०० बृहत् तान निकलते हैं। किसी किसीके मतसे बृहत् तानोंकी संख्या ५०४० भी मान ली है।

२ केशव-कीर्ति, नारायण-कान्ति, माधव-तुष्टि, गोविन्द-तुष्टि, विष्णु-धृति, पद्मसूदन-शान्ति, त्रिविक्रम-क्रिया, वामन-दया, श्रीधरसेवा, हनुमकेश-हर्षा, पद्मनाभ-ब्रह्मा, दामोदर-मन्त्रा, वामुदेव-लक्ष्मी, संकरच-सरस्वती, प्रद्युम्न-प्रीति और अनिरुद्ध-रति—ये सोलह जोड़े हैं। इनके आदिमें क्रमशः 'अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ए ऐ ओ औ अं अः' इन सोलह स्वरोंको अनुस्वार युक्त करके जोड़ना चाहिये। यथा—अं केशवकीर्तिभ्यां नम आं नारायणकान्तिभ्यां कान्त्यै नमः इत्यादि। इन्हें मन्त्रोंसे इनकी पूजा करनी चाहिये।

द्रव्य ब्रह्मा आदिके द्वारा तर्पणोपयोगी बनाये गये हैं। जो प्रातःकास अन्तर्में लाजा और पहले चावल तथा मिश्री अर्पित करके चौहतर बार तर्पण करता है साथ ही भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंका ध्यान करता रहता है, वह मन्त्रोपासक अभीष्ट वस्तुको प्राप्त कर लेता है। धारोष्ण तथा पके हुए दूधसे—सक्खन, दही दूध और आमके रस, घी, मोटी चीनी, मधु और कोल्ल (शर्बत)—इन तीनों द्रव्योंमेंसे प्रत्येकके द्वारा बारह बार तर्पण करे इस प्रकार जो श्रेष्ठ वैष्णव एक सौ आठ बार तर्पण करता है वह पूर्वोक्त फलका भागी होता है। बहुत कहनेसे क्या लाभ? वह तर्पण सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला है। मिश्री मिलाये हुए धारोष्ण दूधकी भावनासे जलद्वारा श्रीकृष्णका तर्पण करके गौवको जानेवाला साधक वहाँ अपने पारिवारिक लोगकि साथ भन, वस्त्र एवं भोज्य पदार्थ प्राप्त कर लेता है। मन्त्रोपासक जितनी बार तर्पण करे, उतनी ही संख्यामें जप करे। वह तर्पणसे ही सम्पूर्ण कार्य सिद्ध कर लेता है।

अब मैं साधकोंके हितके लिये सकाम होमका वर्णन करता हूँ। उत्तम श्रीकी अभिस्ताप रखनेवाला मन्त्रोपासक बेलके फूलोंसे होम करे। घृत और अन्नकी बृद्धिके लिये घृतपुत अन्नकी आहुति दे।

अब मैं एक उत्तम रहस्यका वर्णन करता हूँ, जो मनुष्योंको मोक्ष प्रदान करनेवाला है। साधक अपने हृदयकमलमें भगवान् देवकीनन्दनका इस प्रकार ध्यान करे—

श्रीमत्कुन्देन्दुग्रीर सरसिजनधनं शङ्खजके गदाब्जे
किष्किणं हस्तपद्मैर्नखनलिनसन्मालय दीप्यमानम् ॥
बन्दे वेद्यं मुनीन्द्र, कणिकपणिलसरिब्धभूषाभिरामं
दिब्बाङ्गालेखभासं सकलभयहरो पीतवस्त्रं मुरारिम् ॥

श्री० पूर्व० ८० १५०)

'जो कुन्द और चन्द्रमके समान सुन्दर गौरवर्णके हैं जिनके नेत्र कमलकी शोभाको सज्जित कर रहे हैं जो अपने करारविन्दोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं, नूतन कमलोंकी सुन्दर मालासे सुशोभित हैं छोटी छोटी मणियोंसे जडित सुन्दर दिव्य आभूषण जिनके अनुपम सौन्दर्य-माधुर्यको और बढ़ा रहे हैं तथा जिनके श्रीअङ्गोंमें दिव्य अङ्गराग शोभा सा रहा है, उन मुनीन्द्रवेद्य, सकल भयहारी पीताम्बरधारी मुरारिकी मैं वन्दना करता हूँ।'

इस प्रकार ध्यान करके अटिपुरुष श्रीकृष्णको अपने विकसित हृदयकमलके आसनपर विराजमान देखे और यह भावना करे कि वे धनीभूत मेघोंकी श्याम घटा तथा अद्भुत सुवर्णको-सी नील एवं पीत प्रभा धारण करते हैं। इस चिन्तनके साथ साधक बारह लाख मन्त्रका जप करे। दो प्रकारके मन्त्रांशस एकका जो प्रणवमम्पुटित है जप करना चाहिये। फिर दूधवाले वृक्षाकी भूमिधाओंसे बारह हजार आहुति दे अथवा मधु-घृत एवं मिश्रीमिश्रित भोगमें लीम करे। इस प्रकार मन्त्रोपासक

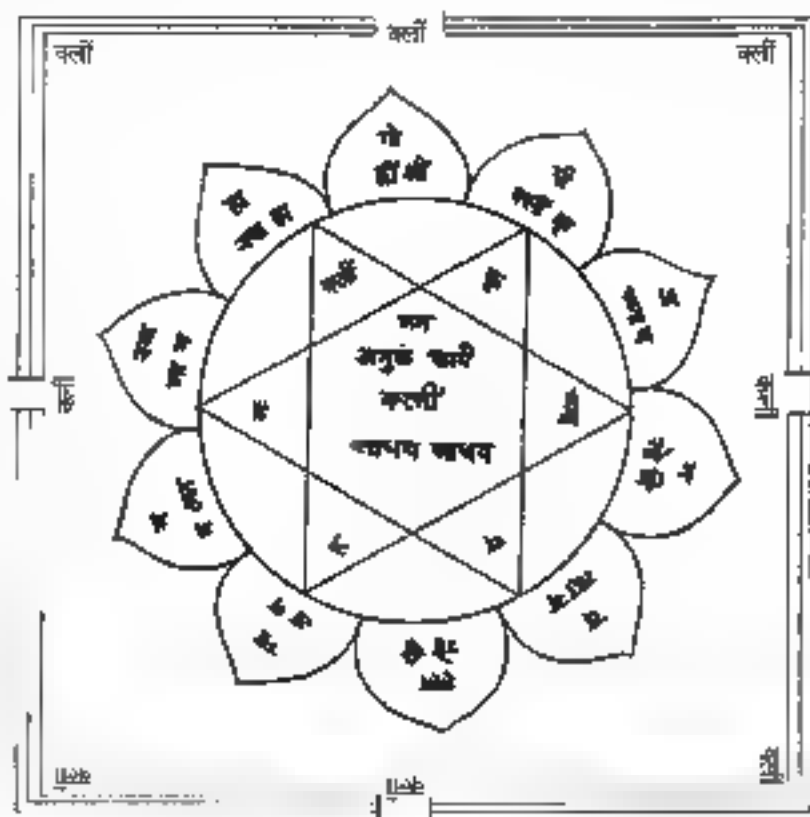
अपने हृदयकमलमें लोकेश्वरोंके भी आराध्यदेव भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए प्रतिदिन तीन हजार मन्त्रका जप करे। फिर सायंकालके लिये बताया हुई विधिसे भलीभाँति पूजा करके साधक भगवत्-चिन्तनमें संलग्न हो पुनः पूर्वोक्त रीतिसे हवन करे। जो विद्वान् इस तरह गोपालनन्दन श्रीकृष्णका नित्य भजन करता है, वह भवसागरसे पार हो परमपदको प्राप्त होता है।

पहले दो त्रिभुज अङ्कित करे, जिसमें एक ऊर्ध्वमुख और दूसरा अधोमुख हो। एकके ऊपर दूसरा त्रिकोण होना चाहिये। इस प्रकार छः कोण हो जायेंगे कोण ब्राह्म भगमें होंगे उनके बीचमें जो षट्कोण घट्ट होगा, उसे अग्निपुर कहते हैं। उस अग्निपुरकी कर्णिका (मध्यभाग) में 'क्लीं' यह बीजमन्त्र अङ्कित करे। उसके साथ साथ

पुरुष एवं कार्यका भी उल्लेख करे बहिर्गत कोणोंके विषयमें षडक्षर मन्त्र लिखे। छः कोणोंके ऊपर एक गोलाकार रेखा खींचकर उसके बाह्यभागमें दस दल कमल अङ्कित करे। उन दस दलोंके केसरोंमें एक-एकमें दो-दो अक्षरके क्रमसे 'ह्रीं' और 'श्रीं' पूर्वक अष्टादशाक्षर-मन्त्रके अक्षरोंका उल्लेख करे तदनन्तर दलोंके मध्यभागमें दशाक्षर-मन्त्रके एक-एक अक्षरोंको लिखे इस प्रकार लिखे हुए दस-दल घट्टको भूपुरसे (चींकोर रेखासे) आवृत करे। भूपुरमें अस्त्रोंके स्थानमें कामयोज (क्लीं)

का उल्लेख करे। इस यन्त्रको सोनेके पत्रपर सोनेकी ही शलाक़से गोरोचनद्वारा लिखकर उसकी गुटिका बना ले यही गोपाल-यन्त्र है यह सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाला कहा गया है। जो रक्षा, यश, पुत्र, पृथ्वी, धन-धान्य, लक्ष्मी और सौभाग्यकी इच्छा रखनेवाले हों उन श्रेष्ठ पुरुषोंको निरन्तर यह यन्त्र धारण करना चाहिये। इसका अभिषेक करके मन्त्र-जपपूर्वक इसे धारण करना उचित है। यह तीनों लोकोंको वशमें करनेके लिये एकमात्र कुसल (अमोघ) उपाय है इसकी महती शक्ति अवर्णनीय है।

स्मर (क्लीं). त्रिविधम (ऋ) युक्त चक्री (क्) अर्थात् कृ. इसके पश्चात् णाय तथा हत् (नमः) — यह (क्लीं कृष्णाय नमः) षडक्षर मन्त्र कहा गया है जो सम्पूर्ण मनोरथोंको सिद्ध करनेवाला है।

वाराह (ह), अग्नि (र), शान्ति (ई) और इन्दु (अनुस्वार)—ये सब मिलकर मायाबीज 'ह्रीं' कहे गये हैं मृत्यु (श), वहि (र) गोविन्द (ई) और चन्द्र (-अनुस्वार)-से युक्त हो तो श्रीबीज—'श्रीं' कहा गया है। इन दोनों बीजोंसे युक्त होनेपर अष्टादशाक्षर मन्त्र (ह्रीं श्रीं क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवाङ्मयाय स्वाहा) बीस अक्षरोंका हो जाता है। शालग्राममें मणिमें, यन्त्रमें मण्डलमें तथा प्रतिमाओंमें ही मदा श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये; केवल भूमिपर नहीं। जो इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णकी आराधना करता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है बीस अक्षरवाले मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि हैं। छन्दका नाम गायत्री है। श्रीकृष्ण देवता हैं, क्लीं बीज है और विद्वान् पुरुषोनि स्वाहाको शक्ति कहा है। तीन, तीन, चार, चार, चार तथा दो मन्त्राक्षरोंद्वारा षडङ्ग-न्यास करे मूलमन्त्रसे व्यापक न्यास करके मन्त्रसे सम्पुटित मातृका वर्णोंका उनके नियत स्थानोंमें एकाग्रतापूर्वक न्यास करे। फिर दस तन्त्रोंका न्यास करके मूलमन्त्रद्वारा व्यापक करे। तदनन्तर देवभावकी सिद्धि (इष्टदेवके साथ तन्मयता) प्राप्त करनेके लिये मन्त्र-न्यास करे भूर्तिपञ्जर नामक न्यास पूर्ववत् करे। फिर षडङ्ग-न्यास करके हृदयकमलमें भगवान् श्रीकृष्णका इस प्रकार ध्यान करे।

द्वारकापुरीमें सहस्रों सूर्यके समान प्रकाशमान सुन्दर महलों और बहुतेरे कल्पवृक्षोंसे घिरा हुआ एक मणिमय मण्डप है, जिसके खंभे अग्निके समान जाज्वल्यमान रत्नोंके बने हुए हैं उसके द्वार, तोरण और दीवारें सभी प्रकाशमान मणियोंद्वारा निर्मित हैं वहाँ जिले हुए सुन्दर पुष्पोंके चित्रोंसे सुशोभित चौदोवाँमें मोतियोंकी झालरें लटक रही हैं। मण्डपका मध्यभाग अनेक प्रकारके रत्नोंसे

निर्मित हुआ है जो पद्मराग मणिमयी भूमिसे सुशोभित है। वहाँ एक कल्पवृक्ष है, जिससे निरन्तर दिव्य रत्नोंकी धारावाहिक वृष्टि होती रहती है उस वृक्षके नीचे प्रज्वलित रत्नमय प्रदीपोंकी पड़कियोंसे चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया रहता है। वहाँ मणिमय सिंहासनपर दिव्य कमलका आसन है, जो उदयकालीन सूर्यके समान अरुण प्रभासे उद्भासित हो रहा है। उस आसनपर विराजमान भगवान् श्रीकृष्णका चिन्तन करे, जो तपाये हुए सुवर्णके समान तेजस्वी हैं उनका प्रकाश समानरूपसे सदा उदित रहनेवाले कोटि कोटि चन्द्रमा, सूर्य और विद्युत्के समान है वे सर्वाङ्गसुन्दर, सौम्य तथा समस्त आभूषणोंसे विभूषित हैं उनके श्रीअङ्गोंपर पीताम्बर शोभा पाता है उनके चार हाथ क्रमशः शङ्ख, चक्र गदा और पद्मसे सुशोभित हैं। वे पङ्कवकी छविको छोन लेनेवाले अपने बायें चरणारविन्दके अग्रभागसे कलशका स्पर्श कर रहे हैं जिससे बिना किसी आघातके रत्नमयी धाराएँ उछलकर गिर रही हैं। उनके दाहिने भागमें रुक्मिणी और वामभागमें सत्यभामा खड़ी होकर अपने हाथोंमें दिव्य कलश ले उनसे निकलती हुई ब्रहराशिमयी जलधाराओंसे उन (भगवान् श्रीकृष्ण)-के मस्तकपर अभिषेक कर रही हैं नाग्रजिती (सत्या) और सुनन्दा ये उक्त देवियोंके समीप खड़ी हो उन्हें एकके बाद दूसरा कलश अर्पण कर रही हैं। इन दोनोंकी क्रमशः दायें और वामभागमें खड़ी हुई मित्रविन्दा और लक्ष्मणा कलश दे रही हैं और इनके भी दक्षिण वामभागमें खड़ी जाम्बवती और सुशीला रत्नमयी नदीसे रत्नपूर्ण कलश भरकर उनके हाथोंमें दे रही हैं इनके बाह्यभागमें चारों ओर खड़ी हुई सोलह सहस्र श्रीकृष्णवाङ्मयाओंका ध्यान करे, जो सुवर्ण एवं रत्नमयी धाराओंसे युक्त कलशोंसे

सुरोभित हो रही हैं। उनके बाह्यभागमें आठ निधियाँ हैं—जो धनसे वहाँ वसुधाको भरपूर किये देती हैं उनके बाह्यभागमें सब वृष्णिवंशी विद्यमान हैं और पहलेको भीति स्वर आदि भी हैं।

इस प्रकार ध्यान करके पाँच स्नात्र जप करे और लाल कमलोंद्वारा दशरंज होम करके पूर्वांक्ष वैष्णवपीठपर भगवान्‌का पूजन करे।

पूर्ववत् पीठकी पूजा करनेके पश्चात् मूलमन्त्रसे मूर्तिकी कल्पना करके उसमें भक्तिपूर्वक भगवान् श्रीकृष्णका आवाहन करे और उसमें पूर्णताकी भावनासे पूजा करे। आसनसे लेकर आभूषणतक भगवान्‌की अर्पण करके फिर न्यासक्रमसे आराधना करे। सृष्टि, स्थिति, षडङ्ग, किरोट, कुण्डलद्वय, शङ्ख चक्र, गदा पद्म वनमाला, श्रीवत्स तथा कौस्तुभ—इन सबका गन्ध पुष्पसे पूजन करके श्रेष्ठ वैष्णव मूलमन्त्रद्वारा छः कोणोंमें छः अङ्गोंका और पूर्वादि दलोंमें क्रमशः वासुदेव आदि तथा कोणोंमें शान्ति आदिक्रमशः पूजन करे। तत्पश्चात् श्रेष्ठ साधक दलोंके अग्रभागमें आठों पंटरानियोंका पूजन करे। तदनन्तर सोलह हजार श्रीकृष्णपत्नियोंकी एक ही साथ पूजा करे। इसके बाद इन्द्र, नील, मुकुन्द, कराल, आनन्द, कच्छप, शङ्ख और पद्म—इन आठ निधियोंका क्रमशः पूजन करे। उनके बाह्यभागमें इन्द्र आदि लोकपालों तथा वज्र आदि आयुधोंकी पूजा करे। इस प्रकार सात आवरणोंसे घिरे हुए श्रीकृष्णका आदरपूर्वक पूजन करके दही खाँड और चो मिले हुए दुग्धमिश्रित अन्नका नैवेद्य लगाकर उन्हें तृप्त करे तदनन्तर दिव्योपचार समर्पित करके स्तुति और नमस्कारके पश्चात् परिवारगणों (आवरण देवताओं) के साथ भगवान्

केशवका अपने हृदयमें विसर्जन करे भगवान्‌की अपनेमें बिठाकर भगवत्स्वरूप आत्माका पूजन करके विद्वान् पुरुष तन्मय होकर विचरे रत्नाभिवेकयुक्त ध्यानमें वर्णित भगवत्स्वरूपकी पूजा बीस अक्षरवाले मन्त्रके आश्रित है इस प्रकार जो मन्त्रकी आराधना करता है, वह समृद्धिक्रम आश्रय होता है। जो जप, होम, पूजन और ध्यान करते हुए उक्त मन्त्रका जप करता है उसका घर रत्नों, सुवर्णों तथा धन-धान्योंसे निरन्तर परिपूर्ण होता रहता है। यह विशाल पृथ्वी उसके हाथमें आ जाती है और वह सब प्रकारके शस्त्रोंसे सम्पन्न होती है। साधक पुत्रों और मित्रोंसे भरा-पूरा रहता है और अन्तमें परमगतिको प्राप्त होता है। उक्त मन्त्रसे साधक इस प्रकारके अनेक प्रयोगोंका साधन कर सकता है। अब मैं सम्पूर्ण सिद्धियोंका देनेवाले मन्त्रयज्ञ दशाक्षरका वर्णन करता हूँ।

स्मृति (गु) यह सद्य (ओ)—से युक्त हो और लहित (पु) वामन्त्र (ई)—से संलग्न हो, इसके बाद 'जनवक्त्रभा' ये अक्षरसमुदाय हों। तत्पश्चात् फवन (य) हो और अन्तमें अग्रप्रिया (स्वाहा) हो तो यह (गोपीजनवक्त्रभाय स्वाहा) दशाक्षर मन्त्र कहा गया है इसके नारद ऋषि, विरट् छन्द, श्रीकृष्ण देवता, कर्त्तों बीज और स्वाहा शक्ति है यह बात मनीषी पुरुषोंने बताया है। अचक्र, विचक्र, सुचक्र, त्रैलोक्यरक्षणचक्र तथा असुरान्तकचक्र—इन शब्दोंके अन्तमें 'ङे' विभक्ति और स्वाहा पद जोड़कर इन पञ्चविध चक्रोंद्वारा पञ्चाङ्ग-न्यास करे। तदनन्तर प्रणव-सम्पुटित मन्त्र पढ़कर तीन बार दोनों हाथोंमें व्यापक-न्यास करे। तत्पश्चात् मन्त्रके प्रत्येक अक्षरको अनुस्वारयुक्त करके उनके

१. न्यास-वाक्यका प्रयोग इस प्रकार है—

ॐ आचक्राय स्वाहा हृदयाय नमः।

ॐ विचक्राय स्वाहा शिरसे स्वाहा।

ॐ सुचक्राय स्वाहा शिखायै नमः

ॐ त्रैलोक्यरक्षणचक्राय स्वाहा कवचाय हुम्।

ॐ असुरान्तकचक्राय स्वाहा अस्त्राय नमः

आदिमें प्रणव और अन्तमें नमः जोड़कर उनका दाहिने अंगूठेसे लेकर बायें अंगूठेतक अंगुलि-पथोंमें न्यास करे^१। यह सृष्टिन्यास बताया गया है। अब स्थितिन्यास कहा जाता है। विद्वान् पुरुष स्थितिन्यासमें बायीं कनिष्ठसे लेकर दाहिनी कनिष्ठतक पूर्वोक्त रूपसे मन्त्राक्षरोंका न्यास करे। संहारन्यासमें बायें अंगूठेसे दाहिने अंगूठेतक वक्त मन्त्राक्षरोंका न्यास करना चाहिये यह संहारन्यास दोषसमुदायका नाश करनेवाला कहा गया है। श्रुद्धिचेता ब्रह्मचारियोंको चाहिये कि वे स्थिति और संहारन्यास पहले करके अन्तमें सृष्टिन्यास करें क्योंकि वह विद्या प्रदान करनेवाला है गृहस्थोंके लिये अन्तमें स्थितिन्यास करना उचित है। (उन्हें सृष्टि और संहारन्यास पहले कर लेना चाहिये।) क्योंकि स्थितिन्यास काम्यादिस्वरूप (कामनापूरक) है विरक्त मुनीश्वरोंको सर्वदा अन्तमें संहारन्यास करना चाहिये तदनन्तर साधक पुनः स्थितिक्रमसे मन्त्राक्षरोंका अंगुलियोंमें न्यास करे तत्पश्चात् पुनः पूर्वोक्त चक्रोंद्वारा हाथोंमें पञ्चाङ्ग न्यास करे। (यथा—ॐ आचक्राव स्वाहा अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ विद्यक्राय स्वाहा तर्जनीभ्यां नमः। ॐ भुवक्राय स्वाहा मध्यमाभ्यां नमः। ॐ विलोक्यारणचक्राय स्वाहा अनामिकाभ्यां नमः। ॐ असुगन्तकचक्राय स्वाहा कनिष्ठिकाभ्यां नमः) तदनन्तर विद्वान् पुरुष मूलमन्त्रसे सम्पुटित अनुस्वारयुक्त मातृका वर्णोंका मातृकान्यासके स्थलोंमें विनीतभावसे न्यास करे उसके बाद प्रणवसम्पुटित मूलमन्त्रका उच्चारण करके व्यापक न्यास करे। तत्पश्चात् पूर्वोक्त मूर्तिपञ्जर नामक न्यास करे उसके बाद क्रमशः दशाङ्ग-न्यास और पञ्चाङ्ग न्यास करे दशाङ्ग न्यासको

विधि इस प्रकार है—हृदय मस्तक, शिखा, सर्वाङ्ग सम्पूर्ण दिशः, दक्षिणापार्श्व, वामपार्श्व, कटि, पृष्ठ तथा मूर्ध्नि—इन अङ्गोंमें श्रेष्ठ वैश्ववक्त्रके एक एक अक्षरका न्यास करे। फिर एकाग्रचित्त हो पूर्वोक्त चक्रोंद्वारा पुनः पूर्ववत् पञ्चाङ्ग न्यास करे इसके सिवा अष्टादशाक्षरमन्त्रके लिये बताये हुए अन्य प्रकारके न्यासोंका भी यहाँ संग्रह कर लेना चाहिये। तदनन्तर विद्वान् पुरुष किरीट मन्त्रसे व्यापक न्यास करे। फिर श्रेष्ठ साधक वेणु और बिल्व आदिको मुद्रा दिखावे। फिर सुदर्शन मन्त्रसे दिग्बन्ध करे। अङ्गुष्ठको छोड़कर शेष अंगुलियाँ यदि सीधी रहें तो यह हृदयमुद्रा कही गयी है। शिरोमुद्रा भी ऐसी ही होती है अङ्गुष्ठको नीचे करके जो मुट्टी बँधी जाती है उसका नाम शिखामुद्रा है। हाथको अंगुलियोंको फैलाना यह वरुणमुद्रा कही गयी है। बाणकी मुट्टीकी तरह उठी हुई दोनों भुजाओंके अङ्गुष्ठ और तर्जनीसे चुटकी बजाकर उसकी ध्वनिको सब ओर फैलाना, इसे अस्त्रमुद्रा कहा गया है। तर्जनी और मध्यमा—ये दो अंगुलियाँ नेत्रमुद्रा हैं। (जहाँ तीन नेत्रका न्यास करना हो, वहाँ तर्जनी, मध्यमाके साथ अनामिका अंगुलिको भी लेकर नेत्रत्रयका प्रदर्शन कराया जाता है।) बायें हाथका अंगूठा ओष्ठमें लगा हो उसकी कनिष्ठिका अंगुली दाहिने हाथके अंगूठेसे सटी हो, दाहिने हाथकी कनिष्ठिका फैली हुई हो और उसकी तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगुलियाँ कुछ सिकोड़कर हिलावी जालो हों तो यह वेणुमुद्रा कही गयी है यह अत्यन्त गुप्त होनेके साथ ही भागवान् श्रीकृष्णको बहुत प्रिय है। वनमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभ नामक मुद्राएँ प्रसिद्ध हैं अतः उनका वर्णन नहीं

१ यथा—ॐ गो नमः दक्षिणाङ्गुष्ठपथे। ॐ वीं नमः दक्षिणतर्जनीपथे। ॐ ज नमः दक्षिणमध्यमापथे। ॐ म नमः दक्षिणभूमिकपथे। ॐ यं नमः दक्षिणकनिष्ठिकापथे। ॐ हं नमः वामकनिष्ठिकापथे। ॐ श्रीं नमः वामावामिकापथे। ॐ वं नमः वाममध्यमापथे। ॐ स्वां नमः वामतर्जनीपथे। ॐ हां नमः वामाङ्गुष्ठपथे।

किया जाता है। बायें अंगुठेको ऊध्वमुख खड़ा करके उसे दाहिने हाथके अंगुठेसे बाँध ले और उसके अग्रभागकी दाहिने हाथकी अंगुलिपाँसे दबाकर फिर ठन अंगुलियोंको बायें हाथकी अंगुलियोंसे खूब कसकर बाँध ले और उसे अपने हृदयकमलमें स्थापित करे। साथ ही कामबीज (क्लीं)-का उच्चारण करता रहे मुनीश्वरोंने उसे परम गोपनीय चिन्चमुद्रा कहा है। यह सम्पूर्ण सुखोंकी प्राप्ति करानेवाली है मन, वाणी और शरीरसे जो पाप किया गया हो वह सब इस मुद्राके ज्ञानमात्रसे नष्ट हो जायगा। मन्त्रका ध्यान, जप और पूर्वोक्तरूपसे त्रिकाल पूजन करना चाहिये। दशाक्षर तथा अष्टादशाक्षर आदि सब मन्त्रोंमें एक ही क्रम बताया गया है। इस प्रकार मन्त्र सिद्ध होनेपर मन्त्रोपासक उससे नाना प्रकारके लौकिक अथवा पारलौकिक प्रयोग कर सकता है।

चेचक, फोड़े या ज्वर आदिसे जब जलन और मूर्च्छा हो रही हो तो उक्तरूपसे ही श्रीकृष्णका ध्यान करके रोगीके मस्तकके समीप मन्त्र-जप करे। इससे ज्वरग्रस्त मनुष्य निश्चय ही उस ज्वरसे मुक्त हो जाता है इसी प्रकार पूर्वोक्त ध्यान करके अग्रिमें भगवान्की पूजा करे और गुरुचिके चार-चार अंगुलके टुकड़ोंद्वारा दस हजार

आहुति दे तो ज्वरकी शान्ति हो जाती है ज्वरसे पीड़ित मनुष्यके ज्वरसे शान्तिके लिये बाणोंसे छिड़े हुए भीष्मपितामहका तथा संताप दूर करनेवाले श्रीहरिका ध्यान करके रोगीका स्पर्श करते हुए मन्त्रजप करे सान्दीपनि मुनिको पुत्र देते हुए श्रीकृष्णका ध्यान करके पूर्वोक्त रूपसे गुरुचिके टुकड़ेसे दस हजार आहुति दे इससे अपमृत्युका निवारण होता है जिसके पुत्र मर गये वे ऐसे ब्राह्मणको उसके पुत्र अर्पण करते हुए अर्जुनसहित श्रीकृष्णका ध्यान करके एक लाख मन्त्र-जप करे। इससे पुत्र-पौत्र आदिकी वृद्धि होती है। पौ चोनी और मधुर्म मिलाये हुए पुत्रजीवके फलोंसे उसीकी समिधाद्वारा प्रज्वलित हुई अग्निमें दस हजार आहुति देनेपर मनुष्य दोषायु पुत्र पाता है। दुधैले वृक्षके काढ़ेसे भरे हुए कलशकी रातमें पूजा करके प्रातःकाल दस हजार मन्त्र जपे और उसके रमके जलसे स्त्रीका अभिषेक करे। बारह दिनोंतक ऐसा करनेपर बन्ध्या स्त्री भी दीर्घायु पुत्र प्राप्त कर लेती है। पुत्रकी इच्छा रखनेवाली स्त्री प्रातःकाल मौन होकर पीपलके पत्तेके दोनेमें रखे हुए जलको एक सौ आठ बार मन्त्रके जपसे अभिमन्त्रित कराकर पीये। एक मासतक ऐसा करके बन्ध्या स्त्री भी समस्त शुभ लक्षणोंसे

१. वनमाला आदि मुद्राओंका लक्षण इस प्रकार है—

स्पर्शेत्कण्ठादिषट्पादात् तर्जनीयङ्गुलिद्विषया । कण्ठयेन तु धवेन्मुद्रेयं वनमालिका ॥

दोनों हाथोंको तर्जनी और अंगुठेको मटाकर उनके द्वारा कण्ठसे लेकर चरणतकका स्पर्श करे। इसे वनमाला नामक मुद्रा कहा गया है।

अन्योन्यस्पर्शकरयोर्मध्यमनामिकाङ्गुली । अङ्गुष्ठेन तु बाष्पीयद् कनिष्ठामूलसंज्ञिते ॥

तज्जंघी कारयेद्देहा मुद्रा श्रीवत्समङ्गिका ।

आपसमें सटे हुए दोनों हाथोंको मध्यमा और अनामिका अंगुलियोंको अंगुठेसे बाँधे और तर्जनी अंगुलियोंको कनिष्ठा अंगुलियोंके मूल-भागसे संलग्न करे। इसका नाम श्रीवत्समुद्रा है।

दक्षिणस्यानामिकाङ्गुलिहसंलग्नाः कनिष्ठिकायां । कनिष्ठयान्त्या बद्ध्वा तज्जंघी दक्षया तथा ॥

बायानामां च बध्नापारक्षाङ्गुलिहसंलग्नाः । अङ्गुष्ठमध्यमे चापे संयोज्य सरलाः पराः ॥

चतस्रोऽध्वग्रसंलग्ना मुद्रा कौस्तुभसंज्ञिका ।

दाहिने हाथकी अनामिका और अङ्गुठेसे सटे हुई कनिष्ठिका अंगुलि को बायें हाथकी कनिष्ठिकासे बाँध ले। दाहिनी तर्जनीसे बायें अनामिकाको बाँधे। दाहिने अंगुठेके मूलभागमें बायें अङ्गुठ और मध्यमाको संयुक्त करे। बीच अंगुलियोंको सीधी रखे। चारों अंगुलियोंके अग्रभाग परस्पर मिले हों, यह कौस्तुभमुद्रा है।

सम्पन्न पुत्र प्राप्त कर लेती है। वरके वृक्षांसे भरे हुए शुभ एवं दिव्य आश्रममें स्थित हो अपने करकमलोंसे घंटाकर्णके शरीरका स्पर्श करते हुए श्रीकृष्णका ध्यान करके घी, चीनी और मधु मिलाये हुए तिलोंसे एक लाख आहुति दे। ऐसा करनेसे महान् पापी भी तत्काल पवित्र हो जाता है। पाणिजात-हरण करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करके एक लाख मन्त्र जपे। जो ऐसा करता है, उसकी सर्वत्र विजय होती है। पराजय कभी नहीं होती है। श्रेष्ठ मनुष्यको चाहिये कि वह पार्थकी गीताका उपदेश करते हुए हाथमें व्याख्यानकी मुद्रामें युक्त रथारूढ़ श्रीकृष्णका ध्यान करे उस ध्यानके साथ मन्त्र जपे। इससे धर्मकी वृद्धि होती है। मधुमें सने हुए पलाशके फूलोंसे एक लाख आहुति दे इससे विद्याकी प्राप्ति होती है। राष्ट्र, पुर, ग्राम, वस्तु तथा शरीरकी रक्षाके लिये विश्वरूपधारी श्रीकृष्णका ध्यान करे—उनकी कान्ति

उदयकालीन करोड़ों सूर्योंके समान प्रकाशमान है वे अग्नि एवं सोमस्वरूप हैं, सच्चिदानन्दमय हैं उनका तेज तपाये हुए स्वर्णके समान है, उनके मुख और चरणारविन्द सूर्य और अश्विके सदृश प्रकाशित हो रहे हैं, वे दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हैं। उन्होंने नाना प्रकारके आवुध धारण कर रखे हैं सम्पूर्ण आकाशको वे ही अवकाश दे रहे हैं इस प्रकार ध्यान करके एकाग्रचित्त हो एक लाख मन्त्र जप करे। इससे पूर्वोक्त सब वस्तुओंकी रक्षा होती है। जो श्रेष्ठ वैष्णव सद्गुरुसे दीक्षा लेकर उक्त विधिसे श्रीकृष्णका पूजन करता है, वह अणिमा आदि आठ सिद्धियोंका स्वामी होता है उसके दर्शनमात्रसे आदी हस्तप्रतिभ हो जाते हैं वह धर्म हो या सभामें उसके मुखमें सदा सरस्वती निवास करती है। वह इस लोकमें नाना प्रकारके भोगांश उपभोग करके अन्तमें श्रीकृष्णधामको जाता है। (ना० पूर्व० अध्याय ८०)

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

श्रीकृष्णसम्बन्धी विविध मन्त्रों तथा व्याससम्बन्धी मन्त्रकी अनुष्ठानविधि

श्रीसनत्कुमारजी कहते हैं—मुनीश्वर। अब मैं श्रीकृष्णसम्बन्धी मन्त्रोंके भेद बतलाता हूँ, जिनको आराधना करके मनुष्य अपना अभीष्ट सिद्ध कर लेते हैं। दशाक्षर मन्त्रके तीन नूतन भेद हैं—‘ह्रीं श्रीं क्लीं’—इन तीन बीजोंके साथ ‘गोपीजनवल्लभाय स्वाहा’ यह प्रथम भेद है ‘श्री ह्रीं क्लीं’—इस क्रमसे बीज जोड़नेपर दूसरा भेद होता है, क्लीं ह्रीं श्रीं—इस क्रमसे बीज जोड़नेपर तीसरा भेद बनता है। इसके नारद ऋषि और गायत्री छन्द हैं तथा मनुष्योंकी सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले गोविन्द श्रीकृष्ण इसके देवता हैं इन तीनों मन्त्रोंका अङ्गन्यास पूर्ववत् चक्रोंद्वारा करना चाहिये तत्पश्चात् किरीटमन्त्रसे व्यापक-न्यास करे, फिर सुदर्शन

मन्त्रसे दिग्बन्ध करे। आदि मन्त्रमें बीस अक्षरवाले मन्त्रकी ही भौति ध्यान-पूजन आदि करे। द्वितीय मन्त्रमें दशाक्षर मन्त्रके लिये कहे हुए ध्यान-पूजन आदिका आश्रय ले तृतीय मन्त्रमें विद्वान् पुरुष एकाग्रचित्त होकर श्रीहरिका इस प्रकार ध्यान करे -भगवान् अपनी छः भुजाओंमें क्रमशः शङ्ख, चक्र, धनुष, बाण, पाश तथा अङ्कुश धारण करते हैं और शेष दो भुजाओंमें वेणु लेकर बजा रहे हैं। उनका वर्ण लाल है वे श्रीकृष्ण साक्षात् सूर्यरूपसे प्रकाशित होते हैं इस प्रकार ध्यान करके बुद्धिमान् पुरुष पाँच लाख जप करे और घृतयुक्त खीरसे दशांश आहुति दे। इस प्रकार मन्त्र सिद्ध हो जानेपर मन्त्रोपासक पुरुष उसके द्वारा पूर्ववत् सकाम प्रयोग

कर सकता है 'श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय स्वाहा' यह बारह अक्षरोंका मन्त्र है। इसके ब्रह्म ऋषि, गायत्री छन्द और श्रीकृष्ण देवता हैं। पृथक्-पृथक् तीन बीजों तथा तीन, चार एवं दो मन्त्रमयोंसे षडङ्ग-न्यास करे। बीस अक्षरवाले मन्त्रकी भीति इसके भी ध्यान, होम और पूजन आदि करने चाहिये यह मन्त्र सम्पूर्ण अष्टोष्ट फलोंको देनेवाला है।

दशाक्षर मन्त्र (गोपीजनवाक्यभाष स्वाहा) के आदिमें श्रीं ह्रीं क्लीं तथा अन्तमें क्लीं ह्रीं श्रीं जोड़नेसे षोडशक्षर-मन्त्र बनता है इसी प्रकार केवल आदिमें ही श्रीं जोड़नेसे बारह अक्षरोंका मन्त्र होता है। पूर्वोक्त चक्रोंद्वारा इनका अङ्गन्यास करे, फिर भगवान्का ध्यान करके दस लाख जप करे और बीस दशांश होम करे। इससे ये दोनों मन्त्रराज सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध होनेपर ये मनुष्योंके लिये सम्पूर्ण कामनाओं, समस्त सम्पदाओं तथा सौभाग्यको देनेवाले हैं। अष्टादशाक्षर मन्त्रके अन्तमें क्लीं जोड़ दिया जाय तो वह पुत्र तथा धन देनेवाला होता है। इस मन्त्रके नारद ऋषि, गायत्री छन्द और श्रीकृष्ण देवता हैं। क्लीं बीज कहा गया है और स्वाहा शक्ति मानी गयी है। छः दीर्घ स्वरोंसे युक्त बीजमन्त्रद्वारा षडङ्ग-न्यास करे। 'दायें हाथमें खीर और बायें हाथमें मक्खन लिये हुए दिगम्बर गोपीपुत्र श्रीकृष्ण मेरी रक्षा करें।' इस प्रकार ध्यान करके बत्तीस लाख मन्त्र जपे और प्रज्वलित अग्निमें मिश्री मिलायी हुई खीरसे दशांश आहुति दे, तत्पश्चात् पूर्वोक्त वैष्णवपोतपर अष्टादशाक्षर मन्त्रकी भीति पूजन करे। कमलके आसनपर विराजमान श्रीकृष्णकी पूजा करके उनके मुखारविन्दमें खीर, पके केले दही और तुरंतका निकाला हुआ माखन देकर तर्पण करे। पुत्रकी इच्छा रखनेवाला पुरुष यदि इस प्रकार तर्पण करे तो वह वर्षभरमें पुत्र प्राप्त कर लेता है। वह जिस जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वह सब उसे

तर्पणसे ही प्राप्त हो जाती है।

वाक् (ऐं) कर्म (क्लीं), हे विभक्त्यन्त कृष्ण शब्द (कृष्णाय) तत्पश्चात् माया (ह्रीं), उसके बाद 'गोविन्दाय' फिर रमा (श्रीं) तदनन्तर दशाक्षर मन्त्र (गोपीजनवाक्यभाष स्वाहा) उद्धृत करे, फिर ह्रीं और सूं ये दोनों ओंकार और विसर्गसे संयुक्त होकर अन्तमें जुड़ जायें तो (ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविन्दाय श्रीं गोपीजनवाक्यभाष स्वाहा ह्रीं) वाईम अक्षरका मन्त्र होता है, जो वागीशत्व प्रदान करनेवाला है। इसके नारद ऋषि, गायत्री छन्द, विद्यप्रदाला गोपाल देवता, क्लीं बीज और ऐं शक्ति है। विद्याप्राप्तिके लिये इसका विनियोग किया जाता है। इसका ध्यान इस प्रकार है—जो बायें भागके ऊपरवाले हाथमें उत्तम विद्या-पुस्तक और दाहिने भागके ऊपरवाले हाथमें स्मृतिक मणिलेनी मातृकामयी अक्षमाला धारण करते हैं, इसी प्रकार नौचेके दोनों शब्दब्रह्ममयी मुरली लेकर बजाते हैं, जिनके श्रोत्रार्द्धमें गायत्री-छन्दमय पीताम्बर सुशोभित है। जो स्वाम वर्ण कोमल कान्तिमान् संपूर्णपञ्चमय मुकुट धारण करनेवाले, सर्वज्ञ तथा मुनिवर्गेद्वारा सेवित हैं, उन श्रीकृष्णका चिन्तन करे। इस प्रकार लीला करनेवाले भुवनेश्वर श्रीकृष्णका ध्यान करके चार लाख मन्त्र जप करे और पलासके फूलोंसे दशांश आहुति देकर मन्त्रोपासक बीस अक्षरवाले मन्त्रके लिये कहे हुए विधानके अनुसार पूजन करे। इस प्रकार जो मन्त्रकी उपासन करता है, वह वागीश्वर हो जाता है। उसके बिना देखे हुए शास्त्र भी गङ्गाकी लहरोंके समान स्वतः प्रस्तुत हो जाते हैं।

'ॐ कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद मे। रमारमण विद्येश विद्याप्राप्तुं प्रयच्छ मे॥ (हे कृष्ण हे कृष्ण हे महाकृष्ण आप सर्वज्ञ हैं। मुझपर प्रसन्न होइये। हे रमारमण। हे विद्येश्वर। मुझे शीघ्र विद्या दीजिये।) यह तीतिस अक्षरोंवाला महाविद्याप्रद मन्त्र है। इसके नारद ऋषि, अनुष्टुप् छन्द और श्रीकृष्ण

[illegible]

Abstract

[illegible]

2004

[illegible]

ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦେୟ ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ପଢ଼ା ଶାଳୀୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गणेशाय नमः ॥

[illegible]

आयुधोंसहित भगवान्की पूजा करनी चाहिये फिर ध्यान करके एक लाख मन्त्र जप और खीरसे दशांश हवन करे। इन सिद्ध मन्त्रोंद्वारा मन्त्रोपासक अपने अभिष्टकी सिद्धि कर सकता है।

लीलादण्ड गोपीजनसंसक्तदोर्दण्ड खानरूप भेषध्याम भगवन् विष्णो स्थाहा' यह उन्तीस अक्षरोंका मन्त्र है। इसके नारद ऋषि अनुष्टुप् छन्द और 'लीलादण्ड हरि' देवता कहे गये हैं। चौदह, चार चार, तीन तथा चार मन्त्राक्षरोंद्वारा क्रमशः पञ्चाङ्ग-न्यास करे।

ध्यान

सम्प्लोहयश्च निजवापकरस्थलीना-

तण्डेन गोपयुवतीः परसुन्दरीश्च

दिश्यामिजप्रियसखांसगदक्षहस्तो

देवः श्रियं निहतकंस उरुक्रमो नः ॥

(ना० पूर्व० ८१/५५)

'जो अपने बायें हाथमें लिये हुए लीलादण्डसे भौंति भौंतिके खेस दिखाकर परम सुन्दरी गोपाङ्गनाओंका मन मोहे लेते हैं जिनका दाहिना हाथ अपने प्रिय सखाके कंधेपर है वे कंसविनाशक महापराक्रमी भगवान् श्रीकृष्ण हमें लक्ष्मी प्रदान करें।'

इस प्रकार ध्यान करके एक लाख जप और

घी, चीनी तथा मधुमें सने हुए तिल और चावलोंसे दशांश होम करे तत्पश्चात् पूर्वोक्त पीठपर अङ्ग दिक्पाल तथा आयुधोंसहित श्रीहरिका पूजन करे। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक 'लीलादण्ड हरि'की आराधना करता है, वह सम्पूर्ण लोकोंद्वारा पूजित होता है और उसके घरमें लक्ष्मीका स्थिर निवास होता है। सद्यः (ओ) पर स्थित स्मृति (ग) अर्थात् 'गो' केशव (अ) युक्त तोय (ख) अर्थात् 'ख', धनयुग (ङ), भाय अग्निव्यङ्ग्य (स्वाहा) — यह (गोव्यङ्ग्यभायस्वाहा) मन्त्र सप्त अक्षरोंका है और सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाला है इसके नारद ऋषि, उज्जिक् छन्द तथा गोव्यङ्ग्य श्रीकृष्ण देवता हैं। पूर्ववत् चक्र-मन्त्रोंद्वारा पञ्चाङ्ग-न्यास करे

ध्यान

ध्येयो हरिः स कपिलागणमध्यसंस्थ-

स्ता आह्वयन् दधददक्षिणदोःस्थवेणुम्।

पाशं सयष्टिमपरत्र पयोदनीलः

पीताम्बरोऽहिरिपुपिच्छकृतायतंसः ॥

(ना० पूर्व० ८१/६०)

'जो कपिला गावोंके बीचमें खड़े हो उनको

पुकारते हैं। हमने इनके मुँहमें और हाथों में हमने रखी और लाली सिंगे हुए हैं जिसकी अङ्गुलीयिका के जमाने का नाम है जो पीनस और योनि संज्ञक सुकुट नाम कहते हैं उन स्वायम्भुवत हीडरिया नाम कहते हैं ।

[illegible]

इस प्रकार बुद्धन काके बान सिद्ध का लेखना
बनना बुद्धन इसके दास बनना बुद्धन के निम्न प्रयोग
को। जो बुद्धन के गौडुधन के एक ही आत्मा आत्मा
देना है वह बुद्धन के ही गौडुधन के ही बुद्धन
ही बनना है। इसका मतलब भी वह बुद्धन है।
इसको बुद्धन के ही गौडुधन के ही दास बनना
बनना कहा गया है। इसके बाद बुद्धन के ही
ही। बुद्धन के ही और गौडुधन के ही काहे गया
है। एक ही का और बुद्धन के ही का बुद्धन
बनना बुद्धन के ही का है।

1

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 श्रीकृष्णार्पणम् ।
 विद्यायां श्रीगुरुदेवस्य शिष्यस्य श्रीगुरुदेवस्य ।
 श्रीगुरुदेवस्य शिष्यस्य श्रीगुरुदेवस्य ।
 श्रीगुरुदेवस्य शिष्यस्य श्रीगुरुदेवस्य ।

दिल्ली का आन्दोलन के नीचे मुजबुतान्क समीप
नाम उल्लेखनीय अर्थवत्तु लुप्तप्राय दिल्ली मिहामनका
भारतीय लोकमान्य विचारों से है। उनको महानिर्देश
सेवाके समाय उपस्थित है। वे लोकमान्य भारती कि

अपना सु-दर साग रहे है। अपने छोटे हाथों में लड्डू और चीज ले रही है। मरम्मत वाले उनके घेरका छोटी है वे सम्पूर्ण ऐक्यता के प्रतिपादनक है। एक प्रीति व्यक्तिक हाथों में एक कागज है इससे अंगुली धारण कर रही है और इसीसे भगवान ध्यान कर रही है, उनके चेहरे मुनन विशिष्टता कागज हाथों के मध्यम विशिष्टता एवं सु-दर है। इसे औरहीका भगवान कराना चाहिए।

[illegible]

१. राजा राम का कि दुर्गावृत्ति राजा राम का राजा राम का
 २. राजा राम का कि दुर्गावृत्ति राजा राम का राजा राम का
 ३. राजा राम का कि दुर्गावृत्ति राजा राम का राजा राम का
 ४. राजा राम का कि दुर्गावृत्ति राजा राम का राजा राम का
 ५. राजा राम का कि दुर्गावृत्ति राजा राम का राजा राम का

तत्पश्चात् पहले गुरुदेवकी पूजा करके भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा करे भगवान्के पाँचभागमें सर्वप्रथम और सत्यभामाका, सामने इन्द्रका तथा पृष्ठभागमें सूर्यभदेवीका पूजन करके केसरोंमें अङ्गपूजा करे फिर आठ दिनोंमें कर्जलि-दी आदि अष्ट पररात्रियोंकी पूजा करके पीछेके कोनोंमें किङ्किणी और दाम् (रम्भी) की अर्चना करे पृष्ठभागमें केकरी तथा सम्पुष्प शीकरल एवं कौस्तुभकी पूजा करे। अगेकी और बनमान्न आदि अत्यन्तकठिन पूजन करे। आठ दिशाओंमें स्थित पाञ्चजन्य, गदा, चक्र, बभ्रुदेव, देवकी, नन्दगोत्र, यमोद तथा गौरी और ग्वालमीहित गोपिका—इन सबकी पूजा करे उनके बाह्यभागमें इन्द्र आदि दिक्पाल तथा उनके भी बाह्यभागमें वज्र आदि अस्त्र हैं। फिर पूर्व यदि दिशाओंमें क्रमशः कुमुद, कुमुदम्ब, पुण्डरीक, चामर, तदुर्कार, सस्त्रि, सुमुख तथा सूर्योदित—इन दिग्गजोंका पूजन करके विष्णुके लेन तथा अर्घ्याका पूजन करना चाहिये। जो मनुष्य एक या तीनों संभव श्रीगोविन्दका पूजन करता है वह धिग्यु निर्धन तथा धन-धान्यका स्वामी होता है।

सद्य (ओ) सहित स्मृति (ए) अर्थात् 'गो' दक्षिण कर्ण (उ) मुक्त चक्षु (क) अर्थात् 'कु' धरा (ल)—इन अक्षरोंके पश्चात् 'नचाप' पद और जन्तमें इदम (नमः) यह—'गोकुलनाचाप नमः महामन्त्र आठ अक्षरोंका है। इसके बाद श्रुति, गायत्री छन्द तथा श्रीकृष्ण देवता हैं इसके दो दो अक्षरों तथा सम्पूर्ण मन्त्रसे पञ्चाङ्गन्यास करे।

ध्यान

पञ्चवर्षधिलोलमङ्गले

बाधमानवसिबद्धनेक्षणम् ।

किङ्किणीवल्लवहारनूपुरी

रञ्जितं नमस्त गोपबालकम् ॥ ८० ॥

बाल गोपालकी पाँच वर्षकी अवस्था है, वे

अत्यन्त चपल गतिसे आँगनमें दौड़ रहे हैं, उनके नत्र भी बड़ बड़ग हैं किङ्किणी, बल्लव, हार और नूपुर आदि आभूषण विभिन्न अङ्गोंकी शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे मुन्दर गोपबालकको नमस्कार करा ।

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक आठ लोक जप और फलशर्की समिधाओं अथवा साँगसे दशरत हवन करे पूर्वोक्त वैष्णवपीठपर मूलमन्त्रसे मूर्तिका संकल्प करके उसमें मन्त्रसाधक स्थिरचित्त हो भगवान् श्रीकृष्णका आवाहन और पूजन करे चार दिशा विदिशाओंमें जो केसर हैं उनमें अङ्गोंकी पूजा करे फिर दिशाओंमें वामुदेव वलभट प्रद्युम्न और अनिरुद्धका तथा काशीमें सर्वमन्त्र सत्यभामा, सत्यमथा और जाम्बवतीका पूजन करे। इनके बाह्यभागोंमें लोकेशों और आयुधोंकी पूजा करनी चाहिये। ऐसा करनेसे मन्त्र सिद्ध हो जाता है।

नमः (३०) श्री (श्री) ध्वना (ह्रीं) काम कर्त्री । इ विधक्यन्त श्रीकृष्ण शब्द अर्थात् श्रीकृष्णाद्य एवम् हा गोविन्द पद (गोविन्दाय) ।

फिर 'गोपीजनवल्लभाय' तत्पश्चात् तीन पदा (श्री श्री श्री)—यह (ॐ श्री ह्रीं क्लीं श्रीकृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय श्री श्री श्री) तेइस अक्षरोंका मन्त्र है इसके ऋषि आदि भी पूर्वोक्त हो हैं। सिद्ध गोपालका स्मरण करना चाहिये।

ध्यान

माधवीमण्डपासीनी गरुडनाभिपालिता।

दिव्यक्रीडामु निरती रामकृष्णौ स्मरञ्जयेत् ॥ ८७

जो माधवीलनामय मण्डपमें बैठकर दिव्य क्रीडाओंमें तत्पर हैं श्रीगरुडजो जिनकी रक्षा कर रहे हैं, उन श्रीबलराम तथा श्रीकृष्णका चिन्तन करते हुए मन्त्र जप करना चाहिये।

श्रेष्ठ वैष्णवोंको पूर्ववत् पूजन करना चाहिये चक्री (क्, आठवें स्वर ऋ)-से युक्त हो और उसके साथ विसर्ग भी हो तो 'क्' यह एकाक्षर मन्त्र होता है। 'कृष्ण' यह दो अक्षरोंका मन्त्र है। इसके आदिमें क्लीं जोड़नेपर क्लीं कृष्ण यह तीन अक्षरोंका मन्त्र बनता है। वही ॐ विभक्त्यन्त होनेपर चार अक्षरोंका 'क्लीं कृष्णाय' मन्त्र होता है। 'कृष्णाय

नमः' यह पञ्चाक्षर मन्त्र है। 'क्लीं' सम्पुटित कृष्ण पद भी अपर पञ्चाक्षर-मन्त्र है यथा—क्लीं कृष्णाय क्लीं। गोपालाय स्वाहा' यह षडक्षर मन्त्र कहा गया है। क्लीं कृष्णाय स्वाहा' यह भी दूसरा षडक्षर मन्त्र है 'कृष्णाय गोविन्दाय' यह समाक्षर-मन्त्र सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाला है। श्री ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं यह दूसरा समाक्षर-मन्त्र है 'कृष्णाय गोविन्दाय नमः' यह दूसरा त्वाक्षर मन्त्र है। क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय क्लीं' यह भी इतर नवाक्षर-मन्त्र है 'क्लीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा' यह दशाक्षर सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाला है। बालवपुषे कृष्णाय स्वाहा' यह दूसरा दशाक्षर मन्त्र है तदनन्तर गोपीजनमनेहर श्रीकृष्णका इस प्रकार ध्यान करे—

श्रीवृन्दाविपिनप्रतोलिषु नमस्तस्फुल्लवल्लीतलि

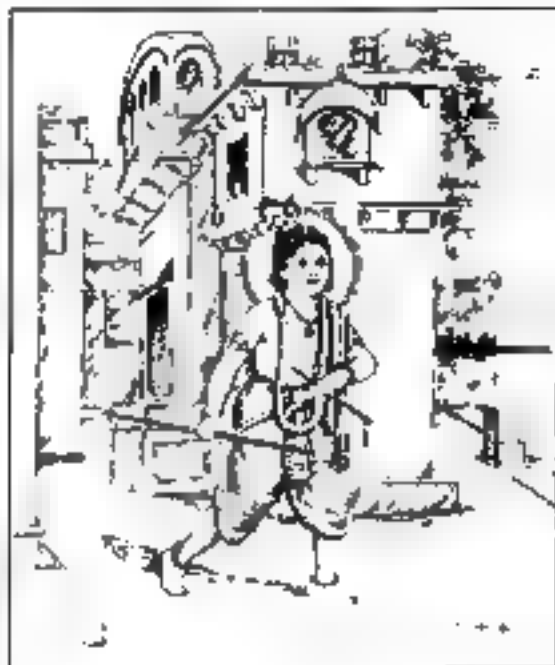
चन्तर्गलविषद्विने सुरभिणा बानेन संसेविते।

कालिन्दीपुलिने विहारिणामधो राधेकजीवातुकं

वन्दे नन्दकिशोरपिन्दुवदनं सिन्ध्याम्बुदाङ्गपरम्।

(ना० पूर्व० ८१ १६)

श्रीवृन्दावनकी गलियोंमें झुकी और फुली

देवता कहे गये हैं। प्रणव बीज है और स्वाहा शक्ति कही गयी है। 'स्वाहा' इत्याथ नमः। सोऽहं शिरसे स्वाहा। ईसः शिखायै वक्षद्। इमेऽत्र केवचाय हुम्। ८० नेत्राभ्यां वीषद्। 'हरिहर' अस्त्राय फद्। इस प्रकार अङ्ग-न्यास करे।

स ब्रह्मा स शिवो विष्णु स हरिः सैव देवराट्।

स सर्वरूपः सर्वाख्यः सोऽक्षरः परमः स्वराट्॥

(ना० पूर्व० ८१। १०७)

'विष्णवर। वे श्रीकृष्ण ही ब्रह्मा हैं, वे ही शिव हैं वे ही विष्णु और वे ही देवराज इन्द्र हैं। वे ही सब रूपोंमें हैं तथा सब नाम उन्हींके हैं। वे ही स्वयं प्रकाशमान अविनाशी परमात्मा हैं।'

इस प्रकार ध्यान करके आठ लाख जप और दशांश होम करे। इनकी पूजा प्रणवात्मक पीठपर अङ्ग और आवरणदेवताओंके साथ करनी चाहिये नारद। इस प्रकार मन्त्र सिद्ध हो जानेपर साधक-शिरोमणि पुरुषको 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्योंका विकल्परहित ज्ञान प्राप्त होता है।

'क्लीं हृषीकेशाय नमः यह अष्टाक्षर मन्त्र है। इसके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द और हृषीकेश देवता हैं। सम्पूर्ण मनोरथोंकी प्राप्तिके लिये इसका विनियोग किया जाता है। 'क्लीं' बीज है तथा 'आय' शक्ति कही गयी है। बीजमन्त्रसे ही षडङ्ग न्यास करके ध्यान करे। अथवा पुरुषोत्तम मन्त्रके लिये कही हुई सब बातें इसके लिये भी समझनी चाहिये इसका एक लाख जप तथा घृतसे दस हजार होम करे। संयोजिनी कुसुमोंसे तर्पण करना सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति करानेवाला कहा गया है। 'श्रीं श्रीधराय त्रैलोक्यमोहनाय नमः' यह बीसह अक्षरोंका मन्त्र है। इसके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द, श्रीधर देवता श्रीं बीज और 'आय' शक्ति है। बीजसे ही षडङ्ग न्यास करे। इसमें भी पुरुषोत्तम मन्त्रकी ही भाँति ध्यान पूजन आदि कहे गये हैं। एक लाख जप और घीसे ही

दशांश होमका विधान है। सुगन्धित श्वेत पुष्पोंसे पूजा और होम आदि करे। विप्रेन्द्र ऐसा करनेपर यह साक्षत् श्रीधरस्वरूप हो जाता है। अच्युतानन्त गोविन्दाय नमः' यह एक मन्त्र है और 'अच्युताय नमः', अनन्ताय नमः', गोविन्दाय नमः — ये तीन मन्त्र हैं। प्रथमके शौनक ऋषि और विराट् छन्द है शेष तीन मन्त्रोंके क्रमशः पराशर, व्यास और नारद ऋषि हैं। छन्द इनका भी विराट् ही है परब्रह्मस्वरूप श्रीहरि इन सब मन्त्रोंके देवता हैं। साधक इनके बीज और शक्ति भी पूर्वोक्त ही समझे।

ध्यान

शङ्खचक्रधरं देवं चतुर्बाहुं किरीटिनम्॥
सर्वरूप्यायुर्धैर्युक्तं गरुडोपरि संस्थितम्॥
सनकादिमुनीन्द्रैस्तु सर्वदेवैरुपासितम्॥
श्रीभूमिसहितं देवमुदयादित्यसन्निभम्॥
प्रातरुद्यत्सहस्रांशुमण्डलोपमकुण्डलम् ॥
सर्वलोकस्य रक्षार्थमनन्तं नित्यमेव हि।
अभयं वरदं देवं प्रयच्छन्तं मुदान्वितम्॥

(ना० पूर्व० ८१ १२०-१२३)

'भगवान् अच्युत शङ्ख और चक्र धारण करते हैं। वे द्युतिमान् होनेसे 'देव' कहे गये हैं। उनके चार बाहें हैं वे किरीटसे सुशोभित हैं। उनके हाथोंमें सब प्रकारके आयुध हैं। वे गरुड़की पीठपर बैठे हैं सनक आदि मुनीश्वर तथा सम्पूर्ण देवता उनकी उपासना करते हैं उनके उभय पाश्वर्में श्रीदेवी तथा भूदेवी हैं। वे उदयकालीन सूर्यके समान तेजस्वी हैं। उनके कानोंके कमनीय कुण्डल प्रातःकाल उगते हुए सूर्यदेवके मण्डलके समान अरुण प्रकाशसे सुशोभित हैं। वे वरदायक देवता हैं, सदा परमानन्दसे परिपूर्ण रहते हैं और सम्पूर्ण विश्वकी रक्षाके लिये सदा ही सबको अभय प्रदान करते हैं उनका कहीं किसी कालमें भी अन्त नहीं होता।'

इस प्रकार ध्यान करके एकाग्रचित्त हो

वैष्णवपीठपर भगवान्की पूर्ववत् पूजा कर
इनका प्रथम आवरण अङ्गोंद्वारा सम्पन्न होता
है चक्र, शङ्ख गदा, खड्ग मुसल धनुष,
पाश तथा अङ्गुश—इनसे द्वितीय आवरण बनता
है सनकादि चार महात्मा तथा पराशर
व्यास नारद और शौनकसे तृतीय आवरण
होता है लोकपालोंद्वारा चौथा आवरण पूरा
होता है। पाँचवें आवरणमें वज्र आदि
आयुधोंकी पूजा होती है। इस मन्त्रका एक
लाख जप और श्रुतसे दशांश हवन किया
जाता है इस प्रकार मन्त्र सिद्ध हो जानेपर
मन्त्रोपासक कामनापूर्तिके लिये मन्त्रका प्रयोग
भी कर सकता है बेलके पेड़के नीचे
उसकी जड़के समीप बैठकर देवेश्वर भगवान्
विष्णुका ध्यान करते हुए रोगीका स्मरण करे
और उसका स्पर्श करके दस हजार मन्त्र
जपे रह्यन् वह स्पर्श करके जप करके
अथवा साध्यका मन हो मन स्मरण करके
या मण्डल बनाकर रोगियोंको रोगसे मुक्त

कर सकता है।

बाल (व) पवन (य) ये दोनों अक्षर दीर्घ
आकार और अनुस्वारसे युक्त हों और झिंटीश
(एकार से युक्त जल (ब) हो तत्पश्चात् अत्रि
अर्थात् दकार हो और उसके बाद 'व्यासाय
पदके अन्तमें हृदय (नम) का प्रयोग हो तो यह
(व्यां वेदव्यासाय नम) अष्टाक्षर मन्त्र बनता है।
यह मन्त्र सबकी रक्षा करे इसके ब्रह्मा ऋषि,
अनुष्टुप् छन्द, सत्यवतीनन्दन व्यास देवता, व्या
बीज और नम शक्ति है। दीर्घस्वरांसं युक्त
बीजाक्षर (व्यां वीं व्यूं वीं व्यां व्यः) द्वारा अङ्ग
न्यास करना चाहिये

ध्यान

व्याख्यामुद्रिकया लसत्करतलं सद्योगपीठस्थितं
वामे जानुतले दधानमपरं हस्तं सुविद्यानिधिम्।
विप्रत्रातवृत्तं प्रसन्नमनसं पाथोरुहाङ्गद्युतिं
पागशर्यमतीव पुण्यचरितं व्यासं स्मरेत्सिद्धये।

। ना० पूर्व० ८१। १३६

‘जिनका दाहिना हाथ व्याख्याका मुद्रासे सुशोभित

है, जो उत्तम योगपीठासनपर विराजमान हैं जिन्होंने अपना बायाँ हाथ बायें घुटनेपर रख छोड़ा है, जो

उत्तम विद्याके भण्डार, ब्राह्मणसमूहसे घिरे हुए तथा प्रसन्नचित्त हैं, जिनकी अङ्गकान्ति कमलके समान तथा चर्चित् अत्यन्त पुण्यमय है। उन पराशरनन्दन वेदव्यासका सिद्धिके लिये चिन्तन करे आठ हजार मन्त्र जप और खीरसे दशरत होम करे। पूर्वोक्त पीठपर व्यासका पूजन करे। पहले अङ्गोंकी पूजा करनी चाहिये। पूर्व आदि चार दिशाओंमें क्रमशः पैल, वैशम्पायन, जैमिनि और सुमन्तका तथा इशान आदि कोणोंमें क्रमशः श्रीशुकदेव, रोमहर्षण, उग्रश्रवा तथा अन्य मुनियोंका पूजन करे। इनके बाह्यभागमें इन्द्र आदि दिक्पालों और वज्र आदि आयुधोंकी पूजा करे इस प्रकार मन्त्र सिद्ध कर लेनेपर मन्त्रोपासक पुण्य कवित्वशक्ति, सुन्दर संतान, व्याख्यान-शक्ति, कीर्ति तथा सम्पदाओंकी निधि प्राप्त कर लेता है।

~~~~~

श्रीनारदजीको भगवान् शङ्करसे प्राप्त हुए युगलशरणागति-मन्त्र तथा राधाकृष्ण-युगलसहस्रनामस्तोत्रका वर्णन

सनत्कुमारजी कहते हैं—नारद! क्या तुम जानते हो कि पूर्व जन्ममें तुमने साक्षात् भगवान् शङ्करसे युगल-मन्त्रका उपदेश प्राप्त किया था। श्रीकृष्ण-मन्त्रक रहस्य, जिसे तुम भूल चुके हो स्मरण तो करो।

सूतजी कहते हैं—ब्राह्मणो! परम बुद्धिमान् सनत्कुमारजीके द्वारा ऐसा कहनेपर देवर्षि नारदने ध्यानमें स्थित हो अपने पूर्व जन्मके चिरन्तन चरित्रको शीघ्र जान लिया तब उन्होंने मुखसे आन्तरिक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा—‘भगवान् पूर्व कल्पका और वृत्तान्त तो मुझे स्मरण हो आया है परन्तु युगल-मन्त्रका लाभ किस प्रकार हुआ यह याद नहीं आता। महात्मा नारदकी यह वचन सुनकर भगवान् सनत्कुमारने सब बातें यथावत् रूपसे बतलाना आरम्भ किया।

सनत्कुमारजी बोले—ब्रह्मन्! सुनो इस सारस्वत कल्पसे पच्चीसवें कल्प पूर्वकी बात है, तुम कश्यपजीके पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे। उस समय भी तुम्हारा नाम नारद ही था। एक दिन तुम भगवान् श्रीकृष्णका परम तत्त्व पूछनेके लिये कैलास पर्वतपर भगवान् शिवके समीप गये। वहाँ तुम्हारे प्रश्न करनेपर, महादेवजीने स्वयं जिसका साक्षात्कार किया था, श्रीहरिकी नित्य-लीलासे सम्बन्ध रखनेवाले उस परम रहस्यका तुमसे यथार्थरूपमें वर्णन किया तब तुमने श्रीहरिकी नित्य लीलाका दर्शन करनेके लिये भगवान् शङ्करसे पुनः प्रार्थना की। तब भगवान् सदाशिव इस प्रकार बोलें गोपीजनवल्लभचरणाञ्जुर्गण! प्रपद्ये यह मन्त्र है, इस मन्त्रके सुरभि ऋषि गायत्री

छन्द और गोपीवत्सभ भगवान् श्रीकृष्ण देवता कहे गये हैं, 'प्रपन्नोऽस्मि' ऐसा कहकर भगवान्‌की शरणागतिरूप भक्ति प्राप्त करनेके लिये इसका विनियोग बताया गया है। विप्रवर' इसका सिद्धादि शोधन नहीं होता है। इसके लिये न्यासकी कल्पना भी नहीं की गयी है। केवल इस मन्त्रका चिन्तन ही भगवान्‌की नित्य सीलाको तत्काल प्रकाशित कर देता है। गुरुसे मन्त्र ग्रहण करके उनमें भक्तिभाव रखते हुए अपने धर्मपालनमें संलग्न हो गुरुदेवकी अपने ऊपर पूर्ण कृपा समझे और सेवाओंसे गुरुकी संतुष्ट करें। साधुपुरुषोंके धर्मोंकी, जो शरणागतोंके भयको दूर करनेवाले हैं, शिक्षा ले। इहलोक और परलोककी चिन्ता छोड़कर उन सिद्धिदायक धर्मोंको अपनावे 'इहलोकका सुख, भोग और आयु पूर्वकर्मोंके अधीन हैं, कर्मानुसार उनकी व्यवस्था भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं ही करेंगे।' ऐसा दृढ़ विचार कर अपने मन और बुद्धिके द्वारा निरन्तर नित्यलीलापरायण श्रीकृष्णका चिन्तन करे। दिव्य अर्चाविग्रहोंके रूपमें भी भगवान्‌का अवतार होता है। अतः उन विग्रहोंकी सेवा पूजा द्वारा सदा श्रीकृष्णकी आराधना करे भगवान्‌की शरण चाहनेवाले प्रपन्न भक्तोंको अनन्यभावसे उनका चिन्तन करना चाहिये और विद्वानोंको भगवान्‌का आश्रय रखकर देह गेह आदिकी ओरसे उदासीन रहना चाहिये गुरुकी अवहेलना साधु-महात्माओंकी निन्दा, भगवान् शिव और विष्णुमें भेद करना, वेदनिन्दा, भगवन्नामके बलपर पापाचार करना, भगवन्नामकी महिमाको अर्धवाद

समझना, नाम लेनेमें पाखण्ड फैलाना, आलसी और नास्तिकको भगवन्नामका उपदेश देना, भगवन्नामको भूलना अथवा नाममें आदरबुद्धि न होना - ये (दस) बड़े भयानक दोष हैं वत्स! इन दोषोंको दूरसे ही त्याग देना चाहिये। मैं भगवान्‌की शरणमें हूँ, इस भावसे सदा हृदयस्थित श्रीहरिका चिन्तन करे और यह विश्वास रखे कि वे भगवान् ही सदा मेरा पालन करते हैं और करेंगे। भगवान्‌से वह प्रार्थना करे—'राधानाथ! मैं मन वाणी और क्रियाद्वारा आपका हूँ। श्रीकृष्णवत्सभ मैं तुम्हारा ही हूँ। आप ही दोनों मेरे आश्रय हैं।' मुनिश्रेष्ठ! श्रीहरिके दास, सखा, पिता-माता और प्रियसिर्पा—सब-के सब नित्य हैं, ऐसा महात्मा पुरुषोंको चिन्तन करना चाहिये। भगवान् श्यामसुन्दर प्रतिदिन वृन्दावन तथा व्रजमें आते जाते और सखाओंके साथ गौर चराते हैं। केवल असुर विध्वंसकी लीला सदा नहीं होती। श्रीहरिके श्रीदामा आदि बारह सखा कहे गये हैं तथा श्रीराधा-रानीकी सुशीला आदि बत्तीस सखियाँ बतायी गयी हैं वत्स साधकको चाहिये वह अपनेको श्यामसुन्दरकी सेवाके सर्वथा अनुरूप समझे और श्रीकृष्णसेवाजनित सुख एवं आनन्दसे अपनेको अत्यन्त संतुष्ट अनुभव करे। प्रातःकाल ब्राह्ममुहूर्तसे लेकर आधी राततक समयानुरूप सेवाके द्वारा दोनों प्रिया-प्रियतमकी परिचर्या करे प्रतिदिन एकाग्रचित्त होकर उन युगल सरस्वतके सहस्र नामोंका पाठ भी करे मुनीश्वर यह प्रपन्न भक्तोंके लिये साधन बताया गया है। यह मैंने

१ गुरोर्वक्त्रं साधूनां निन्दां भेदं हरे हरौ
अर्धवादं हरेनाग्निं पाखण्डं नामसंग्रहे
नामविस्मरणं चापि नाम्यनादरमेव च

वेदनिन्दां हरेर्नामबलात्पापसमीहनम् ॥
अन्तसे नास्तिके चैव हरिनामोपदेशनम् ॥
सत्यज्ज्ञेदं दूरतो वत्स दोषानेतास्तुदुःखान् ॥

(ना० पूर्व० ८२। २२- २५)

तुम्हारे समक्ष गूढ़ तत्त्व प्रकाशित किया है

सनत्कुमारजी कहते हैं—सरद! तब तुमने पुनः भगवान् सदाशिवसे पूछा— प्रभो युगलसहस्रनाम कौन-से हैं? महामुने! तुम्हारे पूछनेपर भगवान् शिवने युगलसहस्रनाम भी बतलाया वह सब मुझसे सुनो रमणीय वृन्दावनमें यमुनाजीके तटसे लगे हुए कल्पवृक्षका सहाय लेकर श्यामसुन्दर श्रीराधारानीके साथ खड़े हैं। महामुने ऐसा ध्यान करके युगलसहस्रनामका पाठ करे

१. देवकीनन्दनः—देवकीको आनन्दित करनेवाले
२. शौरिः—शूरसेनके वंशज, ३. वासुदेवः—वसुदेव-पुत्र अथवा सबके भीतर निवास करनेवाले देवता,
४. बलानुजः—बलरामजीके छोटे भाई, ५. गदाग्रजः—गदके बड़े भाई, ६. कंसघोहः—अपनी अलौकिक शौर्यपूर्ण लीलाओंसे कंसको मोहित करनेवाले,
७. कंससेवकमोहनः—कंसकी सेवामें तत्पर असुर वीरोंको मोहित करनेवाले।

८. भिन्नांगलः—जन्म लेनेके पश्चात् गोकुल-गमनकी इच्छासे कंसके कारणारमें लगे हुए विन्वाड़ोंकी अर्फला (सिटिकनी)—का भेदन करनेवाले,
९. भिन्नलोहः—पिताके हाथों और पैरोंमें बँधी हुई लोहेकी हथकड़ी और बेड़ीको संकल्पमात्रसे तोड़ देनेवाले, १०. पितृवाह्यः—पिता वसुदेवके द्वारा सिरपर सहन करने योग्य शिशुरूप श्रीकृष्ण,
११. पितृस्तुतः—अवतारकालमें पिताके द्वारा जिनकी स्तुति की गयी, वे श्रीकृष्ण, १२. मातृस्तुतः—माता देवकीके द्वारा जिनकी स्तुति की गयी वे,
१३. शिवध्येयः—भगवान् शङ्करके ध्यानके विषय,
१४. यमुनाजलभेदनः—गोकुल जाते समय वसुदेवजीको मार्ग देनेके लिये यमुनाजीके जलका भेदन करनेवाले।

१५. व्रजवासी—व्रजमें निवास करनेवाले,
१६. व्रजानन्दी—अपने शुभागमनसे सम्पूर्ण व्रजका आनन्द बढ़ानेवाले, १७. नन्दबालः—नन्दजीके पुत्र,

१८. दयानिधिः—दयाके समुद्र, १९. लीलाबालः—लीलाके लिये बालरूपमें प्रकट, २०. पद्मनेत्रः—कमलसदृश नेत्रवाले, २१. गोकुलोत्सवः—गोकुलके लिये उत्सवरूप अथवा अपने जन्मसे गोकुलमें आनन्दोत्सवको बढ़ानेवाले २२. ईश्वर—सब प्रकारसे समर्थ।

२३. गोधिकानन्दन—अपनी शैशवसुलभ चेष्टाओंसे यशोदा आदि गोपियोंको आनन्दित करनेवाले, २४. कृष्ण—सच्चिदानन्दस्वरूप अथवा सबको अपनी ओर खींचनेवाले, २५. गोपानन्दः—गोपोंके लिये मूर्तिमान् आनन्द, २६. सताङ्गतिः—साधु-महान्माओं तथा भक्तजनोंके आश्रय, २७. वक्प्राणहरः—वकासुरके प्राण लेनेवाले, २८. विष्णुः—सर्वत्र व्यापक, २९. वक्पुक्तिप्रदः—वकासुरको मोक्ष देनेवाले, ३०. इति—पाप, दुःख और अज्ञानको हर लेनेवाले

३१. बलदोलशयशयः—शेषस्वरूप बलरामरूपी हिंडोलेपर शयन करनेवाले, ३२. श्यामलः—श्यामवर्ण ३३. सर्वसुन्दरः—पूर्ण सौन्दर्यके आश्रय, ३४. पद्मनाभः—जिनकी नाभिसे कमल प्रकट हुआ वे भगवान् विष्णु, ३५. इषीकेशः—इन्द्रियोंके नियन्ता और प्रेरक, ३६. क्रीडापगुजबालकः—लीलाके लिये मनुष्य बालकका रूप धारण किये हुए

३७. लीलाविध्वस्तशकटः—अनायास ही चरणोंके स्पर्शसे छकड़ेको उलटकर उसमें स्थित असुरका नाश करनेवाले, ३८. वेदमन्त्राभिषेचिनः—यशोदा मैयाकी प्रेरणासे ब्रह्माण्डनिर्धारणके लिये ब्राह्मणोंद्वारा वेद-मन्त्रसे अभिषिक्त, ३९. यशोदानन्दनः—यशोदा मैयाको आनन्द देनेवाले, ४०. कान्तः—कमनीय स्वरूप, ४१. मुनिकोटिनिवेदितः—करोड़ों मुनियोंद्वारा सेवित।

४२. नित्यं यधुवनवासी—मधुवनमें नित्य निवास करनेवाले, ४३. वैकुण्ठः—वैकुण्ठधामके अधिपति

विष्णु, ४४. सम्भव-सबकी उत्पत्तिके स्थान, ४५. क्रतुः-यज्ञस्वरूप, ४६. रयापतिः-लक्ष्मीपति, ४७. यदुपतिः-यदुर्वशियोंके स्वामी ४८. पुराणिः-पुर दैत्यके नाशक, ४९. मधुसूदनः-मधु नामक दैत्यको मारनेवाले

५०. माधवः-यदुवंशान्तर्गत मधुकुलमें प्रकट, ५१. मानहारी-अभिमान और अहंकारका नाश करनेवाले ५२. श्रीपतिः-लक्ष्मीके स्वामी ५३. भूधरः-शेषनागरूपसे पृथ्वीको धारण करनेवाले, ५४. प्रभुः-सर्वसमर्थ, ५५. बृहद्वनमहालीलः-महबवनमें बड़ी बड़ी लीलाएँ करनेवाले ५६. नन्दसूनुः-नन्दजीके पुत्र, ५७. महासन-अनन्त शेषरूपी महान् आसनपर विराजनेवाले

५८. तुणावर्तप्राणहारी-तुणावर्त नामक दैत्यको मारनेवाले ५९. यशोदाविस्मयप्रदः-अपनी अद्भुत लीलाओंसे यशोदा मैयाको आश्चर्यमें डाल देनेवाले, ६०. त्रैलोक्यवक्त्रः-अपने मुखमें तीनों लोकोंको दिखानेवाले ६१. पद्माक्षः-विकसित कमलदलके समान विशाल नेत्रोंवाले, ६२. पद्महस्तः-हाथमें कमल धारण करनेवाले ६३. प्रियङ्करः-सबका प्रिय कार्य करनेवाले

६४. ब्रह्मण्यः-ब्राह्मण हितकारी ६५. धर्मगोपा-धर्मकी रक्षा करनेवाले, ६६. भूपतिः-पृथ्वीके स्वामी ६७. श्रीधरः-चक्र स्थलमें लक्ष्मीको धारण करनेवाले, ६८. स्वराट्-स्वयंप्रकाश, ६९. अत्राघ्यक्षः-ब्रह्माजीके स्वामी, ७०. शिवाध्यक्षः-भगवान् शिवके स्वामी, ७१. धर्माध्यक्षः-धर्मके अधिपति, ७२. महेश्वरः-परमेश्वर।

७३. वेदान्तवेद्यः-उपनिषदाँद्वारा जानने योग्य परमात्मा, ७४. ब्रह्मस्थः-वेदमें स्थित, ७५. प्रज्जपतिः-सम्पूर्ण जीवोंके पालक, ७६. अमोघदक्-जिनकी दृष्टि कभी चूकती नहीं ऐसे सर्वसाक्षी, ७७. गोपीकरावलम्बी-गोपियोंके हाथको पकड़कर

गचनेवाले ७८. गोपबालकसुप्रियः-गोपबालकोंके अत्यन्त प्रियतम

७९. बलानुयायी-बलरामजीका अनुकरण करनेवाले, ८०. बलवान्-बलौ, ८१. श्रीदासप्रियः-श्रीदामाके प्रिय सखा ८२. आत्मवान्-मनको वशमें करनेवाले, ८३. गोपीगुहाङ्गणरतिः-गोपियोंके घर और आँगनमें खेलनेवाले, ८४. भद्रः-कल्याणस्वरूप, ८५. सुश्लोकमङ्गलः-अपने लोकपावन सुयशसे सबका मङ्गल करनेवाले।

८६. नवनीतहरः-माखनका हरण करनेवाले, ८७. बालः-बाल्यावस्थासे विभूषित, ८८. नवनीतप्रियाशनः-भक्तजन जिनका प्यारा भोजन है, ८९. बालवृन्दी-गोप-बालकोंके समुदायको साथ रखनेवाले, ९०. मर्कवृन्दी-वानरोंके झुंडके साथ खेलनेवाले, ९१. चकिताक्ष-आश्चर्ययुक्त चञ्चल नेत्रोंसे देखनेवाले ९२. पलायितः-मैयाकी मौंटोंके भयसे भाग जानेवाले

९३. कशोदातर्जितः-यशोदा मैयाकी डाँट सहनेवाले ९४. कम्पी-मैया मारेगी इस भयसे काँपनेवाले, ९५. माधारुदितशोभनः-लीलावृत्त रुदनसे सुशोभित ९६. दामोदरः-मैयाद्वारा रस्तीसे कमरमें बाँधे जानेवाले ९७. अप्रमेयात्मा-जिमकी कोई माप नहीं ऐसे स्वरूपसे युक्त, ९८. दयालुः-सबपर दया करनेवाले, ९९. भक्तवत्सलः-भक्तोंसे प्यार करनेवाले।

१००. उलूखले सुबद्धः-ऊखलमें अच्छी तरह बँधे हुए, १०१. नम्रशिरा-झुके मस्तकवाले १०२. गोपीकदर्शितः-गोपियोंद्वारा यशोदा मैयाके पास जिनके बालचापस्थकी लिकायल की गयी है वे, १०३. वृक्षभङ्गी-यमलाजुन नामक वृक्षोंको भङ्ग करनेवाले १०४. शोकभङ्गी-स्वयं सुरक्षित रहकर स्वजनोंका शोक भङ्ग करनेवाले, १०५. धनदात्यज-मोक्षण-कुबेरपुत्रोंका ठग्नार करनेवाले

१०६. देवर्षिवचनश्लाघी-देवर्षि नारदके वचनका आदर करनेवाले, १०७. भक्तवात्सल्यसागर-भक्तवत्सलताके समुद्र, १०८. व्रजकोलाहलकर-अपनी बालोचित क्रीड़ाओंसे व्रजमें कोलाहल मचा देनेवाले, १०९. ब्रजानन्दविमर्शन-ब्रजवासियोंके आनन्दकी वृद्धि करनेवाले

११०. गोपात्मा-गोपस्वरूप, १११. प्रेरक-इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिको प्रेरणा देनेवाले, ११२. साक्षी-अनन्त विश्वके सम्पूर्ण पदार्थों और भावोंके द्रष्टा, ११३. वृन्दावननिवासकृत्-वृन्दावनमें निवास करनेवाले, ११४. वत्सपाल-बछड़ोंको पालनेवाले, ११५. कत्सपति-बछड़ोंके स्वामी एवं रक्षक, ११६. गोपदारकमण्डन-गोपबालकोंकी मण्डलीको सुशोभित करनेवाले।

११७. बालक्रीड-बालोचित खेल खेलनेवाले, ११८. बालरति-गोपबालकोंसे प्रेम करनेवाले, ११९. बालक-बालरूपधारी गोपाल १२०. कमकाङ्क्षदी-सोनेका बाजूबंद पहननेवाले, १२१. पीताम्बर-पीताम्बर पहननेवाले, १२२. हेममाली-सुवर्णमालाधारी १२३. मणिमुक्ताविभूषण-मणियों और मोतियोंके आभूषण धारण करनेवाले।

१२४. किङ्किणीकटकी-कटिमें शुद्ध घण्टिका और हाथोंमें कड़े पहननेवाले १२५. सूत्री-बाल्यावस्थामें सूतकी करधनी और बड़े होनेपर यज्ञोपवीत धारण करनेवाले १२६. नूपुरी-पैरोंमें नूपुर पहननेवाले, १२७. मुद्रिकाश्रित-हाथकी अँगुलियोंमें अँगूठी धारण करनेवाले, १२८. वत्सासुर-प्रतिष्वंसी-वत्सासुरका विनाश करनेवाले १२९. वत्सासुरविनाशक-वत्सासुरका विनाश करनेवाले

१३०. अघासुरविनाशी-अघासुर नामक सर्परूपधारी दैत्यका विनाश करनेवाले १३१. विनिर्द्रीकृतबालक-सर्पके विषसे मूर्च्छित गोपबालकोंको अपनी अमृतमयी दृष्टिसे जीवित

करके जगानेवाले, १३२. आद्य-सबके आदिकारण, १३३. आत्मप्रद-प्रेमी भक्तोंके लिये अपने आत्मातकको दे डालनेवाले, १३४. सङ्गी-गोपबालकोंके सङ्ग रहनेवाले, १३५. यमुनातीरभोजन-यमुनाजीके तटपर ग्वालबालोंके साथ भोजन करनेवाले

१३६. गोपालमण्डलीमध्य-ग्वालबालोंकी मण्डलीके बीचमें बैठनेवाले १३७. सर्वगोपाल-भूषण-सम्पूर्ण ग्वालबालोंको विभूषित करनेवाले, १३८. कृतहस्ततलप्रास-हथेलीमें अन्नका ग्रास लेनेवाले १३९. व्यञ्जनाश्रितशाग्विक-वृक्षोंपर भोजन सामग्री एवं व्यञ्जन रखनेवाले

१४०. कृतबाहुभृङ्गवह्नि-हाथोंमें सोंग और छड़ी धारण करनेवाले, १४१. गुञ्जालकुलकण्ठक-गुञ्जाली मालासे अपने कण्ठको विभूषित करनेवाले, १४२. ययुरपिच्छमुकुट-मोरपंखका मुकुट धारण करनेवाले १४३. वनमालाविभूषित-वनमालासे अलंकृत।

१४४. गैरिकाचित्रितवपुः-गेरूसे अपने शरीरमें चित्रोंकी रचना करनेवाले, १४५. नखमेघवपुः-नखोंमें मेघ घटके समान श्याम शरीरवाले, १४६. स्मर-कामदेवस्वरूप १४७. कोटिकन्दर्पलावण्य-करोड़ों कामदेवोंके समान सौन्दर्यशाली १४८. लसन्मकरकुण्डल-सुन्दर मकरकृति कुण्डल धारण करनेवाले।

१४९. आजानुबाहु-घुटनेतक लंबी भुजावाले १५०. भगवान्-ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य इन छहों ऐश्वर्योंसे पूर्णतया युक्त १५१. निद्रारहितलोचन-निद्राशून्य नेत्रोंवाले १५२. कोटिसागरगम्भीर्य-करोड़ों समुद्रोंके समान गम्भीर, १५३. कालकाल-कालके भी महाकाल १५४. सदाशिव-नित्य कल्याणस्वरूप।

१५५. विरञ्चिमोहनवपुः-अपने अद्भुतरूपसे ब्रह्माजीको भी मोहमें डालनेवाले, १५६. गोप-

वत्सवर्धनः-गवालवालों और बछड़ोंका रूप धारण करनेवाले, १५७. ब्रह्मण्डकोटिज्वनकः-करोड़ों ब्रह्मण्डोंके उत्पादक, १५८. ब्रह्ममोहविनाशकः-ब्रह्मजीके मोहका नाश करनेवाले

१५९. ब्रह्मा-स्वयं ही ब्रह्माजीके रूपमें प्रकट, १६०. ब्रह्मेष्टितः-ब्रह्मजीके द्वारा स्तुत, १६१. स्वामी-सबके अधिपति, १६२. शक्रवर्षादिनाशनः-इन्द्रके घमंड आदिको नष्ट करनेवाले, १६३. गिरिपूजोपदेश-गोवर्धन पर्वतकी पूजाका उपदेश देनेवाले १६४. धृतगोवर्धनाचलः-गोवर्धन पर्वतको धारण करनेवाले

१६५. पुरन्दरेडितः-इन्द्रके द्वारा स्तुत १६६. पूज्य-सबके लिये पूजनीय, १६७. कामधेनुप्रपूजितः-कामधेनुद्वारा पूजित, १६८. सर्वतीर्थोपधितः-सुरभिद्वारा सम्पूर्ण तीर्थोंके जलसे इन्द्रपदपर अभिषिक्त, १६९. गोविन्द-गौओंके इन्द्र होनेपर गोविन्द नामसे प्रसिद्ध, १७०. गोपक्षकः-गोपोंको रक्षा करनेवाले

१७१. कालिघातिहरः-कालिघ नागका दमन करनेवाले, १७२. कूरः-दुष्टोंको दण्ड देनेके लिये कठोर, १७३. नागपत्नीरितः-नागपत्नियोंद्वारा स्तुत, १७४. विराट्-विराट् पुरुष, १७५. धेनुकारिः-धेनुकासुरके शत्रु, १७६. प्रलम्बारिः-बलभद्ररूपसे प्रलम्ब नामक असुरका नाश करनेवाले १७७. वृषासुरविमर्दनः-वृषभरूपधारी अरिष्टासुरका मर्दन करनेवाले।

१७८. मयासुरात्मजध्वंसी-मयासुरके पुत्र व्योमासुरका नाश करनेवाले, १७९. केशिकम्पविदाहकः-केशीका कण्ठ विदीर्ण करनेवाले, १८०. गोपगोप्ता-गवालकों रक्षक, १८१. दावाग्रिपरिशोधकः-दावानलका शोषण करनेवाले।

१८२. गोपकन्यावस्त्रहारी-गोपकुमारियोंके चीर हरण करनेवाले, १८३. गोपकन्यावग्रहः-गोपकन्याओंको

चर देनेवाले, १८४. यज्ञपत्यन्नभोजी-यज्ञपत्रियोंके अन्न भोजन करनेवाले, १८५. मुनिमानापहारकः-अपनेको मुनि माननेवाले ब्राह्मणोंके अभिमानको दूर करनेवाले।

१८६. जलेशमानमथनः-जलके स्वामी वरुणका मान मर्दन करनेवाले, १८७. नन्दगोपालजीवनः-अजगरसे छुड़ाकर नन्दगोपको जीवन देनेवाले, १८८. गन्धर्वशापमोक्ष-अजगररूपमें आये हुए गन्धर्व (विद्याधर)-को शापसे छुड़ानेवाले, १८९. शङ्खचूडशिरोहरः-शङ्खचूड नामक गुहाकका मस्तक काट लेनेवाले

१९०. वंशीवटी-वंशीवटके समीप सीला करनेवाले, १९१. वेणुवादी-वंशी बजानेवाले, १९२. गोपीध्वनापहारकः-गोपियोंको चिन्ताको दूर करनेवाले, १९३. सर्वगोप्ता-सबके रक्षक, १९४. सभाङ्गानः-सबके द्वारा पुकसे जानेवाले, १९५. सर्वगोपीमनोरथः-सम्पूर्ण गोपाङ्गनाओंके अभीष्ट।

१९६. व्यङ्ग्यधर्मप्रवक्ता-व्यङ्ग्योक्तिद्वारा धर्मका उपदेश देनेवाले १९७. गोपीमण्डलमोहनः-गोपसुन्दरियोंके समुदायको मोहित करनेवाले, १९८. रासक्रीडारसास्वादी-रासक्रीडाके रसका आस्वादन करनेवाले, १९९. रसिकः-रसका अनुभव करनेवाले २००. राधिकाधवः-श्रीराधाके प्राणनाथ।

२०१. किशोरीप्राणनाथः-श्रीकिशोरीजीके प्राणवल्लभ, २०२. वृषभानुसुताप्रिय-वृषभानु-गन्दिनीके प्यारे, २०३. सर्वगोपीजनानन्दी-सम्पूर्ण गोपीजनोंको आनन्द देनेवाले, २०४. गोपीजन-विमोहनः-गोपाङ्गनाओंके मनको मोह लेनेवाले।

२०५. गोपिकागीतचरितः-गोपाङ्गनाओंद्वारा गाये हुए पावन चरित्रवाले, २०६. गोपीनर्तनलालसः-गोपियोंके रसनृत्यकी अभिलाषा रखनेवाले, २०७. गोपीस्कन्धाश्रितकरः-गोपीके कंधेपर हाथ रखकर चलनेवाले, २०८. गोपिकाद्युष्मन्प्रियः-

यशोदा आदि मातृस्थानीया वात्सल्यवती गोपियोंके द्वारा किया जानेवाला मुखचुम्बन जिन्हें प्रिय है वे श्यामसुन्दर।

२०९. गोपिकामार्जितमुखः=गोपाङ्गनाएँ अपने अञ्चलसे जिनका मुख पाँछती हैं वे
२१०. गोपीलम्बजनवीजितः=गोपियाँ जिन्हें पंखा झुलाकर आराम पहुँचाती हैं वे
२११. गोपिकाकेशसंस्कारी=गोपिकाके केशोंको सँवारनेवाले, २१२. गोपिकापुष्पसंस्तरः=गोपिकाका फूलोंसे शृङ्गार करनेवाले

२१३. गोपिकाहृदयलम्बी=गोपीके हृदयका आश्रय लेनेवाले, २१४. गोपीबहूनतत्परः=गोपी (श्रीराधा)-को कंधेपर बिठाकर ढोनेके लिये प्रस्तुत, २१५. गोपिकामदहारी=गोपाङ्गनाओंके अभिमानको घूर्ण करनेवाले, २१६. गोपिकपद्मप्रजितः=गोपाङ्गनाओंको परम फलके रूपमें प्राप्त।

२१७. गोपिकाकृतसञ्जलः=रसलीलामें अन्तर्धान हो जानेपर गोपिकाओंने जिनकी पवित्र लीलाओंका अनुकरण किया था वे श्रीकृष्ण, २१८. गोपिकासंस्मृतप्रियः=गोपिकाओंद्वारा निरन्तर चिन्तन किये जानेवाले प्रियतम, २१९. गोपिकावन्दितपदः=गोपाङ्गनाओंद्वारा वन्दित चरणोंवाले, २२०. गोपिकावशवर्तनः=गोपसुन्दरियोंके वशमें रहनेवाले

२२१. राधापराजितः=श्रीराधारानीसे हार मान लेनेवाले, २२२. श्रीमान्=शोभाशाली, २२३. निकुञ्जेसुविहारवान्=वृन्दावनके कुञ्जमें सुन्दर लीला करनेवाले, २२४. कुञ्जप्रियः=निकुञ्जके प्रेमी, २२५. कुञ्जवासी=कुञ्जमें निवास करनेवाले, २२६. वृन्दावनविकाशनः=वृन्दावनको प्रकाशित करनेवाले।

२२७. यमुनाजलसिक्ताङ्गः=यमुनाजीके जलसे अभिषिक्त अङ्गोंवाले, २२८. यमुनासीख्यदायकः=यमुनाजीको सुख देनेवाले, २२९. शशिसंस्तम्भनः=

रसलीलाकी रात्रिमें चन्द्रमाकी गतिको रोक देनेवाले, २३०. शूरः=अखण्ड शौर्यसम्पन्न, २३१. कामी=प्रेमी भक्तोंसे मिलनेकी कामनावाले, २३२. कामविमोहनः=अपनी दिव्य लीलाओंसे कामदेवको विमोहित कर देनेवाले।

२३३. कामाद्यः=कामदेवके आदिकारण, २३४. कामनाथः=कामके स्वामी, २३५. कामभानसभेदनः=कामदेवके भी हृदयका भेदन करनेवाले, २३६. क्रमदः=इच्छानुरूप भोग देनेवाले, २३७. कायरूपः=भक्तजनोंकी कामनाके अनुरूप रूप धारण करनेवाले, २३८. कामिनीकामसंचयः=गोपकामिनियोंके प्रेमका संग्रह करनेवाले।

२३९. नित्यक्रीडः=नित्य खेल करनेवाले, २४०. महालीलः=महती लीला करनेवाले, २४१. सर्वः=सर्वस्वरूप, २४२. सर्वज्ञः=सर्वत्र व्यापक, २४३. समस्ता=सकलस्वरूप, २४४. पथधीनः=परमेश्वर, २४५. सर्वकारणकारणः=समस्त कारणोंके भी कारण।

२४६. गृहीतभारदयवाः=नारदजीके वचन माननेवाले २४७. अकूरपरिचिन्तितः=ब्रजमें जाते हुए अकूरजीके द्वारा मार्गमें जिनका विशेषरूपसे चिन्तन किया गया, वे श्रीकृष्ण, २४८. अकूरवन्दितपदः=अकूरजीके द्वारा वन्दित चरणोंवाले, २४९. गोपिकातोषकारकः=भावी विरहसे व्याकुल हुई गोपाङ्गनाओंको सान्त्वना देनेवाले।

२५०. अकूरवाक्यसंग्राही=अकूरजीके वचनोंको स्वीकार करनेवाले, २५१. मधुरवासकारणः=मधुरामें निवास करनेवाले, २५२. अकूरतापशमनः=अकूरजीका दुःख दूर करनेवाले, २५३. राजकायुः प्रणाशनः=कंसके धोबीकी आयुको नष्ट करनेवाले।

२५४. मधुरानन्ददायी=मधुरवासियोंको आनन्द देनेवाले, २५५. कंसवस्त्रविलुप्टनः=कंसके कपड़ोंको लूट लेनेवाले, २५६. कंसवस्त्रपरीधानः=कंसके वस्त्र पहननेवाले, २५७. गोपवस्त्रप्रदायकः=गवालवालोंको वस्त्र देनेवाले

२५८ सुदामगृहगामी-सुदामा मालीके घर जानेवाले, २५९ सुदामपरिपूजित-सुदामा मालीके द्वारा पूजित, २६० तन्तुधायकसम्प्रीत-दुर्जके ऊपर प्रसन्न, २६१ कुब्जाचन्दनलेपन-कुब्जाके घिसे हुए चन्दनको अपने श्रीअङ्गोंमें लगानेवाले।

२६२ कुब्जारूपप्रद-कुब्जाको सुन्दर रूप देनेवाले, २६३ विश्व-विशिष्ट ज्ञानवान्, २६४ ममुन्द-मोक्ष देनेवाले, २६५ विश्वरश्मय-विस्तृत सुयश एवं कानोंवाले, २६६ सर्वज्ञ-सब कुछ जाननेवाले, २६७ मधुरालोकी-मधुरानगरीका दर्शन करनेवाले, २६८ सर्वलोकाभिनन्दन-सब लोगोंसे अभिनन्दन (सम्मान) पानेवाले

२६९ कृपाकटाक्षदर्शी-कृपापूण कटाक्षसे सबकी ओर देखनेवाले, २७० दैत्यारि-दैत्योंके शत्रु, २७१ देवपालक-देवताओंके रक्षक, २७२ सर्वदुःखप्रशमन-सबके सम्पूर्ण दुःखोंका नाश करनेवाले, २७३ धनुर्धर-धनुष तोड़नेवाले, २७४ महोत्सव-महान् उत्सवरूप।

२७५ कुवलयापीडहन्ता-कुवलयापीड नामक हाथीका वध करनेवाले, २७६ दन्तस्कन्ध-हाथीके तोड़े हुए दाँतोंको कंधेपर धारण करनेवाले, २७७ बलाग्रणी-बलरामजीको आगे करके चलनेवाले, २७८ कत्यरूपधर-विभिन्न लोगोंके लिये उनकी भावनाके अनुसार रूप धारण करनेवाले, २७९ धीर-अविचल धैर्यसे सम्पन्न, २८० दिव्यवस्त्रानुलेपन-दिव्य वस्त्र तथा दिव्य अङ्गराग धारण करनेवाले

२८१ मल्लरूप-कंसके अखाड़ोंमें पहलवानके रूपमें उपस्थित, २८२ महाकाल-महान् कालरूप, २८३ कामरूपी-इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, २८४ बलान्वित-अनन्त बलसम्पन्न, २८५ कंसत्रासकर-कंसको भयभीत कर देनेवाले, २८६ भीम-कंसके लिये भयंकर, २८७ मुष्टिकान्त-बलभद्ररूपसे मुष्टिकके जीवनका अन्त कर देनेवाले, २८८ कंसहा-कंसका वध करनेवाले

२८९ चाणूरघ्न-चाणूरका नाश करनेवाले, २९० भयहर-भय हर लेनेवाले, २९१ शलारि-शलके शत्रु, २९२ तोशलान्तक-तोललका अन्त करनेवाले, २९३ वैकुण्ठवासी-विष्णुरूपसे वैकुण्ठधाममें निवास करनेवाले, २९४ कंसारि-कंसके शत्रु, २९५ सर्वदुष्टनिषूदन-सब दुष्टोंका संहार करनेवाले।

२९६ देवदुन्दुभिनिर्घोषी-देव दुन्दुभिघोषके वस्त्र, २९७ पितृश्लोकनिवारण-पिता-मत्ता (वसुदेव-देवकी)-का शोक दूर करनेवाले, २९८ यादवेन्द्र-यदुकुलके स्वामी, २९९ सतां नाश-सत्पुरुषोंके रक्षक, ३०० यादवारिप्रमर्दन-यादवोंके शत्रुओंका मर्दन करनेवाले।

३०१ शौरिशोकविनाशी-वसुदेवजीके शोकका नाश करनेवाले, ३०२ देवकीतापनाशन-देवकीका संताप नष्ट करनेवाले, ३०३ उग्रसेनपरिश्रिता-उग्रसेनके रक्षक, ३०४ उग्रसेनाभिपूजित-उग्रसेनद्वारा पूजित।

३०५ उग्रसेनाभिषेकी-उग्रसेनका राज्याभिषेक करनेवाले, ३०६ उग्रसेनदयापर-उग्रसेनके प्रति दयाभाव बनाये रखनेवाले, ३०७ सर्वसात्वतसाक्षी-सम्पूर्ण यदुवंशियोंकी देख-भाल करनेवाले, ३०८ यदूनामभिनन्दन-यदुवंशियोंको आनन्दित करनेवाले

३०९ सर्वप्रथुसंसेव्य-सम्पूर्ण मधुवासियोंद्वारा सेवन करने योग्य, ३१० करुण-दयालु, ३११ भक्तान्वय-भक्तोंके भाई-बन्धु, ३१२ सर्वगोपालधनद-सम्पूर्ण ग्वालोंको धन देनेवाले, ३१३ गोपीगोपाललालस-गोपियों और ग्वालोंसे मिलनेके लिये उत्सुक रहनेवाले।

३१४ शीनिदत्तोपवीती-वसुदेवजीके द्वारा उपनयन संस्कारमें दिये हुए यज्ञोपवीतको धारण करनेवाले, ३१५ उग्रसेनदयाकर-उग्रसेनपर दया करनेवाले, ३१६ गुरुभक्ता-गुरु सान्दीपनिके

प्रति भक्तिभावसे युक्त, ३१७. ब्रह्मचारी-गुरुकुलमें रहकर ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले, ३१८. निगमाध्ययने रतः-वेदाध्ययनपरायण।

३१९. संकर्षणसहाय्यायी-बलरामजीके सहपाठी, ३२०. सुदामसुहृत्-सुदामा ब्राह्मणके सखा, ३२१. विद्वान्निधि-विद्याके भण्डार, ३२२. कलाकोषः-सम्पूर्ण कलाओंके कोषागार, ३२३. मृतपुत्रप्रद-मरे हुए गुरुपुत्रोंको यमलोकसे जीवित लाकर गुरुकी सेवामें अर्पित करनेवाले।

३२४. चक्री-सुदर्शन चक्रधारी, ३२५. पाञ्चजनी-पाञ्चजन्य शङ्ख धारण करनेवाले, ३२६. सर्वनारकि-मोक्षः-सम्पूर्ण नरकवासियोंका उद्धार करने वाले, ३२७. यमाचितः-यमराजद्वारा पूजित, ३२८. परः-सर्वोत्कृष्ट, ३२९. देव-धृतिमान्, ३३०. नामोच्चारणः-अपने नामके उच्चारणमात्रसे वशमें हो जानेवाले, ३३१. अच्युतः-अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले।

३३२. कुब्जाविलासी-कुब्जाके कुबड़ेपनको मिटानेकी लीला करनेवाले ३३३. सुभगः-पूर्ण सौभाग्यशाली, ३३४. दीनबन्धुः-दीन-दुःखियों और असहायोंके बन्धु, ३३५. अनुपमः-जिनके समान दूसरा कोई नहीं, ३३६. अक्रूरगृहगोप्ता-अक्रूरके गृहकी रक्षा करनेवाले, ३३७. प्रतिज्ञापालकः-प्रतिज्ञाका पालन करनेवाले, ३३८. शुभ-शुभस्वरूप

३३९. जरासन्धजयी-सग्रह वा जरासन्धको जीतनेवाले, ३४०. विद्वान्-सर्वज्ञ, ३४१. यवगन्तः-कालयवनका अन्त करनेवाले ३४२. द्विजाश्रय-द्विजोंके आश्रय, ३४३. मुचुकुन्दप्रियकर-मुचुकुन्दका प्रिय करनेवाले, ३४४. जरासन्धपलायितः-अठारहवीं बारके युद्धमें जरासन्धके सामनेसे युद्ध छोड़कर भाग जानेवाले।

३४५. द्वारकाजनकः-द्वारकापुरीके प्रकट करनेवाले, ३४६. गूढः-मानवरूपमें छिपे हुए परमात्मा,

३४७. ब्राह्मण्यः-ब्राह्मणभक्त ३४८. सत्यसंगरः-सत्यप्रतिज्ञ ३४९. लीलाधरः-लीलाधारी ३५०. प्रियकरः-सबका प्रिय करनेवाले ३५१. विश्वकर्मा-बहुत प्रकारके कर्म करनेवाले ३५२. यशप्रदः-दूसरोंको यश देनेवाले।

३५३. रुक्मिणीप्रियसंदेशः-रुक्मिणीकी प्रिय संदेश देनेवाले, ३५४. रुक्मिशोकविध्वनः-रुक्मीका शोक बढानेवाले, ३५५. चैद्यशोकालयः-शिशुपालके लिये शोकके भण्डार, ३५६. श्रेष्ठः-उत्तम गुणसम्पन्न, ३५७. सुहृत् राजन्याशनः-दुष्ट राजाओंका नाश करनेवाले।

३५८. रुक्मिवैरूप्यकरण-रुक्मीके आधे बाल मुड़ाकर उसे कुरूप बना देनेवाले, ३५९. रुक्मिणीवचने रतः-रुक्मिणीके वचनका पालन करनेमें तत्पर, ३६०. बलभद्रज्योत्स्नी-बलभद्रजीकी आज्ञा माननेवाले, ३६१. मुक्तरुक्मी-रुक्मीको जीवित छोड़ देनेवाले ३६२. जनार्दनः-भक्तोंद्वारा याचित।

३६३. रुक्मिणीप्राणनाथः-रुक्मिणीके प्राणवल्लभ, ३६४. सत्यभामापति-सत्यभामाके स्वामी, ३६५. स्वयं भक्तपक्षी-स्वयं ही भक्तोंका पक्ष लेनेवाले, ३६६. भक्तिवक्ष्यः-भक्तिसे वशमें हो जानेवाले, ३६७. अक्रूरमणिदायकः-अक्रूरजीको म्यमन्तकमणि देनेवाले।

३६८. शतधन्वप्रणहारी-शतधन्वाके प्राण लेनेवाले, ३६९. ब्रह्मराजसुताप्रियः-रोहोंके राजा जाम्बवान्की पुत्रीके प्रियनम पति, ३७०. सप्राजित्तनयाकान्तः-सप्राजित्की सुपुत्री सत्यभामाके प्राणवल्लभ ३७१. मित्रविन्दापहारक-मित्रविन्दाका अपहरण करनेवाले।

३७२. सत्यापति-नग्राजित्की पुत्री सत्याके स्वामी ३७३. लक्ष्मणाजित्-स्वयंवरमें लक्ष्मणाको जीतनेवाले ३७४. पूज्य-पूजाके योग्य, ३७५. भद्राप्रियङ्कर-भद्राका प्रिय करनेवाले

३७६. नरकासुरघाती-नरकासुरका वध करनेवाले,
३७७. लीलाकन्याहरः-लीलापूर्वक षोडश सहस्र
कन्याओंको नरकासुरकी कैदसे छुड़ाकर अपने
साथ ले जानेवाले, ३७८. जयी-विजयशील

३७९. मुरारिः-मुर दैत्यका नाश करनेवाले,
३८०. यदनेशः-कामदेवपर भी शासन करनेवाले,
३८१. धर्मित्रीदुःखनाशनः-धरतीका दुःख दूर
करनेवाले, ३८२. वैनतेयी-गहड़के स्वामी,
३८३. स्वर्गगामी-पारिजातके लिये स्वर्गलोककी
यात्रा करनेवाले, ३८४. अदित्याः कुण्डलप्रदः=
अदितिको कुण्डल देनेवाले

३८५. इन्द्रार्चितः-इन्द्रके द्वारा पूजित
३८६. रमाकान्तः-लक्ष्मीके प्रियतम
३८७. वशिष्ठार्याप्रपूजितः-इन्द्रपत्नी शचीके द्वारा
पूजित, ३८८. पारिजातापहारी-पारिजात वृक्षका
अपहरण करनेवाले, ३८९. शक्रमानापहारकः-इन्द्रका
अभिमान चूर्ण करनेवाले

३९०. प्रद्युम्नजनकः-प्रद्युम्नके पिता,
३९१. साम्बतातः-साम्बके पिता, ३९२. बहुसुतः-
अधिक पुत्रोंवाले, ३९३. विद्यु-विष्णुस्वरूप
३९४. गर्गाचार्यः-गर्गमुनिको आचार्य बनानेवाले,
३९५. सत्यगतिः-सत्यसे ही प्राप्त होनेवाले,
३९६. धर्माधारः-धर्मके आश्रय, ३९७. धराधरः-
पृथ्वीको धारण करनेवाले।

३९८. द्वारकामण्डनः-द्वारकाको सुशोभित
करनेवाले ३९९. श्लोक्यः-यशोगानके योग्य,
४००. सुश्लोकः-उत्तम यशवाले, ४०१. निगमालयः-
वेदोंके आश्रय, ४०२. पौण्ड्रकप्राणहारी-मिथ्या
वासुदेवनामधारी पौण्ड्रकके प्राण लेनेवाले
४०३. काशिराजशिरोहर-काशिराजका सिर
काटनेवाले।

४०४. अवैष्णवविप्रदाही-अवैष्णव ब्राह्मणोंके,
जो यदुर्वशियोंके प्रति मारणका प्रयोग कर रहे
थे दग्ध करनेवाले ४०५. सुदक्षिणभयावह-

काशिराजके पुत्र सुदक्षिणको भय देनेवाले,
४०६. जरासन्धविदारी-भीमसेनके द्वारा जरासन्धको
चौर हालनेवाले, ४०७. धर्मनन्दनयज्ञकृत्-धर्मपुत्र
युधिष्ठिरका यज्ञ पूर्ण करनेवाले

४०८. शिशुपालशिरश्छेदी-शिशुपालका सिर
काटनेवाले ४०९. दन्तवक्त्रविमाशनः-दन्तवक्त्रका
नाश करनेवाले, ४१०. विदूरचान्तकः-विदूरथके
काल, ४११. श्रीशः-लक्ष्मीके स्वामी, ४१२. श्रीदः-
सम्पत्ति देनेवाले, ४१३. द्विकिटनाशनः-बलभद्ररूपसे
द्विविध बानरका नाश करनेवाले।

४१४. रुक्मिणीमानहारी-रुक्मिणीका अभिमान
दूर करनेवाले, ४१५. रुक्मिणीवागवर्धनः-रुक्मिणीका
सम्मान बढ़ानेवाले ४१६. देवर्षिशपहर्ता-देवर्षि
नारदका शाप दूर करनेवाले, ४१७. द्रौपदीवाक्य
पालकः-द्रौपदीके वचनोंका पालन करनेवाले।

४१८. दुर्वासोभयहारी-दुर्वासका भय दूर
करनेवाले ४१९. पाञ्चालीस्मरणगतः-द्रौपदीके
स्मरण करते ही आ पहुँचनेवाले, ४२०. पार्श्वदूतः-
कुन्तीपुत्रोंके दूत, ४२१. पार्श्वमन्त्री-कुन्तीपुत्रोंके
मन्त्री (सलाहकार) ४२२. पार्श्वदुःखीघनाशनः-
कुन्तीपुत्रोंके दुःखसमुदायका नाश करनेवाले।

४२३. पार्श्वमानपहारी-कुन्तीपुत्रोंका अभिमान
दूर करनेवाले, ४२४. पार्श्वजीवनदायकः-कुन्तीपुत्रोंको
जीवन देनेवाले, ४२५. पाञ्चालीवस्त्रदाता-कौरवोंकी
सभामें द्रौपदीको वस्त्रराशि अर्पण करनेवाले,
४२६. विश्वपालकपालकः-विश्वकी रक्षा करनेवाले
देवताओंके भी रक्षक।

४२७. श्वेताश्वसारथिः-श्वेत घोड़ोंवाले अर्जुनके
सारथि, ४२८. सत्यः-सत्यस्वस्व, ४२९. सत्यसाध्यः-
सत्यसे ही प्राप्त होने योग्य ४३०. भयापहः-
भक्तोंके भयका नाश करनेवाले, ४३१. सत्यसन्धः-
सत्यप्रतिज्ञ, ४३२. सत्यरतिः-सत्यमें रत,
४३३. सत्यप्रियः-सत्य जिनको प्यारा है
४३४. उदारधीः-उदार बुद्धिवाले।

४३५. महासेनजयी-शोणितपुरमें बाणासुरके पक्षमें युद्धके लिये आये हुए स्वामिकार्तिकेयको भी परास्त करनेवाले ४३६. शिवसैन्यविनाशन-भगवान् शिवकी सेनाको मार भगानेवाले, ४३७. बाणासुरभुजच्छेता-बाणासुरकी भुजाओंको काटनेवाले, ४३८. बाणबाहुवरप्रदः-बाणासुरको चार भुजाओंसे युक्त रहनेका वर देनेवाले

४३९. तार्क्ष्यप्रनापहारी-गरुड़का अभिमान चूर्ण करनेवाले, ४४०. तार्क्ष्यतेजोविध्वनः-गरुड़के तेजको बढानेवाले ४४१. रामस्वरूपधारी-श्रीरामका स्वरूप धारण करनेवाले, ४४२. सत्यभामामुदावहः-सत्यभामाको आनन्द देनेवाले।

४४३. रत्नाकरजलक्रीडः-समुद्रके जलमें क्रीडा करनेवाले, ४४४. व्रजलीलाप्रदर्शकः-अधिकारी भक्तोंको व्रजलीलाका दर्शन करनेवाले, ४४५. स्वप्रतिज्ञ-परिध्वंसी-भोष्यजोंकी प्रतिज्ञा रखनेके लिये अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देनेवाले, ४४६. भीष्माज्ञापरिपालकः-भीष्मकी आज्ञाका पालन करनेवाले।

४४७. वीरायुधहरः-वीरोंके अस्त्र-शस्त्र हर लेनेवाले, ४४८. कालः-कालस्वरूप, ४४९. कालि-कैलाः-कलिकालके स्वामी, ४५०. महाव्रतः-महाशक्तिसम्पन्न, ४५१. सर्बरीकशरोहारी-सर्बरीकका सिर काटनेवाले, ४५२. सर्बरीकशिरप्रदः-सर्बरीकका सिर देनेवाले

४५३. धर्मपुत्रजयी-धर्मपुत्र युधिष्ठिरको जय दिलानेवाले, ४५४. शूरदुर्योधनमदान्तकः-शूरवीर दुर्योधनके मदका नाश करनेवाले ४५५. त्रेपिकाप्रीतितिर्बन्धनित्यक्रीडः-गोपाङ्गनाओंके प्रेमपूर्ण आग्रहसे वृन्दावनमें नित्य लीला करनेवाले ४५६. व्रजेश्वरः-व्रजके स्वामी।

४५७. राधाकुण्डरति-राधाकुण्डमें खेल करनेवाले, ४५८. धन्य-धन्यवादके योग्य ४५९. सदान्दोलसमाश्रितः-सदा झुलेपर झूलनेवाले, ४६०. सदायधुवनानन्दी-सदा मधुवनमें आनन्द

लेनेवाले, ४६१. सदावृन्दावनप्रियः-वृन्दावनके शाश्वत प्रेमी।

४६२. अशोकवनसङ्गमः-अशोकवनमें लीलाके लिये सदा प्रस्तुत, ४६३. सदातिलकसङ्गतः-सदैव तिलक लगानेवाले, ४६४. सदागोवर्धनरतिः-गिरिराज गोवर्धनपर सदा क्रीडा करनेवाले, ४६५. सदागोकुलवाल्मभः-सदैव गोकुल ग्राम एवं गो समुदायके प्रिय।

४६६. भाण्डीरवटसंवासी-भाण्डीर वटके नीचे निवास करनेवाले ४६७. नित्यं वंशीवटस्थितः-वंशीवटपर सदा स्थित रहनेवाले, ४६८. नन्दग्राम-कृतावासः-नन्दगौवमें निवास करनेवाले, ४६९. वृषभानुगृहप्रियः-वृषभानुजीके गृहको प्रिय माननेवाले

४७०. गृहीतकामिनीरूपः-मोहिनीका रूप धारण करनेवाले, ४७१. नित्यं रासविलासकृत्-नित्य रासलीला करनेवाले ४७२. वल्लवीजनसंगोता-गोपाङ्गनाओंके रक्षक, ४७३. वल्लवीजनवाल्मभः-गोपीजनोंके प्रियतम।

४७४. देवशर्मकृपाकर्ता-देवशर्मापर कृपा करनेवाले ४७५. कल्पपादपसंस्थितः-कल्पवृक्षके नीचे रहनेवाले, ४७६. शिलापुगन्धमिलयः-शिलामय सुगन्धित भवनमें निवास करनेवाले, ४७७. पादचारी-पैदल चलनेवाले, ४७८. धनच्छविः-मेघके समान श्यामकान्तिवाले।

४७९. अतसीकुसुमप्रख्य-तोंसीके फूलके-से वर्णवाले, ४८०. सदा लक्ष्मीकृपाकरः-लक्ष्मीजीपर सदा कृपा करनेवाले, ४८१. त्रिपुरारिप्रियकरः-महादेवजीका प्रिय करनेवाले, ४८२. उग्रधन्वा-भयङ्कर धनुषवाले ४८३. अपराजितः-किसीसे भी परास्त न होनेवाले

४८४. षडधुखंसकर्ता-षडधुका नाश करनेवाले, ४८५. निकुम्भप्राणहारकः-निकुम्भके प्राणोंको हरनेवाले, ४८६. सङ्गनाधपुखंसी-वज्रनाधपुरका

ध्वंस करनेवाले, ४८७. पीण्डकप्राणहारकः= पीण्डकके प्राणोंका अन्त करनेवाले।

४८८. बहुलाक्षप्रीतिकर्ता=मिथिलाके राजा बहुलाक्षपर प्रेम करनेवाले, ४८९. द्विजवर्यप्रियङ्गु= श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तशिरोमणि भुतदेवका प्रिय करनेवाले, ४९०. शिवसंकटहारी= भगवान् शिवका संकट टालनेवाले ४९१. वृकामुग्धनाशनः= वृकासुरका नाश करनेवाले

४९२. भृगुसत्कारकारी=भृगुजीका सत्कार करनेवाले ४९३. शिवसात्त्विकताप्रदः=भगवान् शिवको सात्त्विकता देनेवाले, ४९४. भेककर्णपूजकः= गोकर्णकी पूजा करनेवाले, ४९५. साम्बकुल्लुविष्वस- कारण=साम्बकी कौटुका नाश करनेवाले।

४९६. वेदस्तुतः=वेदोंके द्वारा स्तुत, ४९७. वेदवेत्ताः=वेदज्ञ, ४९८. यदुवंशववर्धनः= यदुकुलको बढ़ानेवाले ४९९. यदुवंशविनाशी= यदुकुलका संहार करनेवाले, ५००. उद्धवोद्धवस्वयकः= उद्धवका उद्धार करनेवाले।

५०१. राधा=श्रीकृष्णकी आराध्या देवी, उन्हींकी आज्ञादिनी शक्ति, ५०२. राधिका=श्रीकृष्णकी आराधना करनेवाली वृषभानुपुत्री ५०३. आनन्दा= आनन्दस्वरूपा, ५०४. वृषभानुजा=वृषभानुगोपकी कन्या ५०५. वृन्दावनेश्वरी=वृन्दावनकी स्वामिनी, ५०६. पुण्या=पुण्यमयी, ५०७. कृष्णमानसहारिणी= श्रीकृष्णका चित्त चुरानेवाली।

५०८. प्रगल्भा=प्रतिभा, साहस निर्भयता और उदार बुद्धिसे सम्पन्न, ५०९. चतुरा=चतुराईसे युक्त, ५१०. कामा= प्रेमस्वरूपा, ५११. कामिनी= एकमात्र श्रीकृष्णको चाहनेवाली, ५१२. हरिमोहिनी= श्रीकृष्णको मोहित करनेवाली ५१३. ललिता= मनोहर सौन्दर्यसे सुशोभित ५१४. मधुरा= माधुर्यभावसे युक्त, ५१५. माध्वी=मधुमयी ५१६. किशोरी=नित्यकिशोरावस्थासे युक्त ५१७. कनकप्रभाः=सुवर्णके समान कान्तिवाली

५१८. जितचन्द्रा=मुखक सौन्दर्यसे चन्द्रमाको भी परास्त करनेवाली, ५१९. जितमृगा=सञ्चल चकित नेत्रोंको शोभासे मृगको भी मात करनेवाली, ५२०. जितसिंहा=सूक्ष्म कटि-भागकी कमनीयतासे मृगराज सिंहके भी मदको चूर्ण करनेवाली, ५२१. जितद्विपा=मन्द-मन्द गतिसे गजेन्द्रका भी गर्व खर्व करनेवाली, ५२२. जितरम्भा=ऊरुओंकी स्निग्धतासे कदलोको भी तिरस्कृत करनेवाली, ५२३. जितपिक्वा=अपने मधुर कण्ठस्वरसे कोयलको भी तिरस्कृत करनेवाली, ५२४. गोविन्दहृदयोद्भवा= श्रीकृष्णके हृदयसे प्रकट हुई

५२५. जितविम्बा=अपने अधरकी अरुणिमासे विम्बफलको भी तिरस्कृत करनेवाली, ५२६. जितशुक्र= नुकीली नासिककी शोभासे तोतेको भी लज्जा देनेवाली, ५२७. जितपद्म=अपने अनिर्वचनीय रूप-स्त्रवण्यसे लक्ष्मीको भी लज्जित करनेवाली, ५२८. कुमारिका= नित्य कुमारी, ५२९. श्रीकृष्णाकर्षणा=श्रीकृष्णको अपनी ओर खींचनेवाली, ५३०. देवी=दिव्यस्वरूपा, ५३१. नित्ययुगमस्वरूपिणी=नित्य युगलरूपा।

५३२. नित्य विहारिणी=श्यामसुन्दरके साथ नित्य लीला करनेवाली, ५३३. कान्ता=नन्दनन्दनकी प्रियतमा, ५३४. रसिका=प्रेमरसका आस्वादन करनेवाली, ५३५. कृष्णवल्लभा=श्रीकृष्णप्रिया ५३६. आमोदिनी=श्रीकृष्णको आमोद प्रदान करनेवाली ५३७. मोदवती= मोदमयी, ५३८. नन्दनन्दनभूषिता= नन्दनन्दन श्रीकृष्णके द्वारा जिनका शृङ्गार किया गया है

५३९. दिव्याम्बरा=दिव्य वस्त्र धारण करनेवाली ५४०. दिव्यहारा=दिव्य हार धारण करनेवाली ५४१. मुक्तामणिविभूषिता=दिव्य मुक्तामणियोंसे विभूषित, ५४२. कुञ्जप्रिया=वृन्दावनके कुञ्जोंसे प्यार करनेवाली ५४३. कुञ्जवामा=कुञ्जमें निवास करनेवाली ५४४. कुञ्जनायकनायिका=कुञ्जनायक श्रीकृष्णकी नायिका।

५४५. चारुक्षणा-मनोहर रूपवाली,
 ५४६. चारुवक्त्रा-परम सुन्दर मुखवाली,
 ५४७. चारुहेमाङ्गदा-सुन्दर सुवर्णके भुजबंद
 धारण करनेवाली, ५४८. शुभा-शुभस्वरूपा,
 ५४९. श्रीकृष्णवेणुसङ्गीता-श्रीकृष्णद्वारा मुरलीमें
 जिनके नाम और यशका गान किया जाता है,
 ५५०. मुरलीहारिणी-विनोदके लिये श्रीकृष्णकी
 मुरलीका हरण करनेवाली, ५५१. शिष्य-कल्याणस्वरूप।
 ५५२. भङ्गा-मङ्गलमयी, ५५३. भगवती-
 षड्विध ऐश्वर्यसे सम्पन्न, ५५४. शान्ता-शान्तिमयी,
 ५५५. कुमुदा-पृथ्वीपर आनन्दोल्लास वितोर्ण
 करनेवाली, ५५६. सुन्दरी-अनन्त सौन्दर्यकी निधि,
 ५५७. प्रिया-सखियों तथा श्यामसुन्दरको अत्यन्त
 प्रिय, ५५८. कृष्णक्रीडा-श्रीकृष्णके साथ लीला
 करनेवाली, ५५९. कृष्णरति-श्रीकृष्णके प्रति प्रगाढ़
 प्रेमवाली, ५६०. श्रीकृष्णसहचारिणी-वृन्दावनमें
 श्रीकृष्णके साथ विचरनेवाली
 ५६१. वंशीवटप्रियस्थाना-वंशोवट जिनका प्रिय
 स्थान है, ५६२. युग्मायुग्मस्वरूपिणी-युगलरूपा
 और एक रूपा ५६३. भाण्डीरवासिनी-भाण्डीर
 वनमें निवास करनेवाली ५६४. शुभा-गौरवर्णा,
 ५६५. गोपीनाथप्रिया-गोपीवल्लभ श्रीकृष्णकी प्रियतमा,
 ५६६. सखी-श्रीकृष्णकी सखी।
 ५६७. श्रुतिनिश्चित-श्रुतियों जिनके निःशङ्कसे
 प्रकट होती हैं ५६८. दिव्या-दिव्यस्वरूपा,
 ५६९. गोविन्दरसदायिनी-गोविन्दको माधुर्यरस
 प्रदान करनेवाली ५७०. श्रीकृष्णप्रार्थिनी-केवल
 श्रीकृष्णको चाहनेवाली, ५७१. ईशाना-ईश्वरी,
 ५७२. पद्मानन्दप्रदायिनी-परमानन्द प्रदान करनेवाली।
 ५७३. वैकुण्ठजनसेवेया-वैकुण्ठवासियोंद्वारा
 सेवन करने योग्य, ५७४. कोटिलक्ष्मीसुखाङ्गा-कोटि-
 कोटि लक्ष्मीसे भी अधिक सुख देनेवाली,
 ५७५. कोटिकन्दर्पलावण्या-करोड़ों कामदेवोंसे
 अधिक रूपलावण्यसे सम्पन्न, ५७६. रतिकोटिरतिप्रद-

करोड़ों रतियोंसे भी अधिक प्रगाढ़ प्रीतिरस प्रदान
 करनेवाली।

५७७. भक्तिप्राज्ञा-भक्तिसे प्राप्त होने योग्य,
 ५७८. भक्तिरूपा-भक्तिस्वरूपा, ५७९. लवण्यसरसी-
 सौन्दर्यकी पुष्करिणी, ५८०. उमा-योगमाया एवं
 ब्रह्मविद्यास्वरूपा, ५८१. ब्रह्मरूपादिसंराध्या-ब्रह्मा
 तथा रुद्रादिके द्वारा आराधना करने योग्य, ५८२. नित्य
 कौतुहलान्विता-नित्य कौतुकयुक्त

५८३. नित्यलीला-नित्य लीलापरायणा
 ५८४. नित्यकामा-नित्य श्रीकृष्ण मिलनको
 चाहनेवाली, ५८५. नित्यशृङ्गारभूषिता-नित्य
 नूतन शृङ्गारसे विभूषित, ५८६. नित्यवृन्दावनरसा-
 वृन्दावनके माधुर्यरसका सदा आस्वादन करनेवाली,
 ५८७. नन्दनन्दनसंयुता-नन्दनन्दन श्रीकृष्णके साथ
 रहनेवाली।

५८८. गोपिकामण्डलीयुक्ता-गोपियोंकी
 मण्डलीसे घिरी हुई, ५८९. नित्य गोपालसङ्गता-
 सदा गोपाल श्रीकृष्णसे मिलनेवाली,
 ५९०. गोरसक्षेपिणी-गोरस फेंकने या लुटानेवाली,
 ५९१. शूरा-शौर्यसम्पन्न, ५९२. सानन्दा-आनन्दयुक्त,
 ५९३. आनन्ददायिनी-आनन्द देनेवाली।

५९४. पद्मालीलाप्रकृष्ट-श्रीकृष्णकी महत्सलीलाकी
 सर्वश्रेष्ठ पात्र, ५९५. नागरी-परम चतुरा,
 ५९६. नागचारिणी-गिरिराज गोवर्धनपर विचरनेवाली,
 ५९७. नित्यमाधूर्णिता-श्रीकृष्णकी खोजमें नित्य
 घूमनेवाली, ५९८. पूर्णा-समस्त सद्गुणोंसे परिपूर्ण,
 ५९९. कस्तूरीतिलकान्विता-कस्तूरीकी बेंदीसे
 सुशोभित

६००. पद्मा-लक्ष्मीस्वरूपा ६०१. श्यामा-
 सौन्दर्यसे सम्पन्न, ६०२. मृगाक्षी-मृगके समान
 विशाल एवं चञ्चल नेत्रोंवाली ६०३. सिद्धिरूपा-
 सिद्धिस्वरूपा, ६०४. रसवद्भा-श्रीकृष्णको माधुर्यरसका
 आस्वादन करानेवाली, ६०५. कोटिचन्द्रानना-
 करोड़ों चन्द्रमाओंके समान सुन्दर मुखवाली

६०६. गौरी=गौरवर्णा, ६०७. कोटिकोकिलसुखरा-
करोड़ों कोकिलोंके समान मधुर स्वरवाली।

६०८. शीलसौन्दर्यनिलया=उत्तम शील तथा
अनन्त सौन्दर्यकी आधारभूता, ६०९. नन्दनन्दन-
लालिता= नन्दनन्दन श्रीकृष्णसे दुलार पानेवाली
६१०. अशोकवनसंवासा=अशोकवनमें निवास
करनेवाली, ६११. भाण्डीरवनमङ्गला=भाण्डीरवनमें
मिलनेवाली

६१२. कल्पद्रुमतलाविष्टा=कल्पवृक्षके नीचे बैठो
हुई, ६१३. कृष्णा=कृष्णस्वरूपा, ६१४. विश्वा-
विश्वस्वरूपा, ६१५. हरिप्रिया=श्रीकृष्णकी प्रियसी,
६१६. अजगम्या=ब्रह्माजीके लिये अगम्य,
६१७. भवागम्या=महादेवजीके लिये अगम्य,
६१८. गोवर्धनकृतालया=गोवर्धन पर्वतपर निवास
करनेवाली।

६१९. यमुनातीरनिलया=यमुनातटपर रहनेवाली
६२०. शशङ्गोविन्दजल्पिनी=सदा श्रीकृष्ण गोविन्दकी
रट लगानेवाली, ६२१. शशम्भानवती=नित्य मानिनी,
६२२. त्रिधा=जहमयी, ६२३. श्रीकृष्णपरिवन्दिता=
श्रीकृष्णके द्वारा नित्य वन्दित।

६२४. कृष्णस्तुता=श्रीकृष्णके द्वारा जिनका
गुणगान किया गया है, ६२५. कृष्णस्रता=
श्रीकृष्णपरायणा, ६२६. श्रीकृष्णहृदयालया=श्रीकृष्णके
हृदयमें निवास करनेवाली, ६२७. देवहुमफला=
कल्पवृक्षके समान मनोवाञ्छित फल देनेवाली,
६२८. सेव्या=सेवन करने योग्य, ६२९. वृन्दावन-
रसालया=वृन्दावनके रसमें निमग्न रहनेवाली।

६३०. कोटितीर्थमयी= कोटितीर्थस्वरूपा,
६३१. स्तया=स्तव्यस्वरूपा, ६३२. कोटितीर्थफलप्रदा=
करोड़ों तीर्थोंका फल देनेवाली ६३३. कोटियोग-
सुदुष्प्राप्या=करोड़ों योगसाधनसे भी दुर्लभ
६३४. कोटियज्ञदुराश्रया=कोटि यज्ञोंसे भी जिनकी
शरणागति प्राप्त होनी कठिन है।

६३५. मनसा=मनसा नामसे प्रसिद्ध,
६३६. शशिलेखा=श्रीकृष्णरूपी चन्द्रमाकी कला,
६३७. श्रीकोटिसुभगा=कोटि लक्ष्मीके समान
सौभाग्यवती, ६३८. अनघा=पापशून्य,
६३९. कोटिमुक्तसुखा=करोड़ों मुक्तात्मकोंके
समान सुखी, ६४०. सौम्या=सौम्यस्वरूपा,
६४१. लक्ष्मीकोटिविलासिनी=करोड़ों लक्ष्मियोंके
समान विलासवती।

६४२. तिलोत्तमा=ठोड़ीमें तिलके आकारकी
बंदी या चिह्न होनेके कारण अतिशय उत्तम
सौन्दर्ययुक्त, ६४३. त्रिकालस्था=भूत भविष्य,
वर्तमान तीनों कालोंमें विद्यमान, ६४४. त्रिकालज्ञा=
तीनों कालोंकी घटनाओंके ज्ञाननेवाली, ६४५. अग्निधरे-
स्वामिनी, ६४६. त्रिवेदज्ञा=तीनों वेदोंको जाननेवाली,
६४७. त्रिलोकज्ञा=तीनों लोकोंको जाननेवाली,
६४८. तुरीयान्तनिवासिनी=जाग्रत्से लेकर तुरीयापर्यन्त
सब अवस्थाओंमें निवास करनेवाली

६४९. दुर्गाराध्या=उमाके द्वारा आराध्य,
६५०. रमाराध्या=लक्ष्मीको आराध्य देवी
६५१. विश्वाराध्या=सम्पूर्ण जगत्के लिये आराधनीया,
६५२. चिदात्मिका=चेतनस्वरूपा, ६५३. देवाराध्या=
देवताओंकी आराध्य देवी, ६५४. पराराध्या=परम
आराध्य देवी, ६५५. ब्रह्माराध्या=ब्रह्माजीके द्वारा
उपास्य ६५६. परात्मिका=परमात्मस्वरूपा

६५७. शिवाराध्या=भगवान् शिवके लिये
आराध्य, ६५८. प्रेमसार्ध्या=प्रेमसे प्राप्त होने
योग्य ६५९. भक्ताराध्या=भक्तोंकी उपास्य देवी,
६६०. ससर्गिका=सस्वरूपा, ६६१. कुण्डलार्पिणी=
श्रीकृष्णको जीवन देनेवाली, ६६२. भामा=मानिनी,
६६३. शुद्धप्रेमविलासिनी=विशुद्ध प्रेमसे सुसोपित
होनेवाली।

६६४. कृष्णाराध्या=श्रीकृष्णकी आराध्य देवी,
६६५. भक्तिसार्ध्या=अनन्य भक्तिसे प्राप्त होनेवाली

६६६. भक्तवृन्दनिर्वहिता-भक्त-समुदायसे सेविता,
६६७. विश्वधारा-सम्पूर्ण जगत्को आश्रय देनेवाली,
६६८. कृष्णधर-कृष्णधर आधारभूमि, ६६९. जीवाधार-
सम्पूर्ण जीवोंको आश्रय देनेवाली, ६७०. अतिनायिका-
सम्पूर्ण नायिकाओंसे उत्कृष्ट।

६७१. शुद्धप्रेममयी-विशुद्ध अनुरागस्वरूपा,
६७२. लज्जा-मूर्तिमयी लज्जा, ६७३. नित्यसिद्धा-
सदा, बिना किसी साधनके, स्वतः सिद्ध,
६७४. शिरोमणि-गोपाङ्गनाओंकी शिरोमणि,
६७५. दिव्यरूपा-दिव्य रूपवाली, ६७६. दिव्यभोगा-
दिव्यभोगोंसे सम्पन्न, ६७७. दिव्यवेणा-अलौकिक
वेशभूषाओंसे सुशोभित, ६७८. मुदान्विता-सदा
आनन्दप्रद रहनेवाली।

६७९. दिव्याङ्गनावन्दसारा-दिव्य युवतियोंके
समुदायकी सार सर्वस्वरूपा, ६८०. नित्यनूतनवीवना-
नित्य नवीन जीवनसे युक्त, ६८१. परब्रह्मावृता-
परब्रह्म परमात्म्यासे आवृत, ६८२. श्रेया-ध्यान
करने योग्य ६८३. महारूपा-परम सुन्दर रूपवाली,
६८४. महोज्ज्वला-परमोज्ज्वल प्रकाशमयी।

६८५. कोटिसूर्यप्रभा-करोड़ों सूर्योंकी प्रभासे
उद्भासित, ६८६. कोटिचन्द्रविज्याधिकच्छवि-
कोटि चन्द्रमण्डलसे अधिक छविवाली, ६८७.
कोमलाभृतवाक्-कोमल एवं अमृतके समान मधुर
वचनवाली, ६८८. आद्या-आदिदेवी, ६८९. वेदाद्या-
वेदोंकी आदिकरणस्वरूपा, ६९०. वेदहर्षभा-वेदोंकी
भी पहुँचसे परे।

६९१. कृष्णसक्ता-श्रीकृष्णमें अनुरक्त, ६९२.
कृष्णभक्ता-श्रीकृष्णके प्रति भक्तिभावसे परिपूर्ण,
६९३. चन्द्रावलिनिर्वहिता-चन्द्रावली नामकी सखीसे
सेवित, ६९४. कलाबोद्धशसम्पूर्णा-सोलह कलाओंमें
पूर्ण, ६९५. कृष्णदेहार्धधारिणी-अपने आधे शरीरमें
श्रीकृष्णके स्वरूपको धारण करनेवाली

६९६. कृष्णवुद्धि-श्रीकृष्णमें बुद्धिको अर्पित

कर देनेवाली ६९७. कृष्णसारा-श्रीकृष्णकी ही
जीवनका सारसर्वस्व माननेवाली, ६९८. कृष्ण-
रूपविहारिणी-श्रीकृष्णरूपसे विचरनेवाली,
६९९. कृष्णकान्ता-श्रीकृष्णप्रिया, ७००. कृष्णधन-
श्रीकृष्णकी ही अपना परम धन माननेवाली,
७०१. कृष्णमोहनकारिणी-अपने अनुपम प्रेमसे
श्रीकृष्णको मोहित करनेवाली।

७०२. कृष्णदृष्टि-एकमात्र श्रीकृष्णपर ही दृष्टि
रखनेवाली, ७०३. कृष्णगोत्रा-श्रीकृष्णके गोत्रवाली,
७०४. कृष्णदेवी-श्रीकृष्णकी आराध्यदेवी,
७०५. कुलोद्गहा-कुलमें सर्वश्रेष्ठ, ७०६. सर्वभूत-
रक्षितात्मा-सम्पूर्ण भूतोंमें विद्यमान आत्मस्वरूपा,
७०७. सर्वलोकनमस्कृता-सम्पूर्ण लोकोंद्वारा अभिवादिता।

७०८. कृष्णदात्री-उपासकोंको श्रीकृष्णकी प्राप्ति
करानेवाली ७०९. प्रेमदात्री-भावुकोंके हृदयमें
श्रीकृष्णप्रेमको प्रकट करनेवाली, ७१०. स्वर्णगात्री-
सुवर्णके समान गौर शरीरवाली ७११. मनोरमा-
श्रीकृष्णके मनको रमानेवाली, ७१२. नगदात्री-
पर्वतोंकी अधिष्ठाता देवताको उत्पन्न करनेवाली
७१३. यशोदात्री-यश देनेवाली, ७१४. महादेवी-
सर्वश्रेष्ठ देवी ७१५. शुभङ्गरी-कल्याण करनेवाली

७१६. श्रीशेषदेवजननी-लक्ष्मीजी, शेषजी और
देवताओंको उत्पन्न करनेवाली, ७१७. अक्तरागणप्रसू-
अवतारगणोंको उत्पन्न करनेवाली, ७१८. उत्पलाङ्ग-
हाथ पैरोंमें नील कमलके चिह्न धारण करनेवाली,
७१९. अरविन्दाङ्ग-कमलके चिह्नसे युक्त,
७२०. प्रासादाङ्ग-मन्दिरके चिह्नसे युक्त,
७२१. अद्वितीयका-जिसके समान दूसरी कोई
नहीं है ऐसी

७२२. रथाङ्ग-रथके चिह्नसे युक्त, ७२३. कुम्भङ्ग-
हाथीके चिह्नसे युक्त, ७२४. कुण्डलाङ्गपदस्थिता-
चरणोंमें कुण्डलके चिह्नसे युक्त, ७२५. छत्राङ्ग-छत्रके
चिह्नसे युक्त, ७२६. विद्युदङ्ग-वज्रके चिह्नसे युक्त,

७२७. पुष्पमालाङ्किता-पुष्पमालाके चिह्नसे युक्त ।
 ७२८. दण्डाङ्का-दण्डके चिह्नसे युक्त,
 ७२९. मुकुटाङ्का-मुकुटके चिह्नसे युक्त,
 ७३०. पूर्णचन्द्रा-पूर्णचन्द्रके सदृश शोभासम्पन्न,
 ७३१. शुकाङ्किता-शुकके चिह्नसे युक्त,
 ७३२. कृष्णाग्राहारपाका-श्रीकृष्णको भोजन करनेके लिये भौंति भौंतिकी रसोई तैयार करनेवाली,
 ७३३. घृन्दाकुञ्जविहारिणी-घृन्दावनके कुञ्जमें विचरनेवाली
 ७३४. कृष्णाग्रबोधनकरी-कृष्णको शयनसे जगानेवाली ७३५. कृष्णाशेषधत्रभोजिनी-श्रीकृष्णके आरोग्यसे बचे हुए प्रसादरूप अन्नको ग्रहण करनेवाली, ७३६. पद्मकेसरमाध्यस्था-कमलकेसरोंके मध्यमें विराजमान, ७३७. सङ्गीतागमवेदिनी-सङ्गीतशास्त्रको जाननेवाली ।
 ७३८. कोटिकल्पान्तधूमङ्गा-अपने धूमङ्गमात्रसे कपड़ों कर्पोंका अन्त करनेवाली, ७३९. अप्राप्तप्रलया-कभी प्रलयको प्राप्त न होनेवाली ७४०. अच्युता-अपनी महिमासे कभी विचलित न होनेवाली,
 ७४१. सर्वसत्त्वनिधिः-पूर्ण सत्त्वगुणकी निधि ७४२. पद्मशङ्खदिनिधिसेविता-पद्म-शङ्ख आदि निधियोंसे सेवित ।
 ७४३. अणिमादिगुणैश्वर्या-अणिमा आदि अष्टविध गुणोंके ऐश्वर्यसे युक्त ७४४. देववृन्दविमोहिनी-देवसमुदायको मोहित करनेवाली, ७४५. सर्वानन्दप्रदा-सबको आनन्द देनेवाली, ७४६. सर्वा-सर्वस्वरूपा, ७४७. सुवर्णलतिकाकृतिः-स्वर्णमयी लताके समान आकृतिवाली

७४८. कृष्णाभिसारसंकेता-श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये संकेतस्थानमें स्थित, ७४९. मालिनी-मालासे अलंकृत, ७५०. नृत्यपण्डिता-नृत्यकलाकी विदुषी, ७५१. गोपीसिन्धुसकाशाप्या - गोपीसमुदायरूपी सिन्धुमें प्राप्त होनेवाली, ७५२. गोपमण्डपशोभिनी-

दृषभानुगोपके मण्डपमें शोभा पानेवाली ।

७५३. श्रीकृष्णप्रीतिदा-श्रीकृष्णके प्रेमको प्रदान करनेवाली, ७५४. भीता-श्रीकृष्णके वियोगके भयसे भीत, ७५५. प्रत्यङ्गपुलकाञ्चिता-प्रत्येक अङ्गमें श्रीकृष्ण-प्रेमजनित रोमाञ्चसे युक्त ७५६. श्रीकृष्णालिङ्गनरत्न-श्रीकृष्णका स्पर्श करनेमें तत्पर, ७५७. गोविन्दविरहाक्षमा-श्रीकृष्णका वियोग सहन करनेमें असमर्थ ।

७५८. अनन्तगुणसम्पन्ना-अनन्त गुणोंसे युक्त, ७५९. कृष्णकीर्तनलालसा-श्रीकृष्णके नाम और गुणोंके कीर्तन करनेकी रुचिवाली, ७६०. वीजत्रयमयीमूर्ति - श्री, ह्रीं, क्लीं—इन तीन बीजोंसे संयुक्तरूपवाली ७६१. कृष्णानुग्रहवाञ्छिनी-श्रीकृष्णके अनुग्रहको चाहनेवाली ।

७६२. विमलादिनिषेध्या-विमला, उत्कर्षिणी आदि सखियोंद्वारा सेव्य, ७६३. ललिताचर्चिता-ललिता आदि सखियोंसे पूजित, ७६४. सती-उत्तम शील और सदाचारसे सम्पन्न, ७६५. पद्मवृन्दस्थिता-कमलवनमें निवास करनेवाली, ७६६. हृष्टा-हर्षसे युक्त, ७६७. त्रिपुरापरिसेविता-त्रिपुरसुन्दरीके द्वारा सेवित ।

७६८. वृन्दावर्त्ताचिता-वृन्दावती देवीके द्वारा पूजित, ७६९. श्रद्धा-श्रद्धास्वरूपा, ७७०. दुर्ज्ञेया-बुद्धिकी पहुँचसे परे, ७७१. भक्तवल्लभा-भक्तप्रिया, ७७२. दुर्लभा-दुष्प्राप्य, ७७३. सान्द्रसौख्यात्मा-घनीभूत सुखस्वरूपा, ७७४. श्रेयोहेतुः-कल्याणकी प्राप्तिमें हेतु, ७७५. सुभोगदा-मुक्तिप्रद भोग देनेवाली

७७६. सारङ्गा-श्रीकृष्णप्रेमकी ध्यासी चातकी, ७७७. शारदा-सरस्वतीस्वरूपा ७७८. बोधा-ज्ञानमयी, ७७९. सद्घृन्दावनचारिणी-सुन्दर घृन्दावनमें विचरनेवाली, ७८०. ब्रह्मानन्दा-ब्रह्मानन्दस्वरूपा, ७८१. चिदानन्दा-चिदानन्दमयी, ७८२. ध्यानानन्दा-श्रीकृष्ण ध्यानजनित आनन्दमें मग्न, ७८३. अर्धमात्रिक-अर्धमात्रास्वरूपा ।

७८४. गन्धर्व-गानविद्यामें प्रवीण, ७८५. सुस्तज्ञा-सुरतकलाको जाननेवाली, ७८६. गोविन्दप्राणसङ्क्रान्ता-गोविन्दके साथ एक प्राण होकर रहनेवाली ७८७. कृष्णहृद्भूषणा-श्रीकृष्णके अङ्गोंको विभूषित करनेवाली, ७८८. रत्नभूषणा-रत्नमय आभूषण धारण करनेवाली, ७८९. स्वर्णभूषिता-सोनेके आभूषणोंसे विभूषित।

७९०. श्रीकृष्णहृदयावासा-श्रीकृष्णके हृदय-मन्दिरमें निवास करनेवाली, ७९१. मुक्ताकनकनासिका-नासिकामें मुकामुक्त सुवर्णके आभूषण धारण करनेवाली ७९२. सद्भक्तकङ्कणयुता-हाथोंमें सुन्दर खज्जलि करान पहननेवाली, ७९३. श्रीमश्रीत्वर्गिर्विश्वरूप-शोभाशाली नीलाचलपर विराजमान।

७९४. स्वर्णनूपुरसम्पन्ना-सोनेके नूपुरोंसे सुशोभित, ७९५. स्वर्णकिङ्किणिमण्डिता-सुवर्णको किङ्किणी (करधनी)-से अलंकृत, ७९६. अशेषरासकुनुका-महाराजके लिये उत्कण्ठित रहनेवाली, ७९७. स्थैरः-केलेके समान जंचावाली, ७९८. तनुमध्या-क्षीण कटिवाली।

७९९. पराकृति-सर्वोत्कृष्ट आकृतिवाली, ८००. परानन्दा-परमानन्दस्वरूपा, ८०१. परस्वर्ग-विहारिणी-स्वर्गसे भी परे गोलोक धाममें विहार करनेवाली ८०२. प्रसूनकवरी-वर्णोंमें फूलोंके हार गूँथनेवाली, ८०३. चित्रा-विचित्र शोभाययी ८०४. महासिन्दूरसुन्दरी-उत्तम सिन्दूरसे अति सुन्दर प्रतीत होनेवाली।

८०५. कैशोरवयसा-किशोरावस्थासे युक्त ८०६. बाला-मुग्धा, ८०७. प्रमदाकुलशेखरा-रमणीकुलशिरोमणि, ८०८. कृष्णधरासुधास्वादा-श्रीकृष्णनामरूपी सुधाका अधरोंके द्वारा नित्य आस्वादन करनेवाली ८०९. श्यामप्रेमविनोदिनी-श्रीकृष्णप्रेमसे ही मनोरञ्जन करनेवाली

८१०. शिखरिच्छलसङ्घूढा-मयूर पंखसे सुशोभित केशोंवाली, ८११. स्वर्णचम्पकभूषिता-

स्वर्णचम्पके आभूषणोंसे विभूषित, ८१२. कुङ्कुमालक-कस्तूरीमण्डिता-रोली, महावर और कस्तूरीके भृङ्गारसे सुशोभित, ८१३. अपराजिता-कभी परास्त न होनेवाली।

८१४. हेमहारविता-सुवर्णके हारसे अलंकृत ८१५. पुष्पद्वाराद्या-पुष्पमालासे मण्डित, ८१६. रसवती-प्रेमरसमयी, ८१७. माधुर्यमधुरा-माधुर्य भावके कारण मधुर ८१८. पद्मा-पद्मानामसे प्रसिद्ध, ८१९. पद्महस्ता-हाथमें कमल धारण करनेवाली, ८२०. सुविभ्रुता-अति विख्यात।

८२१. धूम्रभाभङ्गकोदण्डकटाक्षसरसन्धिनी-श्रीकृष्णके प्रति तिरछी भीहरूपी सुदृढ़ धनुषपर कटाक्षरूपी बाणोंका संधान करनेवाली, ८२२. शेषदेवशिरःस्था-शेषजीके मस्तकपर पृथ्वीके रूपमें स्थित, ८२३. नित्यस्थलविहारिणी-नित्य लीला-स्थलियोंमें विचरनेवाली।

८२४. कारुण्यजलमध्यस्था-करुणारूपी जलरशिके मध्य विराजमान, ८२५. नित्यमत्ता-सदा प्रेममें मग्नवाली, ८२६. अधिशोहिणी-उन्नतिको साधनरूपा ८२७. अष्टभाषावती-आठ भाषाओंको जाननेवाली ८२८. अष्टनायिका-ललिता आदि आठ सखियोंकी स्वामिनी, ८२९. लक्षणाविता-उत्तम लक्षणांसे युक्त।

८३०. सुनीतिज्ञा-अच्छी नीतिको जाननेवाली ८३१. श्रुतिज्ञा-श्रुतिको जाननेवाली, ८३२. सर्वज्ञा-सब कुछ जाननेवाली, ८३३. दुःखहारिणी-दुःखोंको हरण करनेवाली ८३४. रजोगुणेश्वरी-रजोगुणकी स्वामिनी, ८३५. शरच्चन्द्रनिधाना-शरद् ऋतुक चन्द्रमाकी भाँति मनोहर मुखवाली।

८३६. केतकीकुसुमाभासा-केतकीके पुष्पकी-सी आभावाली ८३७. सदासिन्धुपचरिता-सदा सिन्धु वनमें रहनेवाली, ८३८. हेमपुष्पाधिककरा-सुवर्ण पुष्पसे अधिक कमनीय हाथवाली ८३९. पञ्चशक्तिमयी-पञ्चविधशक्तिसं सम्पन्न,

८४०. द्विता-हितकारिणी

८४२ स्तनकुम्भी-कुम्भके समान स्तनवाली
८४२ भगवत्-पुरुषोत्तम श्रीकृष्णसे संयुक्त, ८४३. क्षीणापुण्या-पाप्महित, ८४४. यज्ञस्विनी-कीर्तिमती
८४५. वैराजसूर्यजननी-विराट् ब्रह्माण्डके प्रकाशक
सूर्यको जन्म देनेवाली, ८४६. श्रीशा-लक्ष्मीकी
भी स्वामिनी, ८४७. भुवनमोहिनी-सम्पूर्ण भुवनोंको
मोहित करनेवाली।

८४८. महाशोभा-परम शोभाशालिनी ८४९
महामाया-महामायास्वरूपा, ८५०. महाकान्ति-
अनन्त कान्तिसे सुशोभित, ८५१. महास्मृति-
महती स्मरणशक्तिस्वरूपा, ८५२. महामोहा-
महामोहमयी, ८५३. महाविद्या-भगवत्प्राप्ति करनेवाली
श्रेष्ठ विद्या ८५४. महाकीर्ति-विशाल कीर्तिवाली,
८५५. महारति-अत्यन्तानुरागस्वरूपा।

८५६. महावीर्या-अत्यन्त धीर स्वभाववाली,
८५७. महावीर्या-महान् पराक्रमसे सम्पन्न, ८५७.
महारक्ति-महारक्ति, ८५९. महाद्युति-परम-
प्रकाशवती ८६०. महावीरी-अत्यन्त गौर वर्णवाली,
८६१. महासम्पत्-परम सम्पत्तिरूपा ८६२.
महाभोगविलासिनी-महान् भोग विलाससे युक्त।

८६३. समया-अत्यन्त निकटवर्तिनी, ८६४.
भक्तिदा-भक्ति देनेवाली, ८६५. अशोक-शोकरहित,
८६६. वात्सल्यरसदायिनी-वात्सल्यरस देनेवाली,
८६७. सुहृद्भक्तिप्रदा-सुहृद् जनोंको भक्ति देनेवाली
८६८. स्वच्छा-निर्मल, ८६९. माधुर्यरसवर्धिणी-
माधुर्यरसकी वर्धा करनेवाली।

८७०. भावभक्तिप्रदा-भावभक्ति प्रदान
करनेवाली ८७१. शुद्धप्रेमभक्तिविधायिनी-शुद्ध
प्रेमलक्षणा भक्तिका विधान करनेवाली, ८७२.
गोपराया-गोपकुलकी रमणी ८७३. अभिरामा-सर्व-
सुन्दरी, ८७४. क्रीडाराया-श्यामसुन्दरके साथ लीलामें
रत रहनेवाली, ८७५. चरेश्वरी-परमेश्वरी।

८७६. नित्यराम-नित्य यस्तुमें रमण करनेवाली

८७७. आत्मरामा-आत्मार्थ रमण करनेवाली
८७८. कृष्णरामा-श्रीकृष्णके चिन्तनमें रमण
करनेवाली, ८७९. रमेश्वरी-लक्ष्मीकी अधीश्वरी
८८०. एकानेकजगद्गुणा-एक होकर भी अनेक
रूपसे जगत्में व्याप्त, ८८१. विश्वललाप्रकाशिनी-
सम्पूर्ण विश्वके रूपमें बाह्यलोलाको प्रकाशित
करनेवाली

८८२. सरस्वतीशा-सरस्वतीकी स्वामिनी
८८३. दुर्गेशा-दुर्गाकी स्वामिनी, ८८४. जगद्दीक्षा-
जगत्की स्वामिनी ८८५. जगद्भिः-संसारको
रचनेवाली ८८६. विष्णुवंशनिवासा-वैष्णववंशमें
निवास करनेवाली ८८७. विष्णुवंशसमुद्भवा-
वैष्णववंशमें प्रकट हुई।

८८८. विष्णुवंशस्तुता-वैष्णवकुलके द्वारा स्तुत,
८८९. कर्त्री-स्वतन्त्र कर्तृत्वशक्तिसे सम्पन्न,
८९०. सदाविष्णुवंशावधौ-सदा वैष्णवकुलकी रक्षा
करनेवाली, ८९१. आरायस्था-उपवनमें रहनेवाली
८९२. वनस्था-वृन्दावनमें निवास करनेवाली
८९३. सूर्यपुत्र्यवगाहिनी-यमुनामें स्नान करनेवाली

८९४. प्रीतिस्था-प्रेममें निवास करनेवाली
८९५. नित्ययन्त्रस्था-नित्य यन्त्रमें स्थित रहनेवाली
८९६. गोलोकस्था-गोलोकधाममें स्थित,
८९७. विभूतिदा-ऐश्वर्य देनेवाली, ८९८.
स्वानुभूतिस्थिता-केवल अपनी अनुभूतिमें प्रकट
होनेवाली, ८९९. अव्यक्ता-अव्यक्तस्वरूपा,
९००. सर्वलोकनिवासिनी-सम्पूर्ण लोकोंमें निवास
करनेवाली

९०१. अमृता-अमृतस्वरूपा, ९०२. अद्भुता-
अद्भुत रूप और भावसे सम्पन्न,
९०३. श्रीमन्नारायणसमीरिता-लक्ष्मीसहित भगवान्
नारायणके द्वारा स्तुत, ९०४. अक्षरा-अक्षरस्वरूपा
९०५. कूटस्था-एकत्र परमत्रयस्वरूपा, ९०६. महापुरुष-
सम्भवा-महापुरुषोंको प्रकट करनेवाली।

९०७. औदार्यभावसाध्या-औदार्यपूर्ण भक्तिभावसे

प्राप्त होनेवाली, १०८. स्थूलसूक्ष्मातिरूपिणी-स्थूल-सूक्ष्मसे विलक्षण चिदानन्दमय स्वरूपवाली, १०९. शिरीषपुष्पमृदुला-सिरसके फूलोंसे भी अधिक कोमल, ११०. गाङ्गायमुकुप्राभा-गङ्गाजल एवं दर्पणके समान निर्मल कान्तिवाली।

१११. नीलोत्पलजिताक्षी-कजरारे नेत्रोंकी शोभासे नीलकमलको परास्त करनेवाली, ११२. सद्भक्तकवराश्रिता-सुन्दर रत्नोंसे अलंकृत चोटीवाली, ११३. प्रेमपर्यङ्गनिलया-प्रेमरूपी पर्यङ्गपर शयन करनेवाली ११४. तेजोमण्डलमध्यगा-तेजपुञ्जके भीतर विराजमान।

११५. कृष्णाङ्गोपनाभेदा-श्रीकृष्णके अङ्गोंको छिपानेके लिये उनसे अपिन्नरूपमें स्थित ११६. लीलावरणनायिका-विभिन्न लीलाओंको स्वीकार करनेवाली प्रधान नायिका, ११७. सुधासिन्धु-समुद्रसा-प्रेमसुधाके समुद्रको समुल्लसित करनेवाली, ११८. अमृतस्यन्दविधायिनी-अमृतरसका स्रोत बहानेवाली

११९. कृष्णचिन्ता-अपना चित्त श्रीकृष्णको समर्पित कर देनेवाली, १२०. रासचिन्ता-श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये रासमें मन लगानेवाली १२१. प्रेमचिन्ता-श्रीकृष्णप्रेममें मनको निमग्न रखनेवाली, १२२. हरिप्रिया-श्रीकृष्णकी प्रेयसी, १२३. अचिन्तनगुणग्रामा-अचिन्त्य गुण समुद्रयवाली, १२४. कृष्णालीला-श्रीकृष्णालीलास्वरूपा १२५. मलापहा-मनकी मलिनता एवं पाप-तापको धो बहानेवाली।

१२६. राससिन्धुशशङ्का-रासरूपी समुद्रको उल्लसित करनेके लिये पूर्ण चन्द्रमाकी भाँति प्रकाशित, १२७. रासमण्डलमण्डिनी-अपनी उपस्थितिसे रासमण्डलको अत्यन्त शोभा बढ़ानेवाली १२८. नतव्रता-विनम्रस्वभाववाली १२९. श्रीहरीच्छासुमूर्ति-श्रीकृष्णइच्छाकी सुन्दर मूर्ति,

[1183] सं० गा० पु० १७—

१३०. सुरवन्दिता-देवताओंद्वारा वन्दित।

१३१. गोपीचूडायणि-गोपाङ्गनाशिरोमणि, १३२. गोपीगणेश्या-गोपियोंके समुदायद्वारा स्तुत, १३३. विरजायिका-गोलोकमें विरजासे अधिक सम्मानित पदपर स्थित, १३४. गोपप्रेष्टा-गोपाल श्यामसुन्दरकी प्रियतमा, १३५. गोपकन्या-वृषभानुगोपकी पुत्री, १३६. गोपनारी-गोपकी बधू, १३७. सुगोपिका-श्रेष्ठ गोपी

१३८. गोपधामा-गोलोक धाममें विराजमान, १३९. सुदामाम्बा-सुदामागोपके प्रति मातृ स्नेह रखनेवाली, १४०. गोपाली-गोपी १४१. गोपमोहिनी-गोपाल श्रीकृष्णको मोहनेवाली, १४२. गोपभूषा-गोपाल श्यामसुन्दर ही जिनके आभूषण हैं १४३. कृष्णभूषा-श्रीकृष्णको विभूषित करनेवाली १४४. श्रीवृन्दावनचन्द्रिका-श्रीवृन्दावनकी चँदनी

१४५. श्रीगादिघोषनिस्ता-श्रीगा आदिको बजानेमें संलग्न, १४६. रासोत्सवविकासिनी-रासोत्सवका विकास करनेवाली, १४७. कृष्णचेष्टा-श्रीकृष्णके अनुरूप चेष्टा करनेवाली, १४८. अपवित्रता-पहचानमें न आनेवाली, १४९. कोटिकन्दर्ममोहिनी-करोड़ों कामदेवोंको मोहित करनेवाली।

१५०. श्रीकृष्णगुणगानाङ्गर-श्रीकृष्णके गुणोंका गान करनेमें तत्पर, १५१. देवसुन्दरियोहिनी-देवसुन्दरियोंको मोहनेवाली १५२. कृष्णचन्द्रमनोज्ञ-श्रीकृष्णचन्द्रके मनोभावको जाननेवाली, १५३. कृष्णदेव-सहोदरी-योगमाया रूपसे श्रीयशोदके गर्भसे उत्पन्न होनेवाली।

१५४. कृष्णाभिलाषिणी-श्रीकृष्ण मिलनकी इच्छा रखनेवाली, १५५. कृष्णप्रेमानुग्रहवाञ्छिनी-श्रीकृष्णके प्रेम और अनुग्रहको चाहनेवाली, १५६. श्लेमा-क्षेमस्वरूपा १५७. मधुरालापा-मीठे वचन बोलनेवाली १५८. भुवोपाया-भौहोंसे मायाको प्रकट करनेवाली १५९. सुभद्रिका-परम कल्याणमयी।

१६० प्रकृति=श्रीकृष्णकी स्वरूपभूता
ह्लादिनी शक्ति, १६१ परमानन्दा=परमानन्दस्वरूपा,
१६२ नीपहुमसलस्थिता=कदम्बवृक्षके नीचे खड़ी
होनेवाली, १६३ कृपाकटाक्ष=कृपापूर्ण कटाक्षवाली,
१६४ विष्णोष्ठी=विष्णुफलके समान लाल ओठवाली,
१६५ रम्भा=सर्वाधिक सुन्दरी होनेके कारण
रम्भा नामसे प्रसिद्ध, १६६ चारुनितम्बिनी=मनोहर
नितम्बवाली।

१६७ स्मरकैलिननिधाना=प्रेमलोलाकी निधि,
१६८ गण्डताटकुम्पण्डिता=कपोलोंपर कर्णभूषणोंसे
अलंकृत, १६९ हेयाद्रिकान्तिरुधिरा=सुवर्णगिरि
मेरुकी कान्तिके समान सुनहरी कान्तिसे
सुशोभित परम सुन्दरी, १७० प्रेमाब्धा=प्रेमसे परिपूर्ण,
१७१ मदमन्धरा=प्रेममदसे मन्द गतिवाली।

१७२ कृष्णचिन्ता=श्रीकृष्णक चिन्तन करनेवाली,
१७३ प्रेमचिन्ता=श्रीकृष्ण-प्रेमका चिन्तन करनेवाली,
१७४ रतिचिन्ता=श्रीकृष्णरतिका चिन्तन करनेवाली
१७५ कृष्णादा=श्रीकृष्णकी प्राप्ति करानेवाली
१७६ रासचिन्ता=श्रीकृष्णके साथ रासका चिन्तन
करनेवाली, १७७ भावचिन्ता=प्रेम-भावका चिन्तन
करनेवाली, १७८ शुद्धचिन्ता=विशुद्ध चिन्तनवाली
१७९ महारसा=अतिशय प्रेमस्वरूपा

१८० कृष्णादृष्टिप्रुटियुगा=श्रीकृष्णको देखे बिना
क्षणभरके विलम्बको भी एक युगके समान
मननेवाली, १८१ दृष्टिपक्षमविनिन्दिनी=श्रीकृष्णका
दशन करते समय बाधा देनेवाली आँखकी पलकोंको
निन्दा करनेवाली, १८२ कन्दर्पजननी=कामदेवकी
जन्म देनेवाली, १८३ मुख्या=सर्वप्रधाना, १८४
वैकुण्ठगतिदायिनी=वैकुण्ठ धामकी प्राप्ति करनेवाली

१८५ रासभावा=रासमण्डलमें आविर्भूत
होनेवाली, १८६ प्रियशिल्लु=प्रियतम श्यामसुन्दरके

द्वारा आश्लिष्ट १८७ प्रेम्णा=श्रीकृष्णकी प्रेयसी,
१८८ प्रथमनायिका=श्रीकृष्णकी प्रधान नायिका
१८९ शुद्धा=शुद्धस्वरूपा, १९० सुधादेहिनी=
प्रेमामृतमय शरीरवाली, १९१ श्रीरासा=लक्ष्मीके
समान सुन्दर, १९२ रसमञ्जरी=श्रीकृष्णप्रेम-रसको
प्रकट करनेके लिये मञ्जरीके समान।

१९३ सुप्रभावा=उत्तम प्रभावसे युक्त,
१९४ शुभाचारा=शुभ अचरणवाली, १९५
स्वर्नदीनर्यदायिका=गङ्गा तथा नर्मदाकी जननी,
१९६ गोमतीचन्द्रभगेद्या=गोमती और चन्द्रभागके
द्वारा स्तवनीय, १९७ सरयूताम्रपर्णिसुः=सरयू तथा
ताम्रपर्णी नदीको प्रकट करनेवाली।

१९८ निष्कलङ्कचरित्रा=कलङ्कशून्य चरित्रवाली,
१९९ निर्गुणा=गुणातीत, २००० निरञ्जना=
निर्मलस्वरूपा। नारद! यह राधाकृष्णयुगलरूप
भगवान्का सहस्रनाम स्तोत्र है।

इसका प्रयत्नपूर्वक पठ करना चाहिये, यह
वृन्दावनके रसकी प्राप्ति करनेवाला है। बड़े-से-
बड़े पापोंको शान्त कर देता है अभिलषित
भोगोंको देनेवाला महान् साधन है। यह राधा-
साधककी भक्ति देनेवाला है। जिनकी मेधाशक्ति
कभी कुण्ठित नहीं होती तथा जो श्रीराधा-प्रेमरूपी
सुधासिन्धुमें निष्प विहार—सतत अवगाहन करते
हैं, उन भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार है। श्रीराधादेवी
संसारकी सृष्टि करती हैं। वे ही जगत्के फलनमें
तत्पर रहती हैं और वे ही अन्तकालमें जगत्का
संहार करनेवाली हैं वे सबकी अधीश्वरी तथा
सबकी जननी हैं। मुनीश्वर! वह उन्हीं श्रीराधाकृष्णका
सहस्रनाम मैंने तुम्हें बताया है। यह दिव्य सहस्रनाम
भोग और मोक्ष देनेवाला है। (नारदपुराण पूर्वभाग
अध्याय ८२)

॥ तृतीय पाद सम्पूर्ण ॥

चतुर्थ पाद

भारद्-सम्मतन संवाद, ब्रह्माजीका बरीचिको ब्रह्मपुराणकी अनुक्रमणिका तथा उसके पाठअवगण एवं दानका फल बताता

देवर्षि भारद् विनीतभक्तको सम्मतनजीको ब्रह्मचर्य करके बोले— ब्रह्मन्! आप पुराणवेत्ताओंमें श्रेष्ठ और इन विद्वानोंमें उत्तम हैं। अतः मुझे पुराणोंके विष्णुका पुनरुपसे परिचय कराइये, जिसके श्रवण करनेपर सब कुछ सुन लिया जाता है जिसका ज्ञान होनेपर सब कुछ ज्ञात हो जाता है और जिसे कर लेनेपर सब कुछ किया हुआ हो जाता है। पुराणोंके व्याख्यातमें कौन और आशयोंके आकर भयंकर सत्कथकार हो जाता है। प्रश्ने 'पुराण कितने हैं? इनकी संख्या कितनी है? और इनके श्लोकोंका घन क्या है? इन पुराणोंमें कौन कौनसे आशयान् वर्णित हैं? यह सब मुझे बताइये। चारों कौनोंसे सम्बन्ध रखनेवाली वाना ब्रह्मचर्यके जल आदिकी कथाएँ भी कहिये। संहितक्रमसे विभिन्न वर्णोंमें उत्पन्न हुए सत्पुरुषोंको जीवनकालको भी भन्तर्भाति प्रकारान्तर्गत कहिये। क्योंकि भगवान्! आपमें अधिक दूसरा कोई पौराणिक उपलब्धताकी जानकारी नहीं है। इसलिये सब संदेहोंका निवारण करनेवाले पुराणोंका आप मुझमें वर्णन कीजिये।

सुतजी बोले— ब्रह्मणे तदनन्तर भारद्वाजको बचन सुनकर वल्काओंमें श्रेष्ठ सनातनजी एक क्षण भगवान्! गारावणका ध्यान करके बोले।

सम्मतनजीने कहा— सुनिश्चय! तुम्हें बार बार साधुवाद है। पुराणोंका उपलब्धता जाननेके लिये जो तुम्हें निहायत बूढ़ि प्राप्त हुई है वह सम्पूर्ण लोकोंका उपकार करनेवाली है। पुराणोंमें ब्रह्मजीने पुरुषोत्तमसे परिपूर्ण चित्त हाकर धर्मादि आदि ऋषियों इस विषयमें जो कुछ कहा था, उसका

तुमसे वर्णन करता हूँ। एक समय ब्रह्मजीके पुत्र परोक्षने जो स्वाध्याय और सस्मृत्यनसे सम्पन्न तथा वेद वेदाङ्गोंके परब्रह्म विद्वान् हैं अपने चित्त लोकमग्न। ब्रह्मजीके फल जानकर उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। दूसरोंको घन देनेवाले पुनीत। ब्रह्मके वक्षान् उन्होंने भी विपुल पौराणिक उपलब्धताके विषयमें, जिस कि तुम पूछते हो, वही ब्रह्म किया था।

बरीचिके कहा— भगवान्! देखतेबैश्वर! आप सम्पूर्ण लोकोंकी उत्पत्ति और लयके कारण हैं। सबका सत्कथन करनेवाले तथा सबके साक्षी हैं आपको नमस्कार है। पिताजी! मुझे पुराणोंके बीज, लक्षण, प्रमाण, भक्त और श्रेष्ठ बताइये मैं वह सब सुननेको उत्सुक हूँ।

ब्रह्मजीने कहा— वान्! सुनो, मैं पुराणोंका

संग्रह बतला रहा है, जिसके जान लेनेपर चार और अक्षरसहित सम्पूर्ण षाड्मयका ज्ञान हो जाता है। मानद सब कल्पोंमें एक ही पुराण था, जिसका विस्तार सौ करोड़ श्लोकोंमें था। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—चारों पुरुषार्थोंका बीज माना गया है। सब शास्त्रोंकी प्रवृत्ति पुराणसे ही हुई है, अतः समयानुसार श्लोकमें पुराणोंका ग्रहण न होता देख परम बुद्धिमान् भगवान् विष्णु प्रत्येक युगमें व्यासरूपसे प्रकट होते हैं। वे प्रत्येक द्वापरमें चार लाख श्लोकोंके पुराणका संग्रह करके उसके अठारह विभाग कर देते हैं और भूलोकमें उन्हींका प्रचार करते हैं। आज भी देवलोकमें भी करोड़ श्लोकोंका विस्तृत पुराण विद्यमान है। उसीके सारभागका चार लाख श्लोकोंद्वारा वर्णन किया जाता है। ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण, विष्णुपुराण, वायुपुराण, भागवतपुराण, नाट्यपुराण, मर्कण्डेयपुराण, अग्निपुराण, भविष्यपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण, लिङ्गपुराण, वारहपुराण, स्कन्दपुराण, कामनपुराण, कूर्मपुराण, मत्स्यपुराण, गरुडपुराण तथा ब्रह्माण्डपुराण—ये अठारह पुराण हैं। अब सूत्ररूपसे एक-एकका कथानक तथा उसके वक्ता और श्रोताके नाम संक्षेपसे बतलाता हूँ। एकाग्रचित्त होकर सुनो। वेदवेत्ता महात्मा व्यासजीने सम्पूर्ण श्लोकोंके हितके लिये पहले ब्रह्मपुराणका संकलन किया। वह सब पुराणोंमें प्रथम और धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देनेवाला है। उसमें नाना प्रकारके आख्यान और इतिहास हैं। इसकी श्लोक-संख्या दस हजार बतली जाती है। मुनीश्वर उसमें देवताओं, असुरों और दक्ष आदि प्रजापतियोंकी उत्पत्ति कही गयी है। तदनन्तर उसमें लोकेश्वर भगवान् सूर्यके पुण्यमय वक्ताका वर्णन किया गया है, जो महापातकोंका नाश करनेवाला है। उसी वंशमें परमानन्दस्वरूप तथा चतुर्व्यूहाकारके भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके अवतारकी

कथा कही गयी है। तदनन्तर उस पुराणमें चन्द्रवंशका वर्णन आया है और जगदीश्वर श्रीकृष्णके पापनाशक चरित्रका भी वर्णन किया गया है। सम्पूर्ण द्वीपों, समस्त वर्षों तथा पताल और स्वर्गलोकका वर्णन भी उस पुराणमें देखा जाता है। नरकोंका वर्णन, सूर्यदेवकी स्तुति और कथा एवं पार्वतीजीके जन्म तथा विवाहका प्रतिपादन किया गया है। तदनन्तर दक्ष प्रजापतिकी कथा और एकाग्रकशेट्रका वर्णन है। नारद! इस प्रकार इस ब्रह्मपुराणके पूर्व भागका निरूपण किया गया है। इसके उत्तर भागमें तीर्थयात्रा-विधिपूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्रका विस्तारके साथ वर्णन किया गया है। इसीमें श्रीकृष्णचरित्रका विस्तारपूर्वक उल्लेख हुआ है। वमलोकका वर्णन तथा पितरोंके श्राद्धकी विधि है। इस उत्तर भागमें ही वर्षों और आश्विनोंके धर्मोंका विस्तारपूर्वक निरूपण किया गया है। वैष्णव-वर्मका प्रतिपादन युगोंका निरूपण तथा ब्रह्मयज्ञ भी वर्णन आया है। योगोंका निरूपण, सांख्यसिद्धान्तोंका प्रतिपादन, ब्रह्मवादका दिग्दर्शन तथा पुराणकी प्रशंसा आदि विषय आये हैं। इस प्रकार दो भागोंसे कुछ ब्रह्मपुराणका वर्णन किया गया है, जो सब पापोंका नाशक और सब प्रकारके सुख देनेवाला है। इसमें सूत और शौनकाका संबन्ध है। यह पुराण भोग और मोक्ष देनेवाला है जो इस पुराणको लिखकर वैशाखकी पूर्णिमाको अन्न, वस्त्र और आभूषणोंद्वारा पौराणिक ब्राह्मणकी पूजा करके उसे सुवर्ण और जलधेनुसहित इस लिखे हुए पुराणका भक्तिपूर्वक दान करता है, वह चन्द्रमा, सूर्य और तारोंकी स्थिति-कालतक ब्रह्मलोकमें जास करता है। ब्रह्मन्! जो ब्रह्मपुराणको इस अनुक्रमान्वित (विषय-सूची)-का फल अथवा प्रवचन करता है, वह भी समस्त पुराणके फल और ब्रह्मका फल या सेतु है। जो अपनी इन्द्रियोंकी वशमें करके हविष्यान्न भोजन करते हुए

नियमपूर्वक समूचे ब्रह्मपुराणका श्रवण करता है वह ब्रह्मपदको प्राप्त होता है। वत्स। इस विषयमें

अधिक कहनेसे क्या लाभ ? इस पुराणके कीर्तनसे मनुष्य जो जो चाहता है वह सब पा नेता है।

—

पञ्चपुराणका लक्षण तथा उसमें वर्णित विषयोंकी अनुक्रमणिका

ब्रह्माजी कहते हैं—बेटा। सुनो, अब मैं पञ्चपुराणका वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक इसका पाठ और श्रवण करते हैं, उन्हें वह महान् पुण्य देनेवाला है। जैसे सम्पूर्ण देहधारी मनुष्य पाँच ज्ञानेन्द्रियोंसे युक्त बताया जाता है, वही प्रकार यह पापनाशक पञ्चपुराण पाँच खण्डोंसे युक्त कहा गया है। ब्रह्मन् जिसमें महर्षि पुलस्त्यने भीष्मकी सृष्टि आदिके क्रमसे नाना प्रकारके उपाख्यान और इतिहास आदिके साथ विस्तारपूर्वक धर्मका उपदेश किया है। जहाँ पुष्करतीर्थका माहात्म्य विस्तारपूर्वक कहा गया है, जिसमें ब्रह्म-यज्ञकी विधि, वेदपाठ आदिका लक्षण, नाम प्रकारके दानों और व्रतोंका पृथक्-पृथक् निरूपण, पार्वतीका विवाह, तारकासुरका विस्तृत उपाख्यान तथा गौ आदिका माहात्म्य है जो सबको पुण्य देनेवाला है, जिसमें कालकेय आदि दैत्योंके वधकी पृथक्-पृथक् कथा दी गयी है तथा द्विजश्रेष्ठ। जहाँ प्रहोंके पूजन और दानकी विधि भी बताया गयी है वह महात्मा श्रीव्यासजीके द्वारा कहा हुआ 'सृष्टिखण्ड' है।

पिता-माता आदिकी पूजनोपताके विषयमें निम्नशर्माकी प्राचीन कथा, सुव्रतकी कथा, वृत्रासुरके वधकी कथा, पृथु, वैन और सुनीषाकी कथा सुकलाकर उपाख्यान, धर्मका आख्यान, पिताकी सेवाके विषयमें उपाख्यान, नहुषकी कथा ययातिचरित्र गुरुतीर्थका निरूपण राजा और जैमिनिके संवादमें अत्यन्त आश्चर्यमयी कथा अशोक सुन्दरीकी कथा, हुण्ड दैत्यका वध

कामोदाकी कथा, विहुण्ड दैत्यका वध, महान्मा ज्यवनके साथ कुञ्जलका संवाद, तदनन्तर सिद्धोपाख्यान और इस खण्डके फलका विचार—ये सब विषय जिसमें कहे गये हों, वह सूत-जीनक-संवादरूप ग्रन्थ 'भूमिखण्ड' कहा गया है।

जहाँ सीति तथा महर्षियोंके संवादरूपसे ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति बताया गयी है, पृथ्वीसहित सम्पूर्ण लोकोंकी स्थिति और तीर्थोंका वर्णन किया गया है। तदनन्तर जहाँ नर्मदाजीकी उत्पत्ति-कथा और उनके तीर्थोंका पृथक् पृथक् वर्णन है जिसमें कुरुक्षेत्र आदि तीर्थोंकी पुण्यमयी कथा कही गयी है कालिन्दीकी पुण्यकथा, काशी माहात्म्य-वर्णन तथा गया और प्रयागके पुण्यमय माहात्म्यका निरूपण है, वर्ण और आश्रमके अनुकूल कर्मयोगका निरूपण, पुण्यकर्मकी कथाको लेकर व्यास-जैमिनि संवाद, समुद्र मन्थनकी कथा, व्रतसम्बन्धी उपाख्यान, तदनन्तर कार्तिकके अन्तिम पाँच दिन (भीष्मपञ्चक)-का माहात्म्य तथा सर्वापराधनिवारक स्तोत्र—ये सब विषय जहाँ आये हैं वह 'स्वर्गखण्ड' कहा गया है ब्रह्मन्! यह सब पातकोंका नाश करनेवाला है।

रामाश्वमेधके प्रसङ्गमें प्रथम रामका राज्याभिषेक, अगस्त्य आदि महर्षियोंका आगमन, पुलस्त्यवंशका वर्णन, अश्वमेधका उपदेश, अश्वमेधीय अश्वका पृथ्वीपर विचरण, अनेक राजाओंकी पुण्यमयी कथा, जगन्नाथजीकी महिमाका निरूपण, वृन्दावनका सर्वपापनाशक माहात्म्य, कृष्णावतारधारी श्रीहरिकी निम्न लोलाओंका कथन, वैशाखसत्राणकी महिमा,

ज्ञान-दान और पूजनका फल, भूमि वाराह-संवाद, यम और ब्राह्मणकी कथा, राजदूतोंका संवाद, श्रीकृष्णस्तोत्रका निरूपण, शिवशम्भु समागम, दधीचिकी कथा, भस्मका अनुपम माहात्म्य, उत्तम शिव-माहात्म्य, देवरात्सुतोपाख्यान, पुराणवेत्ताकी प्रशंसा, गौतमका उपाख्यान और शिवगीता तथा कल्पान्तरमें भरद्वाज आश्रममें श्रीरामकथा आदि विषय 'पातालखण्ड' के अन्तर्गत हैं। जो सदा इसका श्रवण और पाठ करते हैं, उनके सब पापोंका नाश करके यह उन्हें सम्पूर्ण अभीष्ट फलोंकी प्राप्ति कराता है।

पाँचवें खण्डमें पहले भगवान् शिवके द्वारा गौरीदेवीके प्रति कहा हुआ पर्वतोपाख्यान है। तत्पश्चात् जालन्धरकी कथा, श्रीशैल आदिका माहात्म्यकीर्तन और राजा सगरकी पुण्यमयी कथा है। उसके बाद गङ्गा, प्रयाग, काशी और गयाका अधिक पुण्यदायक माहात्म्य कहा गया है। फिर अन्नादि दानका माहात्म्य और महाद्वादशीव्रतका उल्लेख है। तत्पश्चात् चौबीस एकादशियोंका पृथक्-पृथक् माहात्म्य कहा गया है। फिर विष्णुधर्मका निरूपण और विष्णुसहस्रनामका वर्णन है। उसके बाद कार्तिकव्रतका माहात्म्य, माघ-स्नानका फल तथा जम्बूद्वीपके तीर्थोंको पापनाशक महिमाका वर्णन है। फिर साप्रमती (साबरमती)-का माहात्म्य नृसिंहोत्पत्तिकथा, देवशर्मा आदिका उपाख्यान और गीतामाहात्म्यका वर्णन है। तदनन्तर भक्तिका आख्यान, श्रीमद्भागवतका माहात्म्य और अनेक तीर्थोंकी कथासे युक्त इन्द्रप्रस्थकी महिमा है। इसके बाद मन्त्ररत्नका कथन, त्रिपादविभूतिक वर्णन तथा मत्स्य आदि अवतारोंकी पुण्यमयी

अवतार कथा है। तत्पश्चात् अष्टोत्तरशत दिव्य राम नाम और उसके माहात्म्यका वर्णन है। वाडव! फिर महर्षि भृगुद्वारा भगवान् विष्णुके वैभवकी परीक्षाका उल्लेख है। इस प्रकार यह पाँचवाँ 'उत्तरखण्ड' कहा गया है, जो सब प्रकारके पुण्य देनेवाला है जो श्रेष्ठ मानव पाँच खण्डोंसे युक्त पद्यपुराणका श्रवण करता है, वह इस लोकमें मनोवाञ्छित भोगोंको भोगकर वैष्णव धामको प्राप्त कर लेता है। यह पद्यपुराण पचपन हजार श्लोकोंसे युक्त है। मानद! जो इस पुराणको लिखवाकर

पुराणज्ञ ब्राह्मणका भलीभाँति सत्कार करके ज्येष्ठकी पूर्णिमाको स्वर्णमय कमलके साथ इस लिखित पुराणका उक्त पुराणवेत्ता ब्राह्मणको दान करता है, वह सम्पूर्ण देवताओंसे श्रद्धित होकर वैष्णव धामको चला जाता है जो पद्यपुराणकी इस अनुक्रमणिकाका पठ तथा श्रवण करता है, वह भी सम्पूर्ण पद्यपुराणके श्रवणजनित फलको प्राप्त कर लेता है।

विष्णुपुराणका स्वरूप और विषयानुक्रमणिका

श्रीवैष्णवों कहते हैं—वास्त! सुनो, अब मैं वैष्णव महापुराणका वर्णन करता हूँ। इसकी श्लोक संख्या तेईस हजार है। यह सब पातकोंका नाश करनेवाला है। इसके पूर्वभागमें शक्तिनन्दन पराशरजीने मैत्रेयको छः अंश सुनाये हैं। उनमेंसे प्रथम अंशमें इस पुराणकी अवतारणिका दी गयी है। आदिकारण सर्ग, देवता आदिकी उत्पत्ति, समुद्रमन्थनकी कथा, दक्ष आदिके वंशका वर्णन ध्रुव तथा पृथुके चरित्र, प्राचेतसका उपाख्यान प्रह्लादकी कथा और ब्रह्मजीके द्वारा देव, तिर्यक्, मनुष्य आदि वर्गोंके प्रधान प्रधान व्यक्तियोंको पृथक्-पृथक् तत्त्वतः अधिकार दिये जानेका वर्णन—इन सब विषयोंकी प्रथम अंश कहा गया है।

प्रियव्रतके वंशका वर्णन, द्वीपों और वर्षोंका वर्णन, घातात और नरकोंका कथन, सात स्वर्गोंका निरूपण, पृथक्-पृथक् लक्षणोंसे कुछ सूर्य आदि ग्रहोंकी गतिका प्रतिपादन भरत चरित्र, मुक्तिमार्ग—निदर्शन तथा निदाघ एवं ऋषुका संवाद—ये सब विषय द्वितीय अंशके अन्तर्गत कहे गये हैं।

मन्वन्तरोक्त वर्णन, वेदव्यासका अवतार तथा इसके बाद नरकसे उद्धार करनेवाला कर्म कहा गया है। सगर और और्वके संवादमें सब धर्मोंका निरूपण, ब्राह्मकल्प तथा वनाश्रमधर्म, सदाचार—निरूपण तथा भाषामोहकी कथा—यह सब विषय तीसरे अंशमें बताया गया है, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है।

मुनिश्रेष्ठ! सूर्यवंशकी विविध कथा, चन्द्रवंशका वर्णन तथा नाना प्रकारके राजाओंका वृत्तान्त चतुर्थ अंशके अन्तर्गत है।

श्रीकृष्णवतारविषयक प्रश्न, गोकुलकी कथा, बाल्यावस्थामें श्रीकृष्णद्वारा पतन आदिका बध,

कुमारवस्थामें अघातुर आदिके हिंस्र, किन्नोरवस्थामें उनके द्वारा कंसका बध, यशुरापुरीकी लीला, तदनन्तर युवावस्थामें द्वारकाकी लीलाएँ, समस्त दैत्योंका बध, यमकायके पुष्य-पुष्य विवाह द्वारकामें रहकर योगीश्वरोंके भी ईश्वर ब्रह्मचारीकृष्णके द्वारा सद्गुणोंके बध आदिके साथ-साथ पृथ्वीका भूत उतारा जाना और अष्टावक्रजीका उपाख्यान—ये सब पातों पीचवें अंशके अन्तर्गत हैं।

कतिपयका चरित्र, चार प्रकारके महाप्रलय तथा कैलिप्सजके द्वारा सृष्टिहवन जनकको ब्रह्मज्ञानका उपदेश इत्यादि विषयोंको छठे अंश कहा गया है।

इसके बाद विष्णुपुराणका उत्तर भाग प्रारम्भ होता है, जिसमें सौनक आदिके द्वारा आदरपूर्वक पूछे जानेपर सृष्टिजीने सनातन 'विष्णुधर्मोत्तर' नामसे प्रसिद्ध नाना प्रकारके धर्मोंकी कक्षाएँ कही हैं। अनेकानेक पुण्य ज्ञत वम नियम, धर्मशास्त्र, अयंशास्त्र, वेदान्त, न्यायनिय वंशवर्णनके प्रकरण, स्तोत्र, मन्त्र तथा सब लौगोंका उपकार करनेवाली नाना प्रकारकी विद्याएँ सुनायी हैं। यह विष्णुपुराण है जिसमें सब शास्त्रोंके सिद्धान्तका संग्रह हुआ है। इसमें वेदव्यासजीने पाराहकल्पका वृत्तान्त कहा है। जो मनुष्य धृति और आदरके साथ विष्णुपुराणको पढ़े और सुनते हैं वे दोनों बहोई मनावाञ्छित भोग भोगकर विष्णुलोकमें चले जाते हैं जो इस पुराणको लिखवाकर वा स्वयं लिखकर आषाढ़की पूर्णिमाके वृत्तमयी धेनुके साथ पुराणार्घ्यवेत्ता विष्णुभक्त ब्राह्मणका दान करता है, वह सूर्यके समान तेजस्वी विमानद्वारा वैकुण्ठधाममें जाता है। ब्रह्मन्! जो विष्णुपुराणकी इस विषयानुक्रमणिकाको कहता अथवा सुनता है, वह समूचे पुराणके पठन एवं ब्रवणका फल पाता है।

श्रीमद्भागवतका परिचय, माहात्म्य तथा दानजनित फल

ब्रह्माजी कहते हैं मरीच सुनो वेदव्यासजीने जो वेदतुल्य श्रीमद्भागवत नामक महापुराणका सम्पादन किया है वह अठारह हजार श्लोकोंका मतलाया गया है। यह पुराण सब पापोंका नाश करनेवाला है। यह बारह शाखाओंसे युक्त कल्पवृक्षस्वरूप है विप्रवर! इसमें विश्वरूप भगवान्का ही प्रतिपादन किया गया है। इसके पहले स्कन्धमें सूत और शौनकादि ऋषियोंके समागमका प्रसंग उठाकर व्यासजी तथा पाण्डवोंके पवित्र चरित्रका वर्णन किया गया है। इसके बाद परीक्षितके जन्मसे लेकर प्रायोपवेशनतककी कथा कही गयी है यहाँतक प्रथम स्कन्धका विषय है। फिर परीक्षित शुकसंवादमें स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकारकी धारणाओंका निरूपण है तदनन्तर ब्रह्म नारद संवादमें भगवान्के अवतारसम्बन्धी अमृतोपम चरित्रोंका वर्णन है फिर पुराणका लक्षण कहा गया है बुद्धिमान् व्यासजीने यह द्वितीय स्कन्धका विषय बताया है, जो सृष्टिके कारणतत्त्वोंकी उत्पत्तिके प्रतिपादक है। तत्पश्चात् विदुरका चरित्र, मैत्रेयजीके साथ विदुरका समागम, परमात्मा ब्रह्मसे सृष्टिक्रमका निरूपण और महर्षि कपिलद्वारा कहा हुआ सांख्य यह सब विषय तृतीय स्कन्धके अन्तर्गत बताया गया है। तदनन्तर पहले सतीचरित्र, फिर ध्रुवका चरित्र, तत्पश्चात् राजा पृथुका पवित्र उपाख्यान, फिर राजा प्राचीनवर्हिष्की कथा—यह सब विसर्गविषयक परम उत्तम चौथा स्कन्ध कहा गया है राजा प्रियव्रत और उनके पुत्रोंका पुण्यदायक चरित्र, ब्रह्माण्डके अन्तर्गत विभिन्न लोकोंका वर्णन तथा नरकोंकी स्थिति—यह

संस्थानविषयक पाँचवाँ स्कन्ध है। अजामिलका चरित्र, दक्ष प्रजापतिद्वारा की हुई सृष्टिका निरूपण, वृत्रासुरकी कथा और मरुद्गणोंका पुण्यदायक जन्म—यह सब व्यासजीके द्वारा छठा स्कन्ध कहा गया है, वत्स! प्रह्लादका पुण्यचरित्र और वर्णाश्रमधर्मका निरूपण यह सातवाँ स्कन्ध बताया गया है। यह 'ऊति' अथवा कर्मवासनाविषयक स्कन्ध है। इसमें उसीका प्रतिपादन किया गया है तत्पश्चात् मन्वन्तरनिरूपणके प्रसंगमें गजेन्द्रमोक्षकी कथा, समुद्रमन्थन बलिके ऐश्वर्यकी वृद्धि और उनका बन्धन तथा यत्स्यावतारचरित्र—यह आठवाँ स्कन्ध कहा गया है। महामते! सूर्यवंशका वर्णन और चन्द्रवंशका निरूपण—यह वंशानुचरितविषयक नववाँ स्कन्ध बताया गया है। श्रीकृष्णका बालचरित, कुमारावस्थाकी लीलाएँ, व्रजमें निवास, किशोरावस्थाकी लीलाएँ, मथुरामें निवास, युवावस्था, द्वारकामें निवास और भूभारहरण—यह निरोधविषयक दसवाँ स्कन्ध है। नारद वसुदेव संवाद, यदु दत्तात्रेय संवाद और श्रीकृष्णके साथ उद्धवका संवाद, आपसके कलहसे यादवोंका संहार—यह सब मुक्तिविषयक ग्यारहवाँ स्कन्ध है। भविष्य राजाओंका वर्णन, कलिधर्मका निर्देश राजा परीक्षितके मोक्षका प्रसङ्ग, वेदोंकी शाखाओंका विभाजन, मार्कण्डेयजीकी तपस्या, सूर्यदेवकी विभूतियोंका वर्णन, तत्पश्चात् भागवतो विभूतिका वर्णन और अन्तमें पुराणोंको श्लोक-संख्याका प्रतिपादन—यह सब आश्रयविषयक बारहवाँ स्कन्ध है। वत्स इस प्रकार तुम्हें श्रीमद्भागवतका परिचय

दिया गया है। वह वक्ता, श्रोता, उपदेशक, अनुमोदक और सहायक—सबको भक्ति, भोग और मोक्ष देनेवाला है जो भगवान्‌की भक्ति चाहता हो, वह भाद्रपदकी पूर्णिमाको सोनेके सिंहासनके साथ इस भागवतका भगवद्भक्त ब्राह्मणको प्रेमपूर्वक दान करे उसके पहले वस्त्र और सुवर्ण आदिके द्वारा ब्राह्मणकी पूजा कर लेनी चाहिये। जो मनुष्य भागवतकी इस विषयानुक्रमणिकाका दूसरेको श्रवण कराता अथवा स्वयं सुनता है, वह समस्त पुराणके श्रवणका उत्तम फल प्राप्त कर लेता है।

~*~*~*~

नारदपुराणकी विषय सूची, इसके पाठ, श्रवण और दानका फल

ब्रह्माजी कहते हैं—ब्रह्मन्! सुनो, अब मैं नारदोय पुराणका वर्णन करता हूँ इसमें पचास हजार श्लोक हैं इसमें बृहत्कल्पकी कथाका आश्रय लिया गया है इसमें पूर्वभागके प्रथम पादमें पहले सूत-शौनक-संवाद है फिर सृष्टिका संक्षेपसे वर्णन है फिर महात्मा सनकके द्वारा नाना प्रकारके धर्मोंकी पुण्यमयी कथाएँ कही गयी हैं। पहले पादका नाम 'प्रवृत्तिधर्म' है। दूसरा पाद 'मोक्षधर्म' के नामसे प्रसिद्ध है। उसमें मोक्षके उपायोंका वर्णन है। वेदाङ्गोंका वर्णन और शुकदेवजीकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग विस्तारके साथ आया है। सनन्दनजीने महात्मा नारदको इस द्वितीय पादका उपदेश किया है। तृतीय पादमें सनत्कुमार मुनिने नारदजीको महातन्त्रवर्णित 'पशुपाशविमोक्ष' का उपदेश दिया है। फिर गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और शक्ति आदिके मन्त्रोंका शोधन, दीक्षा, मन्त्रोद्धार पूजन, प्रयोग, कवच सहस्रनाम और स्तोत्रका क्रमशः वर्णन किया है। तदनन्तर चतुर्थ पादमें सनातन मुनिने नारदजीसे

पुराणोंका लक्षण, उनकी श्लोक संख्या तथा दानका पृथक्-पृथक् फल बताया है। साथ ही उन दानोंका अलग-अलग समय भी नियत किया है। इसके बाद चैत्र आदि सत्र मासोंमें पृथक्-पृथक् प्रतिपदा आदि तिथियोंका सर्वपापनाशक व्रत बताया है। यह 'बृहदाख्यान' नामक पूर्वभाग बताया गया है। इसके उत्तर भागमें एकादशी व्रतके सम्बन्धमें किये हुए प्रश्नके उत्तरमें महर्षि विशिष्टके साथ राजा मान्धाताका संवाद उपस्थित किया गया है। तत्पश्चात् राजा रुक्माङ्गदकी पुण्यमयी कथा, मोहिनीकी उत्पत्ति, उसके कर्म, पुरोहित असुका मोहिनीके लिये शाप, फिर शापसे उसके उद्धारका कार्य, गङ्गाकी पुण्यतम कथा, गयायात्रावर्णन, काशीका अनुपम माहात्म्य, पुरुषोत्तमक्षेत्रका वर्णन, उस क्षेत्रकी यात्राविधि तत्सम्बन्धी अनेक उपाख्यान, प्रयाग, कुरुक्षेत्र और हरिद्वारका माहात्म्य, कामोदाकी कथा, बदरीतीर्थका माहात्म्य, कामाक्षा और प्रभासक्षेत्रकी महिमा पुष्करक्षेत्रका माहात्म्य, गौतममुनिका आख्यान, वेदपादस्तोत्र

गोकर्णक्षेत्रका माहात्म्य, लक्ष्मणजीकी कथा सेतुमाहात्म्यकथन, नर्मदाके तीर्थोंका वर्णन, अवन्तीपुरीकी महिमा, तदनन्तर मथुरा माहात्म्य, वृन्दावनकी महिमा, वसुका ब्रह्माके निकट जाना, तत्पश्चात् मोहिनीका तीर्थोंमें भ्रमण आदि विषय हैं। इस प्रकार यह सब नारदमहापुराण है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक एकाग्रचित्त हो इस पुराणको सुनता अथवा सुनाता है, वह ब्रह्मलोकमें जाता है जो आश्विनकी पूर्णिमाके दिन सात धेनुओंके साथ इस पुराणका श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको दान करता है, वह निश्चय ही भोक्ष पाता है। जो एकचित्त होकर नारदपुराणकी इस अनुक्रमणिकाका वर्णन अथवा श्रवण करता है, वह भी स्वर्गलोकमें जाता है।

मार्कण्डेयपुराण

मार्कण्डेयपुराणका परिचय तथा उसके श्रवण एवं दानका माहात्म्य

श्रीब्रह्माजी कहते हैं—मुने! अब मैं तुम्हें मार्कण्डेयपुराणका परिचय देता हूँ यह महापुराण पढ़ने और सुननेवाले पुरुषोंके लिये सदा पुण्यदायक है। जिसमें पक्षियोंको प्रवचनका अधिकारी बनाकर उनके द्वारा सब धर्मोंका निरूपण किया गया है वह मार्कण्डेयपुराण नौ हजार श्लोकोंका है ऐसा कहा जाता है इसमें पहले मार्कण्डेयमुनिके समीप जैमिनिके प्रश्नका वर्णन है फिर धर्मसंज्ञक पक्षियोंके जन्मकी कथा कही गयी है। फिर उनके पूर्वजन्मकी कथा और देवराज इन्द्रके कारण उन्हें शापरूप विकारकी प्राप्ति का कथन है तदनन्तर बलभद्रजीकी तीर्थयात्रा, द्रौपदीके पाँचों पुत्रोंकी कथा हरिश्चन्द्रकी पुण्यमयी कथा, आड़ी और बक पक्षियोंका मुद्ग, पिता और पुत्रका उपाख्यान, दत्तात्रेयजीकी कथा, महान् आख्यानसहित हैहयचरित्र, अलर्कचरित्रके साथ मृदालसाकी कथा नौ

प्रकारकी सृष्टिका पुण्यमय वर्णन, कल्याणकालिका निर्देश, यक्ष-सृष्टि-निरूपण, रुद्र आदिकी सृष्टि, द्वीपचर्याका वर्णन, मनुओंकी अनेक पापनाशक कथाओंका कीर्तन और उन्हींमें दुर्गाजीकी अत्यन्त पुण्यदायिनी कथा है, जो आठवें मन्वन्तरके प्रसङ्गमें कही गयी है। तत्पश्चात् तीन वेदोंके तेजसे प्रणवकी उत्पत्ति सूर्यदेवके जन्मकी कथा, उनका माहात्म्य, वैवस्वत मनुके वंशका वर्णन, वत्सप्रीका चरित्र, तदनन्तर महात्मा खनित्रकी पुण्यमयी कथा राजा अविक्षितका चरित्र किमिच्छिक व्रतका वर्णन नरिष्यन्त-चरित्र इक्ष्वाकु-चरित्र, नल-चरित्र श्रीरामचन्द्रजीकी उत्तम कथा, कुशके वंशका वर्णन, सोमवंशका वर्णन पुरुरवाकी पुण्यमयी कथा नहुषका अद्भुत वृत्तान्त ययातिका पवित्र चरित्र यदुवंशका वर्णन श्रीकृष्णकी बाललीला, उनकी मथुरा और द्वारकाकी लीलाएँ सब

अवतारोंकी कथा, सांख्यमतका वर्णन, प्रपञ्चके मिथ्यात्वका वर्णन मार्कण्डेयजीका चरित्र तथा पुराणश्रवण आदिका फल—ये सब विषय हैं। यत्स जो मनुष्य इस मार्कण्डेयपुराणका भक्तिभावसे आदरपूर्वक श्रवण करता है, वह परम गतिको पाता है। जो इसकी व्याख्या करता है, वह भगवान् शिवके लोकमें जाता है। जो इसे लिखकर हाथीकी स्वर्णमयी प्रतिमाके साथ कार्तिककी पूर्णिमाके दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणको दान देता है, वह ब्रह्मपदको प्राप्त कर लेता है। जो मार्कण्डेयपुराणकी इस विषय-सूचीको सुनता अथवा सुनाता है, वह मनोवाञ्छित फल पाता है।

~~~~~

अग्निपुराणकी अनुक्रमणिका तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दानका फल

श्रीब्रह्मजी कहते हैं अब मैं अग्निपुराणका वर्णन करता हूँ। जिसमें अग्निदेवने महर्षि वसिष्ठसे ईशान कल्पका वर्णन किया है, वह अग्निपुराण पंद्रह हजार श्लोकोंसे पूर्ण है। उसमें अनन्क प्रकारके चरित्र हैं यह पुराण अद्भुत है। जो लोग इसका पाठ और श्रवण करते हैं उनके समस्त पापोंको यह हर लेनेवाला है। इसमें पहले पुराणविषयक प्रश्न है, फिर सब अवतारोंकी कथा कही गयी है। कल्पक्षात् सृष्टिका प्रकरण और विष्णुपूजा आदिका वर्णन है। तदनन्तर अग्निकार्य, मन्त्र, मुद्रादिलक्षण, सर्वदीक्षाविधान और अभिषेकनिरूपण है। इसके बाद मण्डल आदिका लक्षण, कुशापामाजन, पवित्रारोपणविधि देवालयविधि, शालग्राम आदिकी पूजा तथा मूर्तियुक्ति पृथक्-पृथक् चिह्नका वर्णन है। फिर याज्ञ आदिका विधान, प्रतिष्ठा, पूर्तकर्म विनायक आदिका पूजन नामा प्रकारकी दीक्षाओंकी विधि सर्वदेवप्रतिष्ठा,

ब्रह्माण्डका वर्णन, गङ्गादि तीर्थोंका माहात्म्य, द्वीप और वर्षका वर्णन, ऊपर और नीचेके लोकोंकी रचना, ज्योतिषश्रमका निरूपण, ज्योति-शास्त्र, युद्धजयार्पण, षट्कर्म, मन्त्र, यन्त्र, औषधसमूह, कुब्जिका आदिकी पूजा, छ प्रकारकी व्यासविधि, कोटिहोमविधि, मन्वन्तरनिरूपण, ब्रह्मचर्यादि आश्रमिक धर्म, श्राद्धकल्पविधि, ग्रहयज्ञ, श्रौतस्मार्तकर्म, प्रायश्चित्तवर्णन, तिथि व्रत आदिका वर्णन, वार-व्रतका कथन, नक्षत्रव्रतकी विधिका प्रतिपादन, मासिक व्रतका निर्देश, उत्तम दीपदानविधि, नवव्यूहपूजन, नरक-निरूपण, व्रतों और दानोंकी विधिवर प्रतिपादन, गङ्गाचक्रका संक्षिप्त वर्णन, संध्याकी उत्तम विधि, गायत्रीके अर्थका निर्देश, लिङ्गस्तोत्र, राज्याभिषेकके मन्त्रका प्रतिपादन, राजाओंके धार्मिक कृत्य, स्वप्न-सम्बन्धी विचित्रके अन्वय (या प्रसङ्ग), शकुन आदिका निरूपण, मण्डल आदिका निर्देश, रजदीक्षाविधि, रामोक्त नीतिक वर्णन, रत्नके लक्षण, धनुर्विद्या, व्यवहारदर्शन,

देवसुरसंग्रामकी कथा, आयुर्वेद-निरूपण, गज आदिकी चिकित्सा, उनके रोगोंकी शान्ति, गौचिकित्सा, मनुष्यादि चिकित्सा, नाना प्रकारकी पूजा-पद्धति, विविध प्रकारकी शान्ति, छन्द शास्त्र, साहित्य, एकाक्षर आदि कोष, सिद्ध शब्दानुशासन (व्याकरण) स्वर्गादि वर्गोंसे युक्त कोश, प्रलयका लक्षण, शारीरक (खेदान्त)-का निरूपण, नरक-वर्णन, योगशास्त्र, ब्रह्मज्ञान तथा पुराणश्रवणका फल—इन विषयोंका प्रतिपादन हुआ है। ब्रह्मन् यही अग्निपुराण कहा गया है। जो अग्निपुराणको लिखकर सुवर्णमय कमल और तिलमयी धेनुके साथ मार्गशीर्षकी पूर्णिमाके दिन पौराणिक ब्राह्मणको विधिपूर्वक दान देता है, वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है इस प्रकार तुम्हें अग्निपुराणकी अनुक्रमणिका बतायी गयी है, जो इसे पढ़ने और सुननेवाले

मनुष्योंको इहलोक और परलोकमें भी मोक्ष देनेवाली है।

~~~~~

भविष्यपुराणका परिचय तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दानका माहात्म्य

ब्रह्माजी कहते हैं—अब मैं तुम्हें सब प्रकारकी सिद्धि प्रदान करनेवाले भविष्यपुराणका वर्णन करता हूँ, जो सब लोगोंके अभौष्ट मनोरथको सिद्ध करनेवाला है, जिसमें मैं ब्रह्मा सम्पूर्ण देवताओंका आदि स्रष्टा बताया गया हूँ। पूर्वकालमें सृष्टिके लिये स्वयम्भू मनु उत्पन्न हुए। उन्होंने मुझे प्रणाम करके सर्वार्थसाधक धर्मके विषयमें प्रश्न किया। तब मैंने प्रसन्न होकर उन्हें धर्मसंहिताका उपदेश किया। परम बुद्धिमान् व्यास जब पुराणोंका विस्तार करने लगे तो उन्होंने उस धर्मसंहिताके पाँच विभाग किये। उनमें नाना प्रकारकी आश्चर्यजनक कथाओंसे युक्त अघोरकल्पका वृत्तान्त है। उस पुराणमें पहला पर्व 'ब्रह्मपर्व' के नामसे प्रसिद्ध है इसीमें ग्रन्थका उपक्रम है। सूत शौनक संवादमें पुराणविषयक प्रश्न है इसमें अधिकतर

सूर्यदेवका ही चरित्र है अन्य सब उपाख्यान भी इसमें आये हैं। इसमें सृष्टि आदिके लक्षण बताये गये हैं। शास्त्रोंका तो यह सर्वस्वरूप है। इसमें पुस्तक, लेखक और लेख्यका भी लक्षण दिया गया है। सब प्रकारके संस्कारोंका भी लक्षण बताया गया है। पक्षकी आदि सात तिथियोंके सात कल्प कहे गये हैं। अष्टमी आदि तिथियोंके शेष आठ कल्प 'वैष्णवपर्व' में बताये गये हैं। 'शिवपर्व' में ब्रह्मपर्वसे भिन्न कथाएँ हैं। 'सौरपर्व' में अन्तिम कथाओंका सम्बन्ध देखा जाता है। तत्पश्चात् 'प्रतिसर्ग पर्व' है जिसमें पुराणके उपसंहारका वर्णन है यह नाना प्रकारके उपाख्यानोसे युक्त पाँचवाँ पर्व है इन पाँच पर्वोंमेंसे पहलेमें मुख्य ब्रह्माकी महिमा अधिक है। दूसरे और तीसरे पर्वोंमें धर्म, काम और मोक्ष विषयकी लेकर

क्रमशः भगवान् विष्णु तथा शिवकी महिमाका वर्णन है। चौथे पर्वमें सूर्यदेवकी महिमाका प्रतिपादन किया गया है। अन्तिम या पाँचवाँ पर्व प्रतिसर्ग नामसे प्रसिद्ध है। इसमें सब प्रकारकी कथाएँ हैं। बुद्धिमान् व्यासजीने इस पर्वका भविष्यकी कथाओंके साथ ठकेछ किया है। भविष्यपुराणकी श्लोक-संख्या चौदह हजार बतायी गयी है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवताओंकी समताका प्रतिपादन किया गया है। ब्रह्म सर्वत्र सम है। गुणोंके तारतम्यसे उसमें विषमता प्रतीत होती है। ऐसा श्रुतिका कथन है। जो विद्वान् ईर्ष्या द्वेष छोड़कर सुषण, वस्त्र, माला, आभूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और भक्ष्य भोज्य आदि भैवेद्योंसे विधिपूर्वक वाचक और पुस्तककी पूजा करता है और भविष्यपुराणकी पुस्तकको लिखकर गुह्यपुस्तकके साथ पौषकी पूर्णिमाको उसका दान करता है तथा जो त्रितेन्द्रिय, निराहार अथवा एक समय हविष्यभोजी एवं एकाग्रचित्त होकर इस पुराणका

पाठ और श्रवण करता है, वह भयंकर पातकोंसे मुक्त होकर ब्रह्मलोकमें चला जाता है। जो भविष्यपुराणकी इस अनुक्रमणिकाका पाठ अथवा श्रवण करता है, वह भी भोग एवं मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

—०—

ब्रह्मवैवर्तपुराणका परिचय तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दान आदिकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं—वत्स! सुनो, अब मैं तुम्हें दसवें पुराण ब्रह्मवैवर्तका परिचय देता हूँ, जो वेदमार्गका साक्षात्कार करानेवाला है। जहाँ देवर्षि नारदको उनके प्रार्थना करनेपर भगवान् सावर्णिने सम्पूर्ण पुराणोक्त विषयका उपदेश किया था यह पुराण अलौकिक एवं धर्म अर्थात् काम और मोक्षका सारभूत है। इसके पाठ और श्रवणसे भगवान् विष्णु और शिवमें प्राप्ति होती है। उन दोनोंमें अभेद सिद्धिके लिये इस उत्तम ब्रह्मवैवर्तपुराणका उपदेश किया गया है। मैंने रथन्तर कल्पका जो वृत्तान्त बताया था, उसीको वेदवेत्ता व्यासने संक्षिप्त करके शतकोटिपुराणमें कहा है। व्यासजीने ब्रह्मवैवर्तपुराणके चार भाग किये हैं, जिनके नाम हैं—‘ब्रह्मखण्ड’

‘प्रकृतिखण्ड’ ‘गणेशखण्ड’ और ‘श्रीकृष्णखण्ड’। इन चारों खण्डोंसे युक्त यह पुराण अठारह हजार श्लोकोंका बताया गया है। उसमें सूत और महर्षियोंके संवादमें पुराणका उपक्रम है। उसमें पहला प्रकरण सृष्टिकर्णनका है। फिर नारदके और भरे महान् विवादका वर्णन है जिसमें दोनोंका पतन हुआ था मरनेवाले। फिर नारदका शिवलोकगमन और भगवान् शिवसे नारदमुनिको ज्ञानकी प्राप्ति का कथन है। तदनन्तर शिवजीके कहनेसे ज्ञानलाभके लिये सावर्णिके सिद्धसेवित आश्रममें जो परम पुण्यमय तथा त्रिलोकीको आश्चर्यमें डालनेवाला था नारदजीके जानेकी बात कही गयी है। यह ब्रह्मखण्ड है जो श्रवण करनेपर सब पापोंका

नाश कर देता है। तदनन्तर नारद-सावर्णि-संवादका वर्णन है। इसमें श्रीकृष्णका माहात्म्य तथा नाना प्रकारके आख्यान और कथाएँ हैं। प्रकृतिकी अंशभूत कलाओंके माहात्म्य और पूजन आदिका विस्तारपूर्वक यथावत् वर्णन किया गया है। यह 'प्रकृतिखण्ड' है जो श्रवण करनेपर ऐश्वर्य प्रदान करता है तदनन्तर गणेशजन्मके विषयमें प्रश्न किया गया है पार्वतीजीके द्वारा पुण्यक नामक महाव्रतके अनुष्ठानकी चर्चा है। तत्पश्चात् कार्तिकेय और गणेशजीकी उत्पत्ति कही गयी है। इसके बाद कार्तवीर्य अर्जुन और जमदग्निन्दन परशुरामजीके अद्भुत चरित्रका वर्णन है, फिर गणेश और परशुरामजीमें जो महान् विवाद हुआ था, उसका उल्लेख किया गया है। यह 'गणेशखण्ड' है जो सब विघ्नोंका नाश करनेवाला है तदनन्तर श्रीकृष्णजन्मके विषयमें प्रश्न और उनके जन्मकी अद्भुत कथा है। फिर गोकुलमें गमन तथा पूतना आदिके वधकी आश्चर्यमयी कथा है। तत्पश्चात् श्रीकृष्णकी बाल्यावस्था और कुमारावस्थाकी विविध लीलाओंका वर्णन है उसके बाद शरत्पूर्णिमाकी रात्रिमें गोपसुन्दरियोंके साथ श्रीकृष्णकी रासक्रीड़ाका वर्णन है। रहस्यमें श्रीराधाके साथ उनकी क्रीड़ाका

यहुत विस्तारके साथ प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात् अक्रूरजीके साथ श्रीकृष्णके मथुरागमनकी कथा है। कंस आदिका वध हो जानेके बाद श्रीकृष्णके द्विजोचित संस्कारका उल्लेख है। फिर काश्य गोत्रोत्पन्न सान्दीपनि मुनिसे उनके विद्याग्रहणकी अद्भुत कथा है। तदनन्तर कालियवनका वध श्रीकृष्णका द्वारकागमन तथा वहाँ उनके द्वारा की हुई नरकासुर आदिके वधकी अद्भुत लीलाओंका वर्णन है। ब्रह्मन्। यह 'श्रीकृष्णखण्ड' है, जो पढ़ने, सुनने, ध्यान करने, पूजा करने अथवा गमस्कार करनेपर भी मनुष्योंके संसार दुःखका खण्डन करनेवाला है व्यासजीके द्वारा कहे हुए इस प्राचीन और अलौकिक ब्रह्मवैवर्तपुराणका पाठ अथवा श्रवण करनेवाला मनुष्य ज्ञान-विज्ञानका नाश करनेवाले भयंकर संसार-सागरसे मुक्त हो जाता है। जो इस पुराणको लिखकर माघकी पूर्णिमाको प्रत्यक्ष धेनुके साथ इसका दान करता है वह अज्ञानबन्धनसे मुक्त हो ब्रह्मलोकको प्राप्त कर लेता है। जो इस विषय-सूचीको पढ़ता अथवा सुनता है वह भी भगवान् श्रीकृष्णकी कृपासे मनोवाञ्छित फल पा लेता है।

~~~~~

लिङ्गपुराणका परिचय तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दानका फल

ब्रह्माजी कहते हैं—बेटा सुनो अब मैं लिङ्गपुराणका वर्णन करता हूँ, जो पढ़ने तथा सुननेवालोंको भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। भगवान् शङ्करने अग्रिलिङ्गमें स्थित होकर अग्नि-कल्पकी कषाका आश्रय ले धर्म आदिकी सिद्धिके लिये मुझे जिस लिङ्गपुराणका उपदेश किया था उसीको व्यासदेवने दो भागमें बाँटकर

कहा है। अनेक प्रकारके उपाख्यानोंसे विचित्र प्रतीत होनेवाला यह लिङ्गपुराण ग्यारह हजार श्लोकोंसे युक्त है और भगवान् शिवकी महिमाका सूचक है यह सब पुराणोंमें श्रेष्ठ तथा त्रिलोकीका सारभूत है। पुराणके आरम्भमें पहले प्रश्न है। फिर संक्षेपसे सृष्टिकर वर्णन किया गया है। तत्पश्चात् योगाख्यान और कल्पाख्यानका वर्णन है। इसके बाद

लिङ्गके प्रादुर्भाव और उसकी पूजाकी विधि बतायी गयी है। फिर सनत्कुमार और शैल आदिका पवित्र संवाद है। तदनन्तर दधिचि-चरित्र, युगधर्मनिरूपण, भुवन-कोश-वर्णन तथा सूर्यवंश और चन्द्रवंशका परिचय है। तत्पश्चात् विस्तारपूर्वक सृष्टिवर्णन, त्रिपुरकी कथा, लिङ्गप्रतिष्ठा तथा पशुपाश-विमोक्षका प्रसङ्ग है। भगवान् शिवके व्रत, सदाचार-निरूपण, प्रायश्चित्त, अरिष्ट, काशी तथा श्रीशैलका वर्णन है। फिर अन्धकासुरकी कथा, वाराह-चरित्र, नृसिंह-चरित्र और जलन्धर-वधकी कथा है। तदनन्तर शिवसहस्रनाम, दश-यज्ञ-विध्वंस, मदन-दहन और पार्वतीके पाणिग्रहणकी कथा है। तत्पश्चात् विनायककी कथा, भगवान् शिवके ताण्डव-नृत्य-प्रसङ्ग तथा उपमन्युकी कथा है। ये सब विषय लिङ्गपुराणके पूर्वभागमें कहे गये हैं। मुने' इसके बाद विष्णुके माहात्म्यका कथन अम्बरीषकी कथा तथा सनत्कुमार और नन्दोश्वरका संवाद है। फिर शिव-माहात्म्यके साथ

स्नान, याग आदिका वर्णन, सूर्यपूजाकी विधि तथा मुक्तिदायिनी शिवपूजाका वर्णन है। तदनन्तर अनेक प्रकारके दान कहे गये हैं। फिर श्राद्ध-प्रकरण और प्रतिष्ठातन्त्रका वर्णन है। तत्पश्चात् अश्वोत्कीर्तन, ब्रजेश्वरी महाविद्या, गायत्री-महिमा, त्र्यम्बक-माहात्म्य और पुराणश्रवणके फलका वर्णन है। इस प्रकार मैंने तुम्हें व्यासरचित लिङ्गपुराणके उत्तरभागका परिचय दिया है। यह भगवान् रुद्रके माहात्म्यका सूचक है। जो इस पुराणको लिखकर फाल्गुनकी पूर्णिमाको तिलधेनुके साथ ब्राह्मणको भक्तिपूर्वक इसका दान करता है। वह जग-मृत्युरहित शिवसमयुज्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य पापनाशक लिङ्गपुराणका पाठ या श्रवण करता है वह इस लोकमें उत्तम भोग भोगकर अन्तमें शिवलोकको चला जाता है। वे दोनों भगवान् शिवके भक्त हैं और गिरिजावल्लभ शिवके प्रसादसे इहलोक और परलोकका यथावत् उपभोग करते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

वाराहपुराणका लक्षण तथा उसके

श्रीब्रह्माजी कहते हैं—वत्स! सुनो, अब मैं वाराहपुराणका वर्णन करता हूँ। यह दो भागोंसे युक्त है और सनातन भगवान् विष्णुके माहात्म्यका सूचक है। पूर्वकालमें मेरे द्वारा निर्मित जो मानव कल्पका प्रसङ्ग है उसीको विद्वानोंमें श्रेष्ठ साक्षात् नारायणस्वरूप वेदव्यासने भूतलपर इस पुराणमें लिपिबद्ध किया है। वाराहपुराणकी श्लोक-संख्या चौकोस हजार है। इसमें सबसे पहले पृथ्वी और वाराहभगवान्का शुभ संवाद है। तदनन्तर आदि सत्ययुगके वृत्तान्तमें रैभ्यका चरित्र है। फिर दुर्जयके चरित्र और श्राद्धकल्पका वर्णन है। तत्पश्चात् महातपाका आख्यान, गौरीकी उत्पत्ति,

पाठ, श्रवण एवं दानका माहात्म्य

विनायक, नागगण, सेनानी (कार्तिकेय) आदित्यगण, देवी धनद तथा वृषका आख्यान है। उसके बाद सत्यतपाके व्रतकी कथा दी गयी है। तदनन्तर अगस्त्यगीता तथा रुद्रगीता कही गयी है। महिषासुरके विध्वंसमें ब्रह्म, विष्णु और रुद्र तीनोंकी शक्तियोंका माहात्म्य प्रकट किया गया है। तत्पश्चात् पञ्चाध्याय श्वेतोपाख्यान, गोप्रदानिक हत्यादि सत्ययुगका वृत्तान्त मैंने प्रथम भागमें दिखाया है। फिर भगवद्धर्ममें व्रत और तीर्थोंकी कथाएँ हैं। बत्तीस अपराधोंका शारीरिक प्रायश्चित्त बताया गया है। प्रायः सभी तीर्थोंके पृथक्-पृथक् माहात्म्यका वर्णन है। मथुराकी महिमा विशेषरूपसे दी गयी है। उसके बाद श्राद्ध

आदिकी विधि है। तदनन्तर ऋषिपुत्रके प्रसन्नसे यमलोकका वर्णन, कर्मविपाक एवं विष्णुव्रतका निरूपण है। गोकर्णके पापनाशक माहात्म्यका भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार वाराहपुराणका यह पूर्वभाग कहा गया है। उत्तर भागमें पुलस्त्य और पुराणके संवादमें विस्तारके साथ सब तीर्थोंके माहात्म्यका पृथक्-पृथक् वर्णन है फिर सम्पूर्ण धर्मोंकी व्याख्या और पुष्कर नामक पुण्य-पर्वका भी वर्णन है। इस प्रकार मैंने तुम्हें पापनाशक वाराहपुराणका परिचय दिया है यह पढ़ने और सुननेवालोंके मनमें भगवद्भक्ति बढ़ानेवाला है जो मनुष्य इस पुराणको लिखकर और सोनेकी गरुड-प्रतिमा बनवाकर तिलधेनुके साथ चैत्रकी पूर्णिमाके दिन भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको दान देता है वह देवताओं तथा महर्षियोंसे खिन्त होकर भगवान् विष्णुका धाम प्राप्त कर लेता है। जो वाराहपुराणकी

इस अनुक्रमणिकाका श्रवण या पाठ करता है, वह भी भगवान् विष्णुके चरणोंमें संसार-बन्धनका नाश करनेवाली भक्ति प्राप्त कर लेता है।

स्कन्दपुराणकी विषयानुक्रमणिका, इस पुराणके पाठ, श्रवण एवं दानका माहात्म्य

श्रीब्रह्माजी कहते हैं वत्स सुनो, अब मैं स्कन्दपुराणका वर्णन करता हूँ, जिसके पद-पदमें साक्षात् महादेवजी स्थित हैं। मैंने शतकोटि पुराणमें जो शिवकी महिमाका वर्णन किया है, उसके सारभूत अर्धका व्यासजीने स्कन्दपुराणमें वर्णन किया है उसमें सात खण्ड किये गये हैं सब पापोंका नाश करनेवाला स्कन्दपुराण इक्यासी हजार श्लोकोंसे युक्त है जो इसका श्रवण अथवा पाठ करता है, वह साक्षात् भगवान् शिव ही है इसमें स्कन्दके द्वारा उन शैव धर्मोंका प्रतिपादन किया गया है जो तत्पुरुष कल्पमें प्रचलित थे वे सब प्रकारकी सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं। इसके पहले खण्डका नाम 'माहेश्वरखण्ड' है जो सब

पापोंका नाश करनेवाला है इसमें बारह हजारसे कुछ कम श्लोक हैं, यह परम पवित्र तथा विशाल कथाओंसे परिपूर्ण है। इसमें सैकड़ों उत्तम चरित्र हैं तथा यह खण्ड स्कन्दस्वामीके माहात्म्यका सूचक है माहेश्वरखण्डके भीतर केदारमाहात्म्यमें पुराणका आरम्भ हुआ है। इसमें पहले दक्षयज्ञकी कथा है इसके बाद शिवलिङ्ग-पूजनकी फल बताया गया है। इसके बाद समुद्र-मन्थनकी कथा और देवराज इन्द्रके चरित्रका वर्णन है फिर पार्वतीका उपाख्यान और उनके विवाहका प्रसङ्ग है। तत्पश्चात् कुमारस्कन्दकी उत्पत्ति और तारकासुरके साथ उनके युद्धका वर्णन है फिर पाशुपतका उपाख्यान और चण्डकी कथा है। फिर दूनको निशुक्तिका

कथन और नारदजीके साथ समागमका वृत्तान्त है। उसके बाद कुमार माहात्म्यके प्रसङ्गमें पञ्चतन्त्रकी कथा है। धर्मवर्मा राजाकी कथा तथा नन्दियों और समुद्रका वर्णन है। तदनन्तर इन्द्रधनुष और गङ्गोज्ज्वलकी कथा है। फिर महीनदीके प्रादुर्भाव और दमनककी कथा है। तत्पश्चात् मही-सागर-संगम और कुमारेश्वरका वृत्तान्त है। इसके बाद नाना प्रकारके उपाख्यानोसहित तारकयुद्ध और तारकासुरके वधका वर्णन है। फिर पञ्चलिङ्ग-स्थापनकी कथा आयी है। तदनन्तर द्वीपोंका पुण्यभय वर्णन, ऊपरके लोंकोंकी स्थिति, ब्रह्माण्डकी स्थिति और उसका मान तथा वक्त्रेश्वरकी कथा है। महाकालका प्रादुर्भाव और उसकी परम अद्भुत कथा है। फिर वासुदेवका माहात्म्य और कोटितीर्थका वर्णन है। तदनन्तर गुप्तक्षेत्रमें नाना तीर्थोंका आख्यान कहा गया है। पाण्डवोंकी पुण्यभयी कथा और खर्बोरेककी सहायतासे महाविद्याके साधनका प्रसङ्ग है। तत्पश्चात् तीर्थयात्राकी समाप्ति है। तदनन्तर अरुणाचलकर माहात्म्य तथा सनक और ब्रह्माजीका संवाद है। गौरीकी तपस्याका वर्णन तथा वहाँके भिन्न-भिन्न तीर्थोंका वर्णन है। महिषासुरकी कथा और उसके वधका परम अद्भुत प्रसङ्ग कहा गया है। द्रोणाचल पर्वतपर भगवान् शिवका नित्य निवास बताया गया है। इस प्रकार स्कन्दपुराणमें यह अद्भुत 'माहेश्वरखण्ड' कहा गया है।

दूसरा 'वैष्णवखण्ड' है। अब उसके आख्यानोका मुझसे श्रवण करो। पहले भूमि-वाराह संवादका वर्णन है, जिसमें वेङ्कटाचलका पापनाशक माहात्म्य बताया गया है। फिर कमलाकी पवित्र कथा और श्रीनिवासकी स्थितिका वर्णन है। तदनन्तर कुम्हारकी कथा तथा सुवर्णमुखी नदीके माहात्म्यका वर्णन है। फिर अनेक उपाख्यानोसे युक्त भरद्वाजकी अद्भुत कथा है। इसके बाद मतङ्ग और अञ्जनके

पापनाशक संवादका वर्णन है, फिर उत्कलप्रदेशके पुरुषोत्तमक्षेत्रका माहात्म्य कहा गया है। तत्पश्चात्

माकण्ड्यजीकी कथा, राजा अम्बरोषका वृत्तान्त इन्द्रधनुषका आख्यान और विद्यापतिकी शुभ कथाका उल्लेख है। ब्रह्मन् इसके बाद जैमिनि और नारदका आख्यान है, फिर नौलकण्ठ और नृसिंहका वर्णन है। तदनन्तर अश्वमेध यज्ञकी कथा और राजाका ब्रह्मलोकमें गमन कहा गया है। तत्पश्चात् रथयात्रा-विधि और जप तथा स्नानकी विधि कही गयी है। फिर दक्षिणामूर्तिकी उपाख्यान और गुण्डिकाकी कथा है। रथ रक्षाकी विधि और भगवान्के शयनोत्सवका वर्णन है। इसके बाद राजा श्वेतका उपाख्यान कहा गया है। फिर पृथु-उत्सवका निरूपण है। भगवान्के दोलोत्सव तथा सांवत्सरिक व्रतका वर्णन है। तदनन्तर उद्दालकके नियोगसे भगवान् विष्णुकी निष्काम पूजाका प्रतिपादन किया गया है। फिर मोक्ष-साधन बताकर नाना प्रकारके योगोंका निरूपण किया गया है। तत्पश्चात् दशवतारकी कथा और स्नान आदिका वर्णन है। इसके बाद बदरिकाश्रम-

तीर्थका पापनाशक माहात्म्य बताया गया है। उस प्रसङ्गमें अग्नि आदि तीर्थों और गरुड़ शिलाकी महिमा है। वहाँ भगवान्‌के निवासका कारण बताया गया है। फिर कपालमोचन तीर्थ, पञ्चाधारा तीर्थ और मेरुसंस्थानकी कथा है। तदनन्तर कार्तिकमासका माहात्म्य प्रारम्भ होता है। उसमें मदनालसके माहात्म्यका वर्णन है धूपकेशका उपलक्षण और कार्तिकमासमें प्रत्येक दिनके कृत्यका वर्णन है अन्तमें भीष्मपञ्चकव्रतका प्रतिपादन किया गया है जो भोग और मोक्ष देनेवाला है।

तत्पश्चात् मार्गशीर्षके माहात्म्यमें स्नानकी विधि बतायी गयी है फिर पुण्ड्रादि-कीर्तन और माला धारणका पुण्य कहा गया है। भगवान्‌को पञ्चाभूतसे स्नान करनेका तथा घण्टा बजाने आदिका पुण्य फल बताया गया है नाना प्रकारके फूलोंसे भगवत्पूजनका फल और तुलसीदलका माहात्म्य कहा गया है भगवान्‌को नैवेद्य लगानेकी महिमा, एकादशीके दिन कीर्तन, अखण्ड एकादशी व्रत रहनेका पुण्य और एकादशीकी रातमें जागरण करनेका फल बताया गया है। इसके बाद मत्स्योत्सवका विधान और नाममाहात्म्यका कीर्तन है भगवान्‌के ध्यान आदिका पुण्य तथा मधुराका माहात्म्य बताया गया है। मधुरातीर्थका उत्तम माहात्म्य अलग कहा गया है और वहाँके बारह वनोंकी महिमाका वर्णन किया गया है। तत्पश्चात् इस पुराणमें त्रीमद्भागवतके उत्तम माहात्म्यका प्रतिपादन किया गया है इस प्रसङ्गमें वज्रनाभ और शाण्डिल्यके संवादका उल्लेख किया गया है, जो ब्रजकी आन्तरिक लीलाओंका प्रकाशक है। तदनन्तर माघ मासमें स्नान, दान और जप करनेका माहात्म्य बताया गया है, जो नाना प्रकारके आख्यानोसे युक्त है। माघ-माहात्म्यका दस अध्यायोंमें प्रतिपादन किया गया है तत्पश्चात् वैशाख-माहात्म्यमें ज्योत्स्नादान आदिका फल कहा गया है

फिर जलदानकी विधि, कामोपाख्यान, शुक्रदेवचरित, व्याधकी अद्भुत कथा और अक्षयतृतीया आदिके पुण्यका विशेषरूपसे वर्णन है इसके बाद अयोध्या-माहात्म्य प्रारम्भ करके उसमें चक्रतीर्थ, ब्रह्मतीर्थ, ऋणमोचनतीर्थ पापमोचनतीर्थ सहस्रधारातीर्थ, स्वर्गद्वारतीर्थ, चन्द्रहरितोर्थ, भयहरितोर्थ, स्वर्गवृष्टितीर्थकी कथा और तिलोदा-सरयू-संगमका वर्णन है तदनन्तर सीताकुण्ड, गुप्तहरितोर्थ, सरयू-घाघरा-संगम, गोप्रचारतीर्थ, क्षीरोदकतीर्थ और बृहस्पतिकुण्ड आदि पौंच तीर्थोंकी महिमाका प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात् षोडश आदि तरह तीर्थोंका वर्णन है फिर गयाकूपके सर्वपापनाशक माहात्म्यका कथन है। तदनन्तर माण्डव्याश्रम आदि, अजित आदि तथा मानस आदि तीर्थोंका वर्णन किया गया है इस प्रकार यह दूसरा 'वैष्णवखण्ड' कहा गया है।

मरोचे! इसके बाद परम पुण्यदायक 'ब्रह्म-खण्ड' का वर्णन सुनो, जिसमें पहले सेतुमाहात्म्य प्रारम्भ करके वहाँके स्नान और दर्शनका फल बताया गया है। फिर गालवकी तपस्या तथा राक्षसकी कथा है। तत्पश्चात् देवीपूजनमें चक्रतीर्थ आदिकी महिमा, वेतालतीर्थका माहात्म्य और पापनाश आदिका वर्णन है। मङ्गल आदि तीर्थोंका माहात्म्य, ब्रह्मकुण्ड आदिका वर्णन, हनुमत्कुण्डकी महिमा तथा अगस्त्यतीर्थके फलका कथन है। रामतीर्थ आदिका वर्णन, लक्ष्मीतीर्थका निरूपण, शङ्ख आदि तीर्थोंकी महिमा तथा साध्याभूत आदि तीर्थोंके प्रभावका वर्णन है। इसके बाद धनुषकोटि आदिका माहात्म्य, क्षीरकुण्ड आदिकी महिमा तथा गायत्री आदि तीर्थोंके माहात्म्यका वर्णन है। फिर रामेश्वरकी महिमा, तत्त्वज्ञानका उपदेश तथा सेतु यात्रा विधिकका वर्णन है, जो मनुष्योंकी मोक्ष देनेवाला है तत्पश्चात् धर्मारण्यका

उत्तम माहात्म्य बताया गया है जिसमें भगवान् शिवने स्कन्दको तत्त्वका उपदेश किया है। फिर धर्मारण्यका प्रादुर्भाव उसके पुण्यका वर्णन, कर्मसिद्धिका उपाख्यान तथा ऋषिवंशका निरूपण है। तदनन्तर वहाँ अप्सरा-सम्बन्धी मुख्य तीर्थोंका माहात्म्य कहा गया है। इसके बाद वर्णाश्रम-धर्मके तत्त्वका निरूपण किया गया है। तदनन्तर देवस्थान-विभाग और बकुलादित्यकी शुभ कथाका वर्णन है। वहाँ छत्रानन्दा, शान्ता, श्रीमाता, मतङ्गिनी और पुण्यदा—ये पाँच देवियाँ सदा स्थित बतायी गयी हैं। इसके बाद वहाँ इन्द्रेक्षर आदिकी महिमा तथा द्वारका आदिका निरूपण है। लोहासुरकी कथा, गङ्गाकूपका वर्णन श्रीरामचन्द्रजीका चरित्र तथा सत्यमन्दिरका वर्णन है। फिर जीर्णोद्धारकी महिमाका कथन आसन-दान जातिभेद वर्णन तथा स्मृति-धर्मका निरूपण है। तत्पश्चात् अनेक उपाख्यानोँसे युक्त वैष्णव धर्मोंका वर्णन है। तदनन्तर पुण्यमय चातुर्मास्यका माहात्म्य प्रारम्भ करके उसमें पालन करने योग्य सब धर्मोंका निरूपण किया गया है फिर दानकी प्रशंसा, व्रतकी महिमा, तपस्या और पूजाका माहात्म्य तथा सख्युद्रका कथन है। तदनन्तर प्रकृतियोंके भेदका वर्णन शालग्रामके तत्त्वका निरूपण, तारकासुरके वधका उपाय, गरुड़-पूजनकी महिमा, विष्णुका शाप, वृक्षभावकी प्राप्ति, पार्वतीका अनुनय, भगवान् शिवका ताण्डवनृत्य, राम-नामकी महिमाका निरूपण, शिव-लिङ्गपतनकी कथा वैजवन शूद्रकी कथा, पार्वतीजीका जन्म और चरित्र, तारकासुरका अद्भुत वध, प्रणवके ऐश्वर्यका कथन, तारकासुरके चरित्रका पुनर्वर्णन, दक्ष-यज्ञकी समाप्ति द्वादशाक्षरमन्त्रका निरूपण, ज्ञानयोगका वर्णन, द्वादश सूर्योंकी महिमा तथा चातुर्मास्य-माहात्म्यके श्रवण आदिके पुण्यका वर्णन किया गया है। जो मनुष्योँके लिये कल्याणदायक

है। तदनन्तर ब्राह्मण-धर्ममें भगवान् शिवकी अद्भुत महिमा पञ्चाक्षर-मन्त्रके माहात्म्य तथा गोकर्णकी महिमाका वर्णन है तत्पश्चात् शिवरात्रिकी महिमा, प्रदोषव्रतका वर्णन तथा सोमवार व्रतकी महिमा एवं सीमन्तिनीकी कथा है। फिर भद्रायुकी उत्पत्तिका वर्णन, सदाचार-निरूपण, शिवकवचका उपदेश, भद्रायुके विवाहका वर्णन, भद्रायुकी महिमा, भस्म-माहात्म्य-वर्णन, शंवरका उपाख्यान, उमा-महेश्वर-व्रतकी महिमा, रुद्राक्षका माहात्म्य, रुद्राध्यायके पुण्य तथा ब्रह्मखण्डके श्रवण आदिकी पुण्यमयी महिमाका वर्णन है। इस प्रकार यह 'ब्रह्मखण्ड' बताया गया है।

इसके बाद चौथा परम उत्तम 'काशीखण्ड' है, जिसमें विन्ध्यपर्वत और नारदजीके संवादका वर्णन है। फिर सत्यलोकका प्रभाव, अगस्त्यके आश्रममें देवताओंका आगमन, पतिव्रताचरित्र तथा तीर्थयात्राकी प्रशंसा है। तदनन्तर सप्तपुरीका वर्णन, संयमिनीका निरूपण, शिवशर्माको सूर्य, इन्द्र और अग्निके लोककी प्राप्तिका ठगैख है। अग्निका प्रादुर्भाव, निष्कृति तथा वरुणकी उत्पत्ति, गन्धवती असलकापुरी और ईशानपुरीके उद्भवका वर्णन, चन्द्र, सूर्य बुध, मङ्गल तथा बृहस्पतिके लोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, श्रुतलोक और तपोलोकका वर्णन है। तत्पश्चात् ध्रुवलोककी पुण्यमयी कथा, सत्यलोकका निरीक्षण, स्कन्द-अगस्त्य-संवाद, मणिकर्णिकाकी उत्पत्ति, गङ्गाजीका प्राकट्य, गङ्गासहस्रनाम काशीपुरीकी प्रशंसा, वैरवका आविर्भाव, दण्डपाणि तथा ज्ञानवापीका उद्भव कलावतीकी कथा, सदाचारनिरूपण, ब्रह्मचारीका आख्यान स्त्रीके लक्षण, कर्तव्याकर्तव्यका निर्देश, अविमुक्तेश्वरका वर्णन, गृहस्थ योगीके धर्म, वसुन्धन, दिव्योदासकी पुण्यमयी कथा, काशीका वर्णन भूतलपर मायागणपतिका प्रादुर्भाव, विष्णुमायाका

प्रपञ्च, दिव्योदासका मोक्ष, पञ्चनदतीर्थकी उत्पत्ति, विन्दुमाधवका प्राकट्य, तदनन्तर काशीका कैष्णवतीर्थ काइलाना; फिर शूलधारी शङ्करका काशीमें आगमन, जैगीषव्यके साथ संवाद, महेश्वरका ज्येष्ठेश्वर नाम होना, क्षेत्राख्यान, कन्दुकेश्वर और व्याघ्रेश्वरका प्रादुर्भाव शैलेश्वर, रत्नेश्वर तथा कृत्तिवासेश्वरका प्राकट्य, देवताओंका अधिष्ठान, दुर्गासुरका पराक्रम, दुर्गाजीकी विजय, ॐकारेश्वरका वर्णन, पुनः ॐकारका माहात्म्य, त्रिलोचनका प्रादुर्भाव केन्दरेश्वरका आख्यान, धर्मेश्वरकी कथा, विष्णुभुजाका प्राकट्य, चौरेश्वरका आख्यान, गङ्गा-माहात्म्यकीर्तन विश्वकर्माेश्वरकी महिमा, दक्षयज्ञोद्भव, सतीश और अमृतेश आदिक्र माहात्म्य, परशुरामनन्दन व्यासजीकी भुजाओंका स्तम्भन, क्षेत्रके तीर्थोंका समुदाय, मुक्तिमण्डपकी कथा, विश्वनाथजीका वैभवा, तदनन्तर काशीकी यात्रा और परिक्रमाका वर्णन—यं 'काशीखण्ड' के विषय हैं।

तदनन्तर पाँचवें 'अवन्तीखण्ड' का वर्णन सुनो। इसमें महाकालवनका आख्यान, ब्रह्माजीके मस्तकका छेदन, प्रायश्चित्तविधि, अग्निकी उत्पत्ति, देवताओंका आगमन, देवदोहा, नाना प्रकारके पातकोंका नाश करनेवाला शिवस्तोत्र, कपालमोचनकी कथा, महाकालवनकी स्थिति, कलकलेश्वरके सर्वपापनाशक तीर्थ, अप्सरकुण्ड, पुण्यदायक रुद्रसरोवर, कुटुम्बेश, विद्याधरेश्वर तथा मर्कटेश्वर तीर्थका वर्णन है। तत्पश्चात् स्वर्गद्वार, चतुःसिन्धुतीर्थ, शङ्करवापिका, शङ्करदित्य, पापनाशक गन्धर्वतीर्थ, दशभुजेश्वरतीर्थ, अनंशतीर्थ, हरिसिद्धिप्रदतीर्थ पिशाचादिवात्रा, हनुमदीश्वर, कवचेश्वर, महाकालेश्वरयात्रा, वल्मीकेश्वरतीर्थ, शुकेश्वर और नक्षत्रेश्वरतीर्थका उपाख्यान, कुशम्वलीकी परिक्रमा अक्रूरतीर्थ एकपादतीर्थ, चन्द्राकवैभवातीर्थ, वरभेशतीर्थ, लङ्केश आदि तीर्थ, मार्कण्डेश्वरतीर्थ, यज्ञवापातीर्थ

सामश्वरतीर्थ, नरकान्तकतीर्थ, कलेश्वर, रामेश्वर, सौभागेश्वर तथा नारायणतीर्थ, केशवादित्य, शक्तिभदतीर्थ स्वर्णसामुखतीर्थ ॐकारेश्वर आदि तीर्थ अन्धकासुरके द्वारा स्तुति-कांतन, कालवनमें शिवलिङ्गोंकी संख्या तथा स्वर्णशङ्करतीर्थका वर्णन है फिर कुशस्थली अवन्ती एवं रज्ज्विन्दोपुराके पद्मावती, कुमुद्वती, अमरावती, विशाली तथा प्रतिकल्प—इन नामोंका उल्लेख है इनका उच्चारण ज्वरकी शान्ति करनेवाला है तत्पश्चात् शिप्रामें स्नान आदिक्र फल, गङ्गाद्वार की हुई भगवान् शिवकी स्तुति, हिरण्यश्वधकी कथा, सुन्दरकुण्डकी तीर्थ नीलगङ्गा, पुष्करतीर्थ, विन्ध्यवासनतीर्थ, पुरुषोत्तमतीर्थ, अश्वत्थामतीर्थ, गोमतीतीर्थ, त्रामनकुण्ड, विष्णुसहस्रनाम, वारेश्वरसरोवर, कलधरेश्वरतीर्थ, नागपञ्चमाका महिमा, नृसिंहजयन्ती, कुटुम्बेश्वरयात्रा, तत्पश्चात् कलकान्त कर्कराज नामक तीर्थ विष्णुशादित्य तीर्थ और सुरेहनतीर्थका वर्णन किया गया है। रुद्रकुण्ड आदिमें अनेक तीर्थोंका निरूपण किया गया है। तदनन्तर आठ तीर्थोंकी पुण्यमयी यात्राका वर्णन है। इसके बाद नर्मदानदाका माहात्म्य बतलाया गया है जिसमें धर्मपुत्र युधिष्ठिरके वैराग्य तथा मार्कण्डेयजीके साथ उनके समागमका वर्णन है।

तदनन्तर पहलेके प्रलयकालीन अनुभवका वर्णन, अमृत कीर्तन, कल्प-कल्पमें नर्मदाके पृथक्-पृथक् नामोंका वर्णन नर्मदाजीका आर्षस्तोत्र, कालरात्रिकी कथा महादेवजीकी स्तुति पृथक्-कल्पको अद्भुत कथा, विलम्बाकी कथा, जालेश्वरकी कथा, गौरीव्रतका वर्णन, त्रिपुरदाहकी कथा, देहपातविधि कावरीसङ्क्रम, दारुतीर्थ ब्रह्मावन, इक्ष्वाकूकी आश्रमतीर्थ मृगतीर्थ मधुगन्धान्तरीर्थ दारुकतीर्थ दत्ततीर्थ, नर्मदशतीर्थ कर्पिततीर्थ करजकतीर्थ, कुण्डलशतीर्थ पिप्पलादतीर्थ विष्णुश्वरतीर्थ शूलभटनतीर्थ, शचाहगगकी कथा

अभ्रकका वध, शुलभेदोद्धवतीर्थ, पुषक् पुषक् दानधर्म, दीर्घतपकी कथा, अश्वपुङ्गवका उपाख्यान, चित्रमेनकी पुण्यमयी कथा, काशिराजका मोक्ष, देवसिलककी कथा, सबरोतीर्थ, यवित्र च्छधोपाख्यान, पुष्करिणीतीर्थ, अर्कतीर्थ, आदित्येश्वरतीर्थ, शङ्खतीर्थ, करोटिकतीर्थ, कुम्भेश्वरतीर्थ, अगस्त्येश्वरतीर्थ, अन्नदेश्वरतीर्थ, चक्रतीर्थ, लोकेश्वर, धन्वेश्वर, यज्ञेश्वर तथा कामजतीर्थ, नागेश्वरतीर्थ, गोपेश्वरतीर्थ, गीतपतीर्थ, शङ्खचूडतीर्थ, नारदेश्वरतीर्थ, नन्दिकेश्वरतीर्थ, वरपेश्वरतीर्थ, दधिवन्द्यदितितीर्थ, हनुमदीश्वरतीर्थ, एमेश्वर आदि तीर्थ, सोमेश्वर, पिङ्गलेश्वर, अणभोषेश्वर, कपिलेश्वर, पुनिकेश्वर, जलेश्वर, चण्डार्क, घमतीर्थ, कालहोडोश्वर, नन्दिकेश्वर, नारायणेश्वर, कोटीश्वर, व्यासतीर्थ, प्रभासतीर्थ, नागेश्वरतीर्थ, संकरंणतीर्थ, प्रज्ज्वेश्वरतीर्थ, पुण्यमय, एरण्डी सङ्गमतीर्थ, सुवर्णशिवलीर्थ, करजतीर्थ, कामरतीर्थ, भाण्डोरतीर्थ, रोहिण्येश्वरतीर्थ, चक्रतीर्थ, धौतपत्नीतीर्थ, आङ्गिरसतीर्थ, कोटितीर्थ, अन्नोन्नतीर्थ, अङ्गारतीर्थ, त्रिलोचनतीर्थ, इन्द्रेजतीर्थ, कम्बुजेश्वरतीर्थ, सोमेश्वरतीर्थ, कोहलेश्वरतीर्थ, नर्मदातीर्थ, अर्कतीर्थ, आग्नेयतीर्थ, उत्तम भार्गवेश्वरतीर्थ, साह्यतीर्थ, वैद्यतीर्थ, मार्गेश्वरतीर्थ, आदिबाराहेश्वर, रामेश्वरतीर्थ, सिद्धेश्वरतीर्थ, अहम्यातीर्थ, कंकटेश्वरतीर्थ, लङ्कतीर्थ, सोमतीर्थ, नादेश्वरतीर्थ, कोपेश्वर तीर्थ, रुक्मिणीसम्भवतीर्थ, वोजनेश्वरतीर्थ, बराहेश्वरतीर्थ, द्वादशेश्वरतीर्थ, शिवलीर्थ, सिद्धेश्वरतीर्थ, यज्ञेश्वरतीर्थ, निङ्गवाराहतीर्थ, कुण्डेश्वरतीर्थ, क्षेत्रवाणहतीर्थ, भगवैश्वर तीर्थ, स्त्रीश्वरतीर्थ, शुक्ल आदि तीर्थ, हुङ्कारस्वामितीर्थ, मङ्गलेश्वरतीर्थ, बहुपेश्वरतीर्थ, मोक्षणीतीर्थ, यज्ञगोपदतीर्थ, नागशायकतीर्थ, सिद्धेश्वरतीर्थ, मार्कण्डेयतीर्थ, अङ्कुरतीर्थ, कामोदतीर्थ, सुनारोपतीर्थ, माण्डव्यतीर्थ, गणेशेश्वरतीर्थ, कपिलेश्वरतीर्थ, पिङ्गलेश्वरतीर्थ, भूतेश्वरतीर्थ, गङ्गातीर्थ, गीतपतीर्थ, अश्वमेधतीर्थ,

भृगुकच्छतीर्थ, चापनालक केदारेश्वरतीर्थ, कलकलेश्वर (या कलकलेश्वर) तीर्थ, जलेश्वरतीर्थ, सल्लसाम्बतीर्थ, वराहतीर्थ, चन्द्रप्रभासतीर्थ, आदित्यतीर्थ, श्रीपदतीर्थ, ईशतीर्थ, मूलस्वामितीर्थ, शूलेश्वरतीर्थ, उग्रतीर्थ, चित्रदैवकतीर्थ, शिखीश्वरतीर्थ, कोटितीर्थ, दसकन्यतीर्थ, सुवर्णतीर्थ, अणभोषकतीर्थ, भारभूतितीर्थ, पुङ्गुमुण्डित तीर्थ, आपलेश्वरतीर्थ, कपलेश्वरतीर्थ, नृङ्गण्डोतीर्थ, कोटितीर्थ और लोटलेश्वरतीर्थ आदिको वर्णन है। इसके बाद कलस्तुति कही गयी है। तदनन्तर कुमिजङ्गलमाहात्म्यके प्रसङ्गमें रोहिताश्वकी कथा, बुभुभारका उपाख्यान, उसके वधका उपाख, भुम्भु, वध, चित्रवहका उद्भव, उसकी महिमा, चण्डीशका प्रभाव, रत्नीश्वर, केदारेश्वर, लक्ष्मीतीर्थ, विष्णुपदी तीर्थ, मुखारतीर्थ, कम्बकन्यतीर्थ, जलमोक्षेश्वर, चक्रतीर्थ, ललितोपाख्यान, बहुगोमुखतीर्थ, लज्जतीर्थ, मार्कण्डेयतीर्थ, चापनालकतीर्थ, अन्नोन्नतीर्थ, रुद्रपदतीर्थ, देवान्धुप्रेततीर्थ, जिह्मोदतीर्थका प्राकट्य, शिवोद्भेदतीर्थ और कल-स्तुति—इन विषयोंका वर्णन है। यह सब 'अम्बन्ती-छण्ड'का वर्णन किंवा गण है जो श्रोताओंके लफ्फा प्राप्त करनेवाला है।

इसके अनन्तर 'नगरखण्ड'का परिचय दिया जाता है। इसमें लिङ्गोत्पत्तिको वर्णन, हरिश्चन्द्रकी मुथ कथा, विश्वामित्रका माहात्म्य, विशङ्खका स्वर्गलोकमें गमन, डाटकेश्वर-माहात्म्यके प्रसङ्गमें वृत्रासुरका वध, नागविल, शङ्खतीर्थ, अचलेश्वरका वर्णन, कम्बकन्यपुराणी कम्बकन्यपूज कथा, गधरीकीतीर्थ, बालकतीर्थ, बालमण्डलीतीर्थ, मृगतीर्थ, विष्णुपाद, गोकर्ण, मृगरूप, समान्रव तथा सिद्धेश्वरतीर्थ, नागसरोवर, सप्तर्षितीर्थ, अगस्त्यतीर्थ, भूभागतीर्थ, नलेश्वरतीर्थ, भीष्मतीर्थ, वैहृमरकतलीर्थ, समिद्धतीर्थ, सोमनाथतीर्थ, दुर्गातीर्थ, आनर्तकेश्वरतीर्थ, कम्पनिवधकी कथा, परसुरमद्वारा क्षत्रियोंके संहारका कथानक, रामहृद, नागपुरतीर्थ, बहलिङ्गतीर्थ

यज्ञभूतोर्थ, मुण्डोरदितोर्थ, त्रिकार्कतोर्थ, सतीपरिणयतोर्थ, रुद्रशीर्षतोर्थ, योगेशतोर्थ, बालखिल्यतोर्थ, गरुडतोर्थ, लक्ष्मीजोका शाप, सप्तविंशतोर्थ सोमप्रासादतोर्थ, अम्बावृद्धतोर्थ, अग्नितोर्थ, ब्रह्मकुण्ड, गोमुखतोर्थ, लोहयष्टितोर्थ, अजापालेश्वरीदेवी शनैश्वरतोर्थ, राजबापी, रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, कुशेश्वर, लवेश्वरलिङ्ग, सर्वोत्तमोत्तम अट्टसठ तीर्थोंके नाम, दम्पयन्तीपुत्र क्रिज्जातकी कथा, रेश्मती अम्बाकी स्थापना, भक्तिकातोर्थक आविर्भाव, सोमङ्करीदेवी, केदारक्षेत्रका प्रादुर्भाव, शुक्लतोर्थ, मुखारक्तोर्थ, सत्यसन्धेश्वरका आख्यान, कर्णोत्पलाकी कथा, अटेश्वरतोर्थ, याज्ञवल्क्यतोर्थ, गौरीगणेशतोर्थ वास्तुपदतोर्थका आख्यान, अजागृहादेवोकी कथा, सीभाग्यान्यतोर्थ, शूलेश्वरलिङ्ग, धर्मराजकी कथा, मिष्टान्न देवेश्वरका आख्यान, तीन गणपतिका आविर्भाव, चावालिवरित, मकरेश्वकी कथा, कालेश्वरी और अन्धकका आख्यान, आप्सरसकुण्ड, पुष्पादित्यतोर्थ, रोहिताश्वतोर्थ, नागर ब्राह्मणोंकी उत्पत्तिका कथन, भागवचरित, विश्वामित्रचरित्र, सारस्वततोर्थ, पिप्पलादतोर्थ, कंसारीश्वरतोर्थ, पिण्डकतोर्थ, ब्रह्माका यज्ञानुष्ठान, सावित्रीकी कथा, रैवतका आख्यान, भर्तृयज्ञका वृत्तन्त, मुख्य तीर्थोंका निरीक्षण, कुलक्षेत्र, हाटकेश्वरक्षेत्र और प्रभासक्षेत्र—इन तीनों क्षेत्रोंका वर्णन, पुष्करारण्य, नैमिषारण्य तथा धर्मारण्य—इन तीन अरण्योंका वर्णन चारणसी द्वारका तथा अवन्ती—इन तीन पुरियोंका वर्णन, वृन्दावन, छाण्डववन और अद्वैतवन—इन तीन वनोंका उल्लेख, कल्पग्राम, शालग्राम तथा नन्दिग्राम—इन तीन उत्तम ग्रामोंका प्रतिपादन, अमितीर्थ, शुक्लतीर्थ और पितृतोर्थ—इन तीन तीर्थोंका निरूपण, श्रीशैल, अचुन्दगिरि तथा रैवतगिरि—इन तीन पर्वतोंका वर्णन गङ्गा, नर्मदा और सरस्वती—इन तीन नदियोंका नाम उच्चारण,

इनमेंसे एक-एकका कीर्तन साढ़े तीन करोड़ तीर्थोंका फल देनेवाला है—इत्यादि विषयोंका प्रतिपादन किया गया है। कूपिकातीर्थ, शङ्खतीर्थ चामरतोर्थ और खलमण्डनतीर्थ—इन चारोंका उच्चारण, हाटकेश्वरक्षेत्रका फल देनेवाला है। इन सब तीर्थोंके वर्णनके पश्चात् साम्बादित्यकी महिमा, ब्राह्मकल्पका निरूपण, युधिष्ठिर भीष्म संवाद, अन्धक (अन्धकारपूर्ण नरक), जलशय्यीका महात्म्य, चतुर्भुज, इन्द्र, अशुन्यसयनव्रत, मङ्गलेश्वरी महिमा, शिवरात्रिका महात्म्य, तुलापुरुषदान, पृथ्वीदान बालकेश्वर, कपालमोचनेश्वर, पापपिण्ड, साप्तालिङ्ग, युगमान आदिका वर्णन, निम्बेश्वर और साकम्भरीकी कथा, ग्यारह रुद्रोंके प्राकट्यका वर्णन, दानपाण्डित्य तथा द्वादशदित्यका कीर्तन—इन सब विषयोंका प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार यह 'नागर-छाण्ड' कहा गया।

अब 'प्रभासछाण्ड' का वर्णन किया जाता है, जिसमें सोमनाथ, विश्वनाथ, म्हास् पुण्यप्रद अर्कस्थल तथा सिद्धेश्वर आदिका आख्यान पृथक् पृथक् कहा गया है। तत्पश्चात् अग्नितीर्थ कपर्दीश्वर, उत्तम गतिदायक केदारेश्वर, भीमेश्वर, भैरवेश्वर, चण्डीश्वर भास्करेश्वर, चन्द्रेश्वर, मङ्गलेश्वर, बुधेश्वर, बृहस्पतीश्वर, शुकेश्वर, शनैश्वरेश्वर, राक्षेश्वर, केतूश्वर आदि शिवविग्रहोंका वर्णन है। तत्पश्चात् सिद्धेश्वर आदि अन्य पाँच रुद्रोंकी स्थितिका वर्णन किया गया है। वरारोहा, अजापाला, मङ्गला, सलिलेश्वरी, लक्ष्मीश्वर, बाडवेश्वर, उर्वीश्वर, कामेश्वर, गौरीश्वर, वरुणेश्वर, दुर्वासेश्वर, गणेश्वर, कुमारेश्वर, बण्डकल्प, शकुलीश्वर, कोटीश्वर तथा बालरूपधारी ब्रह्मा आदिको उत्तम कथा है। तत्पश्चात् नरकेश्वर, सर्वलेश्वर, निधीश्वर, खलभद्रेश्वर, गङ्गा, गणपति, जाम्बवती नदी, पाण्डुकूप, शतमेध, लक्षमेध और कोटिमेधकी ब्रह्म कथा है। दुर्वासादित्य, घटस्थान,

हिरण्यासङ्ग्रह, नागरादित्य, श्रोकृष्ण, संकर्षण, समुद्र, कुमारी शेषपाल, ब्रह्मेश्वर, पिङ्गलासङ्ग्रहेश्वर, शङ्करादित्य, घटेश्वर, ऋषितीर्थ, नन्दादित्य श्रितकूप, सोमपान, पर्णादित्य और न्यङ्कुमतीकी भी अद्भुत कथाका उल्लेख है। तदनन्तर बाराहस्वामीका वृत्तान्त, छायालिङ्ग, गुल्फ, कनकनन्दा, कुन्ती और गङ्गेशकी कथा है। फिर चमसोद्रेदेश्वर, विदुरेश्वर, त्रिलोकेश्वर, मङ्गलेश्वर, त्रैपुरेश्वर तथा चण्डतीर्थकी कथा है। फिर सूर्यप्राची, त्रिकोण और उमानाथकी कथा है। पृथिव्युद्धार, शुलस्थल, श्यवनादित्य और श्यवनेश्वरका वृत्तान्त है। उसके बाद अज्जापालेश्वर, बालादित्य, कुम्भरस्थल तथा ऋषितोयाकी पुष्पमयी कथा एवं भृगालेश्वरका माहात्म्यकीर्तन है। फिर नारदादित्यकी कथा, नारायणके स्वरूपका निरूपण, तप्तकुण्डकी महिमा तथा मूलचण्डीश्वरका वर्णन है। चतुर्मुख गणेश और कलम्बेश्वरकी कथा, गोपालस्वामी, बहुलस्वामी और परद्रुणकी भी कथा है। तत्पश्चात् शेषादित्य, तत्रतविष्णेश, तलस्वामी कालमेष, रुक्मिणी, दुर्वासेश्वर, भद्रेश्वर, शङ्खावर्त, मोक्षतीर्थ, गोष्मदतीर्थ अच्युतगृह, जालेश्वर ओंकारेश्वर, चण्डीश्वर, आशापुरनिवासी विघ्नेश और कलाकुण्डकी अद्भुत कथा है। कपिलेश्वर और जरद्वय शिवकी भी विधिवत् कथाका उल्लेख है। नलेश्वर, कर्कोटकेश्वर, हाटकेश्वर, नारदेश्वर, यन्त्रभूषा, दुर्गाकुट और गणेशकी कथाका भी उल्लेख है। सुपर्णधरकी और एलाधरकी तथा भाद्रतीर्थकी भी महिमा है। तत्पश्चात् कर्दमस्तनीय और गुप्त सोमनाथका वर्णन है। इसके बाद बाहुस्वर्णेश्वर, भृङ्गेश्वर, कोटीश्वर मार्कण्डेश्वर, कोटीश तथा दामोदरगृहकी माहात्म्य कथा है। तदनन्तर स्वर्णरक्षा, ब्रह्मकुण्ड, कुन्तीश्वर, भीमेश्वर, मृगीकुण्ड तथा सर्वस्व—ये चम्प्रापथक्षेत्रमें कहे गये हैं। तत्पश्चात् दुर्गाभद्रेश, गङ्गेश, रैवतेश, अबुदेश्वर, अचलेश्वर, नागतीर्थ, वसिष्ठाश्रम, भद्रकर्ण, त्रिनेत्र,

केदार, तीथांगमन, कोटीश्वर, रूपतीर्थ और ढुबोकेश—ये अद्भुत माहात्म्यकथायें हैं। इसके बाद सिद्धेश्वर, शुकेश्वर, मणिकर्णेश्वर, पद्मतीर्थ, यमतीर्थ और चाराहोतीर्थ आदिके माहात्म्यका वर्णन है। फिर चन्द्रप्रभास, पिण्डोदक, श्रीमाता, शुक्लतीर्थ कात्यायनीदेवी, पिण्डारकतीर्थ, कनखलतीर्थ, चक्रतीर्थ, मानुषतीर्थ, कपिलाग्रितीर्थ तथा रक्तानुबन्ध आदि माहात्म्यकथाका उल्लेख है। तदनन्तर गणेशतीर्थ, पार्थेश्वरतीर्थ और उज्ज्वलतीर्थको पात्रमें चण्डीस्थान, नागोद्भव, शिवकुण्ड, महेशतीर्थ तथा कामेश्वरका माहात्म्यवर्णन और नाकण्डेयजीकी उत्पत्तिकथा है। फिर उद्दालकेश और सिद्धेश्वरके समीपवर्ती तीर्थोंकी पृथक् पृथक् कथाएँ हैं। इसके बाद श्रीदेवमाताकी उत्पत्ति, छयास और गीतमतीर्थकी कथा कुलसन्तारतीर्थका माहात्म्य तथा रामतीर्थ एवं कोटितीर्थकी महिमा है। चन्द्रोद्भेदतीर्थ, ईशानतीर्थ और ब्रह्मस्थानकी उत्पत्तिका अद्भुत माहात्म्य तथा त्रिपुष्कर, रुद्रद्वार और गुहेश्वरकी शुभ कथा है। तत्पश्चात् अविपुक्तकी महिमा दमामहेश्वरका माहात्म्य महीजाका प्रभाव और जम्बूतीर्थका महत्त्व कहा गया है। गङ्गाधर और मिश्रककी कथा एवं फलस्तुतिका भी वर्णन है। तदनन्तर द्वारकामाहात्म्यके प्रसङ्गमें चन्द्रशर्माकी कथा है। जागरण और पूजन आदिका आख्यान एकादशीव्रतकी महिमा महाद्वादशीका आख्यान, प्रह्लाद और ऋषियोंका समागम दुर्वासाका उपाख्यान, वात्राकी प्रारम्भिक विधि गांमतीकी उत्पत्तिकथा, उसमें ज्ञान आदिका फल, चक्रतीर्थका माहात्म्य, गोमतीसागर सङ्ग्रह सनकादि कुण्डका आख्यान, नृगतीर्थकी कथा गोप्रचारकी पुण्यमयी कथा, गोपियोंका द्वारकामें आगमन, गोपीसररोवरका आख्यान, ब्रह्मतीर्थ आदिका कीर्तन पाँच नदियोंके

आगमनकी कथा अनेक प्रकारके उपाख्यान, शिवलिङ्ग, गदातीर्थ और श्रीकृष्णपूजन आदिका वर्णन है। त्रिविध मूर्तिका वर्णन, दुवासा और श्रीकृष्ण संवाद, कुश दैत्यके वधकी कथा, विशेश्व, पूजनका फल गोमती और द्वारकामें तीर्थोंके आगमनका वर्णन, श्रीकृष्णमन्दिरका दर्शन, द्वारवतीमें अभिषेक, वहाँ तीर्थोंके निवासकी कथा और द्वारकाके पुण्यका वर्णन है। ब्राह्मणों इस प्रकार सर्वोत्तम कथाओंसे युक्त शिवमाहात्म्य प्रतिपादक स्कन्दपुराणमें यह सानवा प्रभासखण्ड बताया गया है। जो इसे लिखकर सुवर्णमय त्रिशूलके साथ माघकी पूर्णिमाके दिन सत्कारपूर्वक ब्राह्मणको दान देता है वह सदा भगवान् शिवके लोकमें आनन्दका भागी होता है।

महाराजकी कथा

वामनपुराणकी विषय-सूची और उस पुराणके श्रवण, पठन एवं दानका माहात्म्य

ब्रह्माजी कहते हैं—वत्स! सुनो, अब मैं त्रिविक्रमचरित्रसे युक्त वामनपुराणका वर्णन करता हूँ। इसकी श्लोक संख्या दस हजार है। इसमें कूर्म कल्पके वृत्तान्तका वर्णन है और त्रिवर्णकी कथा है। यह पुराण दो भागोंसे युक्त है और वक्ता श्रोता दोनोंके लिये शुभकारक है। इसमें पहले पुराणके विषयमें प्रश्न है। फिर ब्रह्माजीके शिरश्छेदकी कथा, कपालमोचनका आख्यान और दक्ष यज्ञ विध्वंसका वर्णन है। तत्पश्चात् भगवान् हरकी कालरूप संज्ञा, मदनदहन, प्रह्लादनाशयणयुद्ध, देवासुर संग्राम, सुकंशी और सूर्यकी कथा, काम्यव्रतका वर्णन, श्रीदुर्गाचरित्र, तपतीचरित्र, कुरुक्षेत्रवर्णन, अनुपम सत्या माहात्म्य, पावती जन्मकी कथा, तपतीका विवाह, गौरी-उपाख्यान, कौशिकी उपाख्यान, कुमारचरित, अन्धकवधकी कथा, साध्वीपाख्यान, जाबालिचरित अरजाकी अद्भुत कथा, अन्धकासुर

और भगवान् शङ्करका युद्ध, अन्धककी गणत्वकी प्राप्ति मरुदर्णोंके जन्मकी कथा, राजा बलिका चरित्र, लक्ष्मी-चरित्र, त्रिविक्रम-चरित्र, प्रह्लादकी तीर्थयात्रा और उसमें अनेक मङ्गलमयी कथाएँ, धुन्धु चरित, प्रेतोपाख्यान, नक्षत्र पुरुषकी कथा, श्रीदामाकर चरित्र, त्रिविक्रमचरित्रके अन्तमें ब्रह्माजीके द्वारा कहा हुआ उत्तम स्तोत्र तथा प्रह्लाद और बलिके संवादमें सुतललोकमें श्रीहरिकी प्रशंसाका उल्लेख है। ब्रह्मन्! इस प्रकार मैंने तुम्हें इस पुराणका पूर्वभाग बताया है। अब इस वामनपुराणके उत्तरभागका श्रवण करो। उत्तरभागमें चार संहिताएँ हैं वे पृथक्-पृथक् एक एक सहस्र श्लोकांसे युक्त हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—माहेश्वरी, भागवती सौरी और गणेश्वरी। माहेश्वरी संहितामें श्रीकृष्ण तथा उनके भक्तोंका वर्णन है। भागवती संहितामें जगदम्बाके अवतारकी अद्भुत कथा दी

गयी है 'सौरीसंहिता' में भगवान् सूर्यकी पाप-नाशक महिमाका वर्णन है 'गणेश्वरीसंहिता' में भगवान् शिव तथा गणेशजीके चरित्रका वर्णन किया गया है। यह वामन नामका अत्यन्त विचित्र पुराण महर्षि पुलस्त्यने महात्मा नारदजीसे कहा है फिर नारदजीसे महात्मा व्यासको प्राप्त हुआ है और व्यासजीसे उनके शिष्य रोमहर्षणको मिला है रोमहर्षणजी नैमिशारण्यनिवासी शौनकादि ब्राह्मणोंसे यह पुराण कहेंगे इस प्रकार यह

मङ्गलमय वामनपुराण परम्परासे प्राप्त हुआ है। जो इसका पाठ और श्रवण करते हैं वे भी परम गतिको प्राप्त होते हैं जो इस पुराणको लिखकर शरत्कालके विषुव योगमें वेदवेत्ता ब्राह्मणको घृतधेनुके साथ इसका दान करता है, वह अप्सरोंको नरकसे निकालकर स्वर्गमें पहुँचा देता है और स्वयं भी अनेक प्रकारके भोगोंका उपभोग करके देह त्यागके पश्चात् वह भगवान् विष्णुके परम पदको प्राप्त कर लेता है।

कूर्मपुराणकी संक्षिप्त विषय-सूची और उसके पाठ, श्रवण तथा दानका माहात्म्य

ब्रह्माजी कहते हैं—वत्स परीचे! अब तुम कूर्मपुराणका परिचय सुनो। इसमें लक्ष्मी-कल्पका वृत्तान्त है। इस पुराणमें कूर्मरूपधारी दयामय श्रीहरिने इन्द्रद्युम्नके प्रसङ्गसे महर्षियोंको धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका पृथक् पृथक् माहात्म्य सुनाया है। यह शुभ पुराण चार संहिताओंमें विभक्त है। इसकी श्लोक संख्या सतरह हजार है। मुने! इसमें अनेक प्रकारकी कथाओंके प्रसङ्गसे मनुष्योंको सद्गति प्रदान करनेवाले नाना प्रकारके ब्राह्मणधर्म बताये गये हैं। इसके पूर्वभागमें पहले पुराणका उपक्रम है तत्पश्चात् लक्ष्मी और इन्द्रद्युम्नका संवाद, कूर्म और महर्षियोंकी वार्ता, वर्णाश्रमसम्बन्धी आचारका कथन, जगत्की उत्पत्तिका वर्णन, संक्षेपसे काल-संख्याका निरूपण, प्रलयके अन्तमें भगवान्का स्तवन, संक्षेपसे सृष्टिका वर्णन, शङ्करजीका चरित्र, पार्वतीसहस्रनाम, योगनिरूपण भृगुवंशवर्णन, स्वायम्भुव मनु तथा देवता आदिकी उत्पत्ति, दक्षयज्ञका विध्वंस दक्षसृष्टि कथन, कश्यपके वंशका वर्णन, अत्रिवंशका परिचय श्रीकृष्णका शुभ चरित्र, मार्कण्डेय-श्रीकृष्ण-संवाद, व्यास-पाण्डव-संवाद, युगधर्मका वर्णन, व्यास-जैमिनि

कथा, काशी एवं प्रयागका माहात्म्य, तीनों लोकोंका वर्णन और वैदिक शास्त्राका निरूपण है। इस पुराणके उत्तरभागमें पहले ईश्वरीय गीता फिर व्यास-गीता है, जो नाना प्रकारके धर्मोंका उपदेश देनेवाली है इसके सिवा नाना प्रकारके तीर्थोंका पृथक्-पृथक् माहात्म्य बताया गया है तदनन्तर प्रतिसर्गका वर्णन है यह 'ब्राह्मीसंहिता' कही गयी है। इसके बाद 'भागवतीसंहिता' के विषयोंका निरूपण है जिसमें वर्णोंकी पृथक्-पृथक् वृत्ति बतायी गयी है इसके प्रथम पादमें ब्राह्मणोंकी सदाचाररूप स्थिति बताया गयी है जो भोग और सुख खट्टानेवाली है द्वितीय पादमें क्षत्रियोंकी वृत्तिको भलीभाँति निरूपण किया गया है जिसका आश्रय लेकर मनुष्य अपने पापोंका यहाँ राश करके स्वर्गलोकमें चला जाता है। तृतीय पादमें वैश्योंकी चार प्रकारकी वृत्ति कही गयी है, जिसका सम्यक् आचरणसे उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है उसी प्रकार इसके चतुर्थ पादमें शूद्रोंकी वृत्ति कही गयी है, जिससे मनुष्योंके कल्याणकी वृद्धि करनेवाले भगवान् लक्ष्मीपति संतुष्ट होते हैं। तदनन्तर भागवतीसंहिताके पाँचवें पादमें संकरजातियोंकी

वृत्ति कही गयी है जिसके आचरणसे वह भविष्यमें उत्तम गतिको पा लेता है। मुने इस प्रकार द्वितीय संहिता पाँच पादोंसे युक्त कही गयी है। इस उत्तरभागमें तीसरी संहिता 'सौरीसंहिता' कहलाती है, जो मनुष्योंका कार्य सिद्ध करनेवाली है। वह सक्रमभाववाले मनुष्योंके छः प्रकारसे षट्कर्मसिद्धिका बोध कराती है। चौथी 'वैष्णवीसंहिता' है, जो मोक्ष देनेवाली कही गयी है। यह चार पदोंवाली संहिता द्विजातियोंके लिये ब्रह्मस्वरूप है। वे क्रमशः छः, चार, दो और पाँच हजार श्लोकोंकी बतायी गयी हैं। यह कूर्मपुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप फल देनेवाला है, जो पढ़ने और सुननेवाले मनुष्योंको सर्वोत्तम गति प्रदान करता है। जो मनुष्य इस पुराणको लिखकर अयनारम्भके दिन मोनको कच्छपमूर्तिके साथ ब्राह्मणकी भक्तिपूर्वक इसका

दान करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है।

~~~~~

मत्स्यपुराणकी विषय सूची तथा इस पुराणके पाठ, श्रवण और दानका माहात्म्य

ब्रह्माजी कहते हैं—द्विजश्रेष्ठ अब मैं तुम्हें मत्स्यपुराणका परिचय देता हूँ, जिसमें वेदवेत्ता व्यासजीने इस भूतलपर मात कल्पोंके वृत्तान्तको संक्षिप्त करके कहा है। नृसिंहवर्णन आरम्भ करके चौदह हजार श्लोकोंका मत्स्यपुराण कहा गया है। मनु और मत्स्यका संवाद, ब्रह्माण्डका वर्णन, ब्रह्मा, देवता और असुरोंकी उत्पत्ति मरुद्गणका प्रादुर्भाव, मदनद्वादशी, लोकपालपूजा, मन्वन्तर वर्णन राजा पृथुके मन्व्यका वर्णन सूर्य और वैवस्वत मनुकी उत्पत्ति, बुध संगमन, पितृवंशका वर्णन, श्राद्धकाल, पितृतीर्थ प्रचार, सोमकी उत्पत्ति सोमवंशका कथन, राजा ययातिका चरित्र, कर्तवीर्य अर्जुनका चरित्र, सृष्टिवंश वर्णन, भृगुशाप, भगवान् विष्णुका पृथ्वीपर दस बार जन्म (अवतार पुरुवंशका कीर्तन, हुताशनवशका वर्णन, पहले

क्रियायोग, फिर पुराणकीर्तन, नक्षत्रव्रत, पुरुषव्रत, मातृण्डशयनव्रत, श्रीकृष्णाष्टमीव्रत, रोहिणीचन्द्र नामक व्रत, सङ्गविधिकी महिमा, वृक्षोत्सर्ग, सौभाग्यशयनव्रत, अंगस्त्यव्रत, अनन्ततृतीयाव्रत, रसकल्याणिनीव्रत, आनन्दकरीव्रत, सारस्वनव्रत, उपरागाभिषेक (ग्रहणस्नान) विधि, सप्तमीशयनव्रत, भीमद्वादशी, अनङ्गशयनव्रत, अशून्यशयनव्रत, अङ्गारकव्रत, सप्तमीसप्तकव्रत विशोकद्वादशीव्रत, दस प्रकारका मेरुप्रदान ग्रहशान्ति, ग्रहस्वरूपकथा, शिवचतुर्दशी, सर्वफलत्याग, रविवारव्रत, संक्रान्तिस्नान, विभूतिद्वादशीव्रत षष्ठीव्रत माहात्म्य, स्नानविधिका वर्णन, प्रयागका माहात्म्य द्वीप और लोकोंका वर्णन, अन्तरिक्षमें गमन, ध्रुवकी महिमा, देवेश्वरोंके भवन, विष्णुका प्रकाशन श्रेष्ठ पितरोंकी महिमा, मन्वन्तर निर्णय, चारों युगोंकी उत्पत्ति युगधर्म

निरूपण, वज्राङ्गकी उत्पत्ति, तारकासुरकी उत्पत्ति, तारकासुरका माहात्म्य, ब्रह्मदेवानुकीर्तन, पार्वतीका प्राक्तन्य, शिवतपोवन, मदगदेहदाह, रतिशोक, गौरी तपोवन शिवका गौरीको प्रसन्न करना, पार्वती तथा ऋषियोंका संवाद, पाक्षेतीविवाह, मङ्गल, कुमार कर्मिकेयका जन्म, कुमारको विजय, तारकासुरका भयंकर वध, नृसिंहभगवानुकी कथा, ब्रह्माजीकी सृष्टि, अन्धकासुरका वध, क्षाराणसी माहात्म्य, नन्ददा माहात्म्य, प्रखर गणना, पितृमाधाका कीर्तन, उभयमुखी गौका दान, काले मृगचर्मका दान, सावित्रीकी कथा, राजधर्मका वर्णन, नाना प्रकारके उत्पातोंका कथन, ग्रहणान्त याज्ञानिकक वर्णन, स्वप्नमङ्गलकीर्तन, ब्राह्मण और चाराहका माहात्म्य, समुद्र मन्थन कालकृतकी शान्ति, देवासुर संग्राम, वास्तुविद्या, प्रतिमातत्क्षण, दैवमोक्ष निर्माण, प्रासादलक्षण, मण्डपलक्षण, भविष्य राजाओंका वर्णन, महानन्दनवर्णन तथा कल्पकांतन—इन सब विषयोंका इस पुराणमें वर्णन किया गया है। जा पंचम, कल्याणकारी तथा आयु और कर्ति

बढ़ानेवाले इस पुराणका पाठ अथवा श्रवण करता है वह भगवान् विष्णुके धाममें जाता है जो इस पुराणको लिखकर सुवर्णमय मन्त्र्य और गौके साथ विपुल योगमें ब्राह्मणको सत्कारपूर्वक दान देता है, वह परम पदको प्राप्त होता है

~*~*~*~*~

गरुडपुराणकी विषय सूची और पुराणके पाठ, श्रवण और दानकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं—मराचे! सुनो अब मैं मङ्गलमय गरुडपुराणका वर्णन करता हूँ, गरुडके पृष्ठनेपर गरुडासन भगवान् विष्णुने उन्हें ताक्षक कल्पको कणसंयुक्त उन्नीस हजार श्लोकोंका गरुडपुराण सुनाया था इसमें पहले पुराणका आरम्भ करनेके लिये प्रश्न किया गया है फिर संक्षेपमें सृष्टिका वर्णन है तत्पश्चात् सूर्य आदिके पूजनकी विधि, दैक्षविधि श्राद्ध पूजा, नवव्यूहपूजाकी विधि, सैण्यत्र पञ्जर, योगाध्याय, विष्णुसहस्रनामक्रीतन, विष्णुध्यान, सुधंपूजा, मृत्युञ्जय पूजा, मालामन्त्र, शिवाची, गोपालपूजा, त्रैलोक्यमोहन

श्रीधरपूजा, विष्णु अर्चा, पञ्चतत्त्वार्चा, चक्रार्चा, देवपूजा, न्यास आदि, संध्योपासन, दुर्गार्चन, सुरार्चन, महेश्वर-पूजा, पवित्रारोपण पूजन, मूर्तिध्यान, वास्तुमान, प्रासादलक्षण सर्वदेवप्रतिष्ठा, पृथक् पूजाविधि, अष्टाङ्गयोग दानधर्म, प्रायश्चित्तविधि, द्वीपेश्वरों और नरकोंका वर्णन, सूर्यव्यूह, ज्योतिष, सामुद्रिकशास्त्र, स्वरज्ञान, नूतनरत्नपरीक्षा, तीर्थ-माहात्म्य, गयाका उत्तम माहात्म्य, पृथक्-पृथक् विभागपूर्वक मन्त्रन्तर वर्णन, पितरोंका उपास्मान, वर्णधर्म, द्रव्यशुद्धि, समर्पण, श्राद्धकर्म, विनायकपूजा, ग्रहग्रज, आश्रम, जननाशौच, प्रेतशुद्धि, नीति शास्त्र,

व्रत-कथा, सूर्यवंश, सोमवंश, ग्रंथरिक्ती अवतारकथा, रामायण, हरिवंश, भारताख्यान आयुर्वेदनिदान, चिकित्सा, द्रव्यगुणनिरूपण, रोगनाशक विष्णुकवच, गरुडकवच, त्रैपुर मन्त्र, प्रश्नचूडामणि, अष्टायुर्वेदकीर्तन, ओषधियोंके नामका कीर्तन, व्याकरणका ऊहापोह, छन्दःशास्त्र, सदाचार, ज्ञानविधि, तर्पण, बलिबैधदेव, संध्या, पार्वणकर्म, नित्यश्राद्ध, सपिण्डन, धर्मसार, चापोंका प्रार्थित, प्रतिस्तंभ, युगधर्म, कर्मफल, योगशास्त्र, विष्णुभक्ति, श्रीहरिको नमस्कार करनेका फल, विष्णुमहिमा, नृसिंहस्तोत्र, ज्ञानामृत, गुहाहकस्तोत्र, विष्णुवचनस्तोत्र, वेदान्त और सांख्यिक सिद्धान्त, ब्रह्मज्ञान, आत्मानन्द, गीतासार तथा फलवर्णन- ये विषय कहे गये हैं। यह गरुडपुराणका पूर्वखण्ड बताया गया है।

इसीके उत्तरखण्डमें सबसे पहले प्रेतकल्पका वर्णन है। मरीचे उसमें गरुडके पूछनेपर भगवान् विष्णुने पहले धर्मके महत्वको प्रकट किया है जो योगियोंकी उत्तम गतिका कारण है। फिर दान आदिका फल तथा और्ध्वदेहिक कर्म बताया गया है। तत्पश्चात् यमलोकके मार्गका वर्णन किया गया है। इसी प्रसंगमें षोडश श्राद्धके फलको सूचित करनेवाले घृत्नान्तका वर्णन है। यमलोकके मार्गसे छूटनेका ठपाय और धर्मराजके वैभवका कथन है। इसके बाद प्रेतकी पीड़ाओंका वर्णन, प्रेतचिह्न निरूपण, प्रेतचरित्रवर्णन तथा प्रेतत्वप्राप्तिके कारणका उल्लेख किया गया है। तदनन्तर प्रेतकृत्यका विचार, सपिण्डीकरणका कथन, प्रेतत्वसे मुक्त होनेका कथन, मोक्षसाधक दान, आवश्यक एवं उत्तम दान, प्रेतको सुख देनेवाले कार्योंका ऊहापोह, शरीरक निर्देन, यमलोक-वर्णन, प्रेतत्वसे उद्धारका कथन, कर्म करनेके अधिकारीका निर्णय, मृत्युसे

पहलेक कर्तव्यका वर्णन, मृत्युसे पीछेक कर्मका निरूपण, मध्यपोडश श्राद्ध, स्वर्गप्राप्ति करानेवाले कर्तव्यका ऊहापोह, सूतकवे दिन संख्या, नारायणबलि कर्म, वृषोत्सर्गका माहात्म्य निषिद्ध कर्मका त्याग, दुर्मृत्युके अवसरपर किये जानेवाले कर्मका वर्णन, मनुष्योंके कर्मका फल विष्णुध्यान और भोभके लिये कर्तव्य और अकर्तव्यका विचार, स्वर्गकी प्राप्तिके लिये विहित कर्मका वर्णन, स्वर्गीय सुखका निरूपण, भूलोकवर्णन, नीचेके सात लोकोंका वर्णन, ऊपरके पाँच लोकोंका वर्णन, ब्रह्माण्डकी स्थितिका निरूपण, ब्रह्माण्डके अनेक खरित्र, जल और जीवका निरूपण, आत्यन्तिक प्रलयका वर्णन तथा फलस्तुतिका निरूपण है। यही गरुड नामक पुराण है जो कीर्तन और श्रवण करनेपर ब्रह्मा और श्रोता मनुष्योंके पापका शमन करके उन्हें भोग और मोक्ष देनेवाला है। जो इस पुराणको लिखकर दो सुवर्णमयी हंसप्रतिमाके साथ विपुल योगमें ब्राह्मणको दान

देता है वह स्वर्गलोकमें जाता है।

ब्रह्माण्डपुराणका परिचय, संक्षिप्त विषय-सूची, पुराण-परम्परा, उसके पाठ, श्रवण एवं दानका फल

ब्रह्मजी कहते हैं—वत्स! सुनो, अब मैं ब्रह्माण्डपुराणका वर्णन करता हूँ, जो भविष्यकल्पाँकी कथासे मुक्त और चारह हजार श्लोकोंसे परिपूर्ण है। इसके चार पाद हैं। पहला 'प्रक्रियापाद' दूसरा 'अनुषङ्गपाद', तीसरा 'उपोद्घातपाद' और चौथा 'तपसंहारपाद' है। पहलेके दो पादोंको पूर्वभाग कहा गया है। तृतीय पाद ही मध्यम भाग है और चतुर्थ पाद उत्तरभाग माना गया है। पूर्वभागके प्रक्रियापादमें पहले कतव्यका उपदेश, नैमिषका आख्यान, हिरण्यगर्भकी उत्पत्ति और सोकरचना इत्यादि विषय वर्णित हैं। मानद! यह पूर्वभागका प्रथम पाद (प्रक्रियापाद) है।

अब द्वितीय (अनुषङ्ग) पादका वर्णन सुनो, इसमें कश्यप तथा मन्वन्तरका वर्णन है। तत्पश्चात् लोकज्ञान, मानुषी-सृष्टिकथन, रुद्रसृष्टिवर्णन, महादेवविभूति, ऋषिसर्गा, अग्निविजय, कालसद्भाष-वर्णन, प्रियव्रत-वंशका परिचय, पृथ्वीका दैर्घ्य और विस्तार, भारतवर्षका वर्णन, फिर अन्य वर्षोंका वर्णन, जम्बू आदि सात द्वीपोंका परिचय, नीचेके लोकों—पातालोंका वर्णन, भूर्भुवः आदि ऊपरके लोकोंका वर्णन, ग्रहोंकी गतिका विश्लेषण, आदित्यव्यूहका कथन, देवग्रहानुकोर्तन, भगवान् शिवके नीलकण्ठ नाम पद्मेका कथन, महादेवजीका वैभव, अमावास्याका वर्णन, युगात्वनिरूपण, यज्ञप्रवर्तन, अन्तिम दो युगोंका कर्ष, युगोंके अनुसार प्रजाका लक्षण, ऋषिप्रवर-वर्णन, वेदव्यसन-वर्णन, स्वप्नभुज मन्वन्तरका निरूपण, शेषमन्वन्तरका कथन, पृथ्वीदोहन चाक्षुष और वर्तमान मन्वन्तरके सर्गका वर्णन है। इस प्रकार यह पूर्वभागका द्वितीय पाद कहा गया।

अब मध्यभागके उपोद्घातपादमें वर्णित विषय

कहे जाते हैं। उसमें पहले सप्तर्षियोंका वर्णन प्रजापतिवंशका निरूपण, उससे देवता आदिकों उत्पत्ति, तदनन्तर विजयकी अभिलाषा और मरुद्वीपोंकी उत्पत्तिका कथन है। कश्यपकी संतानोंका वर्णन, ऋषिवंशनिरूपण, पितृकल्पका कथन, ब्राह्मकल्पका वर्णन, वैवस्वतमनुकी उत्पत्ति, उनकी सृष्टि, मनुपुत्रोंका वंश, गान्धर्वनिरूपण, इक्ष्वाकुवंशवर्णन, महात्मा अत्रिके वंशका कथन, अमावस्यके वंशका वर्णन, राजिक अद्भुत चरित्र, ययातिचरित, यदुवंशनिरूपण, कातकीर्यचरित, परशुरामचरित, वृष्णिवंशका वर्णन, सगरकी उत्पत्ति, भार्गवका चरित्र, कर्तवीर्यवधसम्बन्धी कथा, सगरका चरित्र, भार्गव (और्व)-की कथा, देवासुर संग्रामकी कथा, कृष्णवत्सवर्णन, सुव्रतचार्यवृत्त इन्द्रका पवित्र-स्तोत्र, विष्णुमाहात्म्यकथन, बलिवंश-निरूपण तथा कलियुगमें होनेवाले राजाओंका चरित्र—यह मध्यमभागका तीसरा उपोद्घातपाद है।

अब उत्तरभागके चौथे तपसंहारपादका वर्णन करता हूँ। इसमें वैवस्वत मन्वन्तरकी कथा विस्तारके साथ ज्यों-की त्यों दी गयी है। जो कथा पहले ही कह दी गयी है, वह यहाँ संक्षेपसे बतायी जाती है। भविष्यमें होनेवाले मनुओंका चरित्र भी कहा गया है। तदनन्तर कल्पके प्रलयका निर्देश किया गया है। कालमान बताया गया है। तत्पश्चात् प्राप्त लक्षणोंके अनुसार चौदह भुवनोंका वर्णन किया गया है, फिर विपरीत क्रमोंके आचरणसे नरकोंकी प्राप्ति का कथन है। मनोमयपुरका आख्यान और प्राकृत प्रलयका प्रतिपादन किया गया है। तदनन्तर शिवधामका वर्णन है और सत्त्व आदि गुणोंके सम्बन्धसे जीवोंकी त्रिविध गतिका निरूपण किया गया है। इसके बाद अन्य तथा व्यतिरेकदृष्टिसे

अनिर्देश्य एवं अतर्क्य भस्मरूप परमात्म्यके स्वरूपका प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार यह उत्तर-भागसहित उपसंहारपादका वर्णन किया गया है। मरीचे! मैंने तुम्हें चार पादवाले ब्रह्माण्डपुराणका पवित्र्य दिया। यह अठारहवाँ पुराण सारसे भी सरतर वस्तु है। इसकी कहीं भी उपमा नहीं है। मानद! ब्रह्माण्डपुराण जो चार लाख श्लोकमें कहा गया है, वास्तवमें उसीको भावितात्मा मुनियोंके उपदेशक पराशरानन्दन व्यासमुनिने अठारह भागोंमें विभक्त करके पृथक्-पृथक् कहा है। दीनोंपर अनुग्रह करनेवाले धर्मशील मुनियोंने मुझसे सभी पुराण सुनकर उनका सम्पूर्ण लोकोके लिये प्रकाशन किया है। पूर्वकालमें मैंने वसिष्ठको इस पुराणका उपदेश दिया था। वसिष्ठने शक्तिनन्दन पराशरको और पराशरने जातुकर्ण्यको यह पुराण सुनाया। फिर जातुकर्ण्यसे वायुदेवके मुखसे प्रकट हुए इस उत्तम पुराणको पाकर व्यासदेवने इसे प्रमाणभूत माना और इस लोकमें इसका प्रचार किया। वत्स! जो एकाग्रचित्त हो इस पुराणका

पाठ एवं श्रवण करता है, वह इस लोकमें सारे पापोंका नाश करके अनामय लोक (रोग-शोकसे रहित परम धाम)-में जाता है जो इस पुराणको लिखकर सोनेके सिंहासनपर रखता और वस्त्रसे आच्छादित करके ब्राह्मणको दान कर देता है, वह ब्रह्माजीके लोकमें जाता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। मरीचे! मैंने तुमसे जो ये अठारह पुराण संक्षेपसे कहे हैं, उन सबको विस्तारसे सुनना चाहिये, जो श्रेष्ठ मानव इन अठारह पुराणोंको विधिपूर्वक सुनता अथवा कहता है, वह फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेता। मैंने इस समय जो कुछ कहा है, यह पुराणोंका सूत्ररूप है। पुराणका फल चाहनेवाले पुरुषको इसका नित्य अनुशीलन करना चाहिये। जो दाम्भिक, पापाचारी, देवता और गुरुकी निन्दा करनेवाला, सधुमहात्माओंसे द्वेष रखनेवाला और शठ है, उसे इस पुराणका उपदेश कदापि नहीं देना चाहिये जो शान्त, मनोनिग्रहसे युक्त, संत्वापरयण, द्वेषरहित तथा पवित्र हो, उस श्रेष्ठ वैष्णव पुरुषको ही इसका उपदेश देना चाहिये।

बारह मासोंकी प्रतिपदाके व्रत एवं आवश्यक कृत्योंका वर्णन

श्रीनारदजी बोले—प्रभो! मैंने आपके मुखसे समस्त पुराणोंका सूत्र, जैसा कि परमेश्वरी ब्रह्माजीने महर्षि मरीचिसे कहा था, सुन लिया। महाभाग! अब मुझसे क्रमशः तिथियोंके विषयमें निरूपण कीजिये, जिससे व्रतका ठीक ठीक विश्रय हो जाय। जिस मासमें, जिस पुण्य तिथिको जिसने उपासना की है और उसकी पूजा आदिका जो विधान है, वह सब इस समय बताइये।

श्रीसनातनजीने कहा—नारद! सुनो। अब मैं तुमसे तिथियोंके पृथक् पृथक् व्रतका वर्णन करता हूँ तिथियोंके जो स्वामी हैं, उन्हींके क्रमसे पृथक्-

पृथक् व्रत बताया जाता है जो सम्पूर्ण सिद्धियोंकी प्राप्ति करानेवाला है चैत्रमासके शुक्ल पक्षमें प्रथम दिन सूर्योदयकालमें ब्रह्माजीने सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि की थी इसलिये वर्ष और वसन्त ऋतुके आदिमें वसिराष्ट्य सम्बन्धी तिथि—अमावास्याको जो प्रतिपदा तिथि प्राप्त होती है उसीमें सदा विद्वानोंको व्रत करना चाहिये। प्रतिपदा तिथि पूर्वविद्धा होनेपर ही व्रत आदिमें ग्रहण करने योग्य है। उस दिन महाशान्ति करनी चाहिये वह सभस्त पापोंका नाश, सब प्रकारके उन्पातोंकी शान्ति तथा कलियुगके दुष्कर्मोंका निवारण

करनेवाली होती है। साथ ही वह आयु देनेवाली पुष्टिकारक तथा धन और सौभाग्यको बढ़ानेवाली है। वह परम मङ्गलमयी, शान्ति, पवित्र होनेके साथ ही इहलोक और परलोकमें भी सुख देनेवाली है। उस तिथिको पहले अग्निरूपधारी भगवान् ब्रह्माकी पूजा करनी चाहिये, फिर क्रमशः सब देवताओंकी पृथक् पृथक् पूजा करे। इस तरह पूजा और ॐकारपूर्वक नमस्कार^१ करके कुश, जल, तिल और अक्षतके साथ सुवर्ण और वस्त्रसहित दक्षिणा लेकर वेदेवता ब्राह्मणको व्रतकी पूर्तिके लिये दान करना चाहिये। इस प्रकार पूजा-विशेषसे 'सीरि' नामक व्रत सम्पन्न होता है। ब्रह्मन् यह मनुष्योंको आरोग्य^२ प्रदान करनेवाला है। मुने ठसी दिन 'विद्याव्रत'^३ भी बताया गया है तथा इसी तिथिको श्रीकृष्णने अजातशत्रु युधिष्ठिरको 'तिलकव्रत'^४ करनेका उपदेश दिया है।

तदनन्तर ज्येष्ठ मासके शुक्ल पक्षकी प्रतिपदाको सूर्योदयकालमें देवमन्दिरसम्बन्धी वाटिकामें उगे हुए मनोहर कनेरवृक्षका पूजन करे। कनेरके वृक्षमें लाल झोरा लपेटकर उसपर गन्ध, चन्दन धूप आदि चढ़ावे, उगे हुए सप्तधान्यके अङ्कुर, नांगी और बिजौरा नीबू आदिसे उसकी पूजा करे। फिर अक्षत और जलसे उस वृक्षको सौंचकर

निप्राङ्कित मन्त्रसे क्षमा-प्रार्थना करे—

करवीरवृक्षवास नमस्ते भानुवाक्त्रभ।
श्रीलिमण्डन दुर्गादिदेवानां सततं प्रिय॥

(ना० पूर्व० ११० १०७)

'करवीर। आप धर्मके निवास-स्थान और भगवान् सूर्यके पुत्र हैं दुर्गादि देवताओंके मस्तकको विभूषित करनेवाले तथा उनके सदैव प्रिय हैं। आपको नमस्कार है।'

तत्पश्चात् 'आ कृष्णेन'^५ इत्यादि वेदोक्त मन्त्रका उच्चारण करके इसी प्रकार क्षमा-प्रार्थना करे। इस प्रकार भक्तिपूर्वक पूजन करके ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे और वृक्षको परिजमा करके अपने घर जाय^६। श्रावण शुक्ला प्रतिपदाको परम उत्तम 'रोटकव्रत'^७ होता है, जो लक्ष्मी और बुद्धिको देनेवाला है तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षका कारण है। ब्रह्मन्। सोमवारयुक्त श्रावण शुक्ल प्रतिपदा या श्रावणके प्रथम सोमवारसे लेकर साढ़े तीन मासतक यह व्रत किया जाता है। इसमें प्रतिदिन सोमेश्वर भगवान् शिवकी बिल्वपत्रसे पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशीतक इस नियमसे पूजा करके ठस दिन उपवासपूर्वक रहे और व्रतपरायण पुरुष पूर्णिमाके दिन पुनः भगवान् शङ्करकी पूजा करे। फिर बौसके पात्रमें

१. नामके आदिमें 'ॐ' और अन्तमें 'नमः' जोड़कर बोधना ही ॐकारपूर्वक नमस्कार है यथा—'ॐ ब्रह्मणे नमः' इत्यादि। अथवा 'ॐ नमः' को एक साथ भी बोल सकते हैं यथा—'ॐ नमो ब्रह्मणे' इत्यादि।

२. इसी तिथिको विष्णुधर्मोत्तरपुराणमें 'आरोग्यव्रत' का विधान किया गया है और ब्रह्मपुराणमें 'संक्सरारम्भ-विधि' दी गयी है।

३. 'विद्याव्रत' की विधि विष्णुधर्मोत्तरमें तथा गरुडपुराणमें भी उपलब्ध होती है।

४. 'तिलकव्रत' के विषयमें विशेष जानकारी भविष्योत्तरपुराणसे हो सकती है।

५. आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नपुत मन्त्रं च

द्विरप्ययेन भविता रयेना देसो घाति भुवनानि पश्यन्॥

६. निर्णयपत्रन्धीके अनुसार भविष्योत्तरपुराणमें इसकी विशेष विधि दी गयी है। यहाँ 'करवीरव्रत' के नामसे इसका उल्लेख किया गया है।

७. व्रतपत्राणमें इस व्रतका विस्तारपूर्वक वर्णन है।

सुवर्णसहित पवित्र एवं अधिक सायन जो देवताकी प्रसन्नताको बढ़ानेवाला हो, लेकर संकल्पपूर्वक ब्राह्मणको दान करे। मुनीश्वर! यह दान धनकी वृद्धि करनेवाला है। भाद्रपदके शुक्ल पक्षकी प्रतिपदाको कोई 'महतमव्रत' एवं कोई 'मौनव्रत' बतलाते हैं। इसमें भगवान् शिवकी पूजा की जाती है। उस दिन मौन रहकर नैवेद्य तैयार करो। अड़तालीस फल और पूरे एकत्र करके उनमेंसे सोलह तो ब्राह्मणको दे और सोलह देवताको भोग लगावे एवं शेष सोलह अपने उपयोगमें लावे सुवर्णमयी शिवकी प्रतिमाको विधानवेत्ता पुरुष कलशके ऊपर स्थापित करके उसकी पूजा करे फिर वह सब कुछ एक धेनुके सहित आचार्यको दान कर दे। ब्रह्मन्! देवदेव महादेवके इस व्रतका चौदह वर्षांतिक पालन करके नाना प्रकारके भोग भोगनेके पश्चात् देहावसान होनेपर शिवलोकमें जाता है।

ब्रह्मन्! आश्विन शुक्ला प्रतिपदाको 'अशोक व्रत' का पालन करके मनुष्य शोकरहित तथा धन-धान्यसे सम्पन्न हो जाता है उसमें नियमपूर्वक रहकर अशोक वृक्षकी पूजा करनी चाहिये। बारहवें वर्ष व्रतके अन्तमें अशोक वृक्षकी सुवर्णमयी मूर्ति बनाकर उसे भक्तिपूर्वक गुरुको समर्पित करनेपर मनुष्य शिवलोकमें प्रतिष्ठित होता है इसी प्रतिपदाको 'नवरात्रव्रत' आरम्भ करे पूर्वाह्नकालमें कलशस्थापनपूर्वक देवीकी पूजा करे गेहूँ और जीके बीजसे अंकुर आरोपण करके प्रतिदिन अपनी शक्तिके अनुसार उपवास, अवाचित अथवा एकभुक्त करके रहे और पूजा, पाठ, जप आदि करता रहे। ब्रह्मन्! मार्कण्डेयपुराणमें देखोके जो तीन चरित्र कहे गये हैं, उनका भोग

और मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाला पुरुष नी दिनोंतक पाठ करे। नवरात्रमें भोजन, वस्त्र आदिके द्वारा कुमारीपूजन उत्तम माना गया है। ब्रह्मन्! इस प्रकार व्रतका आचरण करके मनुष्य इस पृथ्वीपर दुर्गाजीकी कृपासे सम्पूर्ण सिद्धियोंका आश्रय हो जाता है।

कार्तिक शुक्ला प्रतिपदाको नवरात्रमें बताये अनुसार नियमोंका पालन करे विशेषतः अन्नकूट नामक कर्म भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताको बढ़ानेवाला है उस दिन गोवर्धनपूजनके लिये सब तरहके पाक और सब गोरसोंका संग्रह करके सबको अन्नकूट करना चाहिये। इससे सब मनोरथोंकी सिद्धि होती है सायंकालमें गौओंसहित श्रीगोवर्धन पर्वतका पूजन करके जो उसकी प्रदक्षिणा करता है, वह भोग और मोक्ष पाता है

मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदाको परम उत्तम 'धनव्रत' का पालन करना चाहिये। रातमें भगवान् विष्णुका पूजन और होम करके आग्निदेवकी सुवर्णमयी प्रतिमाको दो लाल वस्त्रोंसे आच्छादित करके ब्राह्मणको दान दे। ऐसा करके मनुष्य इस

पृथ्वीपर धन-धान्यसे सम्पन्न होता है। अग्निदेवके द्वारा उसके समस्त पाप दग्ध हो जाते हैं और वह विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

पौष शुक्ला प्रतिपदाको भक्तिपूर्वक सूर्यदेवकी पूजा करके एकभुक्तव्रत करनेवाला मनुष्य सूर्यलोकमें जाता है। माघ शुक्ला प्रतिपदाके दिन अग्निस्वरूप साक्षात् महेश्वरकी विधिपूर्वक पूजा करके मनुष्य इस पृथ्वीपर समृद्धिशाली होता है। फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदाको भूलिधूसरित अङ्गोवाले देवदेव दिगम्बर शिवको सब ओरसे जलद्वारा स्नान करावे। भगवान् महेश्वर इस लौकिक कर्मसे भी संतुष्ट होकर अपना सायुज्य प्रदान करते हैं फिर भक्तिपूर्वक भलीभाँति

पूजित होनेपर वे क्या नहीं दे सकते! वैशाख शुक्ला प्रतिपदाको विश्वव्यापक भगवान् विष्णुकी विधिपूर्वक पूजा करके व्रती पुरुष ब्राह्मणोंको भोजन करावे। इसी प्रकार आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदाको जगद्गुरु ब्रह्मा एवं विष्णुका पूजन करके ब्राह्मण-भोजन करावे ऐसा करनेसे विष्णुसहित सर्वलोकेश्वरेश्वर ब्रह्माजी अपना सायुज्य प्रदान करते हैं और वह सम्पूर्ण सिद्धियोंको प्राप्त कर लेता है। द्विजश्रेष्ठ! बारह महीनोंकी प्रतिपदा विधियोंमें होनेवाले जो व्रत तुम्हें बताये गये हैं, वे भोग और मोक्ष देनेवाले हैं। इन सब व्रतोंमें ब्रह्मचर्य-पालनका विधान है। भोजनके लिये सामान्यतः हविष्यान्न बताया गया है।

बारह मासोंके द्वितीया-सम्बन्धी व्रतों और आवश्यक कृत्योंका निरूपण

सनातनजी कहते हैं—ब्रह्मन्! सुनो, अब मैं तुम्हें द्वितीयाके व्रत बतलाता हूँ, जिनका भक्ति-पूर्वक पालन करके मनुष्य ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। चैत्र शुक्ला द्वितीयाको ब्राह्मी शक्तिके साथ ब्रह्माजीका हविष्यान्न तथा गन्ध आदिसे पूजन करके व्रती पुरुष सम्पूर्ण यज्ञोंका फल पाता है और समस्त मनोवाञ्छित कामनाओंको पाकर अन्तमें ब्रह्मपद प्राप्त करता है। विप्रवर! इसी दिन सार्यकाल ठगे हुए बालचन्द्रमाका^१ पूजन करनेसे भोग और मोक्षरूप फलकी प्राप्ति होती है। अथवा उस दिन भक्तिपूर्वक अश्विनीकुमारोंकी यज्ञपूर्वक पूजा करके ब्राह्मणको सोने और चाँदीके नेत्रोंका दान करे^२। इस व्रतमें दही अथवा घीसे प्राणयात्राका निर्वाह किया जाता है। द्विजेन्द्र! बारह वर्षोंतक 'नेत्रव्रत' का अनुष्ठान करनेके मनुष्य पृथ्वीका अधिपति होता है। वैशाख शुक्ला द्वितीयाको सप्तधान्ययुक्त

कलशके ऊपर विष्णुरूपी ब्रह्माका विधिपूर्वक पूजन करके मनुष्य मनोवाञ्छित भोग भोगनेके पश्चात् विष्णुलोक प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीयाको सम्पूर्ण भुवनोंके अधिपति ब्रह्मस्वरूप भगवान् भास्करका विधिपूर्वक पूजन करके जो भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंको भोजन कराता है, वह सूर्यलोकमें जाता है। आषाढ़मासके शुक्ल पक्षमें जो पुण्यनक्षत्रसे युक्त द्वितीया तिथि आती है, उसमें सुभद्रादेवीके साथ श्रीबलराम और श्रीकृष्णको रखपर बिठाकर व्रती पुरुष ब्राह्मण आदिके साथ नगर आदिमें भ्रमण करावे और किसी जलाशयके निकट जाकर बड़ा भारी उत्सव मनावे। तदनन्तर देवविग्रहोंको विधिपूर्वक पुनः मन्दिरमें विराजमान करके उक्त व्रतको पूर्तिके लिये ब्राह्मणोंको भोजन करावे। श्रावण कृष्णा द्वितीयाको प्रजापति विश्वकर्मा शयन करते हैं। अतः वह पुण्यमयी

१. विष्णुधर्मोत्तरपुराणके अनुसार यह 'बालेन्दुव्रत' कहा गया है।

२. विष्णुधर्ममें भी इस 'नेत्रव्रत' का वर्णन किया गया है।

तिथि 'अशुन्यशथन' नामसे प्रसिद्ध है। उस दिन अपनी शक्तिके साथ शय्यापर शयन किये हुए नारायणस्वरूप क्षतुर्मुख ब्रह्माजीकी पूजा करके उन जगदीश्वरको प्रणाम करे।

तदनन्तर सायंकालमें चन्द्रमाके लिये अर्घ्यदान भी आवश्यक बताया गया है जो सम्पूर्ण सिद्धियोंकी प्राप्ति करानेवाला है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीयाको इन्द्ररूपधारी जगद्धिधाता ब्रह्माकी विधिपूर्वक पूजा करके मनुष्य सम्पूर्ण यज्ञोंका फल पाता है। आश्विन मासके शुक्लपक्षमें जो पुण्यमयी द्वितीया तिथि आती है, उसमें दिया हुआ दान अनन्त फल देनेवाला कहा जाता है। कार्तिक शुक्ला द्वितीयाकी पूर्वकालमें यमुनाजीने यमराजको अपने घर भोजन कराया था, इसलिये यह 'यमद्वितीया' कहलकती है। इसमें बहिनके घर भोजन करना पुष्टिवर्धक बताया गया है। अतः बहिनको उस दिन वस्त्र और आभूषण देने चाहिये। उस तिथिको जो बहिनके हाथसे इस लोकमें भोजन करता है, वह सर्वोत्तम रत्न, धन और धान्य पाता है। मार्गशीर्ष शुक्ला द्वितीयाको श्राद्धके द्वारा पितरोंका पूजन करनेवाला पुरुष पुत्र-पौत्रांसहित आराग्य लाभ करता है। पौष शुक्ला द्वितीयाको गायके सींगमें सिये हुए जलके द्वारा माजंन करना और संध्याकालमें बालचन्द्रमाका दर्शन करना मनुष्योंके लिये सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला है जो हविष्यान्न भोजन करके इन्द्रियसंयमपूर्वक रहकर अर्घ्यदानसे तथा धृतमहिता पुण्य आदिसे बालचन्द्रमाका पूजन करता है वह धर्म, काम और अर्थकी सिद्धि लाभ करता है। माघशुक्ला द्वितीयाका भानुरूपी प्रजापतिकी विधिपूर्वक अचना करके नान फूल और माला चन्दन आदिसे उनकी पूजा करनी चाहिये। अपनी शक्तिके अनुसार सोनेकी सूर्यमूर्तिका निर्माण कराकर तंत्रिके पात्रको गेहूँ या चावलसे भर दे और वह पात्र भक्तिपूर्वक

दवताको समर्पित करके मूर्तिसहित उसे ब्राह्मणको दान कर दे। ज्येष्ठ इस प्रकार व्रतका पालन करनेपर वह धनुष्य उदित हुए साक्षात् सूर्यके समान इस पृथ्वीपर दुर्जय एवं दुर्धर्म हो जाता है। इस लोकमें श्रेष्ठ कामनाओंका उपभोग करके अन्तमें वह ब्रह्मपदको प्राप्त होता है। फाल्गुन शुक्ला द्वितीयाको श्रेष्ठ द्विज व्रत एवं सुगन्धित पुष्पोंसे भगवान् शिवकी पूजा करे फूलोंसे चँदोवा बनाकर सुन्दर पुष्पमय आभूषणोंसे उनका भूषण करे फिर धूप, दीप, नाना प्रकारके नैवेद्य और आरती आदिके द्वारा भगवान्को प्रसन्न करके पृथ्वीपर पड़कर उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम करे। इस प्रकार देवेश्वर शिवकी

आराधना करके मनुष्य वेगसे रहित तथा धन-धान्यसे सम्पन्न हो निश्चय ही सौ वर्षोंतक जीवित रहता है। शुक्लपक्षकी द्वितीया तिथियोंमें जो विधान बताया गया है, वही विधि पुरुषोंको कृष्णपक्षकी द्वितीयामें भी करना चाहिये। पूषक-पूषक महीनोंमें नाना रूप धारण करनेवाले अग्निदेव ही द्वितीया तिथियोंमें पूजित होते हैं। इसमें भी पूर्ववत् ब्रह्मचर्य आदिका पालन आवश्यक है।

बारह महीनोंके तृतीया-सम्बन्धी व्रतोंका परिचय

सनातनजी कहते हैं—नारद सुनो, अब मैं तुम्हें तृतीयाके व्रत बतलाता हूँ, जिनका विधिपूर्वक पालन करके नारी शीघ्र सौभाग्य लाभ करती है। ब्रह्मन्' घर प्राप्तिकी इच्छा रखनेवाली कन्या तथा सौभाग्य, पुत्र एवं पतिकी मङ्गलकामना करनेवाली विवाहिता नारी शीघ्र शुक्ला तृतीयाको उपवास करके गौरीदेवी तथा भगवान् शङ्करकी सोने, चाँदी, ताँबे या मिट्टीकी प्रतिमा बनावे और उसे गन्ध-पुष्प, दूर्वाकाण्ड आदि आचारों तथा सुन्दर वस्त्राभूषणोंसे विधिपूर्वक पूजित करके सधवा ब्राह्मण-पत्नियों अथवा सुलक्षणा ब्राह्मण-कन्याओंको सिन्दूर, काजल और वस्त्राभूषणों आदिसे संतुष्ट करे। तदनन्तर उस प्रतिमाको जलशयमें विसर्जन कर दे। स्त्रियोंको सौभाग्य देनेवाली जैसी गौरीदेवी हैं, वैसी तीनों लोकोंमें दूसरी कोई शक्ति नहीं है। वैशाख शुक्ल पक्षकी जो तृतीया है, उसे 'अक्षयतृतीया' कहते हैं। वह त्रेतायुगकी आदि तिथि है। उस दिन जो सत्कर्म किया जाता है, उसे वह अक्षय बना देती है। वैशाख शुक्ला तृतीयाको लक्ष्मीसहित जगद्गुरु भगवान् नारायणका पुष्प, धूप और चन्दन आदिसे पूजन करना चाहिये अथवा गङ्गाजीके जलमें स्नान करना चाहिये। ऐसा करनेवाला धनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा सम्पूर्ण देवताओंसे वन्दित हो भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है।

ज्येष्ठ मासके शुक्ल पक्षकी जो तृतीया है, वह 'रम्भा तृतीया' के नामसे प्रसिद्ध है। उस दिन सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मणकी गन्ध, पुष्प और वस्त्र आदिसे विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिये। वह व्रत धन पुत्र और धर्मविषयक शुभकारक बुद्धि प्रदान करता है। आषाढ शुक्ला तृतीयाको सपत्नीक ब्राह्मणमें

लक्ष्मीसहित भगवान् विष्णुकी भावना करके वस्त्र आभूषण, भोजन और धेनुदानके द्वारा उनको पूजा करे, फिर प्रिय वचनोंसे उन्हें अधिक संतुष्ट करे। इस प्रकार सौभाग्यकी इच्छासे प्रेमपूर्वक इस व्रतका पालन करके नारी धन-धान्यसे सम्पन्न हो देवदेव श्रीहरिके प्रसादसे विष्णुलोक प्राप्त कर लेती है। श्रावण शुक्ला तृतीयाको 'स्वर्णगौरीव्रत' का आचरण करना चाहिये। उस दिन स्त्रियोंको चाहिये कि वह बौद्धिक उपचारोंसे भवानीकी पूजा करे।

भाद्रपद शुक्ला तृतीयाको सौभाग्यवती स्त्री विधिपूर्वक पाद्य-अर्घ्य आदिके द्वारा भक्तिभावसे पूजा करती हुई 'हरिमालिकाव्रत' का पालन करे। सोने, चाँदी, ताँबे, बाँस अथवा मिट्टीके पात्रमें दक्षिणासहित पकवान रखकर फल और वस्त्रके साथ ब्राह्मणको दान करे। इस प्रकार व्रतका पालन करनेवाली नारी मनोरम भोगोंका उपभोग करके इस व्रतके प्रभावसे गौरीदेवीकी सहचरी होती है। आश्विन शुक्ला तृतीयाको 'बृहद् गौरीव्रत' का आचरण करे। नारद! इससे सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धि होती है।

कार्तिक शुक्ला तृतीयाको 'विष्णु गौरीव्रत' का आचरण करे। उसमें भौति-भौतिके उपचारोंसे जगद्गन्धा लक्ष्मीकी पूजा करके सुवर्णसिनी स्त्रीका मङ्गल-द्रव्योंसे पूजन करनेके पश्चात् उसे भोजन कथवे और प्रणाम करके विदा करे। मार्गशीर्ष शुक्ला तृतीयाको मङ्गलमय 'हरगौरीव्रत' करके पूर्वोक्तविधिसे जगदम्बाका पूजन करे। इस व्रतके प्रभावसे स्त्री मनोरम भोगोंका उपभोग करके देवलोकमें जाती और गौरीके साथ आनन्दका अनुभव करती है। पौष शुक्ला तृतीयाको ब्रह्मगौरीव्रत का आचरण करे। द्विजश्रेष्ठ! इसमें भी पूर्वोक्त विधिसे पूजन

करके नारी ब्रह्मगौरीके प्रसादसे उनके लोकमें जाकर आनन्द भोगती है। माघ शुक्ला तृतीयाको व्रत रखकर पूर्वोक्त विधिसे सौभाग्यसुन्दरीकी पूजा करनी चाहिये और उनके लिये नारियलके साथ अर्घ्य देना चाहिये। इससे प्रसन्न होकर व्रतसे संतुष्ट हुई देवी अपना लोक प्रदान करती है। फाल्गुनके शुक्ल पक्षमें कुलसीख्यदा तृतीयाका

व्रत होता है उसमें गन्ध पुष्प आदिके द्वारा पूजित होनेपर देवी सबके लिये मङ्गलदायिनी होती हैं। मुने सम्पूर्ण तृतीयाव्रतोंमें देवीपूजा, ब्राह्मणपूजा, दान होम और विसर्जन—यह साधारण विधि है। इस प्रकार तुम्हें तृतीयाके व्रत बताये गये हैं, जो भक्तिपूर्वक पालित होनेपर मनकी अभीष्ट वस्तुएँ देते हैं।

~~~~~

आरह महीनोंके चतुर्थी-व्रतोंकी विधि और उनका माहात्म्य

सनातनजी कहते हैं—ब्रह्मन् सुनो, अब मैं तुम्हें चतुर्थीके व्रत बतलाता हूँ, जिनका पालन करके स्त्री और पुरुष मनोवाञ्छित कामनाओंको प्राप्त कर लेते हैं। चैत्रमासकी चतुर्थीको वासुदेवस्वरूप गणेशजीकी भलीभाँति पूजा करके ब्राह्मणको सुवर्ण दक्षिणा देनेसे मनुष्य सम्पूर्ण देवताओंका वन्दनीय हो भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। वैशाखकी चतुर्थीको संकर्षण गणेशकी पूजा करके विधिज्ञ पुरुष गृहस्थ ब्राह्मणोंको शङ्ख दान करे तो वह संकर्षणलोकमें जाकर अनेक कल्पोंतक आनन्दका अनुभव करता है। ज्येष्ठ मासकी चतुर्थीको प्रद्युम्नरूपी गणेशका पूजन करके ब्राह्मणसमूहको फल-मूलका दान करनेसे मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है। आषाढ़की चतुर्थीको अनिरुद्धस्वरूप गणेशकी पूजा करके संन्यासियोंको तृतीयाका पात्र दान करनेसे मनुष्य मनोवाञ्छित फल पाता है। ज्येष्ठकी चतुर्थीको एक दूसरा परम उत्तम व्रत होता है, जिसे 'सतीव्रत' कहते हैं। इस व्रतका पालन करके स्त्री गणेशमाता पार्वतीके लोकमें जाकर उन्हींके समान आनन्दकी भागिनी होती है। इसी प्रकार आषाढ़की चतुर्थीको एक दूसरा कल्याणकारी व्रत होता है क्योंकि वह तिर्थ रथन्तर कल्पका प्रथम दिन है। उस दिन

मनुष्य श्रद्धापूत हृदयसे विधिपूर्वक गणेशजीकी पूजा करके देवताओंके लिये दुर्लभ फल भी प्राप्त कर लेता है। मुने! श्रावणकी चतुर्थीको चन्द्रोदय होनेपर विधिज्ञोंमें श्रेष्ठ विद्वान् गणेशजीकी अर्घ्य प्रदान करे। उस समय गणेशजीके स्वरूपका ध्यान करना चाहिये ध्यानके पश्चात् आवाहन आदि सम्पूर्ण उपचारोंसे उनका पूजन करे फिर लङ्कट्टका नैवेद्य अर्पण करे जो गणेशजीके लिये

प्रीतिदायक है। इस प्रकार व्रत पूरा करके स्वयं भी प्रसादस्वरूप लङ्कट्ट खाय तथा रातमें गणेशजी

पूजन करके भूमिपर ही सुखपूर्वक सोये इस व्रतके प्रभावसे वह लोकमें मनोवाञ्छित कामनाओंको प्राप्त कर लेता है और परलोकमें भी गणेशजीका पद पाता है। तीनों लोकोंमें इसके समान दूसरा कोई व्रत नहीं है।

तदनन्तर भाद्रपद कृष्ण चतुर्थीको बहुलागणेशका गन्ध, पुष्प, माता और घास आदिके द्वारा यज्ञपूर्वक पूजन करना चाहिये। तत्पश्चात् परिक्रमा करके सामर्थ्य हो तो दान करे। दानकी शक्ति न हो तो इस बहुला गौको नमस्कार करके विसर्जन करे। इस प्रकार पाँच, दस या सोलह वर्षोंतक इस व्रतका पालन करके उच्चापन करे। उस समय दूध देनेवाली गौका दान करना चाहिये। इस व्रतके प्रभावसे मनुष्य मनोरम भोगोंका उपभोग करके देवताओंद्वारा सत्कृत हो गोलोकधाममें जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थीको सिद्धिविनायक व्रतका पालन करे। इसमें आवाहन आदि समस्त उपचर्योंद्वारा गणेशजीका पूजन करना चाहिये। पहले एकाग्रचित्त होकर सिद्धिविनायकका ध्यान करे। उनके एक दाँत है। कान सूपके समान खान पड़ता है। उनका मुँह हाथीके मुखके समान है। वे चार भुजाओंसे सुशोभित हैं। उन्होंने हाथोंमें पाश और अङ्गुल धारण कर रखे हैं। उनकी अङ्गकान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान देदीप्यमान है। उनके इक्कीस नाम लेकर उन्हें भक्तिपूर्वक इक्कीस पते समर्पित करे अब तुम उन नामोंको प्रवण करो। 'सुमुखाय नमः' कहकर शम्भोपत्र, 'गणाधीशाय नमः' से भैरवाका पत्र, 'उमापुत्राय नमः' से कित्त्वपत्र, 'गजमुखाय नमः' से दुर्वादल, 'लम्बोदराय नमः'

से बेरका पत्र, 'हरसुनवे नमः' से धतूरका पत्र 'शूर्यकर्णाय नमः' से तुलसीदल, 'बक्रतुण्डाय नमः' से सेमका पत्र, 'गुह्यप्रज्ञाय नमः' से अपामार्गका पत्र, 'एकदन्ताय नमः' से बनभंटा या भटकटैयाका पत्र, 'हैरम्बाय नमः' से सिंदूर (सिंदूरचूर्ण अथवा सिंदूर-वृक्षका पत्र), 'चतुर्विंशे नमः' से तैजपात और 'सर्वेश्वराय नमः' से अगस्त्यका पत्र चढ़ावे^१। यह सब गणेशजीकी प्रसन्नताको बढ़ानेवाला है। तत्पश्चात् दो दुर्वादल लेकर गन्ध, पुष्प और अक्षतके साथ गणेशजीपर चढ़ावे। इस प्रकार पूजा करके भक्तिभावसे नैवेद्यरूपमें पाँच लड्डू निवेदन करे। फिर आचमन कराकर नमस्कार और प्रार्थना करके देवताका विसर्जन करे। मुने! सब सामग्रियोंसहित गणेशजीकी स्वर्णमयी प्रतिमा आचार्यको अर्पित करे और ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे। नारद इस प्रकार पाँच वर्षोंतक भक्तिपूर्वक गणेशजीकी पूजा और उपसना करनेवाला पुरुष इस लोक और परलोकके शुभ भोगोंको प्राप्त कर लेता है। इस चतुर्थीकी रातमें कभी चन्द्रमाकी ओर न देखे। जो देखता है उसे शूरा कलङ्क प्राप्त होता है हममें संशय नहीं है। यदि चन्द्रमा दीख जाय तो उस दोषकी शान्तिके लिये इस पीराणिक मन्त्रका पाठ करे

सिंहः प्रसेनमवधीत् सिंहो जाम्बवता इतः।

सुकुमारक या रोदीस्ताह ह्येष स्वयन्नाकः॥

(पा० पूर्व० २१३। २९.)

'सिंहने प्रसेनको मारा और सिंहको जाम्बवान्ने मार गिराया। सुकुमार बालक तू रो मत यह स्वयन्तक अब तेरा ही है।'

१. यहाँ इक्कीस नामोंसे इक्कीस पते अर्पण करनेकी बात लिखकर तेरह नामोंका ही उल्लेख किया गया है। संग्रह प्रणालीमें उपर्युक्त नामोंके अतिरिक्त आठ नाम और आठ प्रकारके पत्रोंका निर्देश इस प्रकार किया गया है—'विक्रताय नमः' से कनेरका पत्र, 'इभतुण्डाय नमः' से अश्वपत्र, 'विनायकाय नमः' से आकका पत्र, 'कपिलाय नमः' से अर्जुनका पत्र, 'बटवे नमः' से देवदारुका पत्र, 'भानवन्दाय नमः' से मरुआका पत्र, 'सुराग्रजाय नमः' से गान्धारी पत्र और 'सिद्धिविनायकाय नमः' से केतकी पत्र अर्पण करे

आश्विन शुक्ला चतुर्थीको पुरुषसूक्तद्वारा षोडशोपचारसे कपर्दीश विनायककी पूजा करे कार्तिक कृष्ण चतुर्थीको 'कर्काचतुर्थी' (करवा चौथ)-का व्रत बताया गया है। इस व्रतमें केवल स्त्रियोंका ही अधिकार है। इसलिये उसका विधान बताया है—स्त्री स्नान करके बस्त्राभूषणोंसे विभूषित हो गणेशजीकी पूजा करे। उनके आगे पकवानसे भरे हुए दस करखे रखे और भक्तिसे पवित्रचित होकर उन्हें देवदेव गणेशजीको समर्पित करे समर्पणके समय वह कहना चाहिये कि 'भगवान् कपर्दि गणेश मुझपर प्रसन्न हों।' तत्पश्चात् सुवासिनी स्त्रियों और ब्राह्मणोंको इच्छानुसार आदरपूर्वक उन करवोंको बाँट दे। इसके बाद रातमें चन्द्रोदय होनेपर चन्द्रमाको विधिपूर्वक अर्घ्य दे व्रतकी पूर्तिके लिये स्वयं भी मिष्ठान्न भोजन करे इस व्रतको सोलह या बारह वर्षोंतक करके नारी इसका उद्यापन करे उसके बाद इसे छोड़ दे अथवा स्त्रीको चाहिये कि सौभाग्यकी इच्छासे वह जीवनभर इस व्रतको करती रहे, क्योंकि स्त्रियोंके लिये इस व्रतके समान सौभाग्यदायक व्रत तीनों लोकोंमें दूसरा कोई नहीं है।

मुनीश्वर! मार्गशीर्ष शुक्ला चतुर्थीसे लेकर एक वर्षतकका समय प्रत्येक चतुर्थीको एकभुक्त (एक समय भोजन) करके बितावे और द्वितीय वर्ष उक्त तिथिको केवल रातमें एक बार भोजन करके व्यतीत करे तृतीय वर्षमें प्रत्येक चतुर्थीको अयाचित (बिना पंगि मिले हुए) अन्न एक बार खाकर रहे और चौथा वर्ष उक्त तिथिको उपवासपूर्वक रहकर बितावे। इस प्रकार विधिपूर्वक व्रतका पालन करते हुए क्रमशः चार वर्ष पूरे करके अन्तमें व्रत-ज्ञान करे उस समय महाव्रती भगवत् सोनेकी गणेशमूर्ति बनवावे यदि असमर्थ हो तो वर्णक (हल्दी-धूर्ण) द्वारा ही गणेश प्रतिमा बना

ले तदनन्तर विविध रंगोंसे भरतीपर सुन्दर दलोंसहित कमल अङ्कित करके उसके ऊपर कलश स्थापित करे कलशके ऊपर तैय्यका पात्र रखे। उस पात्रको सफेद चावलसे भर दे चावलके ऊपर पुगल वस्त्रसे आच्छादित गणेशजीको विराजमान करे तदनन्तर गन्ध आदि सामग्रियोंद्वारा उनकी पूजा करे। फिर गणेशजी प्रसन्न हों, इस उद्देश्यसे लड्डूका नैवेद्य अर्पण करे। रातमें गीत वाद्य और पुराण कथा आदिके द्वारा जागरण करे। फिर निर्मल प्रभात होनेपर स्नान करके तिल, चावल, जी, पीलो सरसों, घी और खोई मिली हवनसामग्रीसे विधिपूर्वक होम करे। गण, गणाधिप, कृष्णान्ड, त्रिपुरान्तक, लम्बोदर, एकदन्त, रुक्मदंष्ट्र, विभ्रप, ब्रह्मा यम, वरुण सोम, सूर्य, हुताशन, गन्धमादी तथा परमेश्वर—इन सोलह नामोंद्वारा प्रत्येकके आदिमें प्रणव और अन्तमें चतुर्थी विभक्ति और 'यम्' पद लगाकर अग्रिमें एक-एक आहुति दे इसके बाद 'बक्रतुण्डाय हुम्' इस मन्त्रके द्वारा एक-सौ आठ आहुति दे। तत्पश्चात् व्याहृतियोंद्वारा यथाशक्ति होम करके पूर्णाहुति दे दिक्पालोंका पूजन करके चौबीस ब्राह्मणोंको सड़्डू और खीर भोजन करावे इसके बाद आचार्यको दक्षिणासहित सवत्सा गौ दान करे एवं दूसरे ब्राह्मणोंको यथाशक्ति भूयसी दक्षिणा दे फिर प्रणाम और पङ्क्तिमा करके उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको विदा करनेके पश्चात् स्वयं भी प्रसन्नचित होकर भाई-बन्धुओंके साथ भोजन करे। मनुष्य इस व्रतका पालन करके गणेशजीके प्रसादसे इहलोकमें उत्तम भोग भोगता और परलोकमें भगवान् विष्णुका सायुज्य लाभ करता है नारद कुछ लोग इसका गम 'वरव्रत' कहते हैं इसका विधान भी यही है और फल भी उसके समान ही है। चौथ भासकी चतुर्थीको भक्तिपूर्वक विघ्नेश्वर गणेशकी प्रार्थना करके एक

ब्राह्मणको लड्डू भोजन करावे और दक्षिणा दे। मुने! ऐसा करनेसे ब्रती पुरुष धन-सम्पत्तिका भागी होता है।

माघ कृष्ण चतुर्थीको 'संकष्टव्रत' बतलाया जाता है। उसमें उपवासका संकल्प लेकर ब्रती पुरुष सबेरसे चन्द्रोदयकालतक नियमपूर्वक रहे मनको काबूमें रखे। चन्द्रोदय होनेपर मिट्टीकी गणेशमूर्ति बनाकर उसे पीढ़ेपर स्थापित करे। गणेशजीके साथ उनके आयुध और वाहन भी होने चाहिये। मूर्तिमें गणेशजीकी स्थापना करके षोडशोपचारसे विधिपूर्वक उनका पूजन करे। फिर मोदक तथा गुड़में बने हुए तिलके लड्डूका नैवेद्य अर्पण करे। तत्पश्चात् तबिके पात्रमें लाल चन्दन, कुश, दूर्वा, फूल, अक्षत, शमीपत्र, दधि और जल एकत्र करके चन्द्रमाको अर्घ्य दे। उस समय निम्नाश्रित मन्त्रका उच्चारण करे—

गगनार्णवमाणिक्य चन्द्र द्वाक्षायणीपते।

गुहाणार्घ्यं मया व्रतं गणेशप्रतिरूपक ॥

(गी० पृ० ११३। ७७)

'गगनरूपी समुद्रके माणिक्य चन्द्रमा। दक्षकन्या रोहिणीके प्रियतम। गणेशके प्रतिविम्ब। आप मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार कीजिये।'।

इस प्रकार गणेशजीको यह दिव्य तथा पापनाशक अर्घ्य देकर यथाशक्ति उत्तम ब्राह्मणोंको भोजन करानेके पश्चात् स्वयं भी उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे ब्रह्मन्। इस प्रकार कल्याणकारी 'संकष्टव्रत' का पालन करके मनुष्य धन-धान्यसे सम्पन्न होता है। यह कभी कष्टमें नहीं पड़ता। माघ शुक्ला चतुर्थीको परम उत्तम गौरीव्रत किया जाता है। उस दिन योगिनी-गणोंसहित गौरीजीकी

पूजा करनी चाहिये। मनुष्यों और उनमें भी विशेषतः स्त्रियोंको कुन्द, पुष्प, कुङ्कुम, लाल सूत्र, लाल फूल, महावर, धूप, दीप, बेलि गुड़, अदरक, दूध, खीर, नमक और पालक आदिसं गौरीजीकी पूजा करनी चाहिये। अपनी सौभाग्यवृद्धिके लिये सौभाग्यवती स्त्रियों और उत्तम ब्राह्मणोंकी भी पूजा करनी चाहिये। उसके बाद बन्धु-बान्धवोंके साथ स्वयं भी भोजन करे विप्रवर। यह सौभाग्य तथा आरोग्य बढ़ानेवाला 'गौरीव्रत' है। स्त्रियों और पुरुषोंको प्रतिवर्ष इसका पालन करना चाहिये। कुछ लोग इसे 'कुण्डव्रत' कहते हैं। किन्तु किन्हींके मतमें इसका नाम 'कुण्ड-व्रत' है। कुछ दूसरे लोग इसे 'ललिताव्रत' अथवा 'शान्तिव्रत' भी कहते हैं। मुने! इस तिथिमें किया हुआ ज्ञान, दान, जप और होम सब कुछ गणेशजीकी कृपासे सदाके लिये सहस्रगुना हो जाता है। फाल्गुन मासकी चतुर्थीको मङ्गलमय 'कुण्डराजव्रत' बताया गया है। उस दिन तिलके पीठेसे ब्राह्मणोंको भोजन कराकर मनुष्य स्वयं भी भोजन करे। गणेशजीकी आराधनामें संलग्न होकर तिलोंसे ही दान, होम और पूजन आदि करनेपर मनुष्य गणेशके प्रसादसे सिद्धि प्राप्त कर लेता है। मनुष्यको चाहिये कि सोनेकी गणेशमूर्ति बनाकर यज्ञपूर्वक उसकी पूजा करे और श्रेष्ठ ब्राह्मणको उसका दान कर दे। इससे समस्त सम्पदाओंकी वृद्धि होती है। विप्रेन्द्र! जिस किसी मासमें भी चतुर्थी तिथि रविवार या मङ्गलवारसे युक्त हो तो वह विशेष फल देनेवाली होती है। शुक्ल या कृष्ण पक्षकी सभी चतुर्थी तिथियोंमें भक्तिपरायण पुरुषोंको देवेश्वर गणेशका ही पूजन करना चाहिये।

सभी मासोंकी पञ्चमी तिथियोंमें करने योग्य व्रत-पूजन आदिका वर्णन

सनातनजी कहते हैं—ब्रह्मन्। सुनो अब मैं तुम्हें पञ्चमीके व्रत कहता हूँ, जिनका भक्तिपूर्वक पालन करनेपर मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। चैत्रके शुक्लपक्षकी पञ्चमी तिथिको 'मत्स्यजयन्ती' कहते हैं। इसमें भक्तोंको मत्स्यावतार

विग्रहकी पूजा और लक्ष्मन्की महोत्सव करने चाहिये इसे 'श्रीपञ्चमी' भी कहते हैं अतः उस दिन गन्ध आदि उपचारों तथा स्त्रीर आदि नैवेद्याद्वारा श्रीलक्ष्मीजीका भी पूजन करना चाहिये। जो उस दिन लक्ष्मीजीकी पूजा करता है, उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। उसी दिन 'पृथ्वीव्रत', चान्द्र व्रत तथा हयग्रीवव्रत' भी होता है। अतः उनकी पृथक्-पृथक् सिद्धि चाहनेवाले पुरुषोंको शास्त्रोक्त विधिसे ठन-ठन व्रतोंका पालन करना चाहिये जो मनुष्य वैशाखकी पञ्चमीको सम्पूर्ण नागगणोंसे युक्त शेषनागकी पूजा करता है, वह मत्तोर्वाज्जित फल पाता है इसी प्रकार विद्वान् पुरुष ज्येष्ठकी पञ्चमी तिथिको पितरोंका पूजन करे। उस दिन

ब्राह्मण भोजन करानेसे सम्पूर्ण कामनाओं और अभीष्ट फलको प्राप्ति होती है। मुने आचार्य शुक्ल पञ्चमाको सर्वव्यापी वायुकी परीक्षा की जाती है। गाँवसे बाहर निकलकर भरतीपर छाड़ा रहे और वहाँ एक बाँस छाड़ा करे बाँसके डंडेके अग्रभागमें पञ्चाङ्गी पनाकम लगा ले। तदनन्तर बाँसके मूल भागमें सब दिश्वर्षोंके ओर लोकपालोंकी स्थापना एवं पूजा करके वायुकी परीक्षा करे प्रथम आदि पार्श्वों (ग्रहों) में जिस-जिस दिशाकी ओरसे वायु चलती है उसी-उसी दिक्पाल या लोकपालकी भलीभाँति पूजा करे। इस प्रकार चार प्रहरतक वहाँ निराहार रहकर सायंकाल अपने घर आये और छोड़ा भोजन करके एकाग्रचित्त हो लोकपालोंको नमस्कार करके पवित्र भूमिपा ले जाय। उस दिन रातके चौथे प्रहरमें जो स्वप्न होता है, वह निश्चय ही सत्य होता है यह भगवान् शिवजी कह्यन हैं। यदि अशुभ स्वप्न हो तो भगवान् शिवकी पूजामें उत्तर हो उपवासपूर्वक आठ पहर बिताये फिर आठ ब्राह्मणोंको भोजन कराकर मनुष्य शुभ फलका भागी होता है। यह 'शुभाशुभ निदर्शनव्रत' कहा गया है, जो मनुष्योंके इहलोक और परलोकमें भी सौभाग्यजनक होता है।

श्रावण मासके कृष्णपक्षकी चतुर्थीको जब छोड़ा दिन शेष रहे तो कच्चा अन्न (जितना दान देना हो) पृथक् पृथक् पात्रोंमें रखकर विद्वान् पुरुष उन पात्रोंमें जल भर दे तदनन्तर वह सब जल निकाल दे फिर दूसरे दिन सबारे सुषोदय होनेपर विधिवत् ज्ञान करके देवताओं ऋषियों तथा पितरोंका भलीभाँति पूजन करे उनके आगे नैवेद्य स्थापित करे और वह पहले दिनका धोया

हुआ कच्चा अन्न प्रसन्नतापूर्वक याचकोंको देव। तत्पश्चात् प्रदोषकालमें शिवमन्दिरमें जाकर लिङ्गस्वरूप भगवान् शिवका गन्ध, पुष्प आदि सामग्रियोंके द्वारा सम्यक् पूजन करे। फिर सहस्र या सौ बार पञ्चाक्षरी विद्या ('ॐ शिवाय मन्त्र')-का जप करे। तदनन्तर उनका स्तवन करे। फिर सदा अन्नकी सिद्धिके लिये भगवान् शिवसे प्रार्थना करे। इसके बाद अपने घर आकर ब्राह्मण आदिको पकवान देकर स्वयं भी मौनभावसे भोजन करे। विप्रवर! यह 'अन्नव्रत' है, मनुष्योंद्वारा विधिपूर्वक इसका पालन होनेपर यह सम्पूर्ण अन्नसम्पत्तियोंका उत्पादक और परलोकमें सद्गति देनेवाला होता है।

श्रावण मासके शुक्लपक्षकी पञ्चमीके दिन आस्तिक मनुष्योंको चाहिये कि वे अपने दरवाजेके दोनों ओर गोबरसे सर्पोंकी आकृति बनावें और गन्ध, पुष्प आदिसे उनकी पूजा करें तत्पश्चात् इन्द्राणीदेवीकी पूजा करें। सोने, चाँदी, दही, अक्षत, कुश, जल, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदिसे उन सबको पूजा करके परिक्रमा करे और उस द्रव्यको प्रणाम करके भक्तिभावसे प्रार्थनापूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको समर्पित करे नारद। इस प्रकार भक्तिभावसे द्रव्य दान करनेवाले पुरुषपर स्वर्ण आदि सम्पत्तियोंके दाता धनाध्यक्ष कुबेर प्रसन्न होते हैं। फिर भक्तिभावसे ब्राह्मणोंको भोजन करानेके पश्चात् स्वयं भी स्त्रो पुत्र और सगे-सम्बन्धियोंके साथ भोजन करे।

भाद्रपद मासके कृष्ण पक्षकी पञ्चमीको दूधसे नागोंको तृप्त करे जो ऐसा करता है उसकी सात पीढ़ियोंतकके लोग सौंपसे निर्भय हो जाते हैं। भाद्रपदके शुक्ल पक्षकी पञ्चमीको श्रेष्ठ ऋषियोंकी पूजा करनी चाहिये। प्रातःकाल नदी आदिके तटपर जाकर सदा आलस्यरहित हो स्नान करे।

फिर धर आकर यज्ञपूर्वक मिट्टीकी घेदी बनावे। उसे गोबरसे लीपकर पुष्पोंसे सुशोभित करे। इसके बाद कुशा बिछाकर उसके ऊपर गन्ध, नाना प्रकारके पुष्प धूप और सुन्दर दीप आदिके द्वारा सात ऋषियोंका पूजन करे। कश्यप, अत्रि, भट्टाज, विश्वामित्र गौतम, जमदग्नि और वसिष्ठ—ये सात ऋषि माने गये हैं। इनके लिये विधिवत् अर्घ्य तैयार करके अर्घ्यदान दे। बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि उनके लिये बिना जोते-बोये उत्पन्न हुए श्यामाक (सौंवाके चावल) आदिसे नैवेद्य तैयार करे। वह नैवेद्य उन्हें अर्पण करके उन ऋषियोंका विसर्जन करनेके पश्चात् स्वयं भी वही प्रसादस्वरूप अन्न भोजन करे। इस व्रतका पालन करके मनुष्य मनोवाञ्छित फल भोगता और सप्तर्षियोंके प्रसादसे श्रेष्ठ विमानपर बैठकर दिव्यलोकमें जाता है।

आश्विन शुक्ला पञ्चमीको 'उपाङ्गललिताव्रत' होता है। नारद। यथाशक्ति ललिताजीकी स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर षोडशोपचारसे उनकी विधिवत् पूजा करे। व्रतकी पूर्तिके लिये श्रेष्ठ ब्राह्मणको पकवान, फल घी और दक्षिणा दान करे तत्पश्चात् निम्नाङ्कितरूपसे प्रार्थना एवं विसर्जन करे

सवाहना शक्तियुता वरदा पुजिता भग।

मातर्पामनुगृह्याथ गन्धतां निजमन्दिरम्॥

(वा० पूर्व० ११४।५२)

'मैंने वाहन और शक्तियोंसे युक्त वरदायिनी ललितादेवीका पूजन किया है। मैं तुम मुझपर अनुग्रह करके अपने मन्दिरको पधारो।'

द्विजश्रेष्ठ! कार्तिक शुक्ला पञ्चमीको सब पापोंका नाश करनेके लिये श्रद्धापूर्वक परम उत्तम 'जया-व्रत' करना चाहिये। ब्रह्मन्! एकाग्रचित्त हो विधिपूर्वक षोडशोपचारसे जयादेवीकी पूजा करके पवित्र तथा वस्त्राभूषणोंसे असंस्कृत हो एक

ब्राह्मणको भोजन करावे और दक्षिणा देकर उसे विदा करे। तत्पश्चात् स्वयं मौन होकर भोजन करे। जो भक्तिपूर्वक जयके दिन स्नान करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। विप्रवर अश्वमेध यज्ञके अन्तमें स्नान करनेसे जो फल बताया गया है, वही जयके दिन भी स्नान करनेसे प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष शुक्ला पञ्चमीको विधिपूर्वक नागोंकी पूजा करके मनुष्य उनसे अभय पाकर

बन्धु बान्धवोंके साथ प्रसन्न रहता है। पौष मासके शुक्ल पक्षकी पञ्चमीको भगवान् मधुसूदनकी पूजा करके मनुष्य मनोवाञ्छित कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। (इसी प्रकार माघ और फाल्गुनके लिये समझना चाहिये) नारद प्रत्येक मासके शुक्ल और कृष्णपक्षमें भी पञ्चमीको पितरों और नागोंकी पूजा सर्वथा उत्तम मानी गयी है।

वर्षभरकी षष्ठी तिथियोंमें पालनीय व्रत एवं देवपूजन आदिकी विधि और महिमा

सनातनजी कहते हैं—विप्रवर! सुनो, अब मैं तुमसे षष्ठीकं व्रतोंका वर्णन करता हूँ, जिनका यथार्थरूपसे अनुष्ठान करके मनुष्य यहाँ सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त कर लेता है। चैत्र शुक्ला षष्ठीको परम उत्तम 'कुमारव्रत'^१ का विधान किया गया है। उसमें नाना प्रकारकी पूजा विधिसे भगवान् षडाननको^२ आराधना करके मनुष्य सर्वगुणसम्पन्न एवं चिरंजीवी पुत्र प्राप्त कर लेता है। वैशाख शुक्ला षष्ठीको कार्तिकेयजीकी पूजा करके मनुष्य मातृसुखलाभ करता है ज्येष्ठ मासके शुक्ल पक्षकी षष्ठीको विधिपूर्वक सूर्यदेवकी पूजा करके उनकी कृपासे मनुष्य मनोवाञ्छित भोग पाता है। आषाढ़ शुक्ला षष्ठीको परम उत्तम 'स्कन्दव्रत'^३ करना चाहिये। उस दिन उपवास करके शिव तथा पार्वतीके प्रिय पुत्र स्कन्दजीकी पूजा करनेसे मनुष्य पुत्र पौत्रादि सन्तानों और मनोवाञ्छित भोगोंको प्राप्त कर लेता है। श्रावण शुक्ला षष्ठीको उत्तम भक्तिभावसे युक्त हो षोडशोपचारद्वारा शरजन्मा भगवान् स्कन्दकी आराधना करनी चाहिये। ऐसा करनेवाला पुरुष षडाननकी

कृपासे अभीष्ट मनोरथ प्राप्त कर लेता है। भाद्रपद मासके कृष्ण पक्षकी षष्ठीको 'ललिताव्रत' बताया गया है। उस दिन नारी विधिपूर्वक प्रातःकाल स्नान करनेके पश्चात् श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत मालासे अलंकृत हो नदी-संगमकी बालुका लेकर उसके पिण्ड बनाकर बौंसके पात्रमें रखे। इस प्रकार पाँच पिण्ड रखकर उसमें दन विलासिनी ललितादेवीका ध्यान करे। फिर कमल, कनेर, नन्धारी (वनमहिष्का), मालती, नील कमल, केतकी और तगरका संग्रह करके इनमेंसे एक-एकके एक सौ आठ या अठ्ठाईस फूल ग्रहण करे। उन फूलोंकी अञ्जलि-कलिकाएँ ग्रहण करके उन्हींसे देवीकी पूजा करनी चाहिये। पूजनके पश्चात् साधने खड़े होकर उन शिवप्रिया ललितादेवीकी इस प्रकार प्रार्थना करे—

गङ्गाद्वारे कुशावर्ते विश्वके नीलपर्वते ।
स्नत्वा कनखले देवि हरं लब्धवती पतिम् ॥
ललिते सुभगे देवि सुखसौभाग्यदायिनि ।
अनन्तं देहि सौभाग्यं महां तुभ्यं नमो नमः ॥

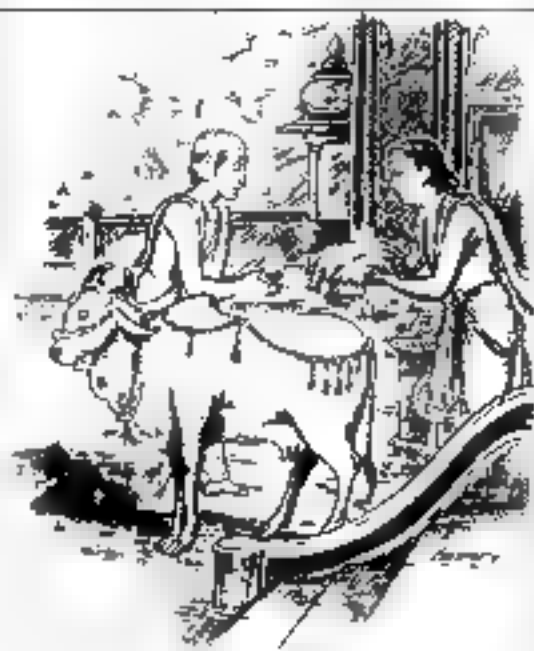
(ना० पूर्व० ११५ २३-२५)

‘देवि आपने गङ्गाद्वार कुशाम्बर्त, बिल्वक, नीलपर्वत और कनखत तोर्यमें स्नान करके भगवान् शिवको पतिरूपमें प्राप्त किया है सुख और सौभाग्य देनेवाली सुन्दरी ललितादेवी। आपको ब्रह्मधार नमस्कार है आप मुझे अक्षय सौभाग्य प्रदान कीजिये।’

इस मन्त्रसे चम्पाके सुन्दर फूलोंद्वारा ललितादेवीकी विधिपूर्वक पूजा करके उनके आगे नैवेद्य रखे। खीरा, ककड़ी, कुम्हड़ा, नारियल, अनार बिजौत नीबू, तुंडीर, कारवेल्ल और चिर्भट आदि सामयिक फलोंसे देवीके आगे शोभा करके बड़े हुए धानके अङ्कुर, दीपोंकी पंक्ति, अगुरु, धूप, सौहालक करझक गुड़, पुष्प, कर्णवेष्ट (कानके आभूषण) मोदक, उपमोदक तथा अपने वैभवके अनुसार अनेक प्रकारके नैवेद्य आदिद्वारा विधिवत् पूजा करके रातमें आगरणका उत्सव मनावे इस प्रकार आगरण करके सप्तमीको सबरे ललिताजीको नदीके तटपर ले जाय द्विजोत्तम। वहाँ गन्ध पुष्पसे गाजे-बाजेके साथ पूजा करके वह नैवेद्य आदि भ्रामरी श्रेष्ठ ब्राह्मणको दे। फिर स्नान करके घर आकर अग्रिम होम करे देवताओं पितरों और मनुष्योंका पूजन करके सुवासिनी स्त्रियों, कन्याओं तथा पन्द्रह ब्राह्मणोंको भोजन करावे भोजनके पश्चात् बहुत-सा दान देकर उन सबको विदा करे। अनेकानेक व्रत, तपस्या, दान और नियमसे जो फल प्राप्त होता है, वह इसी व्रतसे यहाँ उपलब्ध हो जाता है। तदनन्तर नारि मृत्युके पश्चात् सनातन शिवधाममें पहुँचकर ललितादेवीके साथ उनकी मखी होकर चिरकालतक आनन्द भोगती है और पुरुष भगवान् शिवके समाप रहकर सुखी होता है।

भाद्रपद मासके शुक्ल पक्षमें जो वष्टी आता है उस वन्दनपष्टी कहते हैं उस दिन देवीकी पूजा करके मनुष्य देवीलांकको प्राप्त कर लेता है।

यदि वह वष्टी रोहिणी नक्षत्र, व्यतीपात योग और भङ्गलवारसे संयुक्त हो तो उसका नाम ‘कपिलापष्टी’ होता है कपिलापष्टीके दिन व्रत एवं नियममें तत्पर होकर सूर्यदेवकी पूजा करके मनुष्य भगवान् भास्करके प्रसादसे मनोवाञ्छित कामनाओंको प लेता है। देवर्षिप्रवर उस दिन किया हुआ अन्नदान होम अप तथा देवताओं ऋषियों और पितरोंका तर्पण आदि सब कुछ अक्षय जानना चाहिये कपिलापष्टीको भगवान् सूर्यकी प्रसन्नताके लिये वस्त्र माला और चन्दन आदिस दूध

देनेवाली कपिला गायकी पूजा करके उस वंदन ब्राह्मणको दान कर देना चाहिये ब्रह्मन् आश्विन शुक्ल पष्टीको गन्ध आदि माङ्गलिक द्रव्यों और नाना प्रकारके नैवेद्यांसे कात्यायनीदेवीकी पूजा करनी चाहिये पूजाके पश्चात् देवेश्वरी कात्यायनी देवीसे क्षमा प्रार्थना और उन्हें प्रणाम करके उनका शिखजंन करे, यहाँ बालूकी मूर्तिमें कात्यायनीको प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा करनी चाहिये ऐसा करके कात्यायनीदेवीकी कृपासे

कन्या मनके अनुरूप घर पाती है और विवाहिता गरी मनोवाञ्छित पुत्र प्राप्त करती है। कार्तिक शुक्ला षष्ठीको महात्मा ब्रह्मानने सम्पूर्ण देवताओं द्वारा दी हुई महाभागा देवसेनाको प्राप्त किया था। अतः इस तिथिको सम्पूर्ण मनोहर उपचारों द्वारा सुरश्रेष्ठ देवसेना और ब्रह्मान कार्तिकेयकी भलीभाँति पूजा करके मनुष्य अपने मनके अनुकूल अनुपम सिद्धि प्राप्त करता है 'द्विजोत्तम' उसी तिथिको अग्निपूजा बतायी गयी है पहले अग्निदेवकी पूजा करके नाना प्रकारके द्रव्योंसे होम करना चाहिये

मार्गशीर्ष शुक्ला षष्ठीको गन्ध, पुष्प अक्षत, फल, वस्त्र, आभूषण तथा भौति-भौतिके नैवेद्यों द्वारा स्कन्दका पूजन करना चाहिये। मुनिश्रेष्ठ यदि वह षष्ठी रविवार तथा शतभिषा नक्षत्रसे युक्त हो तो उसे 'चम्पाषष्ठी' कहते हैं उस दिन सुख चाहनेवाले पुरुषको पापनाशक भगवान् विश्वेश्वरका दर्शन पूजन, ज्ञान और स्मरण करना चाहिये। उस दिन किया हुआ ज्ञान-दान आदि सब शुभ कर्म अक्षय्य होता है। विप्रवार पौष मासके शुक्ल पक्षकी षष्ठीको सनातन विष्णुरूपी जगत्पालक भगवान् दिनेश प्रकट हुए थे। अतः सब प्रकारका सुख

चाहनेवाले पुरुषोंको उस दिन गन्ध आदि द्रव्यों नैवेद्यों तथा वस्त्राभूषण आदिके द्वारा उनका पूजन करना चाहिये। माघ मासमें जो शुक्ल पक्षकी षष्ठी आती है उसे 'वरुणषष्ठी' कहते हैं। उसमें रक्त चन्दन, रक्त वस्त्र, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्यद्वारा विष्णु-स्वरूप सनातन वरुणदेवताकी पूजा करनी चाहिये इस प्रकार विधिपूर्वक पूजन करके मनुष्य जो-जो चाहता है, वही-वही फल वरुणदेवकी कृपासे प्राप्त करके प्रसन्न होता है। नारद! फाल्गुन मासके शुक्ल पक्षकी षष्ठीको विधिपूर्वक भगवान् पशुपतिकी मृण्मयी मूर्ति बनाकर विविध उपचारोंसे उनको पूजा करनी चाहिये। शतरुद्रीके मन्त्रोंसे पृथक्-पृथक् पञ्चामृत एवं जलद्रव्य नहलाकर श्वेत चन्दन लगावे फिर अक्षत, सफेद फूल, विल्वपत्र, धतुरके फूल अनेक प्रकारके फल और भौति-भौतिके नैवेद्योंसे भलीभाँति पूजा करके विधिवत् आरती उतारे तदनन्तर क्षम-प्रार्थना करके प्रणामपूर्वक उन्हें कैलासके लिये विसर्जन करे, मुने! जो स्त्री अथवा पुरुष इस प्रकार भगवान् शिवकी पूजा करते हैं वे इहलोकमें श्रेष्ठ भोगोंका उपभोग करके अन्तमें भगवान् शिवके स्वरूपको प्राप्त होते हैं।

~~~~~

बारह मासोंके सप्तमी-सम्बन्धी व्रत और उनके माहात्म्य

सनातनजी कहते हैं—सुनो अब मैं तुम्हें सप्तमीके व्रत बतलाता हूँ। चैत्र शुक्ला सप्तमीको गाँवसे बाहर किसी नदी या जलाशयमें स्नान करे फिर घर आकर एक घेदी बनावे और उसे गोबरसे लोपकर उसके ऊपर सफेद बालू फैला दे उसपर अष्टदल कमल लिखकर उसकी कार्णिकामें भगवान् सूर्यकी स्थापना करे पूर्वके दलमें यज्ञसाधक दो देवताओंका न्यास करे अग्निकोणके दलमें दो यज्ञसाधक गन्धर्वोंका न्यास करे दक्षिणदलमें दो

अप्सराओंका न्यास करे। मुनिश्रेष्ठ! नैऋत्य-दलमें दो राक्षसोंको स्थापित करे। पश्चिमदलमें यज्ञमें सहायता पहुँचानेवाले काश्यपयज्ञिक दो महानागोंका न्यास करे द्विजोत्तम वायव्यदलमें दो यातुधानोंका, उत्तरदलमें दो ऋषियोंका और ऐशान्यदलमें एक ग्रहका न्यास करे। इन सबका गन्ध, माला, चन्दन, धूप, दीप, नैवेद्य और पान-सुपारी आदिके द्वारा पूजन करना चाहिये इस प्रकार पूजा करके सूर्यदेवके लिये घीसे एक सौ आठ आहुति दे तथा अन्य लोगोंके लिये

नाम मन्त्रसे वेदीपर हो क्रमशः आठ-आठ आहुतियाँ दे दिजश्रेष्ठ! तदनन्तर पूर्णाहुति दे और ब्राह्मणोंको अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिण अर्पित करे इस प्रकार सब विधान करके मनुष्य पूर्ण सौख्य लाभ करता है और शरीरका अन्त होनेपर सूर्यमण्डल भेदकर परम पदको प्राप्त होता है

वैशाख शुक्ला सप्तमीको राजा जहनुने स्वयं क्रोधवश गङ्गाजीको पी लिया था और पुनः अपने दाहिने कानके छिद्रसे उनका त्याग किया था। अतः वहाँ प्रातःकाल स्नान करके निमल जलमें गन्ध पुष्प अक्षत आदि सम्पूर्ण उपचाराद्वारा गङ्गाजीका पूजन करना चाहिये तदनन्तर एक सहस्र घट दान करना चाहिये। गङ्गाव्रत में यही कर्तव्य है यह सब भक्तिपूर्वक किया जाय तो गङ्गाजी सात पीढ़ियोंको निःसन्देह स्वर्गमें पहुँचा देती हैं। इसी तिथिको 'कमलव्रत' भी बताया गया है। तिलसे भरे हुए पात्रमें सुवर्णमय सुन्दर कमल रखकर उसे दो वस्त्रोंसे ढँककर गन्ध धूप आदिके द्वारा उसकी पूजा करे। तत्पश्चात्

नमस्ते पद्महस्ताय नमस्ते विश्वधारिणे।

दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते॥

(ना० पुर्व० ११६। १५-१६)

'हाथमें कमल धारण करनेवाले भगवान् सूर्यको नमस्कार है। सम्पूर्ण विश्वको धारण करनेवाले भगवान् सविताको नमस्कार है। दिवाकर! आपको नमस्कार है। प्रभाकर! आपको नमस्कार है।'

इस प्रकार देवेश्वर सूर्यको नमस्कार करके सूर्यास्तके समय जलसे भरे हुए घड़ेके साथ वह कमल और एक कपिला गाय ब्राह्मणको दान दे। उस दिन अखण्ड उपवास और दूसरे दिन भोजन करना चाहिये। ब्राह्मणोंको भक्तिभावसे भोजन करनेसे व्रत सफल होता है उसी दिन 'निम्बसप्तमी' का व्रत बताया जाता है। द्विजश्रेष्ठ नारद! उसमें

'ॐ स्वस्वात्काय नमः' इस मन्त्रद्वारा नीमके पत्तसे भगवान् भास्करकी पूजाका विधान है पूजनके पश्चात् नीमका पत्ता खाय और मीन होकर भूमिपर शयन करे। दूसरे दिन ब्राह्मणोंको भोजन कराकर स्वयं भी भाई-बन्धुओंके साथ भोजन करे यह 'निम्बपत्रव्रत' है, जो इसका पालन करनेवाले पुरुषोंको सब प्रकारका सुख देनेवाला है। इसी दिन 'शर्करासप्तमी' भी कही गयी है शर्करासप्तमी अश्वमेध यज्ञका फल देनेवाली, सब दुःखोंको शान्त करनेवाली और सन्तानपरम्पराको बढ़ानेवाली है इसमें शक्करका दान करना, शक्कर खाना और खिलाना कर्तव्य है यह व्रत भगवान् सूर्यको विशेष प्रिय है। जो परम भक्तिभावसे इसका पालन करता है वह सद्गतिको प्राप्त होता है।

ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमीको साक्षात् भगवान् सूर्यस्वरूप इन्द्र उन्मत्त हुए हैं ब्रह्मन् जो उपवासपूर्वक जितेन्द्रियभावसे विधि-विधानके साथ उनकी पूजा करता है, वह देवराज इन्द्रके प्रसादसे स्वर्गलोकमें

स्थान पाता है। विप्रेन्द्र! आषाढ शुक्ला सप्तमीको विवस्वान् नामक सूर्य प्रकट हुए थे, अतः उस

निधिमें गन्ध, पुष्प आदि पृथक्-पृथक् सामगिरियोंद्वारा उनकी भलीभाँति पूजा करके मनुष्य भगवान् सूर्यका सायुज्य प्राप्त कर लेता है।

श्रावण शुक्ल सप्तमीको 'अव्यङ्ग' नामक शुभ व्रत करना चाहिये। इसमें सूर्यदेवकी पूजाके अन्तमें उनकी प्रसन्नताके लिये कपासके सूतका बना हुआ साढ़े चार हाथका वस्त्र दान करना चाहिये। यह व्रत विशेष कल्याणकारी है। यदि यह सप्तमी हस्त नक्षत्रसे युक्त हो तो पापनाशिनी कही गयी है। इसमें किया हुआ दान, जप और होम सब अक्षय होता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमीको 'आमुक्ताभरणव्रत' बतलाया गया है। इसमें उपासहित भगवान् महेश्वरकी पूजाका विधान है। गङ्गाजल आदि षोडशोपचारसे भगवान्का पूजन, प्रार्थना और नमस्कार करके सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धिके लिये उनका विसर्जन करना चाहिये। इसीको 'फलसप्तमी' भी कहते हैं। नागियन्त्र, बैंगन, नाग्री, बिजौरा नीबू, कुम्हड़ा, बनभंटा और सुपारी—इन सात फलोंको महादेवजीके आगे रखकर सात तन्तुओं और सात गौँटोंसे युक्त एक डोरा भी चढ़ावां फिर पराभक्तिसे उनका पूजन करके उस डोरेकी स्त्री भायें हाथमें बाँध ले और पुरुष दाहिने हाथमें। जवनक वर्ष पूरा न हो जाय तबतक उसे धारण किये रहे। सात ब्राह्मणोंको खार भोजन कराकर उन्हें विदा करे। उसके बाद मुष्टिमान् पुरुष व्रतकी पूर्णताके लिये स्वयं भी भोजन करे। पहले बताये हुए सातों फल सात ब्राह्मणोंको देने चाहिये। विप्रवर इस प्रकार सात वर्षावतक व्रतका पालन करके विधिपूर्वक उपासना करनेपर व्रतधारी मनुष्य महादेवजीका सायुज्य प्राप्त कर लेता है। आश्विनके शुक्ल पक्षमें जो सप्तमी आती है उसे 'शुभ सप्तमी' जानना चाहिये। उसमें स्नान और पूजा करके तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी आज्ञा से व्रतका आरम्भ करके कपिला गायका पूजन

एवं प्रार्थना करे।

त्वामहं दक्षि कस्त्याणि प्रीयतामर्यमा स्वयम्।

पालय त्वं जगत्कृत्स्नं वतोऽसि धर्मसम्भवा ॥

(ना० पूर्व० ११६। ४२-४२)

'कस्त्याणी' मैं तुम्हारा दान करता हूँ, इससे साक्षात् भगवान् सूर्य प्रसन्न हों। तुम सम्पूर्ण जगत्का पालन करो, क्योंकि धर्मसे उत्पन्न हुई हो।'।

ऐसा कहकर वेदवेत्ता ब्राह्मणको नमस्कार करके उसे गाय और दक्षिणा दे। ब्रह्मन् फिर स्वयं पञ्चगव्य पान करके रहे। इस प्रकार व्रत करके दूसरे दिन उत्तम ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उनसे शेष बचे हुए प्रसादस्वरूप अन्नको स्वयं भोजन करे जिसने श्रद्धापूर्वक इस शुभ सप्तमी नामक व्रतको किया है वह देवदेव महादेवजीके प्रसादसे भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

कार्तिकके शुक्ल पक्षमें 'शाकसप्तमी' नामक व्रत करना चाहिये। उस दिन स्वर्णकमलसहित सात प्रकारके शाक सात ब्राह्मणोंको दान करे और स्वयं शाक भोजन करके हों रहे। दूसरे दिन ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उन्हें भोजन-दक्षिणा दे और स्वयं भी भोजन होकर भाई-बन्धुओंके साथ भोजन करे। मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमीको 'मित्र-व्रत' बताया गया है। भगवान् विष्णुका जो दाहिना नेत्र है वही साकार होकर कश्यपके तेज और अदितिके गर्भसे 'मित्र' नामधारी दिवाकरके रूपमें प्रकट हुआ है। अतः ब्रह्मन् इस तिथिमें शास्त्रोक्त विधिसे उन्हींका पूजन करना चाहिये। पूजन करके मधुर आदि सामग्रियोंसे सात ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उन्हें सुवर्ण दक्षिणा देकर विदा करे। तत्पश्चात् स्वयं भी भोजन करे। विधिपूर्वक इस व्रतका पालन करके मनुष्य निश्चय ही सूर्यके लोकमें जाता है। पौष शुक्ल सप्तमीको 'अभयव्रत' होता है। उस दिन उपवास करके पृथ्वीपर खड़ा हो तीनों समय

सूर्यदेवकी पूजा करे तत्पश्चात् दूधमिश्रित अन्नसे बँधा हुआ एक सेर मोदक ब्राह्मणको दान करके सात ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उन्हें सुवर्णकी दक्षिणा दे विदा करके स्वयं भी भोजन करे यह सबको अभय देनेवाला माना गया है। दूसरे ब्राह्मण उसी दिन 'मार्तण्डव्रत' का उपदेश करते हैं। दोनों एक ही देवता होनेके कारण विद्वानोंने उन्हें एक ही व्रत कहा है। माघ मासके कृष्ण पक्षकी सप्तमीको 'सर्वासि' नामक व्रत होता है, उस दिन उपवास करके सुवर्णके बने हुए सूर्यविम्बकी गन्ध, पुष्प आदिसे पूजा करे तथा रात्रिमें जागरण करके दूसरे दिन सात ब्राह्मणोंको खीर भोजन करावे। उन ब्राह्मणोंको दक्षिणा, नारियल और अगुह अर्पण करके दूसरी दक्षिणाके साथ सुवर्णमय सूर्यविम्ब आचार्यको समर्पित करे। फिर विशेष प्रार्थनापूर्वक उन्हें विदा करके स्वयं भोजन करे यह व्रत सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला कहा गया है। इस व्रतके प्रभावसे सर्वथा अद्वैतज्ञान सिद्ध होता है।

माघ शुक्ला सप्तमीको 'अचलाव्रत' बताया गया है। यह 'त्रिलोचनजयन्ती' है। इसे सर्वपापहारिणी माना गया है। इसीको 'रथसप्तमी' भी कहते हैं, जो 'चक्रवर्ती' पद प्रदान करनेवाली है। उस दिन सूर्यकी सुवर्णमयी प्रतिमाका सुवर्णमय घाड़े जुते हुए सुवर्णके ही रथपर बिठाकर जो सुवर्ण

दक्षिणाके साथ भावभक्तिपूर्वक उसका दान करता है, वह भगवान् शङ्करके लोकमें जाकर आनन्द भोगता है। यही 'भास्करसप्तमी' भी कहलाती है, जो करोड़ों सूर्य-ग्रहणोंके सम्मान है इसमें अरण्योदयके समय ज्ञान किया जाता है आक और बेरके सात-सात पत्ते सिरपर रखकर ज्ञान करना चाहिये। इससे सात जन्मोंके पापोंका नाश होता है। इसी सप्तमीको 'पुत्रदायक' व्रत भी बताया गया है। स्वयं भगवान् सूर्यने कहा है—'जो माघ शुक्ला सप्तमीको विधिपूर्वक मेरी पूजा करेगा, उसपर अधिक सन्तुष्ट होकर मैं अपने अंशसे उसका पुत्र होऊँगा।' इसलिये उस दिन इन्द्रियसंयमपूर्वक दिन रात उपवास करे और दूसरे दिन होम करके ब्राह्मणोंको दही, भात, दूध और खीर आदि भोजन करावे। फाल्गुन शुक्ला सप्तमीको 'अर्कपुट' नामक व्रतका आचरण करे। अर्कके पत्तोंसे अर्क (सूर्य) का पूजन करे और अर्कके पत्ते ही खाय तथा 'अर्क' नामका सदा जप करे। इस प्रकार किया हुआ यह 'अर्कपुटव्रत' धन और पुत्र देनेवाला तथा सब पापोंका नाश करनेवाला है। कोई कोई विधिपूर्वक होम करनेसे इसे 'यज्ञव्रत' मानते हैं। द्विजश्रेष्ठ सब मासोंकी सम्पूर्ण सप्तमी तिथियोंमें भगवान् सूर्यकी आराधना समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली बतायी गयी है।

बारह महीनोंके अष्टमी-सम्बन्धी व्रतोंकी विधि और महिमा

सनातनजी कहते हैं—नारद! चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी अष्टमीको भवानीका जन्म बताया जाता है। उस दिन सौ परिक्रमा करके उनकी यात्राका महान् उत्सव मनाना चाहिये। उस दिन जगदम्बाका दर्शन मनुष्योंके लिये सर्वथा आनन्द देनेवाला है। उसी दिन अशोककलिका खानेका

विधान है जो लोग चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी अष्टमीको पुनर्वसु नक्षत्रमें अशोककी आठ कलिकाओंका पान करते हैं, वे कभी शोक नहीं पाते उस दिन रातमें देवीकी पूजाका विधान होनेसे वह तिथि 'महाष्टमी' भी कही गयी है। वैशाख मासके शुक्ल पक्षकी अष्टमी तिथिको

उपवास करके स्वयं जलसे स्नान करे और अपरजिता-
देवीको जटामौखी तथा उशीर (खस) मिश्रित
जलसे स्नान कराकर गन्ध आदिसे उनकी पूजा
करे। फिर शर्करासे तैयार किया हुआ नैवेद्य भोग
लगावे। दूसरे दिन नवमीको पारणासे पहले कुमारी
कन्याओंको देवीका शर्करामय प्रसाद भोजन करावे।
ब्रह्मन्! ऐसा करनेवाला मनुष्य देवीके प्रसादसे
ज्योतिर्मय विमानमें बैठकर प्रकाशमान सूर्यकी
भाँति दिव्य लोकोंमें विचरता है।

ज्येष्ठ मासके कृष्ण पक्षकी अष्टमीको भगवान्
त्रिलोचनकी पूजा करके मनुष्य सम्पूर्ण देवताओंसे
वन्दित हो एक कल्पतक शिवलोकमें निवास करता
है। जो मनुष्य ज्येष्ठ शुक्ला अष्टमीको देवीको पूजा
करता है, वह गन्धर्वों और अप्सराओंके साथ विमानपर
विचरण करता है। आषाढ़ मासके शुक्ल पक्षकी
अष्टमीको हृत्दीपमिश्रित जलसे स्नान करके वैसे ही
जलसे देवीको भी स्नान करावे और विधिपूर्वक
उनकी पूजा करे तदनन्तर शुद्ध जलसे स्नान कराकर
कपूर और चन्दनका लेप लगावे। तत्पश्चात् शर्करायुक्त
नैवेद्य अर्पण करके आचमन करावे। फिर ब्राह्मणोंको
भोजन कराकर उन्हें सुवर्ण और दक्षिणा दे।
तदनन्तर उन्हें विदा करके स्वयं मीन होकर भोजन
करे। इस व्रतका पालन करके मनुष्य देवीलोकमें
जाता है। श्रावण शुक्ला अष्टमीको विधिपूर्वक
देवीका यजन करके दूधसे उन्हें नहलावे और
मिष्टान्न निवेदन करे, तत्पश्चात् दूसरे दिन ब्राह्मणोंको
भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करके व्रत समाप्त
करे यह संतान बढ़ानेवाला व्रत है। श्रावण मासके
कृष्ण पक्षकी अष्टमीको 'दशाफल' नामका व्रत
होता है^१। उस दिन उपवास-व्रतका संकल्प
लेकर स्नान और नित्यकर्म करके काली तुलसीके

दस पत्तोंसे 'कृष्णाय नमः', 'विष्णवे नमः', 'अमृताय
नमः', 'गोविन्दाय नमः', 'गुरुभ्यो नमः',
'दायोदराय नमः', 'हृषीकेशाय नमः', 'पद्मनाभाय
नमः', 'हृष्ये नमः', 'ब्रह्मणे नमः'—इन दस नामोंका
उच्चारण करके प्रतिदिन भगवान् श्रीकृष्णका पूजन
करे। तदनन्तर परिक्रमापूर्वक नमस्कार करे। इस
प्रकार इस उत्तम व्रतको दस दिनतक करता रहे।
इसके आदि, मध्य और अन्तमें श्रीकृष्ण-मन्त्रद्वारा
चरुसे एक सौ आठ बार विधिपूर्वक होम करे।
होमके अन्तमें विद्वान् पुरुष विधिके अनुसार
भलीभाँति आचार्यकी पूजा करे, सोने तौबे, मिट्टी
अथवा बाँसके पात्रमें सोनेका सुन्दर तुलसीदल
बनवाकर रखे। साथ ही भगवान् श्रीकृष्णकी
सुवर्णमयी प्रतिमा भी स्थापित करके उसकी
विधिपूर्वक पूजा करे और वस्त्र तथा आभूषणोंसे
विभूषित बछड़ेसहित गौका दान भी करे दस
दिनतक प्रतिदिन भगवान् श्रीकृष्णको दस दस
पूरी अर्पण करे उन पूरियोंको व्रती पुरुष विधिज्ञ
ब्राह्मणका दे डाले अथवा स्वयं भोजन करे।
द्विजोत्तम दसवें दिन यथाशक्ति शय्यादान करे
तत्पश्चात् द्रव्यसहित सुवर्णमयी मूर्ति आचार्यको
समर्पित करे। व्रतके अन्तमें दस ब्राह्मणोंको
प्रत्येकके लिये दस दस पूरियाँ देवे। इस प्रकार
दस वर्षतक उत्तम व्रतका पालन करके विधिपूर्वक
उपवासका निर्वाह कर लेनेपर मनुष्य सम्पूर्ण
कामनाओंसे सम्पन्न होता है और अन्तमें भगवान्
श्रीकृष्णका सायुज्य प्राप्त कर लेता है।

यही 'कृष्ण-जन्माष्टमी' तिथि है जो मनुष्योंके
सब पापोंको हर देनेवाली कही गयी है। श्रीकृष्णके
जन्मके दिन केवल उपवास करनेवात्रसे मनुष्य
सब जन्मोंके पापोंसे मुक्त हो जाता है। विद्वान्

१ अथावास्यत्र मास माननेवालोंकी दृष्टिसे यह श्रावण मासके कृष्ण पक्षकी अष्टमी कही गयी है जो पूर्णिमातक
ही मास मानते हैं उनकी दृष्टिसे यह अष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्षमें पड़ती है।

करना चाहिये ब्रह्मर्षे ब्रतों पुरुष विधिपूर्वक इस राधाष्टमीव्रत' के करनेसे व्रजका रहस्य जान लेता तथा राधापरिकरोंमें निवास करता है।

इसी तिथिको 'दूर्वाष्टमीव्रत' भी बताया गया है। पवित्र स्थानमें उगी हुई दुबपर शिवलिङ्गकी स्थापना करके गन्ध, पुष्प धूप, दीप, नैवेद्य, दही, अक्षत और फल आदिके द्वारा भक्तिपूर्वक उसकी पूजा करे। पूजाके अन्तमें एकाग्रचित्त होकर अर्घ्य दे अर्घ्य देनेके पश्चात् परिक्रमा करके वहाँ ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा, उत्तम फल तथा सुगन्धित मिष्टान्न देकर विदा करे, फिर स्वयं भी भोजन करके अपने घर जाय। विप्रवर! इस प्रकार यह 'दूर्वाष्टमी' मनुष्योंके लिये पुण्यदायिनी तथा उनका पाप हर लेनेवाली है। यह चारों वर्णों और विशेषतः स्त्रियोंके लिये अवश्यकृतव्य व्रत है। ब्रह्मन्! जब वह अष्टमी ज्येष्ठा नक्षत्रसे संयुक्त हो तो उसे 'ज्येष्ठा अष्टमी' के नामसे जानना चाहिये वह पूजित होनेपर सब पापोंका नाश करनेवाली है। इस तिथिसं लेकर सोलह दिनोंतक महालक्ष्मीका व्रत बताया गया है। पहले इस प्रकार संकल्प करे—

करिष्येऽहं महालक्ष्मीव्रतं ते स्वत्परायणः।

तद्विघ्नेन मे यातु समार्गिं त्वत्प्रसादतः॥

(ना० पूर्व० ११७ ५५)

'देवि। मैं आपकी सेवामें तत्पर होकर आपके इस महालक्ष्मीव्रतका पालन करूँगा। आपकी कृपासे यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधाके परिपूर्ण हो'

ऐसा कहकर दाहिने हाथमें सोलह तन्तु और सोलह गाँठोंसे युक्त डोरा बाँध ले। तबसे व्रती पुरुष प्रतिदिन गन्ध आदि उपचारोंद्वारा महालक्ष्मीकी पूजा करे पूजाका यह क्रम आश्विन कृष्णा

अष्टमीतक चलाता रहे। व्रत पूरा हो जानेपर विद्वान् पुरुष उसका उद्यापन कर वस्त्र घेरकर एक मण्डप बना ले। उसके भीतर सर्वतोभद्रमण्डलकी रचना करे और उस मण्डलमें कलशकी प्रतिष्ठा करके दीपक जला दे। फिर अपनी झँहसे डोरा उतारकर कलशके नीचे रख दे इसके बाद सोनेकी चार प्रतिमाएँ बनवावे, वे सब की-सब महालक्ष्मीस्वरूपा हों। फिर पञ्चामृत और जलसे उन सबको स्नान करावे तथा षोडशोपचारसे विधिपूर्वक पूजा करके वहाँ जागरण करे तदनन्तर आधी रातके समय चन्द्रोदय होनेपर श्रीखण्ड आदि द्रव्योंसे विधिपूर्वक अर्घ्य अर्पण करे यह अर्घ्य चन्द्रमण्डलमें स्थित महालक्ष्मीके उद्देश्यसे देना चाहिये। अर्घ्य देनेके पश्चात् महालक्ष्मीकी प्रार्थना करे और फिर व्रत करनेवाली स्त्री श्रोत्रिय ब्राह्मणोंकी परिवारिका रौली महावर और काजल आदि सौभाग्यसूचक द्रव्योंद्वारा भलीभाँति पूजन करके उन्हें भोजन करावे। तत्पश्चात् बिल्व, कमल और खीरसे अग्रिमें आहुति दे ब्रह्मन्! उक्त वस्तुओंके अभावमें केवल घीकी आहुति दे, ग्रहोंके लिये समिधा और तिलका हवन करे। सब रोगोंकी शान्तिके उद्देश्यसे भगवान् मृत्युञ्जयके लिये भी आहुति देनी चाहिये, चन्दन, तालपत्र पुष्पमाला, अक्षत, दूर्वा लाल सूत सुपारी, नारियल तथा नाना प्रकारके भक्ष्य पदार्थ—सबको गये सूयेमें रखे प्रत्येक वस्तु सोलहकी संख्यामें हो उन सब वस्तुओंको दूसरे सूपसे ढक दे। तदनन्तर व्रती पुरुष निम्नांकित मन्त्र पढ़ने हुए उपर्युक्त सब वस्तुएँ महालक्ष्मीको समर्पित करे—

क्षीरोदार्णवसम्भूता लक्ष्मीश्चन्द्रसहोदरा।

व्रतेनानेन संतुष्टा भवताद्विष्णुवत्प्रभा॥

ना० पूर्व० ११७। ७०-७१)

‘क्षीरसागरसे प्रकट हुई चन्द्रमाकी सहोदर भगिनी श्रीविष्णुवल्लभा महालक्ष्मी इस व्रतसे सन्तुष्ट हों।’

पूर्वोक्त चार प्रतिमाएँ श्रोत्रिय ब्राह्मणको अर्पित करे। इसके बाद चार ब्राह्मणों और सोलह सुवासिनी स्त्रियोंको मिष्टान्न भोजन कराकर दक्षिणा देकर उन्हें विदा करे फिर नियम समाप्त करके इष्ट भाई-बन्धुओंके साथ भोजन करे। विप्रवर! यह महालक्ष्मीका व्रत है। इसका विधिपूर्वक पालन करके मनुष्य इहलोकके इष्ट भोगोंका उपभोग करनेके बाद चिरकालतक लक्ष्मीलोकमें निवास करता है।

विप्रवर! आश्विन मासके शुक्लपक्षमें जो अष्टमी आती है उसे ‘महाष्टमी’ कहा गया है। उसमें सभी उपचारोंसे दुर्गाजीके पूजनका विधान है। जो ‘महाष्टमी’की उपवास अथवा एकभुक्त व्रत करता है वह सब ओरसे वैभव पाकर देवताकी भक्ति चिरकालतक आनन्दमग्न रहता है। कार्तिक कृष्णपक्षमें अष्टमीको ‘कर्काष्टमी’ गमक व्रत कहा गया है। उसमें यज्ञपूर्वक उमासंहत भगवान् शङ्करकी पूजा करनी चाहिये जो सर्वगुणसम्पन्न पुत्र और नाना प्रकारके सुखकी अभिलाषा रखते हैं। उन व्रती पुरुषोंको चन्द्रोदय होनपर सदा चन्द्रमाके लिये अध्ययदान करना चाहिये। कार्तिकके शुक्लपक्षमें गोपाष्टमीका व्रत बताया गया है। उसमें गौओंकी पूजा करना, गोघ्रास देना, गौओंकी परिक्रमा करना, गौओंके पीछे पीछे चलना और गोदान करना आदि कर्तव्य है। जो समस्त सम्पत्तियोंकी इच्छा रखता हो उसे उपर्युक्त कार्य अवश्य करने चाहिये। मार्गशीर्ष मासके कृष्णपक्षकी अष्टमीको अनघाष्टमी

व्रत कहा गया है। उसमें अनेक पुत्रोंसे युक्त अनघ और अनघा—इन दोनों पति-पत्नीकी कुशमयी प्रतिमा बनायी जाती है। उस युगल जोड़ीको गोबरसे लीपे हुए शुभ स्थानमें स्थापित करके गन्ध-पुष्प आदि विविध उपचारोंसे उनको पूजा करे फिर ब्राह्मण पति-पत्नीको भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करे स्त्री हो या पुरुष विधिपूर्वक इस व्रतका अनुष्ठान करके उत्तम लक्ष्मीसे युक्त पुत्र पाता है।

मार्गशीर्ष शुक्ला अष्टमीको कालभैरवके समीप उपवासपूर्वक जागरण करके मनुष्य बड़े बड़े पापोंसे मुक्त हो जाता है। पौष शुक्ल अष्टमीको अष्टकासंज्ञक श्राद्ध पितरोंकी एक वर्षतक तृप्ति देनेवाला और कुल संततिको बढ़ानेवाला है। उस दिन भक्तिपूर्वक शिवकी पूजा करके केवल भक्तिका आचरण करते हुए मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। माघ मासके कृष्णपक्षकी अष्टमीका सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाली भद्रकाली देवीकी भक्तिभाषसे पूजा करे। जो अविच्छिन्न संतति और विजय चाहता हो वह माघ मासके शुक्लपक्षकी अष्टमीको भोष्मजीका तर्पण करे ब्रह्मन् फाल्गुन मासके कृष्णपक्षकी अष्टमीको व्रतपरायण पुरुष समस्त कामनाओंकी सिद्धिके लिये भीमादेवीको आराधना करे फाल्गुन शुक्ला अष्टमीको गन्ध आदि उपचारोंसे शिव और शिवाकी भलीभौति पूजा करके मनुष्य सम्पूर्ण सिद्धियोंका अधीश्वर हो जाता है। सभी मासोंके दोनों पक्षोंमें अष्टमीके दिन विधिपूर्वक शिव और पार्वतीकी पूजा करके मनुष्य मनोवञ्छित फल प्राप्त कर लेता है।

नवमी सम्बन्धी स्त्रियोंकी विधि और महिमा

मनावनमी कहते हैं—विप्रन्द्र अब मैं तुमसे नवमास स्त्रियोंका वर्णन करता हूँ, लोकमें जिनका श्रवण करके मनुष्य मनावाञ्छित फल पाते हैं वे अनेक शुक्लपत्रमें नवमीको 'श्रीगमनवमी' का पत्र होता है। उसमें भक्तियुक्त पुरुष यदि शक्ति

हो तो विधिपूर्वक उपवास करे जो अशक्त हो, वह माध्याह्निकालीन जन्मात्मसवके बाद एक समय भोजन करके रहे। ब्राह्मणोंको विद्वान् भोजन कराकर भगवान् श्रीगमको प्रसन्न करे गौ, भूमि, निम्न, मुख, चन्द्र और आभूषण आदिके दानस भी श्रीगमप्रतीक्षा सम्पादन करे। जो मनुष्य इस प्रकार भक्तिपूर्वक 'श्रीगमनवमीपत्र' का पत्तन करता है, वह सम्पूर्ण पार्श्वोंका नाश करके भगवान् दिव्यके पास धामको जाता है वैशाखम दाना पशुओंको नवमीको जो विधिपूर्वक चण्डिका पूजन करता है वह विमानसे विक्रम करता हुआ देवताओंके साथ आनन्द भोगता है। ज्येष्ठ शुक्ल नवमीको श्रेष्ठ मनुष्य उपवासपूर्वक उमादेवीका विधिवत् पूजन करके कुमारी कन्याओं तथा ब्राह्मणोंका भोजन करावे और उन्हें अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा देकर अगहनोंके वात्सल्यका भाव दूधके साथ खाय तो मनुष्य इस उमाव्रत'का विधिपूर्वक पालन करता है वह इस लोकमें श्रेष्ठ भोगोंका भोगकर अन्तर्में स्वर्गलोकमें स्थान पाता है विप्रन्द्र जो अष्टादश मासके दोनों पक्षोंमें नवमीको रातमें एराकतपर बिगड़मान शुक्लवर्ण इन्द्राणीका धनीधीन पूजन करता है वह देवताकमें दिव्य विमानपर विक्रमता हुआ दिव्य भोगोंका उपभोग करता है भिक्षुवर जो ब्राह्मण पादोंके दोनों पक्षोंको नवमीको उपवास अथवा केवल स्नानमें भोजन करना और 'कौमारी चण्डिका' की आराधना करता है गन्ध, पुष्प, धूप दीप, धौत धौतिक नैवेद्य अर्पण करके और कुमारी कन्याओंको भोजन कराकर जो उस पापदग्धिना देवीको परिग्रहार्थ स्पर्श करता है तथा इस प्रकार भक्तिपूर्वक नम उन्म 'कौमारीव्रत' का पालन करता है वह विमानद्वारा मनावन देवान्नाक्रम जाता है

भाद्रपद शुक्ला नवमीको 'नन्दानवमी' कहते हैं उस दिन जो नाना प्रकारके उपचारोंद्वारा दुर्गादेवीकी विधिवत् पूजा करता है वह अश्वमेध-यज्ञका फल पाकर विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है कार्तिक मासके शुक्लपक्षमें जो नवमी आती है उसे 'अक्षयनवमी' कहते हैं। उस दिन पीपलवृक्षकी जड़के समीप देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंका विधिपूर्वक तर्पण करे और सूर्यदेवताको अर्घ्य दे। तत्पश्चात् ब्राह्मणोंको मिष्टान्न भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे और स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार जो भक्तिपूर्वक 'अक्षयनवमी' को जप, दान, ब्राह्मणपूजन और होम करता है उसका वह सब कुछ अक्षय होता है ऐसा ब्रह्माजीका कथन है। मार्गशीर्ष शुक्ला नवमीको 'नन्दिनीनवमी' कहते हैं। जो उस दिन उपवास करके गन्ध आदिसे जगदम्बाका

पूजन करता है, वह निश्चय ही अश्वमेध-यज्ञके फलका भागी होता है। विप्रवर। पौष मासके शुक्लपक्षकी नवमीको एक समय भोजनके व्रतका पालन करते हुए महामायाका पूजन करे इससे वाजपेय यज्ञके फलकी प्राप्ति होती है माघ शुक्ला नवमी लोकपूजित 'महानन्दा' के नामसे विख्यात है, जो मानवोंके लिये सदा आनन्ददायिनी होती है। उस दिन किया हुआ स्नान, दान, जप, होम और उपवास सब अक्षय होता है द्विजोत्तम! फाल्गुन मासके शुक्लपक्षकी जो नवमी तिथि है वह परम पुण्यमयी 'आनन्दा नवमी' कहलाती है। वह सब पापोंका नाश करनेवाली मानी गयी है। जो उस दिन उपवास करके 'आनन्दा' का पूजन करता है, वह मनोवाञ्छित कामनाओंको प्राप्त कर लेता है।

बारह महीनोंके दशमी सम्बन्धी व्रतोंकी विधि और महिमा

सनातनजी कहते हैं—नारद अब मैं तुम्हें दशमीके व्रत बतलाता हूँ जिनका भक्तिपूर्वक पालन करके मनुष्य धर्मराजका प्रिय होता है। चैत्र शुक्ला दशमीको सामयिक फल, फूल और गन्ध आदिसे धर्मराजका पूजन करना चाहिये। उस दिन पूरा उपवास या एक समय भोजन करके रहे। व्रतके अन्तमें चौदह ब्राह्मणोंको भोजन करावे और अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा दे। विप्रवर जो इस प्रकार धर्मराजकी पूजा करता है वह धर्मकी आज्ञासे देवताओंकी सयत्ता प्राप्त कर लेता है और फिर उससे व्युत्त नहीं होता। जो मानव वैशाख शुक्ला दशमीको गन्ध आदि उपचारों तथा श्वेत और सुगन्धित पुष्पोंसे भगवान् विष्णुकी पूजा करके उनकी सी परिक्रमा करता और व्रतपूर्वक ब्राह्मणोंको भोजन कराता है वह भगवान् विष्णुके

लोकमें स्थान पाता है। सरिताओंमें श्रेष्ठ जह्नुपुत्री गङ्गा ज्येष्ठ शुक्ला दशमीको स्वर्गसे इस पृथ्वीपर उतरी थी, इसलिये वह तिथि पुण्यदायिनी मानी गयी है ज्येष्ठ मास, शुक्लपक्ष, हस्त नक्षत्र, बुध दिन, दशमी तिथि, गर करण, आनन्द योग, व्यतीपात, कन्यारश्मिके चन्द्रमा और वृषरश्मिके सूर्य इन दसोंका योग महान् पुण्यमय बताया गया है। इन दस योगोंसे युक्त दशमी तिथि दस पाप हर लेती है इसलिये उसे 'दशहरा' कहते हैं जो इस 'दशहरा' में गङ्गाजीके पास पहुँचकर प्रसन्नचित्त हो विधिपूर्वक गङ्गाजीके जलमें स्नान करता है, वह भगवान् विष्णुके धाममें जाता है मनु आदि स्मृतिकारोंने आषाढ़ शुक्ला दशमीको पुण्य तिथि कहा है, अतः उसमें किये जानेवाले स्नान जप, दान और होम स्वर्गलोककी प्राप्ति

करानेवाले हैं। श्रावण शुक्ला दशमी सम्पूर्ण आलाओंकी पूर्ति करनेवाली है। इसमें गन्ध आदि उपचारोंसे भगवान् शङ्करकी पूजा उत्तम मानी गयी है। उस दिन किया हुआ उपवास या नन्दात त्राहणभोजन जप सुवर्णदान तथा धेनु आदिका दान सब पापोंका नाशक बताया गया है।

द्विजैष्ठ्यः भाद्रपद शुक्ला दशमीको 'दशाक्षतार' व्रत किया जाता है। उस दिन जन्माशयमें स्नान करके सन्ध्यावन्दन तथा देवता, ऋषि और पितरोंका तर्पण करनेके पश्चात् एकाम्रचित हो दणवता विग्रहोंकी पूजा करनी चाहिये, मन्त्र, कर्म, वराह, नृसिंह त्रिविक्रम (चामन), परशुराम राम, कृष्ण, बुद्ध तथा कर्त्तिक—इन दशोंकी सुवर्णमयी मूर्ति बनवाकर विधिपूर्वक पूजा कर और दस ब्राह्मणोंका मन्त्र करके उन्हें उन मूर्तियोंका दान कर दे। नारद! उस दिन उपवास या एक समय भोजनका व्रत करके ब्राह्मणोंका भोजन करावे और उन्हें विदा करके एकाम्रचित हो स्वयं शृङ्गारोंके साथ भोजन करे। जो भक्तिपूर्वक इस

व्रतका पालन करता है वह इस लोकमें उत्तम भोग भोगकर अन्तर्में विष्णुद्वारा सनातन विष्णुनाथको जाला है। आश्विन शुक्ला दशमीको 'विजयवादशमी' कहते हैं। उस दिन प्रातःकाल घरके आँगनमें गोबरके चार पिण्ड मण्डलाकार रखे। उनके भीतर श्रीराम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न—इन चारोंकी पूजा करे। गोबरके ही बने हुए चार दण्डनदार पात्रोंमें भीगा हुआ धान और चाँदी रखकर उसे घुले हुए चमरसे डक देना चाहिये। फिर पिता, माता, भाई पुत्र स्त्री और भृत्यमहिन गन्ध पुष्प और वैवेद्य आदिसे उस धानकी विधिपूर्वक पूजा करके रमस्कार करे। फिर पूजित ब्राह्मणोंको भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकारकी विधिका पालन करके मनुष्य निश्चय ही एक वर्षतक सुखी और धन धान्यसे सम्पन्न होता है। नारद! कार्तिक शुक्ला दशमीको 'सावधीम व्रत' का चमन करे। उस दिन उपवास या एक समय भोजनका व्रत करके आधी रातके समय घर अथवा गाँवसे बाहर पूर आदिके द्वारा दसों दिशाओंमें बलि दे। गोबरसे लिपो हुई भूमिपर मण्डल बनाकर उसमें अष्टदल कमल अंकित करे और उसमें गणेश आदि देवताओंकी पूजा करे।

मार्गशीर्ष शुक्ला दशमीको 'आराधयव्रत' का आचरण करे। दस ब्राह्मणोंका गन्ध आदिसे पूजन करे और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करे। स्वयं उस दिन एक समय भोजन करके रहे। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य इस भूतलपर आरोग्य पाता और धर्मराजके प्रसादसे देवलोके में देवताकी भौति आनन्दका अनुभव करता है। पौष शुक्ला दशमीका विधदेवताकी पूजा करनी चाहिये। विधदेव देव है, त्रिनक नाम इस प्रकार हैं—ऋतु, दश, वसु, सत्य, काल, काम, मुनि, गुरु, विप्र और राघ। इन सबसे भगवान् विष्णु धनार्थी विराजमान हैं। विधदेवताकी

कुशमयी प्रतिमाएँ बनाकर उन्हें कुशके ही आसनोंपर स्थापित करे। आसनोंपर स्थित हो जानेपर उनमेंसे प्रत्येकका गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदिके द्वारा पूजन करे। प्रत्येकको दक्षिणा देकर प्रणाम करनेके अनन्तर उन सबका विसर्जन करे उनपर चढ़ी हुई दक्षिणाको श्रेष्ठ द्विजों अथवा गुरुको समर्पित करे। विप्रर्षे! इस प्रकार एक समय भोजनका व्रत करके जो व्रती पुरुष उक्त विधिका पालन करता है, वह उभय लोकके उत्तम भोगोंका अधिकारी होता है। नारद! माघ शुक्ला दशमीको इन्द्रियसंयमपूर्वक उपवास करके अङ्गिरा नामवाले दस देवताओंकी स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर गन्ध आदि उपचारोंसे उनकी भलीभाँति पूजा करनी चाहिये। आत्मा, आयु, मन, दक्ष, मद, प्राण, बर्हिष्मान्, गविष्ठ, दत्त और सत्य—ये दस अङ्गिरा हैं। उनकी पूजा करके दस ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उक्त स्वर्णमयी मूर्तियाँ उनकी अर्पित कर दे। इससे स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है। फल्गुन शुक्ला दशमीको चौदह यमोंकी पूजा करे। यम, धर्मराज, मृत्यु, अन्तक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतक्षय, औदुम्बर, दध्न, नील, परमेष्ठी,

शुकोदर, चित्र और चित्रगुप्त—ये चौदह यम हैं। गन्ध आदि उपचारोंसे इनकी भलीभाँति पूजा करके कुशसहित तिलमिश्रित जलकी तीन-तीन अञ्जलियोंसे प्रत्येकका तर्पण करे तदनन्तर तबिके पात्रमें लाल चन्दन, तिल, अक्षत, जी और जल रखकर उन सबके द्वारा सूर्यको अर्घ्य दे। अर्घ्यका मन्त्र इस प्रकार है -

एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते।

गृहाणार्घ्यं यया दत्तं भक्त्या मामनुकम्पय ॥

(ता० पूर्व० ११९। ६३)

सहस्रों किरणोंसे सुशोभित तेजोराशि जगदीश्वर सूर्यदेव आइये, भक्तिपूर्वक मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार कीजिये साथ ही मुझे अपनी सहज कृपासे अपनाइये।

इस मन्त्रसे अर्घ्य देकर चौदह ब्राह्मणोंको भोजन करावे तथा रजतमयी दक्षिणा दे। उन्हें विदा करके स्वयं भी भोजन करे ब्रह्मन् इस प्रकार विधिका पालन करके मनुष्य धर्मराजकी कृपासे इहलोकके धन, पुत्र आदि देवदुर्लभ भोगोंको भोगता है और देहावसान होनेपर श्रेष्ठ विमानपर बैठकर भगवान् विष्णुके लोकका भागी होता है।

***

द्वादश मासके एकादशी-व्रतोंकी विधि और महिमा तथा दशमी आदि तीन दिनोंके पालनीय विशेष नियम

सनातनजी कहते हैं—मुने! दोनों पक्षोंकी एकादशीको मनुष्य निराहार रहे और एकाग्रचित्त हो नाना प्रकारके पुष्पोंसे शुभ एवं विचित्र मण्डप बनावे। फिर शास्त्रोक्त विधिसे भलीभाँति स्नान करके उपवास और इन्द्रियसंयमपूर्वक श्रद्धा और एकाग्रताके साथ नाना प्रकारके उपहार जप, होम, प्रदक्षिणा, स्तोत्रपाठ, दण्डवत् प्रणाम तथा भनकी प्रिय लगानेवाले जय-जयकारके शब्दोंसे विधिवत्

श्रीविष्णुकी पूजा करे तथा रात्रिमें जागरण करे। ऐसा करनेसे मनुष्य भगवान् विष्णुके परम पदको प्राप्त होता है। चैत्र शुक्ला एकादशीको उपवास करके श्रेष्ठ मनुष्य तीन दिनोंके लिये आगे बताये जानेवाले सभी नियमोंका पालन करनेके पश्चात् द्वादशीको भक्तिपूर्वक सनातन वासुदेवकी षोडशोपचारसे पूजा करे तदनन्तर ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे और उनकी विदा

करके स्वयं भी भोजन करे। यह 'कामदा' नामक एकादशी है जो सब पापोंका नाश करनेवाली है। यदि भक्तिपूर्वक इस तिथिको उपवास किया जाय तो यह भोग और मोक्ष देनेवाली होती है। वैशाख कृष्ण एकादशीको 'वरूथिनी' कहते हैं उस दिन उपवास करके दूसरे दिन भगवान् मधुसूदनकी पूजा करनी चाहिये। इसमें सुवर्ण, अन्न, कन्या और धेनुका दान उत्तम माना गया है। वरूथिनीका व्रत करके नियमपरायण मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो वैष्णवपद प्राप्त कर लेता है। वैशाख शुक्ला एकादशीको 'मोहिनी' कहते हैं। उस दिन उपवास करके दूसरे दिन स्नानके पश्चात् गन्ध आदिसे भगवान् पुरुषोत्तमकी पूजा करे, तदनन्तर ब्राह्मणभोजन कराकर वह सब पातकोंसे मुक्त हो जाता है।

ज्येष्ठ कृष्ण एकादशीको 'अपरा' कहते हैं। उस दिन नियमपूर्वक उपवास करके द्वादशीको प्रातः काल नित्यकर्मसे निवृत्त हो भगवान् त्रिविक्रमकी विधिवत् पूजा करे। तदनन्तर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे ऐसा करनेवाला मानव सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। ज्येष्ठ शुक्ला एकादशीको 'निर्जला' एकादशी कहते हैं द्विजोत्तम सूर्योदयसे लेकर सूर्योदयतक निर्जल उपवास करके दूसरे दिन द्वादशीके प्रातः काल नित्यकर्म करनेके अनन्तर विविध उपचारोंसे भगवान् इषीकेशका पूजन करे तदनन्तर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंको भोजन कराकर मनुष्य चौबीस एकादशियोंका फल प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ कृष्ण एकादशीको 'योगिनी' कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशीको नित्यकर्मके पश्चात् भगवान् नारायणकी पूजा करे तत्पश्चात् श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। ऐसा करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण दानोंका फल पाकर भगवान् विष्णुके धाममें आनन्दका अनुभव करता है मुने! आषाढ़ शुक्ला एकादशीको

उपवास करके सुन्दर मण्डप बनाकर उसमें विधिपूर्वक भगवान् विष्णुकी प्रतिमा स्थापित करे। वह प्रतिमा सोने या चाँदीकी बनी हुई अत्यन्त सुन्दर हो। उसकी चारों भुजाएँ शङ्ख, चक्र, गदा और पद्मसे सुशोभित हों। उसे पीताम्बा धारण कराया

गया हो और वह अच्छी तरह बिठे हुए सुन्दर पलंगपर विराज रहो हो तदनन्तर मन्त्रपाठपूर्वक पञ्चामृत एवं शुद्ध जलसे स्नान कराकर पुरुषसूक्तके सोलह मन्त्रोंसे षोडशोपचार पूजन करे। पाद्यसमर्पणसे लेकर आरती उतारनेतक सोलह उपचार होते हैं तत्पश्चात् श्रीहरिकी इस प्रकार प्रार्थना करे—

सुमे त्वयि जगन्नाथ जगत्सुतं भवेदिदम्।

विबुद्धे त्वयि बुद्धं च जगत्सर्वं चराचरम्॥

(ना० पूर्व १२० २३)

'जगन्नाथ! आपके सो जानेपर यह सम्पूर्ण जगत् सो जाता है और आपके जाग्रत् होनेपर यह सम्पूर्ण चराचर जगत् भी जाग्रत् रहता है'

इस प्रकार प्रार्थना करके भक्त पुरुष चातुर्मास्यके लिये शास्त्रविहित नियमोंको यथाशक्ति ग्रहण करे तदनन्तर द्वादशीको प्रातः काल षोडशोपचारद्वारा भगवान् शंभुशायीकी पूजा करे तत्पश्चात् ब्राह्मणोंको

भोजन कराकर उन्हें दक्षिणासे संतुष्ट करे फिर स्वयं भी मौनभावसे भोजन करे, इस विधिसे भगवान्‌की 'शयनी' एकादशीका व्रत करके मनुष्य भगवान्‌ विष्णुकी कृपासे भोग एवं मोक्षका भागी होता है द्विजश्रेष्ठ! श्रावणके कृष्णपक्षमें एकादशीको 'कामिका' व्रत होता है। उस दिन श्रेष्ठ मनुष्य नियमपूर्वक उपवास करके द्वादशीको नित्यकर्मका सम्पादन करनेके अनन्तर षोडशोपचारसे भगवान्‌ श्रीधरका पूजन करे। तदनन्तर ब्राह्मणोंको भोजन करा उन्हें दक्षिणा देकर विदा करनेके पश्चात् स्वयं भी भाई-बन्धुओंके साथ भोजन करे। जो इस प्रकार उत्तम 'कामिकव्रत' करता है, वह इस लोकमें सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्तकर भगवान्‌ विष्णुके परम धाममें जाता है। श्रावण शुक्ला एकादशीको 'पुत्रदा' कहते हैं उस दिन उपवास करके द्वादशीको नियमपूर्वक रहकर षोडशोपचारसे भगवान्‌ जनार्दनकी पूजा करे तदनन्तर ब्राह्मणभोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे, इस प्रकार करनेवाला इहलोकमें उनसे सद्गुणसम्पन्न पुत्र पाकर सम्पूर्ण देवताओंसे वन्दित हो साक्षात् भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता है।

भाद्रपद कृष्णा एकादशीको 'अजा' कहते हैं उस दिन उपवास करके द्वादशीके दिन विभिन्न उपचारोंसे भगवान्‌ उपेन्द्रकी पूजा करनी चाहिये। फिर ब्राह्मणोंको मिष्टान्न भोजन कराकर दक्षिणा दे विदा करे। इस प्रकार भक्तिपूर्वक एकाग्रभावसे 'अजा' एकादशीका व्रत करके मनुष्य इहलोकमें सम्पूर्ण उत्तम भोगोंका भोगता और अन्तमें वैष्णवधामको जाता है। भाद्रपद शुक्ला एकादशीका नाम 'पद्मा' है उस दिन उपवास करके नित्य पूजन करनेके अनन्तर ब्राह्मणको जलसे भरा घट दान करे द्विजोत्तम पद्मत्वसे स्थापित प्रतिमाका उत्सव करके उस जलाशयके निकट ले जाय

और जलसे स्पर्श कराकर उसकी विधिपूर्वक पूजा करे। फिर उसे घरमें लाकर बायीं करवटसे सुला दे। तदनन्तर प्रातःकाल द्वादशीको गन्ध आदि उपचारोंद्वारा भगवान्‌ वामनकी पूजा करे। तत्पश्चात् ब्राह्मणोंको भोजन कराकर दक्षिणा दे विदा करे जो इस प्रकार 'पद्मा'का परम उत्तम व्रत करता है, वह इस लोकमें भोग पाकर अन्तमें इस प्रपञ्चसे मुक्त हो जाता है आश्विन कृष्णा एकादशीको 'इन्दिरा' कहते हैं। उस दिन उपवास करके शालग्राम शिलाके सम्मुख मध्याह्नकालमें श्राद्ध करे ब्रह्मन्। यह भगवान्‌ विष्णुका प्रसन्न करनेवाला होता है। तदनन्तर द्वादशीको प्रातःकाल भगवान्‌ पद्मनाभकी पूजा करके विद्वान्‌ पुरुष ब्राह्मणोंको भोजन करावे और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करनेके पश्चात् स्वयं भी भोजन करे इस प्रकार 'इन्दिरा' एकादशीका व्रत करनेवाला मनुष्य इस लोकमें मर्त्तावाञ्छित भोगोंको भोगकर करोड़ों पितरोंका उद्धार करके अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता है विप्रवर आश्विन शुक्ला एकादशीको 'पापाङ्कुशा' कहते हैं उस दिन विधिपूर्वक उपवास करके द्वादशीके दिन भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करे। तदनन्तर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भोजन करा उन्हें दक्षिणा दे भक्तिभावसे प्रणाम करके विदा करे। फिर स्वयं भी भोजन करे जो मनुष्य इस प्रकार भक्तिपूर्वक पापाङ्कुशा एकादशीका व्रत करता है वह इस लोकमें उत्तम भोगोंको भोगकर भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता है

द्विजश्रेष्ठ कार्तिक कृष्णपक्षमें 'रमा' नामकी एकादशीको विधिदत्त ज्ञान करके द्वादशीको प्रातःकाल केशी दैत्यका वध करनेवाले, देवताओंके भी देवता सनातन भगवान्‌ केशवकी पूजा करे। तदनन्तर ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करे, इस प्रकार व्रत करके

मनुष्य इस लोकमें मनोवाञ्छित भोग भोगनेके पश्चात् विमानद्वारा वैकुण्ठमें जाकर भगवान् लक्ष्मीपतिका सामोप्य लाभ करता है। कार्तिक शुक्ला एकादशीको 'प्रबोधिनी' कहते हैं। उस दिन उपवास करके रातमें सोये हुए भगवान्को गीत आदि माङ्गलिक उत्सवोंद्वारा जगाये। उस समय ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके विविध मन्त्रों और नाना प्रकारके वाद्योंके द्वारा भगवान्को जगाना चाहिये। द्राक्षा, ईख, अनार, केला और सिंघाड़ा आदि वस्तुएँ भगवान्को अर्पित करनी चाहिये। तत्पश्चात् रात बीतनेपर दूसरे दिन सबेरे स्नान और नित्यकर्म करके पुरुषसूक्तके मन्त्रोंद्वारा भगवान् गदादामोदरकी षोडशोपचारसे पूजा करनी चाहिये। फिर ब्राह्मणोंको भोजन करा उन्हें दक्षिणासे संतुष्ट करके विदा करे। इसके बाद आचार्यको भगवान्को स्वर्णमयी प्रतिमा और धेनुका दान करना चाहिये। इस प्रकार जो भक्ति और आदरपूर्वक 'प्रबोधिनी एकादशी' का व्रत करता है, वह इस लोकमें श्रेष्ठ भोगोंका उपभोग करके अन्तमें वैष्णवपद प्राप्त कर लेता है।

मार्गशीर्ष मासके कृष्णपक्षकी एकादशीको 'उत्पन्ना' एकादशी कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशोंको गन्ध आदि उपचारोंसे भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा करे। तत्पश्चात् श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भोजन करा उन्हें दक्षिणा दे विदा करके स्वयं भी इष्टजनोंके साथ एकाग्र होकर भोजन करे। इस प्रकार जो भक्तिभावसे 'उत्पन्ना' का व्रत करता है वह अन्तकालमें श्रेष्ठ विमानपर बैठकर भगवान् विष्णुके लोकमें चला जाता है। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशीको 'मोक्षा' (मोक्षदा) एकादशी कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशीको प्रातःकाल सम्पूर्ण उपचारोंसे विश्वरूपधारी भगवान् अनन्तकी पूजा करे फिर ब्राह्मणोंको भोजन कराये और दक्षिणा देकर विदा

करनेके पश्चात् स्वयं भाई बन्धुओंके साथ भोजन करे। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य इहलोकमें मनोवाञ्छित भोगोंको भोगकर पहले और पीछेकी दस-दस पीढ़ियोंका उद्धार करके भगवान् श्रीहरिके धाममें जाता है। पौष मासके कृष्णपक्षकी एकादशीको 'सफला' कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्वादशीको सभी उपचारोंसे भगवान् अच्युतकी पूजा करे। फिर ब्राह्मणोंको मिष्टान्न भोजन करावे और दक्षिणा देकर विदा करे। ब्रह्मन्! इस प्रकार 'सफला' एकादशीका विधिपूर्वक व्रत करके मनुष्य इहलोकमें सम्पूर्ण भोगोंका उपभोग करके अन्तमें वैष्णवपदको प्राप्त होता है। पौष शुक्ला एकादशीको 'पुत्रदा' कहा गया है। उस दिन उपवास करके द्वादशीके दिन अर्घ्य आदि उपचारोंसे भगवान् चक्रधारी विष्णुकी पूजा करे फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भोजन करा दक्षिणा दे विदा करके अपने इष्ट भाई बन्धुओंके साथ शेष अन्न स्वयं भोजन करे विप्रवर। इस प्रकार व्रत करनेवाला मनुष्य इहलोकमें मनोवाञ्छित भोग भोगकर अन्तमें श्रेष्ठ विमानपर आरूढ़ हो भगवान् विष्णुके धाममें जाता है।

द्विजश्रेष्ठ माघके कृष्णपक्षमें 'षट्तिता' एकादशीको उपवास करके तिलोंसे ही स्नान, दान, तर्पण, हवन, भोजन एवं पूजनका काम ले। फिर द्वादशीको प्रातःकाल सब उपचारोंसे भगवान् वैकुण्ठकी पूजा करे। फिर ब्राह्मणोंको भोजन करा उन्हें दक्षिणा देकर विदा करे। इस प्रकार एकाग्रचित्त हो विधिपूर्वक व्रत करके मनुष्य इहलोकमें मनोवाञ्छित भोग भोगकर अन्तमें विष्णुपद प्राप्त कर लेता है। माघ शुक्ला एकादशीका नाम 'जया' है। उस दिन उपवास करके द्वादशीको प्रातःकाल परम पुरुष भगवान् श्रीपतिकी अर्चना करे तदनन्तर ब्राह्मणोंको भोजन करा दक्षिणा दे

बारह महीनोंके द्वादशी-सम्बन्धी व्रतोंकी विधि और महिमा तथा आठ महाद्वादशियोंका निरूपण

सनातनजी कहते हैं—अनघ! अब मैं तुमसे द्वादशीके व्रतोंका वर्णन करता हूँ, जिनका पालन करके मनुष्य भगवान् विष्णुका अत्यन्त प्रिय होता है। चैत्र शुक्ला द्वादशीको 'मदनव्रत' का आचरण करे। सफेद चावलसे भरे हुए एक नूतन कलशकी स्थापना करे जिसमें कोई छंद न हो। वह अनेक प्रकारके फलोंसे युक्त इधुदण्डसंयुक्त दो श्वेत वस्त्रोंसे आच्छादित, श्वेत चन्दनसे चर्चित नाना प्रकारके भक्ष्य पदार्थोंसे सम्पन्न तथा अपनी शक्तिके अनुसार सुवर्णसे सुशोभित हो। उसके ऊपर गुड़सहित ताँबेका पात्र रखे उस पात्रमें कामस्वरूप भगवान् अभ्युक्तका गन्ध आदि उपचारोंसे पूजन करे द्वादशीको उपवास करके दूसरे दिन प्रातः काल पुनः भगवान्की पूजा करे वहाँ चढ़ी हुई वस्तुएँ ब्राह्मणको दे दे फिर ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा दे। इस प्रकार एक वर्षतक प्रत्येक द्वादशीको यह व्रत करके आचार्यको घृत धेनुसहित सब सामग्रियोंसे युक्त शय्यादान दे। तदनन्तर वस्त्र आदिसे ब्राह्मण दम्पतिकी पूजा करके उन्हें सुवर्णमय कामदेव तथा दूध देनेवाली श्वेत गौ दान करे। दान करते समय यह कहें कि कामरूपी श्रीहरि मुझपर प्रसन्न हों जो इस विधिसे 'मदनद्वादशव्रत' का पालन करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुकी समता प्राप्त कर लेता है। इसी तिथिको 'भर्तृद्वादशी' का व्रत बनाया गया है उसमें सुन्दर शय्या बिछाकर उसपर लक्ष्मीसहित भगवान् विष्णुको स्थापित करके उनके ऊपर फूलोंसे पण्डप बनावे। तत्पश्चात् व्रती पुरुष गन्ध आदि उपचारोंसे भगवान्की पूजा करे, माङ्गलिक गीत, वाद्य आदिके द्वारा रातमें

जागरण करे, फिर दूसरे दिन प्रातःकाल शय्यासहित भगवान् विष्णुकी सुवर्णमयी प्रतिमाका श्रेष्ठ ब्राह्मणको दान करे। ब्राह्मणोंको भोजन कराकर दक्षिणाद्वारा उन्हें संतुष्ट करके विदा करे। इस तरह व्रत करनेवाले पुरुषका दाम्पत्यसुख चिरस्थायी होता है और वह सात जन्मोंतक इहलोक और परलोकके अभीष्ट भोगोंको भोगता रहता है।

वैशाख शुक्ला द्वादशीको उपवास और इन्द्रियसंयमपूर्वक गन्ध आदि उपचारोंद्वारा भक्तिभावसे भगवान् माधवकी पूजा करे। फिर तृप्तिजनक मधुर पकवान और एक घड़ा जल ब्राह्मणको विधिपूर्वक देवे। 'भगवान् माधव मुझपर प्रसन्न हों' यही उसका उद्देश्य होना चाहिये। ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशीको गन्ध आदि उपचारोंके द्वारा भगवान् त्रिविक्रमकी पूजा करके व्रती पुरुष ब्राह्मणको मिष्टान्नसे भरा हुआ करवा निवेदन करे तत्पश्चात् एक समय भोजनका व्रत करे इस व्रतसे संतुष्ट होकर देवदेव भगवान् त्रिविक्रम जीवनमें विपुल भोग और अन्तमें मोक्ष भी देने हैं। आपाह शुक्ला द्वादशीको गन्ध आदिसे पृथक् पृथक् बारह ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हें मिष्टान्न भोजन करावे फिर उनके लिये वस्त्र छड़ी, यज्ञोपवीत, अँगूठी और जलपात्र—इस वस्तुओंको भक्तिपूर्वक दान करे 'भगवान् विष्णु मुझपर प्रसन्न हों'—यही उस दानका उद्देश्य होना चाहिये। श्रावण शुक्ला द्वादशीको व्रती पुरुष भगवत्परायण हो गन्ध आदि उपचारोंसे भक्तिपूर्वक भगवान् श्रोधरकी पूजा करे फिर उनसे ब्राह्मणोंको दही-भात भोजन कराकर चाँदीकी दक्षिणा दे, उन्हें नमस्कार करके विदा करे मन-ही मन यह भावना कर कि मैं

इस व्रतसे देवेश्वर भगवान् श्रीधर प्रसन्न हों
भाद्रपद शुक्ला द्वादशीको व्रती पुरुष भगवान्
वामनकी पूजा करके उनके आगे बारह ब्राह्मणोंको
खीर भोजन करावे। तत्पश्चात् स्वर्णमयी दक्षिणा
दे। वह भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताको करनेवाला
होता है। आश्विन शुक्ला द्वादशीको गन्ध आदि
उपचारोंसे भगवान् पद्मनाभकी पूजा करे और
उनके आगे ब्राह्मणोंको मिष्टान्न भोजन करावे।
साथ ही वस्त्र और सुवर्ण-दक्षिणा दे। द्विजोत्तम
इस व्रतसे संतुष्ट होकर भगवान् पद्मनाभ श्वेतद्वीपकी
प्राप्ति कराते हैं और इहलोकमें भी मनोवाञ्छित
भोग प्रदान करते हैं। कार्तिक मासके कृष्णपक्षमें
'गोवत्सद्वादशी' का व्रत होता है उसमें बछड़ेसहित
गौकी आकृति लिखकर सुगन्धित चन्दन आदिके
द्वारा तथा पुष्पमालाओंसे उसकी पूजा करे फिर
ताम्रपात्रमें फूल अक्षत और तिल रखकर उन
सबके द्वारा विधिपूर्वक अर्घ्य दान करे। नारद।
निर्ग्राही मन्त्रसे उसके चरणोंमें अर्घ्य देना चाहिये—

श्रीगोदार्यावसाधुते सुसुगुणमस्कृते।
सर्वदेवमये देवि सर्वदेवैरलंकृते॥

मातर्मातर्गवां मानगृह्णाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते॥

(भा० पूर्व० १२१ ३०-३२)

'श्रीरसागरसे प्रकट हुई, सर्वदेवभूषिता, देव-
दानववन्दिता, सम्पूर्ण देवस्वरूपा देवि। तुम्हें नमस्कार
है मातः! गोमातः! यह अर्घ्य ग्रहण कीजिये।'

तदनन्तर उठकर आदिसे बन हुए बड़े निवेदन
को इस प्रकार अपने वैभवके अनुसार दस, पाँच
या एक बड़ा अर्पण करना चाहिये। उस समय
इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—

सुरभे त्वं जगन्माता नित्यं विष्णुपदे स्थिता।

सर्वदेवमपि शासं मया दत्तमिमं ग्रस॥

सर्वदेवमये देवि सर्वदेवैरलंकृते।

मातर्ममाभिलषितं सफलं कुरु नन्दिनि॥

(भा० पूर्व० १२१ ३२-३४)

'सुरभी' तुम सम्पूर्ण जगत्की माता हो और
सदा भगवान् विष्णुके धाममें निवास करती हो।
सर्वदेवमयी देवि। मेरे दिये हुए इस ग्रासको ग्रहण
करो देवि तुम सर्वदेवस्वरूपा हो। सम्पूर्ण देवता
तुम्हें विभूषित करते हैं माता नन्दिनी! मेरी
अभिलाषा सफल करो।'

द्विजोत्तम! उस दिन तेलका पका हुआ और
बटनोईका पका हुआ अन्न न खाय। गायका दूध,
दही, घी और तक्र भी त्याग दे। ब्रह्मन्। कार्तिक
शुक्ला द्वादशीको गन्ध आदि उपचारोंसे एकाग्रचित्त
हो भगवान् दामोदरकी पूजा करे और उनके आगे
बारह ब्राह्मणोंको पक्वान्न भोजन करावे तदनन्तर
जलसे भरे हुए घड़ोंको वस्त्रसे आच्छादित और
पूजित करके सुपारी लड्डू और सुवर्णके साथ
उन सबको प्रसन्नतापूर्वक अर्पण करे। ऐसा करनेपर
मनुष्य भगवान् विष्णुका प्रिय भक्त और सम्पूर्ण
भोगोंका भोक्ता होता है और शरीरका अन्त होनेपर
वह भगवान् विष्णुका सायुज्य प्राप्त कर लेता है।

मार्गशीर्ष शुक्ला द्वादशीको परम उत्तम 'साध्य-

व्रत' का अनुष्ठान करना चाहिये मनोभाव, प्राण, नर, अपान, वीर्यवान्, विति, हय, नय, हंस नारायण, विभु और प्रभु—ये बारह साध्यगण कह गये हैं^१। चावर्तोपर इनका आवाहन करके गन्ध पुष्प आदिके द्वारा पूजन करना चाहिये। तदनन्तर 'भगवान् नारायण प्रसन्न हों', इस भावनासे बारह श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उन्हें उत्तम दक्षिणा दे विदा करे। उसी दिन 'द्वादशादित्य' नामक व्रत भी विख्यात है। उस दिन बुद्धिमान् पुरुष बारह आदित्योंको पूजा करे। धाता, मित्र, अर्यमा, पूषा सक्र, अश्र, वरुण, भग, त्वष्टा, विवस्वान्, सविता और विष्णु। ये बारह आदित्य बताये गये हैं^२। प्रत्येक मासके शुक्लपक्षकी द्वादशीकी पंचपूर्वक बारह आदित्योंको पूजा करते हुए एक वर्ष व्यतीत करे। व्रतके अन्तमें सोनेकी बारह प्रतिमाएँ बनाये और विधिपूर्वक उनकी पूजा करके बारह श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको सत्कारपूर्वक मिष्टान्न भोजन करावे तत्पश्चात् व्रती पुरुष प्रत्येक ब्राह्मणकी एक-एक प्रतिमा दे। इस प्रकार द्वादशादित्य नामक व्रत करके मनुष्य सूर्यलोकमें जा वहाँके भोगोंका चिरकालतक उपभोग करनेके पश्चात् पृथ्वीपर धर्मात्मा मनुष्य होता है। मनुष्ययोनिमें उसे रोग नहीं होते। उस व्रतके पुण्यसे वह पुनः उसी व्रतकी पाता है और पुनः उसके पुण्यसे सूर्यमण्डलको भेदकर निरञ्जन, निराकार एव चिद्वन्द्व ब्रह्मकी प्राप्ति होता है। द्विजोत्तम उक्त तिथिको ही अखण्ड नामक व्रत कहा गया है। उसमें भगवान् जनार्दनकी सुवर्णमयी मूर्ति बनाकर गन्ध, पुष्प आदिसे उसकी पूजा करके भगवान्के आग

बारह ब्राह्मणोंको भोजन करावे। प्रत्येक मासकी द्वादशीको ऐसा करके स्वयं रातमें भोजन करे और जितेन्द्रिय भावसे रहे। तत्पश्चात् वर्ष पूरा होनेपर उस स्वर्ण मूर्तिका विधिपूर्वक पूजन करके दूध देनेवाली गायके साथ उसका आचार्यको दान करे तदनन्तर बारह श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको खँड और खीर भोजन कराकर उन्हें बारह सुवर्णखण्डकी दक्षिणा दे नमस्कार करे इस प्रकार व्रत पूरा करके जो भगवान् जनार्दनको प्रसन्न करता है, वह सुवर्णमय विष्णुसे श्रीविष्णुके परम धाममें जाता है।

पौष मासके कृष्णपक्षकी द्वादशीको 'रूप-व्रत' बताया गया है। ब्रह्मन्! व्रती पुरुषको चाहिये कि वह दशमीको विधिपूर्वक स्नान करके सफेद या किसी एक रंगवाली गायके गोबरको धरतीपर गिरनेसे पहले आकाशमेंसे ही ले ले उस गोबरसे एक सौ आठ पिण्ड बनाकर उन्हें तौबे या मिट्टीके पात्रमें रखकर धूपमें सुखा ले। फिर एकादशीको उपवास करके भगवान् विष्णुकी स्वर्णमयी प्रतिमाका विधिपूर्वक पूजन और रात्रिमें जागरण करे सुन्दर मङ्गलमय गीतवाद्य, स्तोत्र पाठ और जप आदिक द्वारा जागरणका कार्य सफल बनावे तत्पश्चात् प्रातः काल जलसे भरे हुए कलशपर तिलसे भरा पात्र रखकर उसके ऊपर उस स्वर्णमयी प्रतिमाको रखे और विभिन्न उपचारोंसे उसकी पूजा करे इसके बाद दश काष्ठोंके रगड़ने आदिके द्वारा नूतन अग्नि उत्पन्न करके उसकी पूजा करे और विद्वान् पुरुष उम प्रज्वलित अग्निमें तिल और चोसहित एक-एक गोमय पिण्डका विष्णुसम्बन्धी

१ मनोभवस्तथा प्राणो नरो पानश्च वीर्यवान् वितिहंयो नयश्चैव हंसो नारायणस्तथा ॥

विभुआपि प्रभुश्चैव साध्या द्वादश कीर्तिता

(ना० पूर्व० १२१। ५१-५२,

२ धाता मित्रोऽर्यमा पूषा सक्तोऽश्रो वरुणा भग त्वष्टा विवस्वान् सविता विष्णुर्द्वादश ईरिता ॥

(ना० पूर्व० १२१। ५५, ५६

द्वादशाक्षर^१ मन्त्रसे होम करे। तत्पश्चात् पूणाहुति करके प्रेमपूर्ण हृदयसे प्रसन्नतापूर्वक एक सौ आठ ब्राह्मणोंको खीर भोजन करावे फिर कलशसहित वह प्रतिमा आचार्यको अर्पित करे। तदनन्तर दूसरे ब्राह्मणोंको यथाशक्ति दक्षिणा दे पुरुष हो या स्त्री इस व्रतका आदरपूर्वक पालन करके वह रूप और सौभाग्य प्राप्त कर लेती है।

माघ शुक्ला द्वादशीको शालग्रामशिलाकी विधिपूर्वक भक्तिभावसे पूजा करके उसके मुख्यभागमें सुवर्ण रखे। फिर उसे चाँदीके पात्रमें रखकर दो श्वेत वस्त्रोंसे ढक दे तत्पश्चात् वेदवेत्ता ब्राह्मणको उसका दान दे। दान देनेके पश्चात् उस ब्राह्मणको खौंड़ और घीके साथ हितकर खीरका भोजन करावे, यह करके स्वयं एक समय भोजनका व्रत करते हुए भगवान् विष्णुके चिन्तनमें लगा रहे। ऐसा करनेवाला पुरुष यहाँ मनोवाञ्छित भोग भोगनेके पश्चात् विष्णुधाम प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मन् फाल्गुन मासके शुक्लपक्षकी द्वादशीको श्रीहरिको सुवर्णमयी प्रतिमाका गन्ध पुष्प आदिसे पूजन करके उसे वेदवेत्ता ब्राह्मणको दान कर दे फिर बारह ब्राह्मणोंका भोजन करा उन्हें दक्षिणा देकर विदा करे। उसके बाद स्वयं भाई बन्धुओंके साथ भोजन करे त्रिम्बुशा, उन्मीलनी, पक्षवर्धिनां, वज्रुली जया, विजया, जयन्ती तथा अपराजिता—ये आठ प्रकारकी द्वादशी तिथियाँ सब पापोंका नाश करनेवाली हैं। इनमें सदा उपवासपूर्वक व्रत रहना चाहिये।

श्रीनारदजीने पूछा—ब्रह्मन् इन सब द्वादशियोंका लक्षण कैसा है? और उनका फल कैसा होता है वह सब मुझे बताइये इसके सिवा अन्य पुण्यदायक तिथियोंका भी परिचय दीजिये।

सूतजी कहते हैं—महर्षियां दंवरि नारदने

द्विजश्रेष्ठ सनातनजीसे जब इस प्रकार प्रश्न किया तो सनातन मुनिने अपने भाई महाभागवत नारदजीकी प्रशंसा करके कहा

सनातनजी बोले—भैया तुम तो माधु पुरुषोंके संशयका निवारण करनेवाले हो। तुमने यह बहुत सुन्दर प्रश्न किया है मैं तुम्हें महाद्वादशियोंके पृथक्-पृथक् लक्षण और फल बतलाता हूँ। जिस दिन एकादशी सूर्योदयसे पहले—अरुणोदयकालमें ही निवृत्त हो गयी हो, (दिनभर द्वादशी हो और रातके अन्तिम भागमें त्रयोदशी आ गयी हो) उस दिन 'त्रिम्बुशा' नामवाली द्वादशी होती है। उसका महान् फल होता है। नारद^१ जो मनुष्य उसमें उपवास करके भगवान् गोविन्दका पूजन करता है, वह निश्चय ही एक हजार अक्षमध-यज्ञका फल पाता है जब अरुणोदयकालमें एकादशी तिथि दशमीसे विद्ध हो (और एकादशी पूरे दिन रहकर दूसरे दिन भी कुछ कालतक विद्यमान हो) तो उस प्रथम दिनकी एकादशीको छोड़कर दूसरे दिन महाद्वादशीको उपवास करे उसे 'उन्मीलनी' द्वादशी कहते हैं। उस उन्मीलनी व्रतमें उत्तम पूजाकी विधिसे भगवान् वासुदेवका यजन करके मनुष्य एक सहस्र राजसूय-यज्ञका फल पाता है जब सूर्योदयकालमें दशमी एकादशीका स्पर्श करती हो, और द्वादशीकी वृद्धि हुई हो, तो उस एकादशीको त्यागकर 'वज्रुली' नामवाली उस महाद्वादशीको ही सदा उपवास करना चाहिये उसमें सबको सदा अभयदान करनेवाले परम पुरुष संकर्षणदेवका गन्ध आदि उपचारासे भक्तिपूर्वक पूजन करे। यह महाद्वादशी सम्पूर्ण यज्ञका फल देनेवाली, सब पापोंको हर लेनेवाली तथा समस्त सम्पदाओंको देनेवाली कही गयी है विप्रवर^२ जब पूर्णिमा अथवा अमावस्या

नामकी तिथियाँ बढ़ जाती हैं, तो उस पक्षकी द्वादशीका नाम 'पक्षवर्धिनी' होता है, जो महान् फल देनेवाली है। उसमें सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले तथा पुत्र और पौत्रोंको बढ़ानेवाले जगदीश्वर भगवान् प्रद्युम्नका पूजन करना चाहिये। जब शुक्लपक्षमें द्वादशी तिथि मघा नक्षत्रसे युक्त हो तो उसका नाम 'जया' होता है। वह सम्पूर्ण शत्रुओंका विनाश करनेवाली है। उसमें समस्त कामनाओंके दाता और मनुष्योंको सम्पूर्ण सौभाग्य प्रदान करनेवाले लक्ष्मीपति भगवान् अनिरुद्धकी आराधना करनी चाहिये। जब शुक्लपक्षमें द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्रसे युक्त हो तो वह 'विजया' नामसे प्रसिद्ध होती है। उसमें सदा समस्त भोगोंके आश्रय तथा सम्पूर्ण सौख्य प्रदान करनेवाले भगवान् गदाधरकी पूजा करनी चाहिये। विप्रवर! 'विजया' में उपवास करके मनुष्य सम्पूर्ण सौधोंका फल पाता है। जब शुक्लपक्षमें द्वादशी रोहिणी नक्षत्रसे युक्त होती है, तब वह महापुण्यमयी 'जयन्ती' नामसे प्रसिद्ध होती है। उसमें मनुष्योंको सिद्धि देनेवाले भगवान् वामनकी अर्चना करनी चाहिये। यह तिथि उपवास करनेपर सम्पूर्ण व्रतोंका

फल देती है, समस्त दानोंका फल प्रस्तुत करती है और भोग तथा मोक्ष देनेवाली होती है। जब शुक्लपक्षमें द्वादशी तिथि पुष्य नक्षत्रसे युक्त हो तो उसे 'अपराजिता' कहा गया है। वह सम्पूर्ण ज्ञान देनेवाली है। उसमें संसार बन्धनका नाश करनेवाले ज्ञानके समुद्र तथा रोग शोकसे रहित भगवान् नारायणकी आराधना करनी चाहिये। उस तिथिको उपवास करके ब्राह्मणभोजन करानेवाला मनुष्य उस व्रतके पुण्यसे ही संसार बन्धनसे मुक्त हो जाता है।

जब आषाढ शुक्ला द्वादशीको अनुराधा नक्षत्र हो, तब दो व्रत करने चाहिये। यहाँ एक ही देवता है, इसलिये दो व्रत करनेमें दोष नहीं है। जब भाद्रपद शुक्ला द्वादशीको श्रवण नक्षत्रका योग हो और कार्तिक शुक्ला द्वादशीको रेवती नक्षत्रका संयोग हो तो एकादशी और द्वादशी दोनों दिन व्रत रहने चाहिये। विप्रवर! इनके सिवा अन्यत्र द्वादशीको एक समय भोजन करके व्रत रहना चाहिये। यह व्रत स्वभावसे ही सब पातकोंका नाश करनेवाला बताया गया है। द्वादशीसहित एकादशीका व्रत नित्य माना गया है, अतः यहाँ उसका उद्घापन नहीं कहा गया। इसे जीवनपर्यन्त करते रहना चाहिये।

त्रयोदशी-सम्बन्धी व्रतोंकी विधि और महिमा

सनातनजी कहते हैं—'नारद' अब मैं तुम्हें त्रयोदशीके व्रत बतलाता हूँ, जिनका भक्तिपूर्वक पालन करके मनुष्य इस पृथ्वीपर सौभाग्यशाली होता है। चैत्र कृष्णपक्षकी त्रयोदशी शनिवारसे युक्त हो तो 'महावारुणी' मानी गयी है। यदि उसमें गङ्गा स्नानका अवसर मिले तो वह कोटि सूर्यग्रहणोंसे अधिक फल देनेवाली है। चैत्रके कृष्णपक्षमें त्रयोदशीको शुभ योग, शतभिषा नक्षत्र और शनिवारका योग हो तो वह 'महामहावारुणी'

के नामसे विख्यात होती है। ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशीको 'दीर्घायशमनव्रत' होता है। उस दिन नदीके जलमें स्नान करके पवित्र स्थानमें उत्पन्न हुए सफेद मदार, आक और लाल केरेकी पूजा करे। उस समय आकाशमें सूर्यकी ओर देखकर निम्नांकित मन्त्रका उच्चारण करते हुए प्रार्थना करे—

मन्दारकरवीराकां भवन्तो भास्करांशजाः ।

पूजिता मम दीर्घायं नाशयन्तु नमोऽस्तु यः ॥

न० पूर्व० १२२६ २० २१

‘घटार। कनेर और आक’ आप लोग भगवान् भास्करक अंशसे उत्पन्न हुए हैं। अतः पूजित हाकर मेरे दुर्भाग्यका नाश करें आपकी नमस्कार है।’

इस प्रकार जो भक्तिपूर्वक एक एक वर्षतक इन तीनों वृक्षांकी पूजा करता है उसका दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। अर्थात् शुक्ला त्रयोदशीको एक समय भोजनका व्रत करे भगवती पार्वती और भगवान् शङ्कर इन दोनों जगदीश्वरोंकी वक्षःशक्ति सोने, चाँदी अथवा मिट्टीकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करे। भगवती उमा सिंहपर बैठी हों और

भगवान् शङ्कर वृषभपर नारद। इन दोनों प्रतिमाओंका देवमन्दिर, गोशाला अथवा ब्राह्मणके घरमें वेदमन्त्रद्वारा स्थापित करके लगातार पाँच दिनतक नित्य पूजन तथा एक समय भोजनके व्रतका पालन करे तदनन्तर अन्तिम दिन प्रातः काल स्नान करके पुनः उन दोनों प्रतिमाओंकी पूजा करे। फिर वेद वेदाङ्गके ज्ञानसे सुशोभित ब्राह्मणको वे दोनों विग्रह समर्पित कर दे पाँच वर्षोंतक प्रतिवर्ष इसी प्रकार करना चाहिये पाँचवीं वर्ष बीतनपर दूध देनेवाली दो गौअंकि साथ उन दोनों प्रतिमाओंकी

दान करे। स्त्री हो या पुरुष—जो इस प्रकार इस शुभ व्रतका पालन करता है, वह सात जन्मोंतक दाम्पत्यसुखसे वञ्चित नहीं होता—उसका दाम्पत्य सम्बन्ध बीचमें खण्डित नहीं होता।

भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशीको ‘गोत्रिगव्रत’ बताया गया है। उस दिन भगवान् लक्ष्मीनारायणकी सोने या चाँदीकी प्रतिमा बनवाकर उसे पञ्चामृतसे स्नान करावे; तत्पश्चात् शुभ अष्टदश मण्डलमें पोंठपर उस भगवद्विग्रहकी स्थापित करके सुन्दर वस्त्र चढ़ाकर गन्ध आदिसे उसकी पूजा करे। तत्पश्चात् आरती करके अन्न और जलसहित घटदान करे। नारद! इस प्रकार तीन दिनतक सब विधिक पालन करके व्रतके अन्तमें गौका पूजन करे और भलीभाँति धनकी दक्षिणा देकर निम्नाङ्कित मन्त्रसे गौको नमस्कारपूर्वक दान दे—

पञ्च गायः समुत्पन्ना धर्मभावे महोदधी।

तासां मध्ये तु या नन्दा तस्यै क्षेत्रे नमो नमः ॥

(भा० पूर्व० १२२। ३६-३७)

‘जब क्षीरसमुद्रका मन्थन होने लगा, उस समय उसमें पाँच गौएँ उत्पन्न हुईं। उनके मध्यमें जो नन्दा नामवाली गौ है, उस धेनुको बारम्बार नमस्कार है।’

तदनन्तर नीचे लिखे मन्त्रसे गायकी प्रदक्षिणा करके उसे ब्राह्मणको दान दे। (मन्त्र इस प्रकार है—)

गावो यमाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः।

गावो मे धार्धतः सन्तु गवां मध्ये ब्रह्मण्यहम् ॥

(भा० पूर्व० १२२ ३८)

गौएँ मेरे आगे रहें गौएँ मेरे पीछे रहें गौएँ मेरे बगलमें रहें और मैं गौअंकि बीचमें निवास करूँ।’

तत्पश्चात् ब्राह्मणदम्पतिका पूजित सत्कार करके उन्हें भोजन करावे और उन्हें आदरपूर्वक लक्ष्मां

नारायणकी प्रतिमा दान करे। सहस्रां अश्वमेध और सैकड़ों राजसूय यज्ञोंका अनुष्ठान करके मनुष्य जिस फलकी पाती है उसीको वह 'गर्गिरात्रव्रत' से पा लेता है। आश्विन शुक्ल त्रयोदशीको तीन राततक 'अशोकव्रत' करे। उस दिन नारी उपवासपरायण हो अशोककी सुवर्णमयी प्रतिमा बनवाकर शास्त्रोक्त विधिसे उसकी प्रतिदिन पूजा और आदरपूर्वक एक सौ आठ परिक्रमा करे उस समय इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये—

हरेण निर्मितं पूर्वं त्वमशोक कृपालुना।

लोकोपकारकरणस्तत्प्रसीद शिवप्रिय॥

(शो. पूर्व० १२२। ४३)

'अशोक! तुम्हें पूर्वकालमें परम कृपालु भगवान् शङ्करने उत्पन्न किया है। तुम सम्पूर्ण जगत्का उपकार करनेवाले हो; अतः शिवप्रिय अशोक! तुम मुझपर प्रसन्न होओ '

तदनन्तर तीसरे दिन उस अशोकवृक्षमें भगवान् शङ्करको विधिवत् पूजा करके ब्राह्मणको भोजन करावे और उसे अशोक-प्रतिमाका दान करे। इस प्रकार व्रत करनेवाली नारी कभी वैधव्यका कष्ट नहीं पाती। वह पुत्र पौत्र आदिके साथ रहकर अपने पतिकी अत्यन्त प्रियतमा होती है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीको एकाग्रचित्त हो एक समय भोजनका व्रत करे। प्रदोषकालमें तेलका दीपक जलाकर उसको यत्रपूर्वक पूजा करे और बरके द्वारपर बाहरके भागमें उस दीपकको इस उद्देश्यसे रखे कि इसके दानसे यमराज मुझपर प्रसन्न हो। विघ्नंद्। ऐसा करनेपर मनुष्यको यमराजकी पीड़ा नहीं प्राप्त होती। द्विजोत्तम! कार्तिक शुक्ल त्रयोदशीको मनुष्य एक समय भोजन करके व्रत रखे। प्रदोषकालमें पुनः स्नान करके मौन और एकाग्रचित्त हो खत्तीस दीपकोंकी पङ्क्तिसे भगवान् शिवको आलोकित

करे। घीसे दीपकोंको जलाये और गन्ध आदिसे भगवान् शिवकी पूजा करे। फिर नाना प्रकारके फलों और नैवेद्यां द्वारा उन्हें संतुष्ट करे तदनन्तर निम्नलिखित नामोंसे देवेश्वर शिवकी स्तुति करे—

रुद्र, भीम, नीलकण्ठ और वेधा (स्रष्टा) को नमस्कार है। कपटो (जटा-जूटधारी), सुरेश तथा व्योमकेशको नमस्कार है। वृषध्वज सोम तथा सोमनाथको नमस्कार है। दिगम्बर, भृङ्ग उमाकान्त और वड्डी (वृद्धि करनेवाले) शिवको नमस्कार है। तपोमय व्यास और शिपिविष्ट (तेजस्वी) भगवान् शङ्करको नमस्कार है। व्यासप्रिय (सर्पोंको पसन्द करनेवाले), व्याल (सर्पस्वरूप) और व्यालपति शिवको नमस्कार है। महोदधर (पर्वतरूप) व्योम (आकाशस्वरूप) और पशुपतिको नमस्कार है। त्रिपुरहन्ता, सिंह, शम्भु तथा वृषभको नमस्कार है। मित, मितनाथ, सिद्ध, परमेष्ठी, वेदगीत, गुप्त और वेदगुह्य शिवको नमस्कार है। दीर्घ दीर्घरूप, दीर्घार्थ, महोद्यान्, जगदाधार और व्योमस्वरूप शिवको नमस्कार है। कल्याणस्वरूप, विशिष्ट पुरुष, शिष्ट, साधु, महात्मा, परमात्मा, गजकृतिधर (वस्त्ररूपसे हाथोंका चमड़ा धारण करनेवाले), अन्धकासुरहन्ता भगवान् शिवको नमस्कार है। नील, लोहित एवं शुक्ल वर्णवाले, चण्डमुण्डप्रिय, भक्तिप्रिय देवस्वरूप दक्षयज्ञनाशक तथा अविनाशी शिवको नमस्कार है। महेश! आपको नमस्कार है। महादेव! सबका संहार करनेवाले आपको नमस्कार है। आपके तीन नेत्र हैं। आप तीनों वेदोंके आश्रय हैं। वेदाङ्गस्वरूप आपको बार बार नमस्कार है। आप अथ हैं। अथस्वरूप हैं और परमार्थ हैं, आपको नमस्कार है। विश्वरूप, विश्वमय तथा विश्वनाथ भगवान् शिवको नमस्कार है। जो सबका कल्याण करनेवाले शङ्कर हैं। कालस्वरूप हैं तथा

कालक कला काष्ठा आदि छोटे छोटे अवयवरूप हैं, जिनका कोई रूप नहीं है, जिनके विविध रूप हैं तथा जो सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म हैं, उन भगवान् शिवको नमस्कार है। प्रभो! आप श्मशानमें निवास करनेवाले हैं आप चर्ममय वस्त्र धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपको मस्तकपर चन्द्रमाका पुकुट सुशोभित है आप भयकर भूमिमें निवास करते हैं आपको नमस्कार है आप दुर्ग (कठिनतासे प्राप्त होने योग्य) दुर्गपार (कठिनाइयोंसे पार लगानेवाले) दुर्गावयवसाक्षा (पावतीजीके अङ्ग प्रत्यङ्गका दशन करनेवाले), लिङ्गरूप, लिङ्गमय और लिङ्गोंके अधिपति हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रभावरूप हैं प्रभावरूप प्रयाजनके साधक हैं आपको आरम्भार नमस्कार है आप कारणोंके भी कारण, मृत्युञ्जय तथा स्वयम्भूस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, आपको तीन मंत्र हैं। शितिकण्ठ। आप तंजकी निधि हैं। गौरीजीके साथ नित्य संयुक्त रहनेवाले और मङ्गलके हेतुभूत हैं आपका नमस्कार है

विप्रवर पिनाकधारी महादेवजीके गुणांका प्रतिपादन करनेवाले इन नाभाका पाठ करके महादेवजीकी परिक्रमा करनेसे मनुष्य भगवान्के निज धाममें जाता है ब्रह्मन् इस प्रकार व्रत करके मनुष्य महादेवजीके प्रसादसे इहलोकके सम्पूर्ण भाग भागकर अन्तमें शिवधाम प्राप्त कर लेता है पौष शुक्ला त्रयोदशीको अच्युत श्रीहरिका पूजन करके सब मनोरथांकी सिद्धिके लिये श्रेष्ठ ब्राह्मणको योंसे भरा हुआ पात्र दान करे ब्रह्मन् 'माघ शुक्ला त्रयोदशीसे लेकर तीन दिनतक 'माघ स्नान' का व्रत होता है, जो नाना प्रकारके

मनावाञ्छित फलको देनेवाला है। माघ मासमें प्रयागमें तीन दिन स्नान करनेवाले पुरुषको जो फल प्राप्त होता है वह एक हजार अश्वमेध यज्ञ करनेसे भी इस पृथ्वीपर सुलभ नहीं होता वहाँ किया हुआ स्नान जप होम और दान अनन्तगुना अथवा अक्षय हो जाता है फाल्गुन मासके शुक्ल पक्षकी त्रयोदशीको उपवास करके भगवान् जगन्नाथको प्रणाम करे; तत्पश्चात् 'धनद्वय' प्रारम्भ करे। नाना प्रकारके रंगोंसे एक पह्पर यक्षपति महाराज कुबेरको आकृति अङ्कित कर ले और भक्तिभावसे गन्ध आदि उपचारोंद्वारा उसकी पूजा करे।

द्विजोत्तम इस प्रकार प्रत्येक मासके शुक्लपक्षकी त्रयोदशीको मनुष्य कुबेरकी पूजा करे। उस दिन वह उपवास करके रहे या एक समय भोजन करे। तदनन्तर एक वर्षमें व्रतकी समाप्ति होनेपर पुनः सुवर्णमयी निधियाँके साथ धनाध्यक्ष कुबेरकी भी सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर पञ्चाभूत आदि स्नान पाण्डश उपचारों और भौति भौतिक नैवेद्याँसे भक्ति एवं एकाग्रताके साथ पूजन करे तत्पश्चात् वस्त्र, माला, गन्ध और आभूषणोंसे बह्मदेसहित शुभ गौको अलंकृत करके वंदवेत्ता ब्राह्मणके लिये सिद्धिपूर्वक दान करे। फिर बारह या तेरह ब्राह्मणोंको मिष्टान्न भोजन कराकर वस्त्र आदिसे आचार्यकी पूजा करके पूर्वोक्त प्रतिमा उन्हें अर्पण करे फिर ब्राह्मणोंको यथाशक्ति दक्षिणा दे, उन्हें नमस्कार करके विदा करे। इसके बाद युद्धिमान् पुरुष इष्ट बन्धुओंके साथ एकाग्रचित्त हो स्वयं भोजन करे विप्रवर इस प्रकार व्रत पूर्ण करनेपर निर्धन मनुष्य धन पाकर इस पृथ्वीपर दूसरे कुबेरकी भौति बिख्यात हो आनन्दका अनुभव करता है

वर्षभरके चतुर्दशीव्रतोंकी विधि और महिमा

सनातनजी कहते हैं— गरद सुनो अब मैं तुम्हें चतुर्दशीके व्रत बतलाता हूँ, जिनका पालन करके मनुष्य इस लोकमें सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। चैत्र शुक्ला चतुर्दशीको कुंकुम, अंगूर, चन्दन, गन्ध आदि उपचार, वस्त्र तथा मणियोंद्वारा भगवान् शिवकी बड़ी भारी पूजा करनी चाहिये। चैदावा, ध्वज एवं छत्र आदि देकर मातृकाओंका भी पूजन करना चाहिये। विप्रवर जो उपवास अधवा एक समय भोजन करके इस प्रकार पूजन करता है, वह मनुष्य इस पृथ्वीपर अश्वमेध यज्ञसे भी अधिक पुण्यलाभ करता है। इसी तिथिको गन्ध, पुष्प आदिके द्वारा दमनक-पूजन करके पूर्णिमाको कल्याणस्वरूप भगवान् शिवकी सेवामें समर्पित करना चाहिये। वैशाख कृष्णा चतुर्दशीको उपवास करके प्रदोषकालमें स्नान करे और खेत वस्त्र धारण करके विद्वान् पुरुष गन्ध आदि उपचारों तथा बिल्वपत्रोंसे शिवलिङ्गकी पूजा करे। श्रेष्ठ ब्राह्मणको निमन्त्रण देकर उसे भोजन करानेके बाद दूसरे दिन स्वयं भोजन करे।

द्विजश्रेष्ठ! इसी प्रकार समस्त कृष्णा चतुर्दशियोंमें धन और संतानकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको यह शिवसम्बन्धी व्रत करना चाहिये। वैशाख शुक्ला चतुर्दशीको 'श्रीनृसिंहव्रत' का अनुष्ठान करे। यदि शक्ति हो तो उपवासपूर्वक व्रत करना चाहिये और यदि शक्ति न हो तो एक समय भोजन करके करना चाहिये। सायंकालमें दैन्यसूदन भगवान् नृसिंहको पञ्चामृत आदिसे स्नान करके षोडशोपचारमें उनकी पूजा करे। तत्पश्चात् इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए भगवान्से क्षमा-प्रार्थना करे—

तमहाटककेशान्त न्वलत्पात्रकलोचन।

वज्राधिकनखस्पर्श दिव्यसिंह नमोऽस्तु ते॥

(भाग. पूर्व. १२३) ११

दिव्यसिंह! आपके अयाल तपाये हुए सोनेके समान दमक रहे हैं, नेत्र प्रज्वलित अग्निके समान दहक रहे हैं और आपके नखोंका स्पर्श वज्रसे भी अधिक कठोर है। आपको नमस्कार है।'

देवश्वर भगवान् नृसिंहसे इस प्रकार प्रार्थना करके व्रती पुरुष मिट्टीकी खेदीपर सोये। इन्द्रियाँ और क्रोधको काबूमें रखे और सब प्रकारके भोगोंसे अलग रहे। जो इस प्रकार प्रत्येक वर्षमें विधिपूर्वक उत्तम व्रतका पालन करता है वह सम्पूर्ण भोगोंका भोगकर अन्तमें श्रीहरिके पदको प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर इसी तिथिको ॐकारेश्वरकी यात्रा करनी चाहिये। वहाँ ॐकारेश्वरके पूजनका अवसर दुर्लभ है। उनका दर्शन पापोंका नाश करनेवाला है। ॐकारेश्वरका पूजन, ध्यान जप और दर्शन जो भी हो जाय, वह मनुष्योंके लिये ज्ञान और मोक्ष देनेवाला बताया गया है। इस तिथिको पापनाशक 'सिद्धव्रत' भी करना चाहिये। आटेका शिवलिङ्ग बनाकर उसे पञ्चामृतसे स्नान

करावे। फिर उसपर कुंकुमका लेप करे और वस्त्र, आभूषण, धूप, दीप तथा नैवेद्यके द्वारा उसकी पूजा करे। जो इस प्रकार सब मनोरथोंकी सिद्धि प्रदान करनेवाले पिष्टमय शिवसिङ्गका पूजन करता है, वह महादेवजीकी कृपासे भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्दशीकी दिनमें पञ्चांगिका सेवन करे और सायंकाल सुवर्णमयी धेनुका दान करे। यह 'रुद्र-व्रत' कहा गया है। जो मनुष्य आपाढ़ शुक्ला चतुर्दशीको देश-कालमें उत्पन्न हुए फूलोंद्वारा भगवान् शिवका पूजन करता है वह सम्पत्तियोंको प्राप्त कर लेता है। द्विजश्रेष्ठ श्रावण शुक्ला चतुर्दशीको अपनी शास्त्रमें बतायी हुई विधिके अनुसार पवित्रारोपण करना चाहिये पहले पवित्रकको सौ बार अभिमन्त्रित करके देवीकी समर्पित करे। स्त्री हो या पुरुष यदि वह पवित्रारोपण करता है तो महादेवजीके प्रसादसे भोग एवं मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशीको उत्तम 'अनन्त-व्रत'का पालन करना चाहिये, इसमें एक समय भोजन किया जाता है एक सेर गेहूँका आटा लेकर उसे शक्कर और घीमें मिलाकर पकावे पूआ तैयार करे और वह भगवान् अनन्तको अर्पण करे। इससे पहले कपास अथवा रेशमके सुन्दर सूतकी चौदह गाँठोंसे युक्त करके उसका गन्ध आदि उपचारोंसे पूजन करे। फिर पुराने सूतकी बाँहमेंसे उतारकर उसे किसी जलाशयमें डाल दे और नये अनन्त सूतकी नारी बायीं भुजामें और पुरुष दायीं भुजामें बाँध ले आटेका पूआ या पिट्टी पकाकर दक्षिणासहित उसका दान करे। फिर स्वयं भी परिमित मात्रामें उसे भोजन करे इस प्रकार इस उत्तम व्रतका चौदह वर्षोंतक पालन करना चाहिये। इसके बाद विद्वान् पुरुष उसका उद्यापन करे।

मुने! रंगे हुए चावलोंसे सुन्दर सर्वतोभद्रमण्डल बनाकर उसमें ताँबेका कलश स्थापित करे उस कलशके ऊपर रेशमी पीताम्बरसे आच्छादित भगवान् अनन्तकी सुन्दर सुवर्णमयी प्रतिमा स्थापित करे और उसका विधिपूर्वक यजन करे इसके सिवा गणेश, मातृका नवग्रह तथा लोकपालोंका भी पृथक् पृथक् पूजन करे। फिर हविष्यसे होय करके पूजाहुति दे। द्विजोत्तम। तत्पश्चात् आवश्यक सामग्रियोंसहित शय्या, दूध देनेवाली गाय तथा अनन्तजीकी प्रतिमा आचार्यकी भक्तिपूर्वक अर्पण करे और दूसरे चौदह ब्राह्मणोंकी मोठे पकवान भोजन कराकर उन्हें दक्षिणाद्वारा संतुष्ट करे इस प्रकार किये गये अनन्तव्रत का जो आदरपूर्वक प्रत्यक्ष दर्शन करता है, वह भी भगवान् अनन्तके प्रसादसे भोग और मोक्षका भागी होना है।

आश्विन कृष्णा चतुर्दशीका विष, शस्त्र, जले, अग्नि, सप, हिंसक जीव तथा वज्रपात आदिके द्वारा मरे हुए मनुष्यों तथा ब्रह्महत्यारे पुरुषोंके लिये एकोद्दिष्टकी विधिसे श्राद्ध करना चाहिये और ब्राह्मणवर्गको मिष्टान्न भोजन कराना चाहिये। उस दिन तर्पण, गोघ्रास, कुक्कुरबलि और काकबलि आदि देकर आचमन करनेके पश्चात् स्वयं भी भाई-बन्धुओंके साथ भोजन करे। जो इस प्रकार दक्षिणा देकर श्राद्ध करता है वह पितरोंका उद्धार करके सगन्तन देवलोकमें जाता है। द्विजश्रेष्ठ आश्विन शुक्ला चतुर्दशीको धर्मराजकी सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर गन्ध आदिसे उनकी विधिवत् पूजा करे और ब्राह्मणको भोजन कराकर उसे वह प्रतिमा दान कर दे। नारद। इस पृथ्वीपर धर्मराज उस दाता पुरुषकी रक्षा करते हैं। जो इस प्रकार धर्मराजकी प्रतिमाका उत्तम दान करता है, वह इस लोकमें श्रेष्ठ भोगोंको भोगकर धर्मराजकी आज्ञासे स्वर्गलोकमें जाता है। कार्तिक कृष्णा

चतुर्दशीको सबसे चन्द्रोदय होनेपर शरीरमें तेल और ठबटन लगाकर स्नान करे स्नानके पश्चात् वह धर्मराजकी पूजा करे। ऐसा करनेसे उस मनुष्यको नरकसे अभय प्राप्त होता है। प्रदोषकालमें तेलके दीपक जलाकर यमराजकी प्रसन्नताके लिये चौराहेपर या घरसे बाहरके प्रदेशमें एकाग्रचित्त हो दीपदान करे। हेमलम्ब नामक संवत्सरमें श्रीसम्पन्न कार्तिक मास आनेपर सुक्लपक्षकी चतुर्दशीको अरुणोदयकालमें भगवान् विश्वनाथजीने अन्य देवताओंके साथ मणिकर्णिका-तोर्थमें स्नान करके भस्मसे त्रिपुण्ड्र तिलक लगाया और स्वयं अपने-आपकी पूजा करके 'पञ्चपत-व्रत' का पालन किया था अतः वहाँ गन्ध आदिके द्वारा शिवलिंगकी महापूजा करनी चाहिये। द्रोणपुष्प, धित्वपत्र, अर्कपुष्प, केतकीपुष्प, भौति-भौतिके फूल, मोठे पकवान एवं नाना प्रकारके नैवेद्योंद्वारा उस शिवलिंगकी पूजा करनी चाहिये। नारद। ऐसा करके भगवान् विश्वनाथके स्तोत्रके नियं जो एक समय भोजनका व्रत करता है वह इहलोक और परलोकमें मनोवाञ्छित भोगोंको प्राप्त करता है। समृद्धिकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको उस दिन 'ब्रह्मकूर्चव्रत' भी करना चाहिये। दिनमें उपवास करके रातमें पञ्चगव्य पान करे और जितेन्द्रिय रहे। कपिल गायका मूत्र काली गौका गोबर, सफेद गौका दूध लाल गायका दही और कबरी गायका घी लेकर एकमें मिला दे। अन्तमें कुशोदक मिलावे (यही 'पञ्चगव्य' एवं 'ब्रह्मकूर्च' है, जिसको व्रतके दिन उपवास करके रातमें पीया जाता है)। तदनन्तर प्रातःकाल कुशयुक्त जलसे स्नान करके देवताओंका तर्पण करे और ब्राह्मणोंको भोजन आदिसे संतुष्ट करके स्वयं मौन होकर भोजन करे। यह 'ब्रह्मकूर्चव्रत' सब पातकोंका नाश करनेवाला है। बाल्यावस्था, कुमारावस्था और वृद्धावस्थामें भी जो पाप किया गया है वह

'ब्रह्मकूर्चव्रत' से तत्काल नष्ट हो जाता है। नारद उसी दिन 'पाषाणव्रत' भी बताया गया है। उसका परिचय सुनो, दिनमें उपवास करके रातमें भोजन करे गन्ध आदिसे गौरी देवीकी पूजा करे और उन्हें घीमें पकायी हुई पाषाणके आकारकी पिट्टी अर्पण करे (उसी प्रसादको स्वयं भी ग्रहण करे)। द्विजश्रेष्ठ। शास्त्रोक्त विधिसे इस व्रतका आचरण करके मनुष्य ऐश्वर्य सुख, सौभाग्य तथा रूप प्राप्त करता है। मार्गशीर्ष शुक्ला चतुर्दशीको शिवजीका व्रत किया जाता है। इसमें पहले दिन एक समय भोजन करना चाहिये और व्रतके दिन निराहार रहकर सुवर्णमय मृषकी पूजा करके उसे ब्राह्मणको दान देना चाहिये तदनन्तर दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर स्नानके पश्चात् कमलके फूल, गन्ध, माला और अनुलेपन आदिके द्वारा उमासहित भगवान् महेश्वरकी पूजा करे उसके बाद ब्राह्मणोंको भिष्टान्न भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा आदिसे संतुष्ट करे। विप्रवर। यह शिवव्रत जो करते हैं, जो इसका उपदेश देते हैं जो इसमें सहायक होते या अनुमोदन करते हैं, उन सबको यह भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। पौष शुक्ला चतुर्दशीको 'विरूपाक्षव्रत' बताया गया है। उस दिन यह चिन्तन करके कि 'मैं भगवान् कपर्दीश्वरका सामीप्य प्राप्त करूँगा' अगाध जन्ममें स्नान करे विप्रवर स्नानके पश्चात् गन्ध, मातस्य, नमस्कार, धूप, दीप तथा अन्न सम्पत्तिके द्वारा विरूपाक्ष शिवका पूजन करे वहाँ चढ़ी हुई सब वस्तुएँ ब्राह्मणको देकर मनुष्य देवलोकमें देवताकी भाँति आनन्दका अनुभव करता है। माघ कृष्णा चतुर्दशीको 'यमपंच' बताया गया है उस दिन सूर्योदयसे पूर्व स्नान करके सब पापोंसे छुटकारा पानेके लिये शास्त्रोक्त चौदह नामोंसे यमका तर्पण करे निल, कुशा और जलसे तर्पण करना चाहिये। उसके बाद ब्राह्मणोंको

खिचड़ी खिलावे और स्वयं भी पौन होकर वही भोजन करे। द्विजश्रेष्ठ! फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीको 'शिवरात्रिव्रत' बताया गया है। उसमें दिन-रात निर्वृत्त उपवास करके एकाग्रचित्त हो गन्ध आदि उपचारोंसे तथा जल, विल्वपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, स्तोत्रपाठ और जप आदिसे किसी स्वयम्भू आदि लिङ्गकी अथवा पार्थिक लिङ्गकी पूजा करनी चाहिये। फिर दूसरे दिन उन्हीं उपचारोंसे पुनः पूजन करके ब्राह्मणोंको मिष्टान्न भोजन करावे और दक्षिणा देकर विदा करे। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य महादेवजीकी कृपासे देवताओंद्वारा सम्मानित हो दिव्य भोग प्राप्त करता है। फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशीको भक्तिपूर्वक गन्ध आदि उपचारोंसे दुर्गाजीकी पूजा करके ब्राह्मणोंको भोजन करावे और स्वयं एक

समय भोजन करके रहे नारद! जो इस प्रकार दुर्गाका व्रत करता है वह इस लोक और परलोकमें भी मनोवाञ्छित भोगोंको प्राप्त कर लेता है। चैत्र कृष्ण चतुर्दशीको उपवास करके केदारतीर्थका जल पीनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है। सम्पूर्ण चतुर्दशीव्रतोंके ठाढ़ापनकी सामान्य विधि बतायी जाती है। इसमें चौदह कलश रखे जाते हैं और सबके साथ सुपारी, अक्षत, मोदक, वस्त्र और दक्षिणा-द्रव्य होते हैं। षट् तौबके हों या मिट्टीके, नये हों। टूटे-फूटे नहीं होने चाहिये। बाँसके चौदह डंडों और उतने ही पवित्रक, आसन, पात्र तथा यज्ञोपवीतोंकी भी व्यवस्था करनी चाहिये। शेष बातें उन-उन व्रतोंके साथ जैसी कही गयी हैं, उसी प्रकार करे

~~~~~

आरह महीनोंकी पूर्णिमा तथा अमावास्यासे सम्बन्ध रखनेवाले व्रतों तथा सत्कर्मोंकी विधि और महिमा

स्मृतनजी कहते हैं—नारद! सुनो, अथ मैं तुमसे पूर्णिमाके व्रतोंका वर्णन करता हूँ, जिनका फलन करके स्त्री और पुरुष सुख और संतति प्राप्त करते हैं। विप्रवर चैत्रकी पूर्णिमा मन्वादि तिथि कही गयी है। उसमें चन्द्रमाकी प्रसन्नताके लिये कच्चे अन्नसहित जलसे भरा हुआ षट् दान करना चाहिये। वैशाखकी पूर्णिमाको ब्राह्मणको जो-जो द्रव्य दिया जाता है, वह सब दाताको निश्चितरूपसे प्राप्त होता है। उस दिन 'धर्मराजव्रत' कहा गया है। वैशाखकी पूर्णिमाको श्रेष्ठ ब्राह्मणके लिये जलसे भरा हुआ षट् और पकवान दान करना चाहिये वह गोदानका फल देनेवाला होता है और उससे धर्मराज संतुष्ट होते हैं। जो स्वच्छ जलमें भरे हुए कलशोंका श्रेष्ठ ब्राह्मणको सुवर्णके साथ दान करता है, वह कभी शोकमें नहीं पड़ता। ज्येष्ठकी पूर्णिमाको 'षट्-सावित्री' का व्रत होता है। उस दिन स्त्री उपवास

करके अमृतके समान मधुर जलसे वटवृक्षको सींचे और सुतसे उस वृक्षको एक सौ आठ बार

प्रदक्षिणापूर्वक लपेटे। तदनन्तर परम पतिव्रता सावित्रीदेवीसे इस प्रकार प्रार्थना करे—

जगत्पूज्ये जगन्माता सावित्री पतिदेवते।

प्रपत्ता सहावियोगं ये वदस्व कुरु ते नमः ॥

(चा० पूर्व० १२४। ११)

'जगन्माता सावित्री' तुम सम्पूर्ण जगत्के लिये पूजनीय तथा पतिको ही इष्टदेव माननेवाली पतिव्रता हो। वदवक्षुपर निवास करनेवाली देवि! तुम ऐसी कृपा करो, जिससे मेरा अपने पतिके साथ नित्यसंयोग बना रहे कभी वियोग न हो। तुम्हें मेरा सादर नमस्कार है।'

जो नारी इस प्रकार प्रार्थना करके दूसरे दिन सुवासिनी स्त्रियोंको भोजन करानेके पश्चात् स्वयं भोजन करती है, वह सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। आषाढ़की पूर्णिमाको 'गोपयज्ञत' का विधान है। उस दिन स्नान करके भगवान् श्रीहरिके स्वरूपका इस प्रकार ध्यान करे—भगवान्के चार भुजाएँ हैं। उनका शरीर विशाल है। उनकी अङ्गकान्ति जाम्बूनद सुवर्णके समान स्थाय है। शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म, लक्ष्मी तथा गरुड उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं तथा देवता मुनि, गन्धर्व, यक्ष और किन्नर उनकी सेवामें लगे हैं। इस प्रकार श्रीहरिके चिन्तन करके गन्ध आदि उपचारोंद्वारा पुरुषसूक्तके मन्त्रोंसे उनकी पूजा करे। तत्पश्चात् वस्त्र और आभूषण आदिके द्वारा आचार्यको संतुष्ट करे और स्नेहयुक्त हृदयसे आचार्य तथा अन्यान्य ब्राह्मणोंको यथाशक्ति मोटे पकवान भोजन करावे। विप्रवर! इस प्रकार व्रत करके मनुष्य कमलापतिके प्रसादसे इहलोक और परलोकके भोगोंको प्राप्त कर लेता है।

श्रावण मासकी पूर्णिमाको घेदोंका उपाकर्म बताया गया है। उस दिन यजुर्वेदी द्विजोंको देवताओं ऋषियों तथा पितरोंका तर्पण करना

चाहिये। अपनी शास्त्रामें बतायी हुई विधिके अनुसार ऋषियोंका पूजन भी करना चाहिये। ऋग्वेदियोंको चतुर्दशीके दिन तथा सामवेदियोंको भाद्रपद मासके हस्त नक्षत्रमें विधिपूर्वक 'रक्षा विधान' करना चाहिये। लाल कपड़ेके एक भागमें सरसों तथा अक्षत रखकर उसे लाल रंगके ढोरेसे बाँध दे, इस प्रकार बनी हुई पोटली ही रक्षा है। उसे जलसे सौँचकर काँसके पात्रमें रखे उसीमें गन्ध आदि उपचारोंद्वारा त्रीविष्णु आदि देवताओंको पूजा करके उनकी प्रार्थना करे। फिर ब्राह्मणको नमस्कार करके उसीके हाथसे प्रसन्नतापूर्वक अपनी कलाईमें उस रक्षापोटलिकाको बाँधा ले। तदनन्तर ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे वेदोंका स्वाध्याय करे तथा सप्तर्षियोंका विसर्जन करके अपने हाथसे बनाकर कुंकुम आदिसे रंगे हुए नूतन यज्ञोपवीतको धारण करे। यथाशक्ति श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भोजन कराकर स्वयं एक समय भोजन करे। विप्रवर! इस व्रतके कर लेनेपर वर्षभर वैदिक कर्म यदि भूल गया हो, विधिसे हीन हुआ हो या नहीं किया गया हो तो वह सब भलीभाँति सम्पादित हो जाता है। भाद्रपद मासकी पूर्णिमाको 'उमामाहेश्वरव्रत' किया जाता है। उसके लिये एक दिन पहले एक समय भोजन करके रहे और शिव-पार्वतीका यज्ञपूर्वक पूजन करके हाथ जोड़ प्रार्थना करे—'प्रभो! मैं कल व्रत करूँगा।' इस प्रकार भगवान्से निवेदन करके उस उत्तम व्रतको ग्रहण करे। रातमें देवताके समीप शयन करके रातके पिछले पहरमें उठे। फिर संध्या वन्दन आदि नित्यकर्म करके भस्म तथा रुद्राक्षकी माला धारण करे। तत्पश्चात् उत्तम गन्ध, चिन्चपत्र, धूप, दीप और नैवेद्य आदि विभिन्न उपचारोंद्वारा विधिपूर्वक भगवान् शङ्करकी पूजा करे। उसके बाद सबरेसे लेकर प्रदोषकालतक विद्वान् पुरुष उपवास करे चन्द्रोदय होनेपर

पुनः पूजा करके वहीं देवताके समीप रातमें जागरण करे।

इस प्रकार प्रतिवर्ष आलस्य छोड़कर पंद्रह वर्षोंतक इस व्रतका निर्वहण करे। उसके बाद विधिपूर्वक व्रतका उद्घाटन करना चाहिये उस समय भगवती उमा और भगवान् शङ्करकी सुवर्णमयी दो प्रतिमाएँ बनवावे। यथाशक्ति सोने, चाँदी ताँबे अथवा मिट्टीके पंद्रह उत्तम कलश स्थापित करे। वहाँ एक कलशके ऊपर वस्त्रसहित दोनों प्रतिमाओंकी स्थापना करनी चाहिये। उन प्रतिमाओंको पञ्चामृतसे स्नान कराकर फिर शुद्ध जलसे नहलाना चाहिये। तदनन्तर षोडशोपचारसे उनकी पूजा करनी चाहिये। इसके बाद पंद्रह ब्राह्मणोंको मिष्टान्न भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा तथा एक-एक कलश दे भगवान् शङ्करकी मूर्तिसे युक्त कलश आचार्योंको अर्पण करे। इस प्रकार 'उमामाहेश्वरव्रत' का पालन करके मनुष्य इस पृथ्वीपर विख्यात होता है वह समस्त सम्पत्तियोंकी निधि बन जाता है। उसी दिन 'शक्रव्रत' का भी विधान किया गया है। उसमें प्रातःकाल स्नान करके विधिपूर्वक गन्ध आदि उपचारों तथा नैवेद्य राशियोंसे देवराज इन्द्रकी पूजा करे। फिर निमन्त्रित ब्राह्मणोंको विधिवत् भोजन कराकर वहाँ आये हुए दूसरे लोगोंको तथा दानाँ और अनार्योंको भी उसी प्रकार भोजन करावे। विप्रवर! धन धान्यकी सिद्धि चाहनेवाले राजाको अथवा दूसरे धनी लोगोंको प्रतिवर्ष यह 'शक्रव्रत' करना चाहिये।

आश्विन मासकी पूर्णिमाको 'कांजागरव्रत' कहा गया है उसमें विधिपूर्वक स्नान करके उपवास करे और जितेन्द्रिय भावसे रहे। ताँबे अथवा मिट्टीके कलशपर वस्त्रसे ढकी हुई सुवर्णमयी लक्ष्मीप्रतिमाकी स्थापित करके भिन्न-भिन्न उपचारोंसे उनकी पूजा करे तदनन्तर सायंकालमें चन्द्रोदय

होनेपर सोने, चाँदी अथवा मिट्टीके भूतपूर्ण एक सी दीपक जलावे। इसके बाद घी और राक्षस मिलायी हुई बहुत-सी खीर तैयार करे और बहुत-से पार्श्वोंमें उसे डालकर चन्द्रमाकी चाँदीनीच रखे जब एक पहर बीत जाय तो लक्ष्मीजीकी वह सब अर्पण करे। तत्पश्चात् भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंको वह खीर भोजन करावे और उनके साथ हो माङ्गलिक गीत तथा मङ्गलमय काव्योंद्वारा जागरण करे। तदनन्तर अरुणोदय-कालमें स्नान करके लक्ष्मीजीकी वह स्वर्णमयी मूर्ति आचार्योंको अर्पित करे उस रातमें देवी महालक्ष्मी अपने कर-कमलोंमें बर और अभय लिये निशीथ कालमें संसारमें विचरती हैं और मन-ही-मन संकल्प करती हैं कि 'इस समय भूतलपर कौन जाग रहा है? जागकर मेरी पूजामें लगे हुए उस मनुष्यको मैं आज धन दूँगी।' प्रतिवर्ष किया जानेवाला यह व्रत लक्ष्मीजीको संतुष्ट करनेवाला है। इससे प्रसन्न हुई लक्ष्मी इस लोकमें समृद्धि देती हैं और शरीरका अन्त होनेपर परलोकमें सद्गति प्रदान करती हैं। कार्तिककी पूर्णिमाको ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति और सम्पूर्ण शत्रुओंपर विजय पानेके लिये कार्तिकेयजीका दर्शन करे। उसी तिथिको प्रदोषकालमें दीपदानके द्वारा सम्पूर्ण जीवोंके लिये सुखदायक 'त्रिपुरात्सव' करना चाहिये उस दिन दीपका दशन करके कीट, पतंग, मच्छर, वृक्ष तथा जल और स्थलमें विचरनेवाले दूसरे जीव भी पुनर्जन्म नहीं ग्रहण करते उन्हें अवश्य मोक्ष होता है। ब्रह्मन्! उस दिन चन्द्रोदयके समय छहों कृत्तिकाओंकी, छद्मधारी कार्तिकेयकी तथा वरुण और अग्निकी गन्ध, पुष्प धूप, दीप, प्रचुर नैवेद्य, उत्तम अन्न, फल तथा शाक आदिके द्वारा एवं होम और ब्राह्मणभोजनके द्वारा पूजा करनी चाहिये इस प्रकार देवताओंकी पूजा करके घरसे बाहर दीप-

दान करना चाहिये। दीपकोंके पास ही एक सुन्दर चौकोर गड्ढा खोदें। उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई चौदह अंगुलकी रखें। फिर उसे चन्दन और जलसे सींचें तदनन्तर उस गड्ढेको गायके दूधसे भरकर उसमें सर्वाङ्गसुन्दर सुवर्णमय मत्स्य डालें उस मत्स्यके नेत्र पीतीके बने होने चाहिये। फिर 'महामत्स्याय नमः' इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए गन्ध आदिसे उसकी पूजा करके ब्राह्मणको उसका दान कर दें द्विजश्रेष्ठ। यह मैंने तुमसे क्षीरसागर दानकी विधि बताया है। इस दानके प्रभावसे मनुष्य भगवान् विष्णुके समीप आनन्द भोगता है नारद! इस पूर्णिमाको 'वृक्षसर्गव्रत' तथा 'नक्तव्रत' करके मनुष्य रुद्रलोक प्राप्त कर लेता है।

मार्गशीर्ष मासकी पूर्णिमाके दिन ज्ञान्त स्वभाववाले ब्राह्मणको सुवर्णसहित एक आढक^१ नमक दान करें। इससे सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धि होती है। मनुष्य पूर्णिमाको पुष्यका योग होनेपर सम्पूर्ण सौभाग्यकी वृद्धिके लिये पीली सरसोंके उबटनसे अपने शरीरको मलकर सर्वावधियुक्त जलसे स्नान करें। स्नानके पश्चात् दो नूतन वस्त्र धारण करें फिर मातृलिक द्रव्यका दर्शन और स्पर्श कर विष्णु, इन्द्र, चन्द्रमा, पुष्य और बृहस्पतिको नमस्कार करके गन्ध आदि उपचारोंद्वारा उनकी पूजा करें। तदनन्तर होम करके ब्राह्मणोंको खीरके भोजनसे तृप्त करें। विप्रवर लक्ष्मीजीकी प्रीति बढ़ानेवाले और दरिद्रताका नाश करनेवाले इस व्रतको करके मनुष्य इहलोक और परलोकमें आनन्द भोगता है। माघकी पूर्णिमाके दिन तिल, सूती कपड़े, कम्बल रत्न कंचुक, पगड़ी, जूते आदिका अपने वैभवके अनुसार दान करके

कार्तिकी अमावास्याको गोशाला, बगीचा, पोखरा, नदी, बाजार आदिमें दीपदान

मनुष्य स्वर्गलोकमें सुखी होता है। जो उस दिन भगवान् शङ्करकी विधिपूर्वक पूजा करता है, वह अश्वमेध यज्ञका फल पाकर भगवान् विष्णुके लोकमें प्रतिष्ठित होता है। फाल्गुनकी पूर्णिमाको सब प्रकारके काष्ठों और उपलों (कंडों) का संग्रह करना चाहिये। वहाँ रक्षोघ्न मन्त्रोंद्वारा अग्निमें विधिपूर्वक होम करके होलिकापर कांठ आदि फेंककर उसमें आग लगा दे। इस प्रकार दाह करके होलिकाकी परिक्रमा करते हुए उत्सव मनावे। यह होलिका प्रह्लादको भय देनेवाली राक्षसी है। इसीलिये गीत मङ्गलपूर्वक काष्ठ आदिके द्वारा लोग उसका दाह करते हैं। विप्रन्द्र! मतान्तरमें यह 'कामदेवका दाह' है।

पक्षान्त-तिथियाँ दो होती हैं—पूर्णिमा तथा अमावास्या। दोनोंके देवता पृथक्-पृथक् हैं अतः अमावास्याका व्रत पृथक् बतलाया जाता है। नारद! इसे सुनो। यह पितरोंको अत्यन्त प्रिय है। चैत्र और वैशाखकी अमावास्याको पितरोंकी पूजा, पार्वणविधिसं धन-वैभवके अनुसार श्राद्ध, ब्राह्मणभोजन, विशेषतः गौ आदिका दान—ये सब कार्य सभी महीनोंकी अमावास्याको अत्यन्त पुण्यदायक बताये गये हैं। नारद! ज्येष्ठकी अमावास्याको ब्रह्मसावित्रीका व्रत बताया गया है। इसमें भी ज्येष्ठकी पूर्णिमाके समान ही सब विधि कही गयी है। आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद मासमें पितृश्राद्ध, दान, होम और देवपूजा आदि कार्य अक्षय होते हैं। भाद्रपदकी अमावास्याको

अपराह्णमें तिलके खेतमें पैदा हुए कुशोंको ब्रह्माजीके मन्त्रसे आभन्त्रित करके 'हुं फट्' का उच्चारण करते हुए उखाड़ ले और उन्हें सदा सब कार्योंमें नियुक्त करे और दूसरे कुशोंको एक ही समय काममें लाना चाहिये। आश्विनकी अमावास्याको विशेषरूपसे गङ्गाजीके जलमें या गयाजीमें पितरोंका श्राद्ध-तर्पण करना चाहिये, वह मोक्ष देनेवाला है। कार्तिककी अमावास्याको देवमन्दिर, घर नदी, अगीचा, पोखरा, चैत्य वृक्ष, गोशाला तथा बाजारमें दीपदान और श्रीलक्ष्मीजीका पूजन करना चाहिये। उस दिन गौओंके सींग आदि अङ्गोंमें रंग लगाकर उन्हें घास और अन्न देकर तथा नमस्कार और प्रदक्षिणा करके उनकी पूजा की जाती है। मार्गशीर्षकी अमावास्याको भी श्राद्ध और ब्राह्मणभोजनके द्वारा तथा ब्रह्मचर्य आदि नियमों और जप, होम तथा पूजाआदिके द्वारा पितरोंकी पूजा की जाती है। विप्रवर पौष और माघमें भी पितृश्राद्धका फल अधिक कहा गया है। फाल्गुनकी अमावास्यामें श्रवण च्यतीपात और सूर्यका योग होनेपर केवल श्राद्ध और ब्राह्मणभोजन गयासे अधिक फल देनेवाला होता है। सोमवती अमावास्याको किया हुआ दान आदि सम्पूर्ण फलोंको देनेवाला है। उसमें किये हुए श्राद्धका अधिक फल है। मुने! इस प्रकार मैंने तुम्हें संक्षेपसे तिथिकृत्य बताया है। सभी तिथियाँमें कुछ विशेष विधि है, जो अन्य पुराणोंमें वर्णित है।

२. निमन्त्रणसम्बन्धी ब्रह्माजीका मन्त्र इस प्रकार है—

विराडिना सहोत्पन्ना परमेष्ठिनिर्गमज्ञा नृद सर्वणि पपाति दधं स्वस्तिकरो धव॥

दधं तुम ब्रह्माजीके साथ उत्पन्न हुए हो। साक्षात् परमेष्ठी ब्रह्माके स्वरूप हो और तुम स्वभावतः प्रकट हुए हो। हमारे सब पाप हर लो और हमारे लिये कल्याणकारी बनो।

सनकादि और नारदजीका प्रस्थान, नारदपुराणके माहात्म्यका वर्णन और पूर्वभागकी समाप्ति

श्रीसुतजी कहते हैं—महर्षियों! देवर्षि नारदजीके प्रश्न करनेपर उन्हें इस प्रकार उपदेश देकर वे सनकादि चारों कुमार, जो शास्त्रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हैं, नारदजीसे पूजित हो, संन्यास आदि नित्यकर्म करके भगवान् शङ्करके लोकमें चले गये। वहाँ देवताओं और दानवोंके अधीश्वर जिनके चरणारविन्दोंमें मस्तक झुकाते हैं, उन महेश्वरको प्रणाम करके उनकी आज्ञासे वे भूमिपर बैठे। तदनन्तर सम्पूर्ण शास्त्रोंके सारको, जो अज्ञानी जोकोंके अज्ञानमय बन्धनको खोलनेवाला है, सुनकर वे ज्ञानघनस्वरूप कुमार भगवान् शिवको नमस्कार करके अपने पिताके समीप चले गये। पिताके चरणकमलोंमें प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद लेकर वे आज भी सम्पूर्ण लोकोंके तोषांमें सदा विचरते रहते हैं। वास्तवमें वे स्वयं ही तीर्थस्वरूप हैं। ब्रह्मलोकसे वे बदरिकाश्रम तीर्थमें गये और देवेश्वरसमुदायसे सेवित भगवान् विष्णुके उन अविनाश्री चरणारविन्दोंका चिरव्रततक चिन्तन करते रहे जिनका वीतराग संन्यासी ध्यान करते हैं। ब्रह्मणो! तत्पश्चात् नारदजी भी सनकादि कुमारोंसे मनोवाञ्छित ज्ञान-विज्ञान पाकर उस गङ्गातटसे उठकर पिताके निकट गये और प्रणाम करके खड़े रहे। फिर पिता ब्रह्मजीके द्वारा आज्ञा मिलनेपर वे बैठे। उन्होंने कुमारोंसे जो ज्ञान-विज्ञान श्रवण किया था, उसका ब्रह्मजीके समीप यथार्थरूपसे वर्णन किया। उसे सुनकर ब्रह्मजी बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मजीके चरणोंमें मस्तक झुकाकर आशीर्वाद ले मुनिवर नारद मुनिसिद्ध सेवित कैलास पर्वतपर आये। यह पर्वत भना प्रकारके आश्रयजनक दूरियोंसे भरा हुआ था सिद्ध और विद्वानोंने उस पर्वतको व्यास कर रखा था जहाँ सुन्दर स्वर्णमय कमल लिखे हुए हैं, ऐसे स्वच्छ जलसे भरे हुए सरोवर उस शैलशिखरकी शोभा

बढ़ते हैं। गङ्गाजीके प्रपातकी कसकस ध्वनि वहाँ सब ओर गूँजती रहती है। कैलासका एक एक शिखर सफेद बादलोंके समान जान पड़ता है। उसी शिखरपर काले मेघके समान क्यामवर्षण एक कटवृक्ष है, जो सौ योजन विस्तृत है। उसके नीचे योगियोंकी भण्डालीके मध्यभागमें जटाजूटधारी भगवान् शिलोत्तल बाधाम्बर ओढ़े हुए बैठे थे। उनका साठ अङ्ग भस्माङ्गणसे विभूषित हो रहा था नागोंके आभूषण उनकी शोभा बढ़ते थे। ब्राह्मणों! रुद्राश्वको मूलासे सदा शोभायमान भगवान् चन्द्रसेखरको देखकर नारदजीने भक्तिभावसे कतमस्तक हो उन जगदीश्वरके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया और प्रसन्न मनसे उन ग्रीवयश्मज शिवका स्तवन किया, तदनन्तर भगवान् शिवकी आज्ञासे वे आसनपर बैठे उस समय योगियोंने उनका बड़ा सत्कार किया। जगद्गुरु सदाशिवने नारदजीकी कुशल पूछी। नारदजीने कहा—भगवन् आपके प्रसादसे सब कुशल है। ब्राह्मणों! फिर सब योगियोंके सुनते हुए नारदजीने पशुओं (जोवों) के अज्ञानमय पशुको झुझनेवाले पाशुपत (शाम्भव) ज्ञानके विषयमें प्रश्न किया तब शरणागतकत्तल भगवान् शिवने उनकी भक्तिसे संतुष्ट हो उनसे आदरपूर्वक अष्टाङ्ग शिव-योगका वर्णन किया। लोककल्याणकारी भगवान् शङ्करसे शाम्भव ज्ञान प्राप्त करके प्रसन्नाचि हो नारदजी बदरिकाश्रममें भगवान् नारायणके निकट गये। सदा आने-जानेवाले देवर्षि नारदने वहाँ भी सिद्धों और योगियोंसे सेवित भगवान् नारायणको बारम्बार संतुष्ट किया।

ब्राह्मणों! यह नारदमहापुरुष है, जिसका मैंने तुम्हारे समक्ष वर्णन किया है। सम्पूर्ण शास्त्रोंका दिग्दर्शन करानेवाला यह उपाख्यान वेदके समान

पात्र है। वह अंतर्गतोंके ज्ञानकी वृद्धि करनेवाला है। विप्रगण। जो इस नारदोय महापुराणका शिष्यावपत्ये, श्रेष्ठ द्विजोंके समाजमें, भगवान् विष्णुके मन्दिरमें, मधुर और प्रयागमें, पुस्तोत्तम जगन्नाथजीके समीप, सेतुबन्ध रामेश्वरमें, कन्नड़ी, द्रमका हरद्वार और कुजस्थलमें, त्रिपुष्कर तीर्थमें, किल्ली नदीके तटपर अथवा जहाँ-कहाँ भी भक्तिभावसे कोतन करता है वह सम्पूर्ण यज्ञों और तीर्थोंका महान् फल प्राप्त है। सम्पूर्ण छत्रों और समस्त तपस्वीओंका भी पूरा-पूरा फल प्राप्त कर लेता है। जो उपवास करके वा इच्छित भोजन करके इन्द्रियोंकी काममें रखते हुए भगवान् नारायण वा शिवकी भक्तिमें तत्पर हो इस पुराणका ज्ञान अथवा प्रवचन करता है वह सिद्धि प्राप्त है। इस पुराणमें सब प्रकारके पुण्यों और सिद्धियोंके उद्भवका वर्णन किया गया है, जो सदा करने और सुननेवाले पुण्योंके समस्त फलोंका नाश करनेवाला है। यह मनुष्योंके कलिमयबन्धों को तोड़ता है और सब सम्पत्तियोंकी वृद्धि करता है। यह सभीको अभोष्ट है। यह तपस्व, ज्ञात और उनके फलोंका प्रकलक है। मन, यन्त्र, पृथक् पृथक् वेदाङ्ग आगम, सांख्य और वेद—सर्वत्र इसमें संक्षेपसंग्रह किया गया है। इस वेदमयित्त चारोंपक्ष महापुराणका ज्ञान करके धन, रत्न और यन्त्र आदिके द्वारा भक्तिभावसे पुण्यकाचका अन्वायकी पूजा करनी चाहिये। भूमिदान, गोदान, खदान तथा हाथी, घोड़े और रथके दानसे आचार्यको सदैव संजुक्त करना चाहिये। ब्राह्मणों। यह पुराण धर्मका संग्रह करनेवाला तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—चारों पुरुषार्थोंका दानवाला है। जो इसकी व्याख्या करता है उसके समान मनुष्योंका गुरु दुर्गम बर्धन हो सकता है शरीर, मन, वाणी और धन आदिके द्वारा सदा धर्मोपदेशक गुणका प्रिय करना चाहिये इस पुराणको

विधिपूर्वक सुनकर देवपूजन और हवन करके सब ब्राह्मणोंके मित्राई और स्त्रीरक्त भोजन करना चाहिये तथा भक्तिभावसे उन्हें दाक्षिण देनी चाहिये; क्योंकि भगवान् व्यास भक्तिसे ही संजुक्त होते हैं। जैसे नदियोंमें गङ्गा, सरोवरोंमें पुष्कर, पुरियोंमें कालीपुरी, पर्वतोंमें मेरु, तीनों देवताओंमें सबका पाप हरनेवाले भगवान् नारायण, दुर्गोंमें सरयुवा, केदोंमें स्कन्द, पशुओंमें धेनु, बर्णोंमें ब्राह्मण, देने योग्य तथा योग्य वस्तुओंमें अन्न और वस्त्र, यज्ञोंमें चर्मशीर्ष, युगोंमें सिंह, देशभरियोंमें पुरुष, कुलोंमें सोपान, दैत्योंमें प्रह्लद, अङ्गोंमें मुख, अश्वोंमें ठाँकी-कण, प्रह्लुओंमें वसन्त, यज्ञोंमें जपमन्त्र, जगोंमें तेष, पितरोंमें अर्घ्य, अस्त्रोंमें धनुष, वस्तुओंमें पायक, आदित्योंमें विष्णु, देवताओंमें इन्द्र, सिद्धोंमें कपिल, पुरोहितोंमें कृष्णार्ति, कवियोंमें शुक्राचार्य, पाण्डवोंमें अर्जुन, दास्य भक्तोंमें हनुमान्, तृणोंमें कुश, इन्द्रियोंमें मन (चित्त) गन्धवर्णोंमें विश्वरथ, पुष्पोंमें कम्पन, अप्सरोंमें उर्वशी तथा धातुओंमें सुवर्ण श्रेष्ठ है। जिस प्रकार ये सब वस्तुएँ अपने सजातीय वस्तुओंमें श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पुराणोंमें श्रीनारदमहापुराण श्रेष्ठ कहा गया है। द्विजवरो आप सब लोगोंको सन्नि प्रीति हो, आपका कल्याण हो। अब मैं अमित तेजस्वी व्यासजीके समीप जाऊँगा।

ऐसा कहकर मृतजो शौनक आदि महात्म्योंसे पूजित हो उन सबकी आज्ञा लेकर चले गये। शौनक आदि द्विज श्रेष्ठ महात्म्य भी जो ब्रह्मज्ञानमें सगे हुए थे, एकाग्रचित्त हो सुने हुए समस्त धर्मोंके अनुष्ठानमें तत्पर हो, बहो रहने लगे। जो कलिके पाप विषका नाश करनेवाले बौद्धिके जप और पूजन विधिकर औषधका सेवन करता है वह निर्मल चित्तसे भगवान्के ध्यानमें लगाकर यदा मनोवाञ्छित लोक प्राप्त करता है।

श्रीपरमात्मने नमः

श्रीगणेशाय नमः

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

श्रीनारदमहापुराण

उत्तरभाग

महर्षि वसिष्ठका मान्धाताको एकादशीव्रतकी महिमा सुनाना

पानु खो जलदश्याम्भः शार्ङ्गज्याघातकर्कशाः ।

त्रैलोक्यपण्डपस्तम्भाश्चत्वारो हरिबाहवः ॥ १ ॥

‘जो मेघके समान श्यामवर्ण हैं, शार्ङ्गधनुषकी प्रत्यज्वाके आघात (रगड़) से कटोर हो गयी हैं तथा त्रिभुवनरूपी विशाल भवनको खड़े रखनेके लिये माने खंभेके समान हैं, भगवान् विष्णुकी वे चारों भुजाएँ आप लोगोंकी रक्षा करें ’

सुरासुरशिरोरत्ननिषष्ठयणिरञ्जितम् ।

हरिपादाम्बुजद्वन्द्वमभीष्टप्रदमस्तु मे ॥ २ ॥

‘भगवान् श्रीहरिके वे युगल चरणारविन्द हमारे अभीष्ट मनोरथोंकी पूर्ति करें, जो देवताओं और असुरोंके मस्तकपर स्थित रत्नमय मुकुटकी घिसी हुई मणियोंसे सदा अनुरञ्जित रहते हैं ।’

मान्धाताप्रणे (वसिष्ठजीसे) पूछा—द्विजोत्तम जो भयंकर पापरूपी सूखे या गीले ईंधनको जला सके, ऐसी अग्नि कौन है? यह बतानेकी कृपा करें। ब्रह्मपुत्र! विप्र-शिरोमणे! तीनों लोकोंमें त्रिविध पाप-तापके निवारणका कोई भी ऐसा सुनिश्चित उपाय नहीं है, जो आपको ज्ञात न हो। अज्ञानावस्थामें किये हुए पापको ‘शुष्क’ और जान बूझकर किये हुए पातकको ‘आर्द्र’ कहा

गया है। वह भूत, वर्तमान अथवा भविष्य कैसा हो क्यों न हो, किस अग्निसे दग्ध हो सकता है? यह जानना मुझे अभीष्ट है

वसिष्ठजी बोले—नृपश्रेष्ठ! सुनो जिस अग्निसे ‘शुष्क’ अथवा ‘आर्द्र’ पाप पूर्णतः दग्ध हो सकता है वह उपाय बताता हूँ। जो मनुष्य भगवान् विष्णुके दिन (एकादशी तिथि) आनेपर जितेन्द्रिय

हो उपवास करके भगवान् मधुसूदनकी पूजा करता है, औंलेसे स्नान करके रातमें जागता है, वह पापोंको धो बहा देता है। राजन्! एकादशी नामक अग्निसे, पातकरूपी ईंधन सौ वर्षोंसे संचित हो तो भी स्त्रीग्रही भस्म हो जाता है। नरेश्वर मनुष्य जबतक भगवान् पद्मनाभके शुभदिवस- एकादशी तिथिको उपवासपूर्वक व्रत नहीं करता, तभीतक इस शरीरमें पाप ठहर पाते हैं। सहस्रों अश्वमेध और सैकड़ों राजसूय यज्ञ एकादशीव्रतकी मोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हो सकते। प्रभो! एकादश इन्द्रियोंद्वारा जो पाप किया जाता है वह सब का-सब एकादशीके उपवाससे नष्ट हो जाता है। राजन् यदि किसी दूसरे बहानेसे भी एकादशीको उपवास कर लिया जाय तो वह यमराजका दर्शन नहीं होने देती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष देनेवाली है। राज्य और पुत्र प्रदान करनेवाली है। उत्तम स्त्रीकी प्राप्ति करानेवाली तथा शरीरको नीरोग बनानेवाली है। राजन् एकादशीसे अधिक पवित्र न गङ्गा है, न गया, न काशी है, न पुष्कर। कुरुक्षेत्र नर्मदा, देविका, यमुना तथा चन्द्रभागा भी एकादशीसे बढ़कर पुण्यमय नहीं हैं। राजन्! एकादशीका व्रत करनेसे भगवान् विष्णुका धाम अनायास ही प्राप्त हो जाता है। एकादशीको उपवासपूर्वक

रातमें जागरण करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। राजेन्द्र! एकादशीव्रत करनेवाला पुरुष मातृकुल पितृकुल तथा पत्नीकुलकी दस-दस पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। महाराज! वह अपनेको भी वैकुण्ठमें ले जाता है। एकादशी चिन्तामणि अथवा निधिके समान है। संकल्पसाधक कल्पवृक्ष एवं वैदेवावर्कके समान है। नरेश्वर! जो मनुष्य द्वादशी (एकादशीयुक्त) को शरण लेते हैं वे चार भुजाओंसे युक्त हो गरुड़की पीठपर वनमाला और पीताम्बरसे सुशोभित हो भगवान् विष्णुके धाममें जाते हैं। महीपते! यह मैंने द्वादशी (एकादशीयुक्त)-का प्रभाव बताया है। यह घोर पापरूपी ईंधनके लिये अग्निके समान है। पुत्र-पौत्र आदि विपुल योगों (अप्राप्त वस्तुओं) अथवा भोगोंकी इच्छा रखनेवाले धर्मपरायण मनुष्योंको सदा एकादशीके दिन उपवास करना चाहिये। नरेश्वर! जो मनुष्य आदरपूर्वक एकादशीव्रत करता है वह माताके उदरमें प्रवेश नहीं करता (उसकी मुक्ति हो जाती है), अनेक पापोंसे युक्त मनुष्य भी निष्काम या सकामभावसे यदि एकादशीका व्रत करता है तो वह लोकनाथ भगवान् विष्णुके अनन्त पद (वैकुण्ठ धाम) को प्राप्त कर लेता है।

तिथिके विषयमें अनेक ज्ञातव्य बातें तथा विद्वद्वा तिथिका निषेध

वसिष्ठजी कहते हैं—राजन्! एकादशी तथा भगवान् विष्णुकी महिमासे सम्बन्ध रखनेवाले सूतपुत्रके उस वचनको जो सम्स्त पापराशियोंका निवारण करनेवाला था, सुनकर सम्पूर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने पुनः निर्मल हृदयवाले पौराणिक सूतपुत्रसे पूछा—मानद! आप व्यासजीकी कृपासे अठारह पुराण और महाभारतको भी जानते हैं। पुराणों और स्मृतियोंमें

ऐसी कोई बात नहीं है, जिसे आप न जानते हों। हम लोगोंके हृदयमें एक संशय उत्पन्न हो गया है। आप ही विस्तारसे समझाकर यथार्थरूपसे उसका निवारण कर सकते हैं। तिथिके मूल भाग (प्रारम्भ) में उपवास करना चाहिये या अन्तमें? देवकर्म हो या पितृकर्म उसमें तिथिके किस भागमें उपवास करना उचित है? यह बतानेकी कृपा करें।

सौतिने कहा—महर्षिओ! देवताओंकी प्रसन्नताके लिये तो तिथिके अन्तर्भागमें ही उपवास करना उचित है। वही उनको प्रीति बढ़ानेवाला है। पितरोंको तिथिका मूलभाग ही प्रिय है—ऐसा कालज्ञ पुरुषोंका कथन है। अतः दसगुने फलकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको तिथिके अन्तर्भागमें ही उपवास करना चाहिये। धर्मकर्मो पुरुषोंको पितरोंकी तुल्यके लिये तिथिके मूलभागको ही उत्तम मानना चाहिये। विप्रगण धर्म, अर्थ तथा कामकी इच्छावाले मनुष्योंको चाहिये कि द्वितीया, अष्टमी, वृषी और एकादशी तिथियाँ यदि पूर्वविद्धा हों अर्थात् पहलेवाली तिथिसे संयुक्त हों तो उस दिन व्रत न करें। द्विजवरो! सप्तमी, अष्टम्या, पूर्णिमा तथा पिताका वार्षिक श्राद्धदिन—इन दिनोंमें पूर्वविद्धा तिथि ही ग्रहण करनी चाहिये। सूर्योदयके समय यदि थोड़ी भी पूर्व तिथि हो तो उससे वर्तमान तिथिको पूर्वविद्धा माने, यदि उदयके पूर्वसे ही वर्तमान तिथि आ गयी हो तो उसे 'प्रभूता' समझे। पारण तथा मनुष्यके मरणमें तत्कालवर्तिनी तिथि ग्रहण करने योग्य मानी गयी है। पितृकार्यमें वही तिथि ग्राह्य है जो सूर्यास्तकालमें मौजूद रहे। विप्रवरो तिथिका प्रमाण सूर्य और चन्द्रमाकी गतिपर निर्भर है। चन्द्रमा और सूर्यकी गतिका ज्ञान होनेसे कालवेत्ता विद्वान् तिथिके कालका मान समझते हैं।

इसके बाद अब मैं ज्ञान, पूजा आदिको विधिका क्रम बताऊँगा, यदि दिन शुद्ध न मिले तो रातमें पूजा की जाती है। दिनका सारा कार्य प्रदोष (रात्रिके आरम्भकाल)—में पूर्ण करना चाहिये। यह विधि व्रत करनेवाले मनुष्योंके लिये बतायी गयी है। विप्रवरो यदि अरुणोदयकालमें थोड़ी भी द्वादशी हो तो उसमें ज्ञान पूजन, होम और दान आदि सारे कार्य करने चाहिये। द्वादशीमें व्रत

करनेपर शुद्ध त्रयोदशीमें पारण हो तो पृथ्वीदानका फल मिलता है। अथवा वह मनुष्य सौ यज्ञोंके अनुष्ठानसे भी अधिक पुण्य प्राप्त कर लेता है। विप्रगण! यदि आगे द्वादशीयुक्त दिन न दिखायी दे तो (अर्थात् द्वादशीयुक्त त्रयोदशी न हो तो) प्रातःकाल ही ज्ञान करना चाहिये और देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करके द्वादशीमें ही पारण कर लेना चाहिये। इस द्वादशीका यदि मनुष्य उद्यम करने तो वह बहुत बड़ी हानि करनेवाली होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे विद्याध्ययन करके समावर्तन-संस्कारद्वारा मनुष्य ज्ञातक न बने तो वह सरस्वती उस विद्वान्के धर्मका अपहरण करती है। अयमें, वृद्धिमें अथवा सूर्योदयकालमें भी पवित्र द्वादशी तिथि प्राप्त हो तो उसीमें उपवास करना चाहिये, किंतु पूर्व तिथिसे विद्ध होनेपर उसका अवश्य त्याग कर देना चाहिये।

ब्राह्मणोंने पूछा—सूतजी! जब पहले दिनकी एकादशीमें द्वादशीका संयोग न प्राप्त होता हो तो मनुष्योंको किस प्रकार उपवास करना चाहिये? यह बतलाइये। उपवासका दिन जब पूर्व तिथिसे विद्ध हो और दूसरे दिन जब थोड़ी भी एकादशी न हो तो उसमें किस प्रकार उपवास करनेका विधान है? इसे भी स्पष्ट कीजिये।

सौतिने कहा—ब्राह्मणो! यदि पहले दिनकी एकादशीमें आधे सूर्योदयतक भी द्वादशीका संयोग न मिलता हो तो दूसरे दिन ही व्रत करना चाहिये। अनेक शास्त्रोंमें परस्पर विरुद्ध वचन देखे जाते हैं और ब्राह्मण लोग भी विवादमें ही पड़े रहते हैं। ऐसी दशामें कोई निर्णय होता न देख पवित्र द्वादशी तिथिमें ही उपवास करे और त्रयोदशीमें पारण कर ले। जब एकादशी दशमीसे विद्ध हो और द्वादशीमें श्रवणका योग मिलता हो तो दोनों पक्षोंमें पवित्र द्वादशी तिथिको ही उपवास करना चाहिये।

ऋषि बोले—सूतपुत्र! अब आप युगादि तिथियों तथा सूर्यसंक्रान्ति आदिमें किये जानेवाले पुण्य कर्मोंकी विधिक्रम यथावत् वर्णन कीजिये, क्योंकि आपसे कोई बात छिपी नहीं है।

सौमित्रने कहा—अयनका पुण्यकाल, जिस दिन अयनका आरम्भ हो, उस पूरे दिनतक मानना चाहिये। संक्रान्तिका पुण्यकाल सोलह घण्टीतक होता है। विषुवकालको अक्षय पुण्यजनक बताया

गया है। द्विजश्रेष्ठगण! दोनों पक्षोंकी दशमीविद्धा एकादशीका अवश्य त्याग करना चाहिये। जैसे वृषली स्त्रीसे सम्बन्ध रखनेवाला ब्राह्मण श्राद्धमें भोजन कर लेनेपर उस श्राद्धको और श्राद्धकर्तकी पुण्यकृत पुण्यको भी नष्ट कर देता है, उसी प्रकार पूर्वविद्धा तिथिमें किये हुए दान, जप, होम, स्नान तथा भगवन्पूजन आदि कर्म सूर्योदयकालमें अन्धकारकी भाँति नष्ट हो जाते हैं।

रुक्माङ्गदके राज्यमें एकादशीव्रतके प्रभावसे सबका वैकुण्ठगमन, यमराज आदिका चिन्तित होना, नारदजीसे उनका वार्तालाप तथा ब्रह्मलोक-गमन

ऋषि बोले—सूतजी! अब भगवान् विष्णुके आराधनकर्मका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये, जिससे भगवान् संतुष्ट होते और अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। भगवान् लक्ष्मीपति सम्पूर्ण जगत्के स्वामी हैं। यह चराचर जगत् उन्हींका स्वरूप है। वे समस्त पापराशियोंका नाश करनेवाले भगवान् श्रीहरि किस कर्मसे प्रसन्न होते हैं?

सौमित्रने कहा—ब्राह्मण! धरणीधर भगवान् हृषीकेश भक्तिसे ही वशमें होते हैं, धनसे नहीं। भक्तिभावसे पूजित होनेपर श्रीविष्णु सब मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। अतः ब्राह्मणो! चक्रसुदर्शनधारी भगवान् श्रीहरिकी सदा भक्ति करनी चाहिये। जलसे भी पूजन करनेपर भगवान् जगन्नाथ सम्पूर्ण क्लेशोंका नाश कर देते हैं। जैसे प्यासा मनुष्य जलसे तृप्त होता है उसी प्रकार उस पूजनसे भगवान् शीघ्र संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मणो! इस विषयमें एक पापनाशक उपाख्यान सुना जाता है, जिसमें महर्षि गौतमके साथ राजा रुक्माङ्गदके संवादका वर्णन है। प्राचीन कालमें रुक्माङ्गद नामसे प्रसिद्ध एक सार्वभौम राजा हो गये हैं। वे सब प्राणियोंके प्रति क्षमाभाव रखते

थे। शीरसागरमें शयन करनेवाले भगवान् विष्णु उनके प्रिय आराध्यदेव थे। वे भगवद्भक्त तो थे ही, सदा एकादशीव्रतके पालनमें तत्पर रहते थे। राजा रुक्माङ्गद इस जगत्में देवेश्वर भगवान् पद्मनाभके सिवा और किसीको नहीं देखते थे। उनकी सर्वत्र भगवद्दृष्टि थी। वे एकादशीके दिन हाथीपर नगाड़ा रखकर बजवाते और सब ओर यह घोषणा कराते थे कि 'आज एकादशी तिथि है। आजके दिन आठ वर्षसे अधिक और पचसी वर्षसे कम आयुवाला जो मन्दबुद्धि मनुष्य भोजन करेगा, वह मरेगा। दण्डनीय होगा, उसे नगरसे निर्वासित कर दिया जायगा औरोंकी तो बात ही क्या, पिता, भ्राता, पुत्र, पत्नी और पेश मित्र हो क्यों न हो, यदि वह एकादशीके दिन भोजन करेगा तो उसे कठोर दण्ड दिया जायगा। आज गङ्गाजीके जलमें गोते लगाओ, श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी दान दो।' द्विजवरों! राजाके इस प्रकार घोषणा करानेपर सब लोग एकादशीव्रत करके भगवान् विष्णुके लोकमें जाने लगे। ब्राह्मणो! इस प्रकार वैकुण्ठधामका मार्ग लोगोंसे भर गया। उस राजाके राज्यमें जो लोग भी मृत्युको प्राप्त होते थे वे

भगवान् विष्णुके धाममें चले जाते थे।

ब्राह्मणो! सूर्यनन्दन प्रेतराज यम दयनीय स्थितिमें पहुँच गये थे। चित्रगुप्तको उस समय लिखने-पढ़नेके कामसे छुट्टी मिल गयी थी। लोगोंके पूर्व कर्मोंके सारे लेख मिटा दिये गये। मनुष्य अपने धर्मके प्रभावसे क्षणपरमें वैकुण्ठधामको चले जाते थे। सम्पूर्ण नरक सूने हो गये कहीं कोई भापी जीव नहीं रह गया था। बारह सूर्योंके तेजसे तप्त होनेवाला यमलोकका मार्ग नष्ट हो गया। सब लोग गरुड़की पीठपर बैठकर भगवान् विष्णुके धामको चले जाते थे। भर्तृलोकके मानव एकमात्र एकादशीको छोड़कर और कोई व्रत आदि नहीं जानते थे। नरकमें भी सत्रात्य छा गया। तब एक दिन नारदजीने धर्मराजके पास जाकर कहा

नारदजी बोले—राजन्! नरकोंके आँगनमें भी किसी प्रकारकी चीख-पुकार नहीं सुनायी देती। आजकल लोगोंके पापकर्मोंका लेखन भी नहीं किया जा रहा है। क्यों चित्रगुप्तजी मुनिकी भाँति मौन साधकर बैठे हैं? क्या कारण है कि आजकल आपके यहाँ माया और दम्भके वशीभूत हो दुष्कर्मोंमें तत्पर रहनेवाले पापियोंका आगमन नहीं हो रहा है?

महात्मा नारदके ऐसा पूछनेपर सूर्यपुत्र धर्मराजने कुछ दयनीय भावसे कहा

यम बोले—नारदजी! इस समय पृथ्वीपर जो राजा राज्य कर रहा है, वह पुराणपुरोहित भगवान् इषीकेशका भक्त है राजेश्वर स्वमाङ्गद अपने राज्यके लोगोंको नगाड़ा पीटकर सचेत करता है—'एकादशी तिथि प्राप्त होनेपर भोजन न करो, न करो। जो मनुष्य उस दिन भोजन करेंगे वे मेरे दण्डके पात्र होंगे।' अतः सब लोग (एकादशीसंयुक्त) द्वादशीव्रत करते हैं। मुनिश्रेष्ठ! जो लोग किसी बहानेसे भी (एकादशीसंयुक्त)

द्वादशीको उपवास कर लेते हैं, वे दाह और प्रलयसे रहित वैष्णवधामको जाते हैं। सारांश यह है कि (एकादशीसंयुक्त) द्वादशीव्रतके सेवनसे सब लोग वैकुण्ठधामको चले जा रहे हैं। द्विजश्रेष्ठ! उस राजाने इस समय मेरे लोकके भागोंका लोप कर दिया है। अतः मेरे लेखकोंने लिखनेका काम छोड़ा कर दिया है महामुने! इस समय मैं काठके मृगकी भाँति निश्चेष्ट हो रहा हूँ इस तरहके लोकपाल-पदको मैं त्याग देना चाहता हूँ अपना यह दुःख ब्रह्माजीको बतानेके लिये मैं ब्रह्मलोकमें जाऊँगा। किसी कार्यके लिये नियुक्त हुआ सेवक काम न होनेपर भी यदि उस पदपर बना रहता है और बेकार रहकर स्वामीके धनका उपभोग करता है, वह निश्चय ही नरकमें जाता है।

सीति कहते हैं—ब्राह्मणो! ऐसा कहकर यमराज देवर्षि नारद तथा चित्रगुप्तके साथ ब्रह्माजीके धाममें गये। वहाँ उन्होंने देखा कि ब्रह्माजी मूर्त और अमूर्त जीवोंसे घिरे बैठे हैं। वे सम्पूर्ण वेदोंके आश्रय जगत्की उत्पत्तिके बीज तथा सबके

प्रपितामह हैं। उनका स्वतः प्रादुर्भाव हुआ है। वे

सम्पूर्ण भूतोंके निवासस्थान और पापसे रहित हैं। ॐकार उन्हींका नाम है। वे पवित्र, पवित्र वस्तुओंके आधार, हंस (विशुद्ध आत्मा) और दर्भ (कुशा) कमण्डलु आदि चिह्नोंसे युक्त हैं अनेकानेक लोकपाल और दिक्पाल भगवान् ब्रह्माजीको उपासना कर रहे हैं। इतिहास, पुराण और वेद साकाररूपमें उपस्थित हो उनकी सेवा करते हैं। उन सबके बीचमें यमराजने लजाती हुई नववधूकी भाँति प्रवेश किया उनका मुँह नोचेकी ओर झुका था और वे नोचेकी ओर ही देख रहे थे। ब्रह्माजीकी सभामें बैठे हुए लोग देवर्षि नारद तथा चित्रगुप्तके साथ यमराजको वहाँ उपस्थित देख आश्चर्यचकित नेत्रोंसे देखते हुए आपसमें कहने लगे 'क्या ये सूर्यपुत्र यमराज यहाँ लोककर्ता पितामह ब्रह्माजीका दर्शन करनेके लिये पधारे हुए हैं ? क्या इनके पास इस समय कोई कार्य नहीं है ? इनको तो एक क्षणका भी अवकाश नहीं मिलता है; ये सूर्यनन्दन यम सदा अपने कार्योंमें ही व्यग्र रहते हैं, फिर भी आज यहाँ कैसे आ गये ? देवता लोग सकुशल तो हैं ? सबसे बढ़कर आश्चर्य तो

यह मालूम होता है कि ये लेखक महोदय (चित्रगुप्तजी) बड़ी दौनताके साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं और इनके हाथमें जो पट है, जिसपर जीवोंका शुभाशुभ कर्म लिखा जाता है, उसका सब लेख मिटा दिया गया है। अबतक किसी भी धर्मात्माने इनके पटपर लिखे हुए लेखको नहीं मिटाया था। अबतक जो बात देखने और सुननेमें नहीं आयी थी, वह यहीं प्रत्यक्ष दिखायी देती है '

ब्रह्मणा! ब्रह्माजीके सभासद् जब इस प्रकारकी बातें कर रहे थे, उस समय सम्पूर्ण भूतोंका शासन करनेवाले सूर्यपुत्र यम पितामहके चरणोंमें गिर पड़े और बोले—'देवेश्वर! मेरा बड़ा विरस्कार हुआ है। मेरे पटपर जो कुछ लिखा गया था, सब मिटा दिया गया। कमलसन ? आप जैसे स्वामीके रहते हुए मैं अपनेको अनाथ देख रहा हूँ ' द्विजवरो ऐसा कहकर धर्मराज निश्छेष्ट हो गये। फिर उदारचित्तवाले लोकमूर्ति वायुदेवने अपनी सुन्दर एवं मोटी भुजाओंसे यमराजके संदेहका निवारण करते हुए उन्हें धीरे-धीरे उठाया और उन धर्मराज और चित्रगुप्तको आसनपर बिठाया।

~~~~~

यमराजके द्वारा ब्रह्माजीसे अपने कष्टका निवेदन और रुक्माङ्गदके प्रभावका वर्णन

तब यमराज बोले—पितामह पितामह नाथ! मेरी बात सुनिये। देव! किसीके प्रभावका जो खण्डन है वह मृत्युसे भी अधिक दुःखदायक होता है। कमलोद्भव! जो पुरुष कार्यमें नियुक्त होकर स्वामीके उस आदेशका पालन नहीं करता, किंतु उनसे वेतन लेकर खाता है, वह कातका कीड़ा होता है। जो लोभवश प्रजा अथवा राजासे धन लेकर खाता है, वह कर्मचारी तीन सौ कल्पोंतक नरकमें पड़ा रहता है। जो अपना काम

बनाता और स्वामीको लूटता है वह मन्दबुद्धि मानव तीन सौ कल्पोंतक घरका चूहा होता है। जो राजकर्मचारी राजाके सेवकोंको अपने घरके काममें लगाता है, वह बिल्ली होता है। देव मैं अपनी आज्ञासे धर्मपूर्वक प्रजाका शासन करता था प्रभो! मैं मुनियों तथा धर्मशास्त्र आदिके द्वारा भलीभाँति विचार करके पुण्यकर्म करनेवालेको पुण्यफलसे और पाप करनेवालेको पापके फलसे संयुक्त करता था कल्पके आदिसे लेकर जबतक

आपका वह दिन पूरा होता है, तबतक आपके हो आदेशके अनुसार मैं सब काम करता आया हूँ और आगे भी कर सकता हूँ, किंतु आज राजा रुक्माङ्गदने मेरा महान् तिरस्कार कर दिया है। जगन्नाथ! उस राजाके भयसे समुद्रोंद्वारा घिरी हुई समुची पृथ्वीके लोग सर्वपापनाशक एकादशीके दिन भोजन नहीं करते हैं और उसके प्रभावसे भगवान् विष्णुके धाममें चले जाते हैं, वह भी अकेले नहीं, पितरों और पितामहोंको भी साथ ले लेते हैं। इस लोकमें घृत करनेवालोंके पितर तो वैकुण्ठलोकमें जाते ही हैं, उनके पितरोंके पितर तथा माताके पिता-मातामह आदि भी विष्णुधामको चले जाते हैं, फिर उन सबके भी जो पिता-माता आदि हैं, उनके पूर्वज भी वैकुण्ठवासी हो जाते हैं। यही नहीं, उनकी पत्नियोंके पितर भी मेरी लिपिको मिलाकर विष्णुधामको चले जाते हैं। पिता आदिके साथ वीर्यका सम्बन्ध है और माताने वो गर्भमें ही धारण किया है। अतः उनकी संज्ञा ही तो कोई अनुचित बात नहीं है। नियम यह है कि एक पुरुष जो कर्म करता है, उसका उपभोग भी वह अकेले ही करता है। ब्रह्मन्! कर्तासे भिन्न जो उसके पिता हैं, उनके वीर्यसे उसका जन्म हुआ है और माताके पेटसे वह पैदा हुआ है। इसलिये वह जिसको पिण्ड देनेका अधिकारी है और जिससे उसका शरीर प्रकट हुआ है, ऐसे पिता और माता इन दोनों पक्षोंको वह तार सकता है। किंतु वह पत्नीका वीर्य तो है नहीं और न पत्नीने उसे गर्भमें धारण किया है अतः जगन्नाथ! पति या दामादके पुण्यकी महिमासे उसकी पत्नी तथा शशुर पक्षके लोग कैसे परम भदको प्राप्त होते हैं? इसीसे मेरे सिरमें चक्कर आ रहा है। पद्मयाने! वह अपने साथ पिता, माता

और पत्नी—इन तीन कुलोंका उद्धार करके मेरे लोकका मार्ग त्यागकर विष्णुधाममें पहुँच जाता है। वैष्णवव्रत एकादशीका पालन करनेवाला पुरुष जैसी गतिको पाता है, वैसी गति और किसीकी नहीं मिलती। एकादशीके दिन अपने शरीरमें अँकलेके फलका लेपन करके भोजन छोड़कर मनुष्य दुष्कर्मोंसे युक्त होनेपर भी भगवान् धरणीधरके लोकमें चला जाता है। देव! अब मैं निराश हो गया हूँ। इसलिये आपके युगल चरणारविन्दोंकी सेवामें उपस्थित हुआ हूँ। आपकी सेवामें अपने दुःखका निवेदनमात्र कर देनेसे आप सबको अभयदान देते हैं। इस समय जगत्की सृष्टि, पालन और संहारके लिये जो समयोचित कार्य प्रतीत हो उसे आप करें। अब पृथ्वीपर वैसे पापी मनुष्य नहीं हैं, जो मेरे भूतगणोंद्वारा सौंकल और पाशमें बाँधकर मेरे समीप लाये जायें और मेरे अधीन हों। सूर्यके तापसे युक्त जो यमलोकका मार्ग था, उसे अत्यन्त तीव्र हाववाले विष्णुभक्तोंने नष्ट कर दिया अतः समस्त जनसमुदाय कुम्भीपाककी यातनाको त्यागकर परात्पर श्रीहरिके धाममें चला जा रहा है।

त्रिभुवनपूजित देव! निरन्तर जाते हुए मनुष्योंसे उठाउस भरे रहनेके कारण भगवान् विष्णुके लोकका मार्ग चिस गया है। जगत्पते! मैं समझता हूँ कि भगवान् विष्णुके लोकका कोई माप नहीं है, वह अनन्त है। तभी तो सम्पूर्ण जीवसमुदायके जानेपर भी भरता नहीं है। राजा रुक्माङ्गदने एक हजार वर्षसे इस भूमण्डलका शासन प्रारम्भ किया है और इसी बीचमें असंख्य मानवोंको चतुर्भुज रूप दे पीत वस्त्र, वनमाला और मनोहर अङ्गरागसे सुशोभित करके उन्हें गरुड़की पांठपर बिठाकर वैकुण्ठधाममें

पहुँचा दिया। देवेश लक्ष्मीपतिका प्रिय भक्त रुक्माङ्गद यदि पृथ्वीपर रह जायगा तो वह सम्पूर्ण लोकको भगवान् विष्णुके अनामय धाम वैकुण्ठमें पहुँचा देगा। लीजिये यह रहा आपका दिया हुआ दण्ड और यह है पट, यह सब मैंने आपके चरणोंमें अर्पित कर दिया देवेश्वर। राजा रुक्माङ्गदने मेरे अनुपम लोकपालपदको मिट्टीमें मिला दिया। धन्य है उसकी माता, जिसने उस गर्भमें धारण किया था। मातासे उत्पन्न हुआ अधिक गुणवान् पुत्र सम्पूर्ण दुःखोंका विनाश करनेवाला होता है। माताको क्लेश देनेवाले

पुत्रके जन्म लेनेसे क्या लाभ? देख! कुपुत्रको जन्म देनेवाली माताने व्यर्थ ही प्रसवका कष्ट भोगा है। विरञ्चे! निःसंदेह इस संसारमें एक ही नारी वीर पुत्रको जन्म देनेवाली है, जिसने मेरी लिपिको मिटा देनेके लिये रुक्माङ्गदको उत्पन्न किया है। देव पृथ्वीपर अबतक किसी भी राजाने ऐसा कार्य नहीं किया था। अतः भगवन्! जो भयंकर नगाड़ा बजाकर मेरे लोकके मार्गका लोप कर रहा है और निरन्तर भगवान् विष्णुको सेवामें लगा हुआ है उस रुक्माङ्गदके पृथ्वीके राज्यपर स्थित रहते मेरा जीवन सम्भव नहीं!

~~~~~

गङ्गाजीके द्वारा यमराजको भगवान् तथा उनके भक्तोंकी श्रेष्ठता बताना

गङ्गाजी बोले—धर्मराज! तुमने क्या आश्चर्यकी बात देखी है? क्यों इतने खिन्न हो रहे हो? किसीके उत्तम गुणोंको देखकर जो मनमें संताप होता है, वह मृत्युके तुल्य माना गया है। सूर्यनन्दन! जिनके नामका उच्चारण करनेमात्रसे परम पद प्राप्त हो जाता है, उन्हींकी प्रीतिके लिये उपवास करके मनुष्य वैकुण्ठधामको क्यों न जाय? भगवान् श्रीकृष्णके लिये किया हुआ एक बारका प्रणाम दस अश्वमेध यज्ञोंके अवभृथ-स्नानके समान है फिर भी इतना अन्तर है कि दस अश्वमेध यज्ञ करनेवाला मनुष्य पुण्यभोगके पश्चात् पुनः इस संसारमें जन्म लेता है; परन्तु श्रीकृष्णको प्रणाम करनेवाला पुरुष फिर संसार-बन्धनमें नहीं पड़ता^१ जिसको जिह्मके अग्रभागपर 'हरि' यह दो अक्षर विराजमान है, उसे कुहक्षेत्र, काशी और विरजतीर्थके सेवनकी क्या आवश्यकता

है? क्योंकि जो खिलवाड़में भी भगवान् विष्णुके नामका उच्चारण और श्रवण कर लेता है, वह मनुष्य गङ्गाजीके जलमें स्नान करनेसे प्राप्त हुई पवित्रताके तुल्य पवित्रता प्राप्त कर लेता है त्रिभुवननाथ पुरुषोत्तम हमारे जन्मदाता हैं, उनके दिन (एकादशी)-का सेवन करनेवाले पुरुषपर शासन कैसे चल सकता है? जो राजकर्मचारो इस पृथ्वीपर राजाके श्रेष्ठ भक्तोंको नहीं जानता, वह उनके विरुद्ध सम्पूर्ण आयास करके भी फिर उन्हींके द्वारा दण्डनीय होता है अतः राजकार्यमें नियुक्त हुए पुरुषको चाहिये कि वे अपराधी होनेपर भी राजाके प्रिय जनोंपर शासन न करें, क्योंकि वे स्वामीके प्रसादसे सिद्ध (कृतकार्य) होते हैं और शासकपर भी शासन कर सकते हैं। सूर्यनन्दन! इसी प्रकार जो पापी होनेपर भी भगवान् जनार्दनके चरणोंकी शरणमें जा चुके हैं,

१ एको हि कृष्णस्य कृतप्रणामो दशाश्वमेधावभुषेन तुल्यः दशाश्वमेधो पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥

उनपर तुम्हारा शासन कैसे चल सकता है ? उनपर शासन करना तो मूर्खताका ही सूचक है. धर्मराज ! यदि भगवान् शिवके, सूर्यके अथवा मेरे भक्तोंसे तुम्हारा विवाद हो तो मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ, किंतु भास्करनन्दन ! विष्णुभक्तोंके साथ सामना होनेपर मैं कोई सहायता नहीं कर

सकूँगा, क्योंकि भगवान् पुरुषोत्तम सभी देवताओंके आदि हैं. भगवान् मधुसूदनके भक्तोंको दण्ड देना सम्भव नहीं है। जिन्होंने किसी महानेसे भी दोनो पक्षोंकी (एकादशीसंयुक्त) द्वादशीका सेवन किया है उनके द्वारा यदि तुम्हारा अपमान हुआ है तो उसमें मैं तुम्हारा सहायक नहीं हो सकता।

यमराजकी इच्छा-पूर्ति और भक्त रुक्माङ्गदका गौरव बढ़ानेके लिये ब्रह्माजीका अपने मनसे एक सुन्दरी नारीको प्रकट करना, नारीके प्रति वैराग्यकी भावना तथा उस सुन्दरी 'मोहिनी' का मन्दराखलपर जाकर मोहक संगीत गाना

यमराजने कहा—तात। वेद जिनके चरण हैं, उन भगवान्को नमस्कार करनेमें ही सबका हित है; इस बातको मैंने भी समझा है। जगत्पते ! फिर भी जबतक राजा रुक्माङ्गद पृथ्वीका शासन करता है, तबतक मेरा चित्त शान्त नहीं रह सकता। देवश्रेष्ठ ! यदि एकमात्र रुक्माङ्गदको ही आप एकादशीके दिन धीर्यसे विचलित कर दें, तो मैं आपका किङ्कूर बना रहूँगा। देव ! उसने मेरे पटका लेख मिटा दिया है। आजसे जो मानव देवताओंके स्वामी भगवान् विष्णुका स्मरण, स्तवन अथवा उनके लिये उपवासव्रत करेंगे, उनपर मैं कोई शासन नहीं करूँगा। जो मनुष्य किसी दूसरे व्याजसे भी सहस्र हरि-नामका उच्चारण कर लेते हैं, वे माताके गर्भसे छुटकारा पा जाते हैं। वे चतुर मानव मेरे पटके लेखमें नहीं आते तथा देवताओंके समुदाय भी उन्हें नमस्कार करते हैं^१।

सीति कहते हैं—वैवस्वत यमके कार्यसे और उनके सम्पन्नकी रख करनेके लिये (और रुक्माङ्गदका गौरव बढ़ानेके लिये) देवेश्वर ब्रह्माजीने कुछ

देरतक विचार किया। सम्पूर्ण प्राणियोंसे विभूषित भगवान् ब्रह्माने क्षणभर चिन्तन करनेके पश्चात् सम्पूर्ण लोकको मोहमें डालनेवाली एक नारीको उत्पन्न किया। ब्रह्माजीके मनसे निर्मित हुई वह

देवी संसारकी समस्त मुन्दरियोंमें श्रेष्ठ एवं प्रकाशमान

१. हरिरिति सहस्र ये संगुणन्ति ऋत्वेन जननिजठमगांते विमुक्ता हि यस्यां

यम पटविलिपिं ते नो विशन्ति प्रणीजा दिविचरवरसङ्गते नमस्त्य भवन्ति ॥

थी। सम्पूर्ण आभूषणोंसे विभूषित हो वह उनके आगे खड़ी हुई। रूपके वैभवंसे सम्पन्न उस सुन्दरीको सामने देख ब्रह्माजीने अपनी आँखें मूँद लीं। उन्होंने इस बातपर भी लक्ष्य किया कि मेरे स्वजन काममोहित होकर इस सुन्दरीकी ओर देख रहे हैं तब उन्होंने उन सबको समझाते हुए कहा: 'जो यहाँ माता, पुत्री, पुत्रवधू, भीजाई, गुरुपत्नी तथा राजाकी रानीकी और रागयुक्त मन और आसक्तिपूर्ण दृष्टिसे देखता या उनका चिन्तन करता है, वह घोर नरकमें पहुँचा है। जो मनुष्य इन प्रमदाओंको देखकर क्षोभको प्राप्त होता है, उसका जन्मभरका किया हुआ पुण्य व्यर्थ हो जाता है। यदि उन रमणियोंका सङ्ग करे तो दस हजार जन्मोंका पुण्य नष्ट होता है और पुण्यका नाश होनेसे पापी मनुष्य अवश्य ही पहाड़ी चूहा होता है अतः विद्वान् पुरुष इन मुक्तियोंको न तो रागयुक्त दृष्टिसे देखे और न रागयुक्त हृदयसे इनका चिन्तन ही करे।

धर्मराज जो पुत्रवधू अपने श्वशुरको अपने खुले अङ्ग दिखाती है, उसके हाथ और पैर गल जाते हैं तथा वह 'कृमिभक्ष' नामक नरकमें पड़ती है जो पापी मनुष्य पुत्रवधूके हाथसे पैर धुलवाता, स्नान करता अथवा शरीरमें तेल आदि मालिश कराता है उसकी भी ऐसी ही गति होती है। वह एक कल्पतक काले रंगके मुखवाले 'सूचीमुख' नामक कीड़ोंका भक्ष्य बना रहता है अतः मनुष्य कामनायुक्त मनसे किसी भी नारीकी ओर विशेषतः पुत्री अथवा पुत्रवधूकी ओर न देखे। जो देखता है वह उसी क्षण पतित हो जाता है। इस प्रकार विचार करके ब्रह्माजीने अपनी दृष्टि और सूक्ष्म कर ली और कहा:—'यह जो गोल गोल और कुछ ऊँचाई लिये हुए सुन्दर मुँह दिखायी देता है, वह हृदयोंका छँचापात्र ही तो है, जो चर्म और

मांससे ढका हुआ है। स्त्रियोंके शरीरमें जो दो सुन्दर नेत्र स्थित हैं, वे बसा और मेढके सिवा और क्या हैं? छातीपर दोनों स्तनोंमें यह अत्यन्त ऊँचा मांस ही तो स्थित है जघनदेशमें भी अधिक मांस ही भरा हुआ है। जिस योनिपर तीनों लोकोंके प्राणी मुग्ध रहते हैं, वह छिपा हुआ मूत्रका ही तो द्वार है। वीर्य और हृदयोंसे भरा हुआ शरीर केवल मांससे ढका होनेके कारण कैसे सुन्दर कहा जा सकता है? मांस, मेद और चर्बी ही जिसका सार सर्वस्व है, देहधारियोंके उस शरीरमें सार तत्त्व क्या है? बताओ विद्या, मूत्र और मलसे पुष्ट हुए शरीरमें कौन मनुष्य अनुरक्त होगा?' इस प्रकार ब्रह्माजीने ज्ञानदृष्टिसे बहुत विचार करके उस नारीसे कहा—'सुन्दरी जिस प्रकार मैंने मनसे तुम श्रेष्ठ वर्णवाली नारीकी सृष्टि की है, उसके अनुरूप ही तुम मनको उन्मत्त बना देनेवाली उत्पन्न हुई हो।'

तब उस नारीने चतुर्मुख ब्रह्माजीको प्रणाम करके कहा: 'नाथ! देखिये, योगियोंसहित समस्त चराचर जगत् मेरे रूपसे मोहित हो गया है, तोनों लोकोंमें कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है, जो मुझे देखकर क्षुब्ध न हो जाय कल्याणकी इच्छा रखनेवाले किसी पुरुषको अपनी स्तुति नहीं करनी चाहिये तथापि कार्यके दृष्ट्यसे मुझे अपनी प्रशंसा करनी पड़ी है ब्रह्मन्! आपने किसीके चित्तमें क्षोभ उत्पन्न करनेके लिये ही मेरी सृष्टि की है अतः जगन्नाथ! उसका नाम बताइये, मैं निस्संदेह उसको क्षुब्ध कर डालूँगी, देव! पृथ्वीपर मुझे देखकर पहाड़ भी मोहित हो जायगा फिर साँस लेनेवाले जङ्गम प्राणोंके लिये तो कहना ही क्या? इसीलिये पुराणोंमें नारीकी ओर देखना, उसके रूपकी चर्चा करना मनुष्योंके लिये उन्मादकारी बतलाया गया है। वह कठिन से कठिन व्रतका

भी नाश करनेवाला है। मनुष्य तभीतक सन्मार्गपर चलता रहता है, तभीतक इन्द्रियोंको काबूमें रखता है, तभीतक दूसरोंसे लज्जा करता है और तभीतक विनयका आश्रय लेता है, जबतक कि धैर्यको छीन लेनेवाले युवतियोंके नौली पाँखवाले नेत्ररूपी बाण हृदयमें गहरी चोट नहीं पहुँचाते। नाथ। मदिराको तो जब मनुष्य पी लेता है, तब वह चतुर पुरुषके मनमें मोह उत्पन्न करती है। परंतु युवती नारो दूरसे दर्शन और स्मरण करनेपर ही मोहमें डालती है, अतः वह मदिरासे बढ़कर है^१।

ब्रह्माजीने कहा—देवि! तुमने ठीक कहा है। तुम्हारे लिये तीनों लोकोंमें कुछ भी असाध्य नहीं है। ऐसी शक्ति रखनेवाली तुम सम्पूर्ण लोकोंके चित्तका अपहरण क्यों न करोगी। यह सत्य है कि तुम्हारा रूप सबको मोह लेनेवाला है। मैंने जिस उद्देश्यसे तुम्हारी सृष्टि की है, उसे सिद्ध करो। शुभे वैदित्य नगरमें रुक्माङ्गद नामसे प्रसिद्ध एक राजा है। उनकी पत्नीका नाम सन्ध्यावल्ली है जो रूपमें तुम्हारे ही समान है। उसके गर्भसे राजकुमार धर्माङ्गदका जन्म हुआ है, जो पितासे भी अत्यधिक प्रतापी है। उसमें एक लाख हाथीका बल है और प्रतापमें तो वह सूर्यके ही समान है। क्षमामें पृथ्वीके और गम्भीरतामें वह समुद्रके समान है। तेजसे अग्निके समान प्रज्वलित होता है। त्यागमें राजा बलि, गतिमें वायु, सौम्यतामें चन्द्रमा तथा रूपमें कामदेवके समान है। राजकुमार धर्माङ्गद राजनीतिमें बृहस्पति और शुक्राचार्यको भी परास्त करता है। वचनमें पिताने केवल एक (अखण्ड) रूपमें समस्त जम्बूद्वीपका भोग किया है, किंतु धर्माङ्गदने अन्य द्वीपोंपर भी अधिकार प्राप्त कर लिया है। उसने माता पिताके संकोचवश अभीतक

स्वोसुखका अनुभव नहीं किया। सहस्रों राजकुमारियाँ उसकी पत्नी होनेके लिये स्वयं आयीं, किंतु उसने सबको त्याग दिया। वह घरमें रहकर कभी पिताकी आज्ञाके पालनसे विचलित नहीं होता। चारुहासिनि! धर्माङ्गदके तीन सौ माताएँ हैं। वे सब-को-सब सोनेके महलोंमें रहती हैं। राजकुमार उन सबके प्रति समानरूपसे पूज्य दृष्टि रखता है। रुक्माङ्गदके जीवनमें धर्मकी ही प्रधानता है। वे पुत्रवत्सल सम्पन्न हैं। मोहिनी तुम उत्तम मन्दराचलपर उन्हीं नरेशके समीप जाओ और उन्हें मोहित करो। सुन्दरी! तुमने इस सम्पूर्ण जगत्को मोहित कर लिया है। अतः देवि! तुम्हारे इस गुणके अनुरूप ही तुम्हारा 'मोहिनी' नाम होगा।

ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर मोहिनी ब्रह्माजीको प्रणाम करके मन्दराचलकी ओर प्रस्थित हुई। तीसरे मुहूर्त (पाँचवीं घड़ी) में वह पर्वतके शिखरपर जा पहुँची। मन्दराचल वह पर्वत है जिसे पूर्वकालमें भगवान् विष्णुने कच्छपरूपसे अपनी पोटपर धारण किया था और देवता तथा दानवोंने जिसके द्वारा क्षीरसागरका मन्थन किया था एवं जो महान् पर्वत भगवान्‌के कूर्म शरीरसे गढ़ा जानेपर भी फूट न सका तथा जिसने क्षीरसागरमें पड़कर उसकी गहराई कितनी है, इसे स्पष्ट दिखा दिया। वह अनेक प्रकारके रत्नोंका घर तथा भीति भीतिको धातुओंसे सम्पन्न है। मन्दराचल देवताओंकी क्रोद्ध और विहारका स्थान है। तपस्वी मुनियोंकी तपस्याका वह प्रमुख साधन है। उसका मूलभाग ग्यारह हजार योजनतक नीचे गया है। इतना ही उसका विस्तार भी है और ऊँचाईमें भी उसका यही माप है। वह अपने सुवर्णमय तथा रत्नमय शिखरोंसे पृथ्वी और आकाशको प्रकाशित कर रहा

१ पीतं हि मद्यं मनुजैर्नाथ करोति मोहं सुविचक्षणस्य स्मृता च दृष्टा युवती नरेण विमोहयेदेव सुताभिका हि ॥

है मोहिनी उस मन्दराचलपर आ पहुँची। उसके अङ्गोंकी प्रभा भी स्वर्णके हो समान थी अतः वह अपनी कान्तिसे स्वयं भी उस पर्वतके तेजको बढ़ा रही थी। वह राजा रुक्माङ्गदसे मिलनेकी इच्छा रखकर पर्वतकी एक विशाल शिलापर जा बैठी, जिसका विस्तार सात योजन था वह दिव्य शिला नीली कान्तिसे सुशोभित थी 'राजेन्द्र' उस शिलापर एक वज्रमय शिवलिङ्ग स्थापित था, जिसकी ऊँचाई दस हाथकी थी। वह 'वृषलिङ्ग' के नामसे विख्यात था और ऐसा जान पड़ता था, मानो महलके ऊपर सुन्दर सोनेका कलश शोभा पा रहा हो। द्विजवरो!

मोहिनीने उस शिवलिङ्गके समीप ही उत्तम संगीत प्रारम्भ किया। वीणाकी झंकार और ताल-स्वरसे युक्त वह श्रेष्ठ गीत मानसिक क्लेशको दूर करनेवाला था। वह सुन्दरी शिवलिङ्गके अत्यन्त निकट होकर मूर्च्छना और तालके साथ गान्धारस्वरमें गीत गा रही थी। राजेन्द्र! उसका वह गान कामवेदनाको बढ़ानेवाला था। मुनीश्वरो! उस संगीतके प्रारम्भ होनेपर स्थावर जीवोंकी भी उसमें स्मृहा हो गयी। देवताओं तथा दैत्योंके समाजमें भी कभी वैसा मोहक संगीत नहीं हुआ था। मोहिनीके मुखसे निकला हुआ वह गान धितको मोह लेनेवाला था

~~~~~

रुक्माङ्गद-धर्माङ्गद-संवाद, धर्माङ्गदका प्रजाजनोको उपदेश और प्रजापालन तथा रुक्माङ्गदका रानी सन्ध्यावलीसे वार्तालाप

सँति कहते हैं—महाराज रुक्माङ्गदने मनुष्य-लोकके उत्तम भोग भोगते हुए नाना प्रकारसे पीताम्बरधारी भगवान् श्रीहरिकी आराधना की। विप्रगण! युद्धमें पराक्रमसे सुशोभित होनेवाले शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर ली और वैदस्वत यमको जीतकर यमलोकका मार्ग सूना कर दिया। वैकुण्ठका मार्ग मनुष्योंसे भर दिया और उचित समय जानकर अपने पुत्र धर्माङ्गदको बुलाकर कहा— 'बेटा! तुम अपने धर्मपर दृढ़तापूर्वक डटे रहकर अपने पराक्रमसे इस धन धान्य-सम्पन्न पृथ्वीका सब ओरसे पालन करो पुत्रके समर्थ हो जानेपर जो उसे राज्य नहीं सौंप देता, उस राजाके धर्म तथा कीर्तिका निश्चय ही नाश हो जाता है। अपने शक्तिशाली पुत्रके द्वारा यदि पिता सुखी न हो तो उस पुत्रको तीनों लोकोंमें अवश्य पातकी जानना चाहिये पिताका भार हल्का करनेमें समर्थ होकर भी जो पुत्र उस भारको नहीं सँभालता, वह माताके मल-मूत्रकी

भाँति पैदा हुआ है पुत्र वही है, जो इस पृथ्वीपर पितासे भी अधिक ख्याति लाभ करे। यदि पुत्रके अन्यायजनित दुःखसे पिताको रातभर जागना पड़े तो वह पुत्र एक कल्पतक नरकमें पड़ा रहता है जो पुत्र घरमें रहकर पिताकी प्रत्येक आज्ञाका पालन करता है, वह देवताओंद्वारा प्रशंसित हो भगवान्का सायुज्य प्राप्त करता है। पुत्र! मैं प्रजाजनोंकी रक्षाके लिये इस पृथ्वीपर सदा नाना प्रकारके कर्मोंमें आसक्त रहा प्रजापालनमें संलग्न होकर मैंने कभी भोजन और शयनकी परवा नहीं की कुछ लोग शिवकी उपासनार्थ तत्पर रहते हैं, कुछ लोग भगवान् सूर्यके भजन ध्यानमें संलग्न हैं, कोई ब्रह्माजीके पथपर चलते हैं और दूसरे लोग पार्वतीजीकी आराधनामें स्थित हैं। कुछ लोग सायंकाल और सबेरे अग्निहोत्र कर्ममें लगे होते हैं। 'बालक हो या युवक, बूढ़ा हो या गर्भिणी स्त्री, कुमारो कन्या, रोगी पुरुष अथवा किसी कष्टसे व्याकुल मनुष्य—ये सब उपवास

नहीं कर सकते।' इस तरहकी बातें जिन्होंने कहीं, उन सबकी बातोंका मैंने सब तरहसे खण्डन किया और बहुत दिनोंतक पुराणमें कहे हुए वचनोंद्वारा प्रजाके सुखके लिये उन्हें बार-बार समझाया। विद्वानोंको शास्त्रदृष्टिसे समझाकर और मूर्खोंको दण्डपूर्वक काबूमें करके मैं एकादशीके दिन सबको निराहार रखता आया हूँ।

'वत्स! अपने हों या परादे, कभी किसीको दुःख नहीं देना चाहिये। जो राजा प्रजाकी रक्षा करता है, उसे पुराणोंमें अक्षय लोकोंकी प्राप्ति बताया गया है। अतः सौम्य! मैं प्रजाके लिये सदा कर्तव्यपालनमें लगा रहा। अपने शरीरको विश्राम देनेका मुझे कभी अवसर नहीं मिला। बेटा! मुझे कभी यदिरा पीने और जूआ खेलने आदिके सुखकी इच्छा नहीं होती। वत्स! इन दुर्व्यसनोंमें फँसा हुआ राजा शीघ्र नष्ट हो जाता है। पुत्र! तुम्हारे ऊपर राज्यका भार रखकर मैं (प्रजाजनोंके रक्षार्थ) शिकार खेलने जाना चाहता हूँ और इसी बहाने अनेकानेक पर्वत, वन नदी और भीति-भीतिके सरोवर देखना चाहता हूँ।'

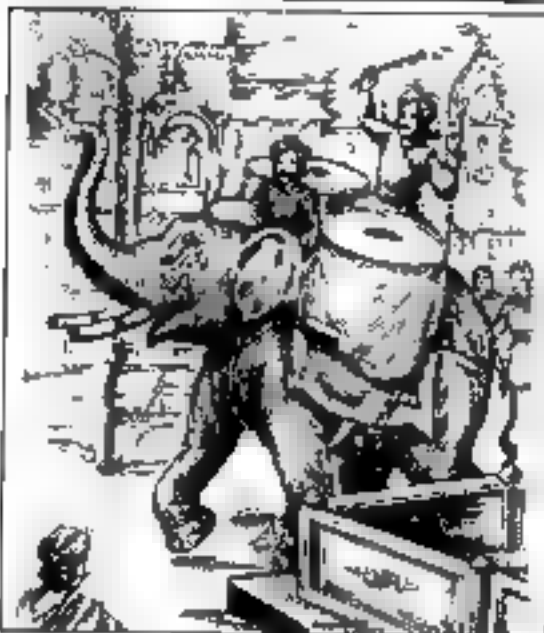
धर्माङ्गदने कहा—पिताजी! मैं आपके राज्य-सम्बन्धी भारी भारको आजसे अपने ऊपर उठाता हूँ। आपकी आज्ञापालन करनेके सिवा मेरे लिये दूसरा कोई धर्म नहीं है जो पिताकी बात नहीं मानता, यह धर्मानुष्ठान करते हुए भी नरकमें पड़ता है। इसलिये मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा।

ऐसा कहकर धर्माङ्गद हाथ जोड़े खड़े रहे। उनके इस वचनको सुनकर राजा रुक्माङ्गद बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने (प्रजाके रक्षार्थ) मृगयाके लिये वनमें जानेका निश्चय किया और पुत्रकी अनुमति प्राप्त कर ली। इस बातको जानकर धर्माङ्गदने प्रसन्नचित्त हो प्रजावर्गको बुलाया और

इस प्रकार कहा—'प्रजागण! पिताने मुझे आप लोगोंके पालन और हित साधनके लिये नियुक्त किया है। सर्वथा धर्मपालनको इच्छा रखनेवाले मुझ जैसे पुत्रको पिताकी आज्ञाका सदैव पालन करना चाहिये। पुत्रके लिये पिताके आदेशका पालन करनेके सिवा दूसरा कोई धर्म नहीं है। अब मैं दण्ड धारण करके राजाके पदपर स्थित हुआ हूँ। मेरे जीते-जी यहाँ कहीं यमराजका शासन नहीं चल सकता। ऐसा समझकर आप सब लोगोंको भगवान् गरुडध्वजका स्मरण तथा भगवदर्पणबुद्धिसे कर्म करते हुए उसके द्वारा भगवान् जनार्दनका यजन करते रहना चाहिये। संसारके भोगोंसे ममता हटाकर अपनी-अपनी जातिके लिये विहित कर्मद्वारा भगवान्की पूजा करनी चाहिये। इससे आपको अक्षय लोकोंकी प्राप्ति होगी प्रजाजनों! यह मैंने पिताजीके मार्गसे एक अधिक मार्ग आपको दिखाया है। ब्रह्मार्पणभावसे कर्ममें संलग्न होकर आप सब लोग ज्ञानमें निपुण हो जायें। एकादशीके दिन भोजन नहीं करना चाहिये—यह पिताजीका बताया हुआ सनातन मार्ग तो है ही, यह ब्रह्मनिष्ठारूप विशेष मार्ग आपके लिये मैंने बताया है। तत्त्ववेत्ता पुरुषोंको इस ब्रह्मनिष्ठारूप मार्गका अवलम्बन अवश्य करना चाहिये इससे इस संसारमें पुनः नहीं आना पड़ता।'

इस प्रकार सम्पूर्ण प्रजाको अनुनयपूर्वक बास्वधार आश्वासन देकर धर्माङ्गद उनके पालनमें लगे रहे वे न तो दिनमें सोते थे और न रातमें ही वे अपने शौर्यके बलसे पृथ्वीको निष्कण्टक बनाते हुए सर्वत्र भ्रमण करते थे हाथोंके मस्तकपर रखा हुआ उनका नगाड़ा प्रतिदिन बजता और कर्तव्यपालनकी घोषणा इस प्रकार करता रहता था—'लोगों' (एकादशीसंयुक्त) द्वादशीको उपवास करते हुए ममतासे रहित हो जाओ और नाना

प्रकारके कार्योंमें देवेश्वर श्रीहरिक्रिष्ण चिन्तन करते रहो। भगवान् पुरुषोत्तम ही यज्ञ और श्राद्धके भोक्ता हैं। सूर्यमें, सूने आकाशमें तथा सम्पूर्ण सृष्टिमें वे जगदीश्वर भगवान् विष्णु व्याप्त हो रहे हैं। धर्म, अर्थ और कामरूप त्रिवर्गकी भी इच्छा रखनेवाले सब मनुष्योंको उन्हींका स्मरण करना चाहिये। इसी प्रकार अपने वर्णोचित कर्तव्यकर्मका आचरण करते हुए भी उन्हीं भगवान्

माधवका चिन्तन करना चाहिये। वे भगवान् पुरुषोत्तम ही थोका और भोग्य हैं, सब कर्मोंमें उन्हींका धिनियोग—उन्हींकी प्रसन्नताके लिये कर्मोंका अनुष्ठान करना ठीक है। इस प्रकार मेघको गर्जनाके समान गम्भीर स्वरसे डंका पीटकर श्रेष्ठ ब्राह्मण उपयुक्त बातें दुहराया करते थे। ब्राह्मणों! इस तरह धर्मका सम्पादन करके धर्माङ्गदके पिताने जब यह जान लिया कि मेरा पुत्र मुझसे भी अधिक कर्तव्यपरायण है तो वे अत्यन्त प्रसन्न हो द्वितीय लक्ष्मीके समान सुशोभित अपनी धर्मपत्नीसे बोले—'सन्ध्यावलि! मैं धन्य हूँ तथा श्रेष्ठ वर्णवाली देवि! तुम भी धन्य हो, क्योंकि हम दोनोंका पैदा किया हुआ पुत्र इस पृथ्वीपर चन्द्रमाके समान उज्ज्वल कीर्तिसे प्रकाशित हो रहा है। सुन्दरी! यह निश्चय है कि सदाचार और पराक्रमसे सम्पन्न विनयशील एवं प्रतापी पुत्र प्राप्त होनेपर पिताके लिये घरमें ही मोक्ष है। किंतु अब मैं प्रसन्नतापूर्वक शिकार खेलने एवं जंगली पशुओंको मारनेके लिये मनमें जाऊँगा। विशाखलोचने! वहाँ स्वच्छन्द विचरते हुए मैं जन-रक्षाका कार्य करूँगा।

~~~~~

रानी सन्ध्यावलीका पतिको मृगोंकी हिंसासे रोकना, राजाका वामदेवके आश्रमपर जाना तथा उनसे अपने पारिवारिक सुख आदिका कारण पूछना

वसिष्ठजी कहते हैं—पतिका यह वचन सुनकर विशाल नेत्रोंवाली रानी सन्ध्यावलीने कहा—'उज्ज्वल! आपने पुत्रपर सार्तों द्वीपोंके पालनका भार रखा दिया। अब यह मृगोंकी हिंसा छोड़कर यज्ञोंद्वारा भगवान् जनार्दनकी आराधना कीजिये और भोगोंकी अभिलाषा त्यागकर देवनदी गङ्गाका स्नान कीजिये। आपके लिये अब यही न्यायोचित कर्तव्य है।

मृगोंके प्राण लेना न्यायकी बात नहीं है। पुराणोंमें कहा गया है कि 'अहिंसा परम धर्म है' जो हिंसामें प्रवृत्त होता है, उसका सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है। राजन्! विद्वानोंने जीव-हिंसा छः प्रकारकी बतायी है। पहला हिंसक वह है, जो हिंसाका अनुमोदन करता है। दूसरा वह है, जो जीवको मारता है। जो विश्वास पैदा करके जीवको फँसाता

है वह लोखो प्रकारका हिंसक है। योरे हुए जीवका घांस खानेवाला लीपा हिंसक है। उस घांसको पकाकर तैयार करनेवाला पीचरों हिंसक है तथा राजन्। जो वहाँ उसका बैठवाता करता है, वह छटा हिंसक है। विद्वान् पुरुषोंने हिसानुक्त धर्मको अधर्म ही माना है। वर्मात्मा राजाओंमें भी मृगोंके प्रति दयाभावका होना ही ब्रह्म माना गया है। मैंने आपके हितकी भावनासे ही बार-बार आपको मृगबासे रोकनेका प्रयत्न किया है।'

ऐसी बातें कहती हुई अपनी धर्मपत्नीसे राजा स्कन्दाज्जदने कहा—'देवि! मैं मृगोंकी हत्या नहीं करूँगा। मृगका बहाने हाथमें बन्धु लेकर बनमें विचारण करूँगा। वहाँ जो प्रजाके निषे कष्टकरूप हिंसक बन्धु हैं, इन्हींका बध करूँगा। जनपदमें मेरा पुत्र रहे और बनमें मैं बराबने। राजाको हिंसक बन्धुओं और लुटेरोंसे प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये। लुपे। अपने शरीरसे अथवा पुत्रके द्वारा प्रजाकी रक्षा करना अपना धर्म है। जो राजा प्रजाकी रक्षा नहीं करता, वह वर्मात्मा होनेपर भी नाकमें जाता है। अतः त्रिवे! मैं हिंसाभावका परिणाम करके जन-रक्षाके उद्देश्यसे बनमें आऊँगा।'

रानी स्कन्दावल्लीसे ऐसा कहकर राजा स्कन्दाज्जद अपने इतल अक्षर आरम्भ हुए। वह चोड़ा पृथ्वीका आभूषण, चन्द्रमाके समान श्वेत वर्ण और अक्षराम्बुजी दोषोंसे रहित था। रूपमें ठीकी जवाके समान और शरीरमें बापुके समान था। राजा स्कन्दाज्जद पृथ्वीको कम्पित करते हुए से चले। वे गुप्तश्रेष्ठ अनेक देतोंको चत करते हुए बनमें आ पहुँचे। उनके चोढ़ेके बेगमे तिरस्कृत हो कितने ही हाथी, रथ और घोड़े पीछे छूट जाते थे। वे राजा स्कन्दाज्जद एक सौ आठ बोजन भूमि सीधकर सहस्र मुनियोंके इतल आक्षरपर पहुँच गये। चोढ़ेसे उतरकर उन्होंने आक्षरमकी रमणीय

भूमिमें प्रवेश किया, जहाँ कलेके जगोचे आक्षरकी सोभा बढ़ा रहे थे। अलोक, बकुल (मीलमिरी) पुष्पा (नागकेसर) तथा सरल (अर्जुन) आदि वृक्षोंमें बड़े स्थान घिरा हुआ था। राजाने इस आक्षरके भीतर जाकर द्विविश्रेष्ठ महर्षि कामदेवका दर्शन किया, जो अधिके समान तेजस्वी जान पड़ते थे। उन्हें बहुत से शिष्योंने घेर रखा था। राजाने मुनिको देखकर उन्हें अक्षरपूर्वक प्रणाम किया। इन महर्षिने भी अध्वं, पक्ष आदिके द्वारा राजाका सत्कार किया। वे कुराके आसनपर बैठकर इर्बधरी बाणोंसे बोले—'मुने! आज मेरा फलक नष्ट हो गया। जलोभीति भवानमें सत्पर

गहनेवाले आप जैसे महापुरुषके कुल काकावि-टोंका दर्शन करके मैंने समस्त पुण्य-कर्मोंका फल प्राप्त कर लिया।' राजा स्कन्दाज्जदकी यह बात सुनकर कामदेवजी बड़े प्रसन्न हुए और कुशल-वार्त्ता पृष्ठकर बोले—'राजन्! तुम अत्यन्त पुण्यात्मा तथा भगवान् विष्णुके भक्त हो। महाभाग मुझकी दृष्टि पड़नेसे मेरा यह आक्षर इस पृथ्वीपर अधिक पुण्यमय हो गया। भूमचन्द्रानमें कौन ऐसा राजा

होगा, जो तुम्हारी समानता कर सके तुमने चमराजको जीतकर उनके लोकमें जानेका मार्ग ही नष्ट कर दिया, राजन् सब लोगोंसे पापनाशिनी (एकादशीसंयुक्त) द्वादशीका व्रत कराकर सबको तुमने अविनाशी वैकुण्ठधाममें पहुँचा दिया। साम दान, दण्ड और भेद—इन चार प्रकारके सुन्दर उपायोंसे भूमण्डलकी प्रजाको संयममें रखकर अपने कर्म या विपरीत कर्ममें लगी हुई सब प्रजाको तुमने भगवान् विष्णुके धाममें भेज दिया, नरेश्वर! हम भी तुम्हारे दर्शनकी इच्छा रखते थे सो तुमने स्वयं दर्शन दे दिया महोपाल! चाण्डाल भी यदि भगवान् विष्णुका भक्त है तो वह द्विजसे भी बढ़कर है और द्विज भी यदि विष्णुभक्तिसे रहित है तो वह चाण्डालसे भी अधिक नीच है। भूपाल! इस पृथ्वीपर विष्णुभक्त राजा दुर्लभ हैं^१। जो राजा भगवान् विष्णुका भक्त नहीं है वह भूदेवी और लक्ष्मीदेवीकी कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। तुमने भगवान् विष्णुकी आराधना करके न्यायोचित कर्तव्यका ही पालन किया है नृपते! भगवान्की आराधनासे तुम धन्य हो गये हो और तुम्हारे दर्शनसे हम भी धन्य हो गये।

वामदेवजीको ऐसी बातें करते देख नृपश्रेष्ठ स्वयाङ्गद, जो स्वभावसे ही विनयी थे, अत्यन्त नम्र होकर उनसे बोले—'द्विजश्रेष्ठ' आपसे क्षमा माँगता हूँ। भगवन् आप जैसा कहते हैं, वैसा महान् मैं नहीं हूँ विप्रवर! आपके चरणोंकी धूलके बराबर भी मैं नहीं हूँ इस जगत्में देवता भी कभी ब्राह्मणोंसे बढ़कर नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मणोंके संतुष्ट होनेपर जीवकी भगवान् विष्णुमें भक्ति होती है।' तब वामदेवजीने उनसे कहा—'राजन्! इस

समय तुम मेरे घरपर आये हो। तुम्हारे लिये कुछ भी अर्पण नहीं है अतः बोली, मैं तुम्हें क्या दूँ? यहीपाल! इस भूतलपर जो सबको अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है और एकादशीके दिन इका पीटकर प्रजाको भोजन करनेसे रोकता है उसके लिये क्या नहीं दिया जा सकता।'

तब राजाने हाथ जोड़कर विप्रवर वामदेवजीसे कहा 'ब्रह्मन्! आपके युगल चरणोंके दर्शनसे मैंने सब कुछ पा लिया। मेरे मनमें बहुत दिनोंसे एक संशय है। मैं उसीके विषयमें आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आप सब संदेहोंका निवारण करनेवाले ब्राह्मणशिरोमणि हैं। मुझे किस सत्कर्मके फलसे त्रिभुवनसुन्दरी पत्नी प्राप्त हुई है, जो सदा मुझे अपनी दृष्टिसे कामदेवसे भी अधिक सुन्दर देखती है। परम सुन्दरी देवी सन्ध्यावली जहाँ-जहाँ पैर रखती है, वहाँ-वहाँ पृथ्वी छिपी हुई निधि प्रकाशित कर देती है। उसके अङ्गोंमें बुढ़ापेका प्रवेश नहीं होता मुनिश्रेष्ठ वह सदा शरत्कालके चन्द्रमाकी प्रभाके समान सुशोभित होती है। विप्रवर! बिना आगके भी वह चह्रस भोजन तैयार कर लेती है और यदि थोड़ी भी रसोई बनाती है तो उसमें करोड़ों मनुष्य भोजन कर लेते हैं वह पतिव्रता, दानशीला तथा समस्त प्राणियोंको सुख देनेवाली है। ब्रह्मन् उसने सोते समय भी वाणीमात्रके द्वारा भी कभी मेरी अवहेलना नहीं की है। उसके गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ है, वह सदा मेरी आज्ञाके पासनमें तत्पर रहता है। द्विजश्रेष्ठ ऐसा लगता है, इस भूतलपर केवल मैं ही पुत्रवान् हूँ, जिसका पुत्र पिताका भक्त है और गुणोंके संग्रहमें पितासे भी बढ़ गया है। मैं

१ क्षयचोऽपि महीफल विष्णुभक्तो द्विजभिक्षः ॥

विष्णुभक्तकिरीनस्तु द्विजोऽपि धन्यवाक्षिकः । दुर्लभा भूप राजानो विष्णुभक्ता महीनले ॥

भूमण्डलमें केवल एक द्वीपके स्वामीरूपसे प्रसिद्ध था। किन्तु मेरा पुत्र मुझसे बड़ गया वह सारों द्वीपोंकी पृथ्वीका पालक है। विप्रवर वह मेरे लिये विद्युत्लेखा नामसे विख्यात राजकुमारीको ले आया था और युद्धमें उसने विपक्षी राजाओंको परास्त कर दिया था। वह रूप सम्पत्तिसे भी सुशोभित है। उसने सेनापति होकर छः महीनेतक युद्ध किया और शत्रुपक्षके सैनिकोंको जीतकर सबको अस्त्रहीन कर दिया। स्त्रीराज्यमें जाकर उसने वहाँकी स्त्रियोंको युद्धमें जीता और उनमेंसे आठ सुन्दरियोंको लाकर मुझे समर्पित किया तथा उन सबको मातृभावसे उसने बारम्बार मस्तक झुकाया। पृथ्वीपर उसने जो जो दिव्य वस्त्र तथा दिव्य रत्न प्राप्त किये, उन सबको लाकर मुझे दे दिया। इससे उसकी माताने उसकी बड़ी प्रशंसा की। वह एक ही दिनमें अनेक योजन विस्तृत समूची पृथ्वीको लाँचकर रातको मेरे पैरोंमें तेल मालिश करनेके

लिये पुनः घर लौट आता है। आधी रातमें मेरे शरीरकी सेवा करके वह द्वारपर कवच धारण करके खड़ा हो जाता है और नींदसे व्याकुल हृन्द्दियोंवाले सेवकोंको जगाता रहता है। मुनिश्रेष्ठ! मेरा यह शरीर भी नीरोग रहता है। मुझे अनन्त सुख प्राप्त है और घरमें मेरी प्यारी पत्नी सदा मेरे अधीन रहती है। पृथ्वीपर सब लोग मेरी आज्ञाका पालन करनेवाले हैं। किस कर्मके प्रभावसे इस समय मुझे यह सुख मिला है? वह सत्कर्म इस जन्मका किया हुआ है या दूसरे जन्मका? ब्रह्मन्! आप अपनी बुद्धिसे विचारकर मेरा पुण्य मुझे बताइये। मेरे शरीरमें रोग नहीं है। मेरी पत्नी मेरे वशमें रहनेवाली है। घरमें अनन्त ऐश्वर्य है। भगवान्के चरणोंमें मेरे भक्ति है। विद्वानोंमें मेरा आदर है और ब्राह्मणोंको दान देनेकी मुझमें शक्ति है। अतः मैं ऐसा मानता हूँ कि यह सब किसी (विशेष) पुण्यकर्मका फल है।

वामदेवजीका पूर्वजन्ममें किये हुए 'अशून्यशयनव्रत' को राजाके वर्तमान सुखका कारण बताना, राजाका मन्दराचलपर जाकर मोहिनीके गीत तथा रूप-दर्शनसे मोहित होकर गिरना और मोहिनीद्वारा उन्हें आश्वासन प्राप्त होना

वसिष्ठजी कहते हैं— राजाका यह वचन सुनकर महाज्ञानी मुनीश्वर वामदेवजीने एक क्षणतक कुछ चिन्तन किया। फिर राजाके सुख सौभाग्यका कारण जानकर ये इस प्रकार बोले

वामदेवजीने कहा— महोपाल! तुम पूर्वजन्ममें शूद्रजातिमें उत्पन्न हुए थे। उस समय दखिन्ता तथा दुष्ट धार्मिक तुम्हारा बड़ा तिरस्कार किया था। तुम्हारी स्त्री पर पुरुषका सेवन करती थी। राजन्! तुम ऐसी स्त्रीके साथ बहुत वर्षोंतक निवास करते हुए दुःखसे संतप्त होते रहे। एक समय किसी

ब्राह्मणके संसर्गसे तुम तीर्थयात्राके लिये गये, फिर सब तीर्थोंमें घूमकर ब्राह्मणकी सेवामें तत्पर हो, तुम पुण्यमयी मथुरापुरीमें जा पहुँचे। महोपते! वहाँ ब्राह्मणदेवताके सङ्गसे तुमने यमुनाजीके सब तीर्थोंमें उत्तम विश्रामघाट नामक तीर्थमें स्नान करके भगवान् वाराहके मन्दिरमें होती हुई पुराणकी कथा सुनी, जो 'अशून्यशयनव्रत'के विषयमें थी, चार पारणसे जिसकी सिद्धि होती है, जिसका अनुष्ठान कर लेनेपर मेघके समान श्यामवर्ण देवेश्वर लक्ष्मीधर्ता जगन्नाथ, जो अशेष पापराशिकी

नाश करनेवाले हैं, प्रसन्न होते हैं। राजन् तुमने अपने घर लौटकर वह पवित्र 'अशून्यशयनव्रत' किया, जो घरमें परम अभ्युदय प्रदान करनेवाला है। महीपते श्रावण मासकी द्वितीयाको यह पुण्यमयव्रत ग्रहण करना चाहिये। इससे जन्म, मृत्यु और जरावस्थाका नाश होता है। पृथ्वीपते। इस व्रतमें फल, फूल, धूप, लाल-चन्दन, शय्यादान, वस्त्रदान और ब्राह्मणभोजन आदिके द्वारा लक्ष्मीसहित भगवान् विष्णुकी पूजा करनी चाहिये। राजन्! तुमने यह सब दुस्तर कर्म भी पूरा किया। महीपते! तुमने जो पहले पुण्यके फलस्वरूप सुख विस्तारपूर्वक बताये हैं, वे हमी व्रतसे प्राप्त हुए हैं, सुनो—जिसके ऊपर भगवान् जगन्नाथ प्रसन्न न हों, उसक यहाँ वे सुख निश्चय ही नहीं हो सकते। राजेन्द्र! इस जन्ममें भी तुम (एकादशीसंयुक्त) द्वादशोद्वतके द्वारा श्रीहरिकी पूजा करते हो। राजन्! इससे तुम्हें निश्चितरूपसे भगवान् विष्णुका साधुज्य प्राप्त होगा।

राजा बोले—द्विजश्रेष्ठ! आपकी आज्ञा हो तो मैं मन्दराचलपर जानेको उत्सुक हूँ। राण्य-शसनका गुरुतर भार अपने पुत्रके ऊपर छाड़कर मैं हलका हो गया हूँ। अब मेरे कर्तव्यका पालन मेरा पुत्र करेगा।

राजाकी बात सुनकर वामदेवजी इस प्रकार बोले—'नृपश्रेष्ठ! पुत्रका यह सबसे महान् कर्तव्य है कि वह सदा प्रेमपूर्वक पिताकी क्लेशसे मुक्त करता रहे। जो मन वाणी और शरीरकी शक्तिसे सदा पिताकी आज्ञाका पालन करता

है उसे प्रतिदिन गङ्गास्नानका फल मिलता है। जो पिताकी आज्ञाका उल्लङ्घन करके गङ्गास्नान करनेके लिये जाता है, उस पुत्रकी शुद्धि नहीं होती—यह वैदिक श्रुतिका कथन है' भूपाल! तुम इच्छानुसार यात्रा करो। तुमने अपना सब कर्तव्य पूरा कर लिया।'

मुनिके ऐसा कहनेपर श्रीमान् राजा रुक्माङ्गद घोड़ेपर चढ़कर शीघ्र गतिसे चले, मानो साक्षात् वायुदेव जा रहे हों। मार्गमें अनेकानेक पर्वत, वन, नदी, सरोवर तथा उपवन आदि सम्पूर्ण आश्चर्यमय हृदयोंको देखते हुए वे राजाधिराज रुक्माङ्गद थोड़े ही समयमें श्वेतगिरि, गन्धमादन और भहामेरुको लौंघकर उतर-कुरुवर्षको देखते हुए मन्दराचलपर्वतपर जा पहुँचे, जो सब ओरसे सुवर्णसे आच्छादित था। वहाँ बहुत-से निर्झर झर रहे थे। अनेकानेक कन्दराएँ उस पर्वतकी शोभा बढ़ा रही थीं। सहस्रों नदियोंसे पूर्ण मन्दराचल गङ्गाजीके शुभ जलसे भी प्रक्षालित हो रहा था। यह सब देखते हुए राजा रुक्माङ्गद उस महापर्वतके समीप जा पहुँचे। तत्पश्चात् उन्होंने समस्त मृग आदि पशुओं और पक्षियोंके समुदायको एक संगीतकी ध्वनिसे खिंचकर शीघ्रतापूर्वक एक ओर जाते देखा। वह ध्वनि मोहिनीके मुखसे निकले हुए संगीतकी थी। उनको जाते देख राजा रुक्माङ्गद स्वयं भी उन्हींके साथ शीघ्रतापूर्वक चल दिये। मोहिनीके मुखसे निकले हुए संगीतकी ध्वनि राजाके भी कानमें पड़ी, जिससे मोहित होकर उन्होंने

१. एतद्धि परमं कृत्यं पुत्रस्य नृपपुत्रस्य । यत्कलेशात् पितरं प्रेम्णा विमोचयति सर्वदा ॥
पितुर्वचनकारी च मनोवाक्कायशक्तिः । तस्य भागीरथीकान्तमहन्महनि जायते ॥
निरस्य पितृवाक्यं तु सजेत्स्नातुं सुरापगम् । नो बुद्धिस्तस्य पुत्रस्य इतीत्यं वैदिकी श्रुतिः ॥

घोड़ा वहीं छोड़ दिया और पर्वतों के मार्ग को लीमते हुए वे अणभार्ये सहसा उसके पास पहुँच गये। उन्होंने देखा, तपस्वी हुए मुनिजनों के समान काँतवान्नी एक दिव्य नारी पर्वतपर बैठी है। पानो गिरिराजनन्दिनी पार्वतीकी कृपाशक्ति उसके रूपमें अभिव्यक्त हुई हो। उसे देखकर राजा उसके पास खड़े हो उस मोहिनीका रूप निहारने लगे। देखते देखते वे मोहित होकर वहीं गिर पड़े। मोहिनीने बीणाको रख दिया और गीत बन्द कर दिया। वह देखी राजाके समीप गयी। मोहिनी संनत राजा रुक्माङ्गदसे मधुर मनोरम वाचनोंमें बोली— 'राजन' उठिये मैं आपके बराबरी हूँ क्यों मुच्छरसे आप अपने इस शरीरको क्षीण कर रहे हैं। भूपाल! आप तो पृथ्वीके इस महान् भारको तिनकेके समान समझकर होते आये हैं। फिर आज आप मोहित क्यों हो रहे हैं? दुष्टतापूर्वक अपनीकी रीतिरिवाजों को आप धीरे हैं, खीरे हैं। आपकी चेष्टाएँ उदारतापूर्ण हैं। राजगजेन्द्र! यदि मेरे साथ अत्यन्त मनोरम एवं मनोऽनुकूल क्रीड़ा करनेकी आपके मनमें इच्छा हो तो मुझे धर्मपुत्र दान देकर अपनी दास्यकी भाँति मेरा उपभोग कीजिये।'

~~~~~

राजाकी मोहिनीसे प्रणय पाचना, मोहिनीकी शर्त तथा राजाद्वारा उसकी स्वीकृति एवं विवाह तथा दोनोंका राजधानीकी ओर प्रस्थान

बहिष्कृती कहते हैं—मोहितोंके इस प्रकार सुन्दर वाचन बोधनेपर राजा रुक्माङ्गद अत्यन्त खिन्नकर गद्गद कण्ठसे बोले— बाल! मैंने पूर्ण चन्द्रमाके समान सुन्दर मुञ्जवाली बहुत-सी रमणियोंको देखा किन्तु ऐसा रूप मैंने कहीं नहीं [1103] सं० का० पु० २०—

देखा है। जैसा कि विश्वविमोहन रूप तुमने धारण किया है। बगाने! मैं तुम्हारे दर्शनमात्रसे इतना मोहित हो गया कि तुमसे काल तक न कर सका और पृथ्वीपर गिर पड़ा। मुझपर कृपा करो तुम्हारे धर्म से भी अभिमाना जागो, वह सब मैं तुम्हें

दूंगा। मैं सम्पूर्ण पृथ्वीको तुम्हारी सेवामें दे दूंगा। इसके साथ ही कोष, खजाना, हाथी, घोड़े, मन्त्री और नगर आदि भी तुम्हारे अधीन हो जायेंगे। तुम्हारे लिये मैं अपने आपको भी तुम्हें अर्पण कर दूंगा; फिर धन, रत्न आदिकी तो बात ही क्या है? अतः मोहिनी! मुझपर प्रसन्न हो जाओ।'

राजाका मधुर वचन सुनकर मोहिनीने मुसकराते हुए उस समय उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा—'वसुधापते! मैं आपसे पर्वतोंसहित पृथ्वी नहीं माँगती। मेरी इतनी ही इच्छा है कि मैं समयपर जो कुछ कहूँ, उसका निःशङ्क होकर आप पालन करते रहें। यदि यह शर्त आप स्वीकार कर लें तो मैं निःसंदेह आपकी सेवा करूँगी।'

राजा बोले—देवि! तुम जिससे संतुष्ट रहो, वही शर्त मैं स्वीकार करता हूँ।

मोहिनीने कहा—आप अपना दाहिना हाथ मुझे दीजिये। क्योंकि वह बहुत धर्म करनेवाला हाथ है। राजन्! उसके मिलनेसे मुझे आपकी बातपर विश्वास हो जायगा। आप धर्मशील राजा हैं। आप समय आनेपर कभी असत्य नहीं बोलेंगे।

राजन्! मोहिनीके ऐसा कहनेपर महाराज रुक्माङ्गदका मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले—'सुन्दरि! जन्मसे लेकर अबतक मैंने कभी क्रीडाविहारमें भी असत्य भाषण नहीं किया है। तो, मैंने पुण्य चिह्नसे युक्त यह दाहिना हाथ तुम्हें दे दिया। मैंने जन्मसे लेकर अबतक जो भी पुण्य किया है, वह सब यदि तुम्हारी बात न मानूँ तो तुम्हारा ही हो जाय। मैंने धर्मको ही साक्षीका स्थान दिया है। कल्याणी! अब तुम मेरी पत्नी बन जाओ। मैं इक्ष्वाकुकुलमें उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम रुक्माङ्गद है। मैं महाराज ऋतध्वजका पुत्र हूँ और

मेरे पुत्रका नाम धर्माङ्गद है। तुम मेरी प्रार्थनाका उत्तर देकर मेरे ऊपर कृपादृष्टि करो।'

राजाके ऐसा कहनेपर मोहिनीने उत्तर देते हुए कहा—'राजन्! मैं ब्रह्माजीकी पुत्री हूँ। आपकी कीर्ति सुनकर आपके लिये ही इस स्वर्णमय मन्दराचलपर आयी हूँ। केवल आपमें मन लगाये यहाँ तपस्यामें तत्पर थी और देवेश्वर भगवान् शङ्करका संगीतदानके द्वारा पूजन कर रही थी। मुझे विश्वास है कि संगीतका दान देवताओंको अधिक प्रिय है। संगीतसे संतुष्ट हो भगवान् पशुपति तत्काल फल देते हैं। तभी तो अपने प्रियतम आप महाराजको मैंने शीघ्र पा लिया है। राजन्! आपका मुझपर प्रेम है और मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ।' राजासे ऐसा कहकर मोहिनीने उनका हाथ पकड़ लिया।

तदनन्तर राजाको उठाकर मोहिनी बोली—महाराज! मेरे प्रति कोई शङ्का न कीजिये। मुझे कुमारी एवं पापरहित जानिये। महोपाल! गृह्यसूत्रमें बतायी हुई विधिके अनुसार मेरे साथ विवाह कीजिये। राजन्! यदि अविवाहिता कन्या गर्भ धारण कर ले तो वह सब वर्णोंमें निन्दित चाण्डाल पुत्रको जन्म देती है। पुराणमें विद्वान् पुरुषोंने तीन प्रकारकी चाण्डाल-योनि मानी है—एक तो वह जो कुमारी कन्यासे उत्पन्न हुआ है, दूसरा वह जो विवाहिता होनेपर भी सगोत्र कन्याके पेटसे पैदा हुआ है। नृपश्रेष्ठ! शूद्रके वीर्यद्वारा ब्राह्मणीके गर्भसे उत्पन्न हुआ पुत्र तीसरे प्रकारका चाण्डाल है। महाराज इस कारण मुझ कुमारीके साथ आप विवाह कर लें।

तब राजा रुक्माङ्गदने मन्दराचलपर उस उपलनयना मोहिनीके साथ विधिपूर्वक विवाह

१ चाण्डालयोन्यस्तिकः पुराणे कथ्यो विदुः ॥
कुमारीसम्भवा त्वेका सगोत्रापि द्वितीयका ब्राह्मण्यां शूद्रजनिता तृतीया नृपपुङ्गवः ॥

किया और उसके साथ हँसते हुए से रहने लगे।
 राजाने कहा—वरुन्ने! स्वर्गकी प्राप्ति भी मुझे वैसा सुख नहीं दे सकती, जैसा सुख इस मन्दराचल पर्वतपर तुम्हारे मिलनेसे प्राप्त हो रहा है। बाले! तुम यहाँ मेरे साथ रहोगी या मेरे राजमहलमें ?

राजा रुक्माङ्गदकी बात सुनकर मोहिनीने अनुरागपूर्वक मधुर वाणीमें कहा—'राजन्! जहाँ आपको सुख मिले, वही मैं भी रहूँगी। स्वामीका निवासस्थान धन-वैभवसे रहित हो तो भी पत्नीको वहाँ निवास करना चाहिये। उसके लिये पतिके सामोप्यको ही सुवर्णमय मेरु पर्वत बताया गया है। नारीके लिये पतिके निवासस्थानको छोड़कर अपने पिताके घर भी रहना वर्जित है। पिताके स्थान और आश्रयमें आसक्त होनेवाली स्त्री नरकमें

डूबती है वह सब धर्मसे रहित होकर सुकर-योनिमें जन्म लेती है'। इस प्रकार पतिके निवासस्थानसे अन्यत्र रहनेमें जो दोष है उसे मैं जानती हूँ अतः मैं आपके साथ ही चलूँगी। सुखमें और दुःखमें आप ही मेरे स्वामी हैं।'

मोहिनीका यह कथन सुनकर राजाका हृदय प्रसन्नतासे खिल उठा। वे उस सुन्दरीको हृदयसे लगाकर बोले 'प्रिये! मेरी सम्पत्त पत्नियोंमें तुम्हारा स्थान सर्वोपरि होगा। मेरे घरमें तुम प्राणोंसे भी अधिक प्रिय बनकर रहोगी। आओ, अब हम लोग सुखपूर्वक राजधानीकी ओर चलें।' राजा रुक्माङ्गदने जब ऐसी बात कही, तब चन्द्रमाके समान मुखवाली मोहिनी उस पर्वतकी शोभाको अपने साथ खींचती हुई (राजा रुक्माङ्गदके साथ राजधानीकी ओर) चली।

घोड़ेकी टापसे कुचली हुई छिपकलीकी राजाद्वारा सेवा, छिपकलीकी आत्मकथा, पतिपर वशीकरणका दुष्परिणाम, राजाके पुण्यदानसे उसका उद्धार

वरिष्ठजी कहते हैं—राजन्! वे दोनों पति-पत्नी मन्दराचलके शिखरसे पृथ्वीकी ओर प्रस्थित हुए। मार्गमें अनेकों मनोहर पर्वतीय दृश्योंको देखते हुए क्रमशः नीचे उतरने लगे। पृथ्वीपर आकर राजाने अपने श्रेष्ठ घोड़ेको देखा, जो वज्रके समान कठोर टापाँसे धरतीको वेगपूर्वक खोद रहा था। उस भूभागके भीतर एक छिपकली रहती थी। जब तीखी टापसे वह घोड़ा धरती खोद रहा था उसी समय वह छिपकली वहाँसे निकलकर जाने लगी। इतनेमें ही टापके आघातसे उसका

शरीर विदीर्ण हो गया। दयालु राजा रुक्माङ्गदने जब उसकी यह दशा देखी तो वे बड़े वेगसे दौड़े और वृक्षके कोमल पत्तेसे उन्होंने स्वयं उसे खुरके नीचेसे उठाया तथा घास एवं तृणसे भरी हुई भूमिपर रख दिया। तत्पश्चात् उसे मूर्च्छित देख मोहिनीसे बोले 'सुन्दरी! शीघ्र पानी ले आओ। कमललोचने' यह छिपकली कुचलकर मूर्च्छित हो गयी है। इसे उस जलसे सींचूँगा 'स्वामीकी आज्ञासे मोहिनी शीघ्र शीतल जल ले आयी। राजाने उस जलसे बेहोश पड़ी हुई छिपकलीको

१. भर्तृस्थानं परित्यज्य स्वपितुर्वापि व्रजितम् ॥

पितृस्थानाश्रयतां नारी तपसि मज्जति। सर्वधर्मविहीनापि नारी भवति सुकरी ॥

(ना० उत्तर० १३ १८-१९)

सौचा। राजन्! शीतल जलके अधिकसे उसकी छोपी हुई चेतना फिर लौट आयी। किसी प्रकारकी चोट क्यों न हो, सबमें शीतल जलसे सौचना ठाम माना गया है अथवा भीगे हुए वस्त्रसे सहसा ठमपर पट्टी बाँधना हितकर माना गया है। राजन् जब छिपकली सबेत हुई तो राजाको सामने खड़े देखा बेदनासे पीड़ित हो धीरे-धीरे इस प्रकार (मनुष्यकी बोलीमें) बोली—'महामाहु स्वप्नाद्द' मेरा पूर्वजन्मका चरित्र सुनिदे। रमणीय साकल नगरमें मैं एक ब्राह्मणकी पत्नी थी। प्रभो! मुझमें रूप था, जवानी भी तो भी मैं अपने स्वामीकी अत्यन्त प्यारी न हो सकी। वे सदा मुझसे द्वेष रखते और मेरे प्रति कटोरतापूर्ण बातें कहते थे। महाराज! तब मैंने क्रोधयुक्त हो वशीकरण औषध प्राप्त करनेके लिये ऐंमो स्त्रियोंसँ सलाह ली, जिन्हें उनके पतियोंने कभी त्याग दिया था (और फिर वे उनके चलमें हो गये थे) भूपाल। मेरे पूछनेपर उन स्त्रियोंने कहा—'तुम्हारे प्रति अवश्य चलमें हो जायेंगे। उसका एक उपाय है। यहाँ एक संन्यासिनी रहती है। उहाँकी दी हुई

दवाओंसे हमारे पति चलमें हुए थे। बरारोह! तुम भी उन्हीं संन्यासिनीजीसे पूछो। वे तुम्हें कोई अच्छी दवा दे देंगी। तुम उनपर संदेह न करना।' राजन्! तब उन स्त्रियोंके कहनेसे मैं तुरंत वहाँ उनके पास पहुँची और उनसे चूर्ण और रक्षामूत्र लेकर अपने पतिके पास लौट आयी और प्रदोषकालमें दूधके साथ बड़ चूर्ण स्वामीको पिला दिया। साथ ही रक्षामूत्र उनके गलेमें बाँध दिया। नृपमेह! जिस दिन स्वामीने वह चूर्ण पीया उसी दिनसे उन्हें क्षयका रोग हो गया और वे प्रतिदिन दुबले होने लगे। उनके गुत अङ्गमें भाव हो जानेसे उसमें दूषित जनजन्ति कोई पड़ गये। कुछ ही दिन बीतनेपर मेरे स्वामी तेजोहीन हो गये। उनकी इन्द्रियों व्याकुल हो उठीं। वे दिन-रात क्रन्दन करते हुए मुझसे बार-बार कहने लगे—'सुन्दरी! मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारी शरणमें आया हूँ, अब कभी पराधी स्वामीके पास नहीं जाऊँगा। मेरी रक्षा करो।' महीपते! उनका वह रोदन सुनकर मैं उन तापसीके पास गयी और पूछा—'मेरे पति किस प्रकार मुरझी होंगे?' अब उन्होंने उनके दाहकी शान्तिके लिये दूसरी दवा दी। उस दवाको पिला देनेपर मेरे पति तत्काल स्वस्थ हो गये। तबसे मेरे स्वामी मेरे अधीन हो गये और मेरे कथनानुसार चलने लगे। तदनन्तर कुछ कालके बाद मेरी मृत्यु हो गयी और मैं नरक चलनार्थ पड़ी। मुझे तबिके भाइयें रखकर पंद्रह युगोंतक बन्ध्या गया जब थोड़ा-सा पातक शेष रह गया तो मैं इस पृथ्वीपर उतारी गयी और समराजने मेरा छिपकलीका रूप बना दिया। राजन्! उस रूपमें यहाँ रहते हुए मुझे दस हजार वर्ष बीत गये

'भूपाल' यदि कोई दूसरी युवती भी पतिके लिये वशीकरणका प्रयोग करती है तो उसके सारे धर्म व्यर्थ हो जाते हैं और वह दुराचारिणी स्त्री

ताँबके भाड़में जलायी जाती है। पति ही नारीका रक्षक है, पति ही गति है तथा पति ही देवता और गुरु है। जो उसके ऊपर वशीकरणका प्रयोग करेगी, वह कैसे सुख पा सकती है? वह तो सैकड़ों बार पशु-पक्षियोंकी योनिमें जन्म लेती और अन्तमें गलित कोढ़के रोगसे युक्त स्त्री होती है। अतः महाराज! स्त्रियोंको सदा अपने स्वामीके आदेशका पालन करना चाहिये^१ राजन्! आज मैं आपकी शरणमें आयी हूँ। यदि आप विजया द्वादशीजनित पुण्य देकर मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मैं फिर पातक युक्त कुत्सित योनिमें ही पड़ जाऊँगी। अपने जो सरयू और गङ्गाके पापनाशक एवं पुण्यमय संगम तीर्थमें ब्रवण नक्षत्रयुक्त द्वादशीका व्रत किया है वह पुण्यमयी तिथि प्रेतयोनिसे छुड़ानेवाली तथा मनोवाञ्छित फल देनेवाली है। भूपाल! उस तिथिको जो मनुष्य घरमें रहकर भी भगवान् श्रीहरिको स्मरण करते हैं, उन्हें भगवान् सब तीर्थोंके फलकी प्राप्ति करा देते हैं भूपते! विजयाके दिन जो दान, जप, होम और देवाराधन आदि किया जाता है, वह सब अक्षय होता है जिसका ऐसा उत्कृष्ट फल है, उसीका पुण्य मुझे दीजिये। द्वादशीको उपवास करके त्रयोदशीको पारण करनेपर मनुष्य उस एक उपवासके बदले बारह वर्षोंके उपवासका फल पाता है। महीपाल! आप इस पृथ्वीपर धर्मके साक्षात् स्वरूप तथा दमराजके मार्गका विश्र्वास करनेवाले हैं दया करके मुझ दुखियाका उद्धार कीजिये।'

छिपकलीकी बात सुनकर मोहिनी बोली—
'प्रभो! मनुष्य अपने ही कियेका सुख और

दुःखरूप फल भोगता है अतः स्वामीके प्रति दुष्ट भाव रखनेवाली इस पापिनीसे अपना क्या प्रयोजन है, जिसने रक्षासूत्र और चूर्ण आदिके द्वारा पतिका वशमें कर रखा था। इस पापिनीको छोड़िये, अब हम दोनों नगरकी ओर चलें जो दूसरे लोगोंके व्यापारमें फैसते हैं उनका अपना सुख नष्ट होता है।'

रुक्माङ्गदने कहा—ब्रह्मपुत्री! तुमने ऐसी बात कैसे कही? सुमुखि! साधुपुरुषोंका बर्ताव ऐसा नहीं होता है। जो पापी और दूसरोंको सतानेवाले होते हैं, वे ही केवल अपने सुखका ध्यान रखते हैं सूर्य, चन्द्रमा, मेष, पृथ्वी, अग्नि, जल, चन्दन, वृक्ष और संतपुरुष परोपकार करनेवाले ही होते हैं वरानने! सुना जाता है कि पहले राजा हरिश्चन्द्र हुए थे जिन्हें (सत्यरक्षाके लिये) स्त्री और पुत्रको बेचकर चाण्डालके घरमें रहना पड़ा वे एक दुःखसे दूसरे भारी दुःखमें फैसते चले गये, परंतु सत्यसे विचलित नहीं हुए। उनके सत्यसे संतुष्ट होकर इन्द्र आदि देवताओंने महाराज हरिश्चन्द्रको इच्छानुसार वर माँगनेके लिये प्रेरित किया तब उन सत्यपरायण नरेशने ब्रह्मा आदि देवताओंसे कहा देवगण! यदि आप संतुष्ट हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो वह वर दीजिये—'यह सारी अयोध्यापुरी बाल, वृद्ध, तरुण, स्त्री, पशु, कीट पतंग और वृक्ष आदिके साथ पापयुक्त होनेपर भी स्वर्गलोकमें चली जाय और अयोध्याभरका पाप केवल मैं लेकर निश्चितरूपसे नरकमें जाऊँ देवशरो! इन सब लोगोंको पृथ्वीपर छोड़कर मैं अकेला स्वर्गमें नहीं जाऊँगा। यह मैंने

१ यान्यामि युवतिभूष भर्तुर्वश्यं समाचरेत्
भर्ता नाथो गतिभर्ता दैवतं गुरुदेव च
तिर्यग्योनिशतं याति कृपिकुडसमन्विता । तस्माद्भूपाल कर्तव्यं स्त्रीभिर्भर्तुर्वचः सदा ॥

सच्ची बात बतायी है।' उनकी यह दृढ़ता जानकर इन्द्र आदि देवताओंने आज्ञा दे दी और उनकी साथ वह सारी पुरी स्वर्गलोकमें चली गयी। देवि! महर्षि दधीचिने देवताओंको दैत्योंसे परास्त हुआ सुनकर दयावश उनके उपकारके लिये अपने शरीरकी इष्टियौतक दे दी। सुन्दरी! पूर्वकालमें राजा शिविने कबूतरकी प्राणरक्षाके लिये भूखे बाजकी अपना मांस दे दिया था। वरानने। प्राचीन कालमें इस पृथ्वीपर जोमूतवाहन नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं, जिन्होंने एक सर्पकी प्राणरक्षाके लिये अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिये देवि! राजाको सदा दयालु होना चाहिये। शुभे! बादल पवित्र और अपवित्र स्थानमें भी समानरूपसे वर्षा करता है, चन्द्रमा अपनी शीतल किरणोंसे चाण्डालों और पतितोंको भी आशुवाद प्रदान करते हैं। अतः सुन्दरि! इस दुःखिया छिपकलीको मैं उसी प्रकार अपने पुण्य देकर उद्धार करूँगा, जैसे राजा ध्यातिका उद्धार उनके नातियोंने किया था।

इस प्रकार मोहिनीकी बातका खण्डन करके राजाने छिपकलीसे कहा—'मैंने विजयाका पुण्य तुम्हें दे दिया, दे दिया। अब तुम समस्त पापोंसे रहित हो विष्णुलोकको चली जाओ।' भूपाल राजा रुक्माङ्गदके ऐसा कहनेपर उस स्त्रीने सहसा

छिपकलीके उस पुण्य शरीरको त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण करके दिव्य वस्त्राभूषणोंसे विभूषित हो वह दसों दिशाओंको प्रकाशित करती

हुई राजाकी आज्ञा ले अद्भुत वैष्णव धामको चली गयी। वह वैकुण्ठधाम योगियोंके लिये भी अगम्य है वहाँ अग्नि आदिका प्रकाश काम नहीं देता। वह स्वयं प्रकाश, श्रेष्ठ, वरणीय तथा परमात्मस्वरूप है; अतः राजन् यह अग्निके भी प्रकाश देनेवाली विजया द्वादशी (वामन द्वादशी) सम्पूर्ण जगत्को प्रकाश देनेके लिये प्रकट हुई है।

~~~~~

मोहिनीके साथ राजा रुक्माङ्गदका वैदिश नगरको प्रस्थान, राजकुमार धर्माङ्गदका स्वागतके लिये मार्गमें आगमन तथा पिता-पुत्र-संवाद

वसिष्ठजी कहते हैं—छिपकलीको पापसे मुक्त करके राजा रुक्माङ्गद बड़े प्रसन्न हुए और वे मोहिनीसे हैंसते हुए बोले—'घोड़ेपर शीघ्र सवार हो जाओ।' राजाकी बात सुनकर मोहिनी वायुके समान वेगवाले उस अधरपर पतिके साथ सवार

हुई। राजा रुक्माङ्गद बड़े हर्षके साथ मार्गमें आये हुए वृक्ष पर्वत, नदी, अत्यन्त विचित्र वन, नाना प्रकारके मृग, ग्राम, दुर्ग, देश, शुभ नगर, विचित्र सरोवर तथा परम मनोहर भूभागका दर्शन करते हुए वैदिश नगरमें आये, जो उनके अपने अधीन

बा। गुप्तचरोंके द्वारा महाराजके आगमनका समाचार सुनकर राजकुमार धर्माङ्गद हर्षमें भर गये और अपने वशवर्ती राजाओंसे पिताके सम्बन्धमें इस प्रकार बोले—'नृपवरों मेरे पिताका अष्ट इधर आ पहुँचा है। इसलिये हम सब लोग महाराजके सम्मुख चलें। जो पुत्र पिताके आनेपर उनकी अगवाणीके लिये सामने नहीं जाता, वह चौदह इन्द्रोंके राज्यकालतक घोर नरकमें पड़ा रहता है। पिताके स्वागतके लिये सामने आनेवाले पुत्रको पाप परापर यज्ञका फल प्राप्त होता है—ऐसा पौराणिक द्विज कहते हैं' अतः ठठिपे, मैं आप लोगोंके साथ पिताजीको प्रेमपूर्वक प्रणाम करनेके लिये चल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिये देवताओंके भी देवता हैं।'

तदनन्तर उन सब राजाओंने 'तथास्तु' कहकर धर्माङ्गदकी आज्ञा स्वीकार की। फिर राजकुमार धर्माङ्गद उन सबके साथ एक कोसतक पैदल चलकर पिताके सम्मुख गये। मार्गमें दूरतक बढ़ जानेके बाद उन्हें राजा रुक्माङ्गद मिले। पिताको पाकर धर्माङ्गदने राजाओंके साथ धरतीपर मस्तक रखकर भक्तिभावसे उन्हें प्रणाम किया। राजन् महाराज रुक्माङ्गदने देखा कि मेरा पुत्र प्रेमवश अन्य सब नरेशोंके साथ स्वागतके लिये आया है और प्रणाम कर रहा है, तब वे घोड़ेसे उतर पड़े और अपनी विशाल भुजाओंसे पुत्रको ढाँककर उन्होंने हृदयसे लगा लिया। उसका मस्तक सूँघा और उस समय धर्माङ्गदसे इस प्रकार कहा—'पुत्र तुम समस्त प्रजाका पालन करते हो न? शत्रुओंका दण्ड तो देते हो न? खजानेको न्यायोपाजित धनसे भरते रहते हो न? ब्राह्मणोंको अधिक संख्यामें स्थिर वृत्ति तुमने दी है न? तुम्हारा शील स्वभाव सबको रुचिकर प्रतीत होता है न? तुम किसीसे

कठोर बातें तो नहीं कहते? अपने राज्यके भीतर प्रत्येक पुत्र पिताकी आज्ञाका पालन करनेवाला है न? बहुएँ सासका कहना मानती हैं न? अपने स्वामीके अनुकूल चलती हैं न? तिनके और साससे भरी हुई गोचरभूमिमें जानेसे गौओंको रोका तो नहीं जाता? अन्न आदिके तोल और माप आदिका तुम सदा निरीक्षण तो करते हो न? वत्स किसी बड़े कुटुम्बवाले गृहस्थको उसपर अधिक कर लगाकर कष्ट तो नहीं देते? तुम्हारे राज्यमें कहीं भी मदिरापान और जूआ आदिका खेल तो नहीं होता? अपनी सब माताओंको समानभावसे देखते हो न? वत्स। लोग एकादशोंके दिन भोजन तो नहीं करते? अमावास्याके दिन लोग ब्राह्मण करते हैं न? प्रतिदिन रातके पिछले पहरमें तुम्हारी नींद खुल जाती है न? क्योंकि अधिक निद्रा अधर्मका मूल है। निद्रा पाप बढ़ानेवाली है। निद्रा दखिताकी जननी तथा कल्याणका नाश करनेवाली है। निद्राके वशमें रहनेवाला राजा अधिक दिनोंतक पृथ्वीका शासन नहीं कर सकता। निद्रा व्यभिचारिणी स्त्रीकी भाँति अपने स्वामीके लोक परलोक दोनोंका नाश करनेवाली है।'

पिताके इस प्रकार पूछनेपर राजकुमार धर्माङ्गदने महाराजको बार-बार प्रणाम करके कहा—'तात' इन सब बातोंका पालन किया गया है और आगे भी आपकी आज्ञाका पालन करूँगा पिताकी आज्ञापालन करनेवाले पुत्र तीनों लोकोंमें धन्य माने जाते हैं। राजन् जो पिताकी बात नहीं मानता, उसके लिये उससे बढ़कर और पातक क्या हो सकता है? जो पिताके वचनोंकी अवहेलना करके गङ्गा स्नान करनेके लिये जाता है और पिताकी आज्ञाका पालन नहीं करता उसे उस लोभ-

सेवनका फल नहीं मिलता^१। मेरा यह शरीर आपके अधीन है। मेरे धर्मपर भी आपका अधिकार है और आप ही मेरे सबसे बड़े देवता हैं। अनेकों राजाओंसे घिरे हुए अपने पुत्र धर्माङ्गदकी यह बात सुनकर महाराज रुक्माङ्गदने पुनः उसे छातीसे लगा लिया और इस प्रकार कहा—‘बेटा! तुमने ठीक कहा है; क्योंकि तुम धर्मके ज्ञाता हो। पुत्रके लिये पितासे बढकर दूसरा कोई देवता नहीं है। बेटा तुमने अनेक राजाओंसे सुरक्षित सात द्वीपवाली पृथ्वीको जीतकर जो उसकी भूतोर्ध्वीति रक्षा की है, इससे तुमने मुझे अपने मस्तकपर बिठा लिया। लोकमें यही सबसे बड़ा सुख है। यही अक्षय स्वर्गलोक है कि पृथ्वीपर पुत्र अपने पितासे अधिक यशस्वी हो। तुम सद्गुणपर चलनेवाले तथा समस्त

राजाओंपर शासन करनेवाले हो तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे शुभ एकादशी तिथिने मुझे कृतार्थ किया है।’

पिताकी यह बात सुनकर राजपुत्र धर्माङ्गदने पूछा: ‘पिताजी! सारी सम्पत्ति मुझे सौंपकर आप कहाँ चले गये थे? ये कान्तिमयी देवी किस स्थानपर प्राप्त हुई हैं? भहोपाल! मातूम होता है ये साक्षात् गिरिगजानन्दिनी उमा हैं अथवा क्षीरसागर कन्या लक्ष्मी हैं? अहो! ब्रह्माजी रूप-रचनामें कितने कुशल हैं, जिन्होंने ऐसी देवीका निर्माण किया है। राजराजेश्वर! ये स्वर्णगौरीदेवी आपके घरकी शोभा बढ़ाने योग्य हैं यदि इनकी-जैसी माता मुझे प्राप्त हो जायें तो मुझसे बढकर पुण्यात्मा दूसरा कौन होगा?’

~~~~~

धर्माङ्गदद्वारा मोहिनीका सत्कार तथा अपनी माताको मोहिनीकी सेवाके लिये एक पतिव्रता नारीका उपाख्यान सुनाना

वसिष्ठजी कहते हैं—धर्माङ्गदकी बात सुनकर रुक्माङ्गदको बड़ी प्रसन्नता हुई वे बोले—‘बेटा! सचमुच ही ये तुम्हारी माता हैं। ये ब्रह्माजीकी पुत्री हैं। इन्होंने बाल्यावस्थासे ही मुझे प्राप्त करनेका निश्चय लेकर देवगिरिपर कठोर तपस्या प्रारम्भ की थी। आजसे पंद्रह दिन पूर्व मैं घोड़ेपर सवार हो अनेक धातुओंसे सुशोभित गिरिश्रेष्ठ मन्दराचलपर गया था, उसीके शिखरपर यह जाला भगवान् महेश्वरको प्रसन्न करनेके लिये संगीत सुना रही थी। वहीं मैंने इस सुन्दरीका दर्शन किया और इसने कुछ प्रार्थनाके साथ मुझे पतिरूपमें वरण किया। मैंने भी इन्हें दाहिना हाथ

देकर इनकी पैंहयाँगी वस्तु देनेकी प्रतिज्ञा की और मन्दराचलके शिखरपर ही विशाल नेत्रोंवाली ब्रह्मपुत्रीको अपनी पत्नी बनाया। फिर पृथ्वीपर उतरकर घोड़ेपर चढ़ा और अनेक पर्वत, देश, सरोवर एवं नदियोंको देखता हुआ तीन दिनमें वेगपूर्वक चलकर तुम्हारे समीप आया हूँ।’

पिताका यह कथन सुनकर शत्रुदमन धर्माङ्गदने घोड़ेपर चढ़ी हुई माताके उद्देश्यसे धरतीपर मस्तक रखकर प्रणाम करते हुए कहा: ‘देवि आप मेरी माँ हैं प्रसन्न होइये। मैं आपका पुत्र और दास हूँ। माता अनेक राजाओंके साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ।’ राजन्! मोहिनी राजपुत्र धर्माङ्गदको

^१ पितृवचनकर्तारः पुत्रा धन्या जगत्प्रये । किं ततः पातकं राजन् यो न कुर्यात्पितृवचः ॥

पितृवाक्यमनादृत्य ब्रजेत्कातुं प्रिमार्गान् । न ततोर्ध्वफलं भुङ्क्ते यो न कुर्यात् पितृवचः ॥

धरतीपर गिरकर प्रणाम करते देख घोड़ेसे उतर पड़ी और उसने दोनों बाँहोंसे उसे उठाकर हृदयसे लगा लिया। फिर कमलनयन धर्माङ्गदने मोहिनीको अपनी पीठपर बैर रखवाकर उस उत्तम घोड़ेपर

बढ़ाया। राजन्। इसी विधिसे उसने पिताको भी घोड़ेपर बिठाया। तत्पश्चात् राजकुमार धर्माङ्गद अन्य राजाओंसे धिरकर पैदल ही चलने लगे। अपनी माता मोहिनीको देखकर उनके ज़ोरमें इर्ष्यातिरेकसे रोमाञ्च हो आया और मेघके समान गम्भीर बाजोंमें अपने भाग्यकी सराहना करते हुए वे इस प्रकार बोले—‘एक माताको प्रणाम करनेपर पुत्रको सम्पूर्ण पृथ्वीकी परिक्रमाका फल प्राप्त होता है, इसी प्रकार बहुत सी माताओंको प्रणाम करनेपर मुझे महान् पुण्यकी प्राप्ति होगी। राजाओंसे धिरकर इस प्रकारकी बातें करते हुए धर्माङ्गदने परम सम्पृष्टिगाली रमणोय वैदिश नगरमें प्रवेश किया। मोहिनाके साथ घोड़ेपर चढ़े हुए राजा स्वमाङ्गद

भी तत्काल वहाँ जा पहुँचे। तदनन्तर राजमहलके समीप पहुँचकर परिचारकोंसे पूजित हो राजा घोड़ेसे उतर गये और मोहिनीसे इस प्रकार बोले—‘सुन्दरि तुम अपने पुत्र धर्माङ्गदके घरमें जाओ। वे गुणोंके अनुरूप तुम्हारी गुरुजनोपेक्षित सेवा करेंगे।’

पतित ऐसा कहनेपर मोहिनी पुत्रके महलकी ओर चली। धर्माङ्गदने देखा, पतितकी आज्ञासे माता मोहिनी मेरे महलकी ओर जा रही हैं। तब उन्होंने राजाओंको वहीं छोड़ दिया और कहा, ‘आप लोग चहें। मैं पिताकी आज्ञासे माताजीकी सेवा करूँगी।’ ऐसा कहकर वे गये और माताको घरमें ले गये। पंद्रह पग चलनेके बाद एक पलंगके पास पहुँचकर उन्होंने माताको उसपर बिठाया वह पलंग सोनेका बना और रेशमी सूतसे बुना हुआ था। अतः मजबूत होनेके साथ ही कोमल भी था। उस पलंगमें जहाँ-तहाँ मणि और रत्न जड़े हुए थे मोहिनीको पलंगपर बैठाकर धर्माङ्गदने उसके चरण धोये। संध्यावन्तीके प्रति राजकुमारके मनमें जो गौरव था उसी भावसे वे मोहिनीको भी देखते थे। यद्यपि वे मुकुमार एवं तरुण थे और मोहिनी भी तन्वङ्गी तरुणी थी तथापि मोहिनीके प्रति उनके मनमें तनिक भी दोष या विकार नहीं उत्पन्न हुआ। उसके चरण धोकर उन्होंने उस चरणोदकको मस्तकपर चढ़ाया और विनम्र होकर कहा—‘मैं आज मैं बड़ा पुण्यात्मा हूँ।’ ऐसा कहकर धर्माङ्गदने स्वयं तथा दूसरे दर-नारियोंके संयोगसे मोहिनी माताके श्रमका निवारण किया और प्रसन्नतापूर्वक उनके लिये सब प्रकारके उत्तम भोग अर्पण किये। क्षीरसागरका मन्थन होते समय जो दो अमृतवर्षी कुण्डल प्राप्त हुए थे उन्हें धर्माङ्गदने पातालमें जाकर दानवोंको पराजित करके प्राप्त किया था उन दोनों कुण्डलोंको उन्होंने स्वयं मोहिनीके कानोंमें पहना दिया। आँखोंके फल बराबर सुन्दर

मोतीके एक हजार आठ दानोंकी बना हुआ सुन्दर हार मोहिनीदेवीके वक्षस्वल्पर धारण कराया सौ भर सुवर्णका एक निष्क (पदक) तथा सहस्रों हीरोंसे विभूषित एक सुन्दर लघूत्तर हार भी उस समय राजकुमारने माताको भेंट किया। दोनों हाथोंमें सोलह-सोलह रत्नययी चूड़ियाँ, जिनमें हीरे जड़े हुए थे, पहनाये उनमेंसे एक-एकका मूल्य उसकी कीमतकी समझनेवाले लोगोंने एक-एक करोड़ स्वर्ण-मुद्रा निश्चित किया था। केयूर और नूपुर भी जो सूर्यके समान चमकनेवाले थे, राजकुमारने उसे अर्पित कर दिये। उस समय धर्माङ्गदका अङ्ग-अङ्ग आनन्दसे पुलकित हो उठा था। पूर्वकालमें हिरण्यकशिपुकी जो त्रिलोकसुन्दरी पत्नी थी उसके पास विद्युत्के समान प्रकाशमान एक जोड़ा सीमन्त (शोशफूल) था वह पतिव्रता नारी जब पतिके साथ अग्रिमें प्रवेश करने लगी तो अपने सीमन्तकी अत्यन्त दुःखके कारण समुद्रमें फेंक दिया कालान्तरमें धर्माङ्गदके परक्रमसे संतुष्ट हो समुद्रने उन्हें वे दोनों रत्न भेंट कर दिये। धर्माङ्गदने प्रसन्नतापूर्वक वे दोनों सीमन्त भी मोहिनी माताको दे दिये। अत्यन्त मनोहर दो सुन्दर साड़ियाँ और दो चोलियाँ, जिनकी कीमत कोटि सहस्र स्वर्णमुद्रा थी, धर्माङ्गदने मोहिनीकी भेंट की। दिव्य माल्य, उत्तम गन्धसे युक्त दिव्य अनुलेपन जो सम्पूर्ण देवताओंके गुरु बृहस्पतिजीके सिद्ध हाथसे तैयार किया हुआ तथा परम दुर्लभ था और जिसे वीर धर्माङ्गदने सम्पूर्ण द्वीपोंकी विजयके समय प्राप्त किया था मोहिनी देवीको दे दिया राजन्। इस प्रकार मोहिनीको विभूषित करके राजकुमारने बड़ी भक्तिके साथ पद्मरस भोजन मँगाया और अपनी माताके हाथसे मोहिनीको भोजन कराया

बहुत समझा-बुझाकर माता सन्ध्यावन्तीको इस

सपत्नीसेवाके लिये तैयार कर लिया था। उन्होंने कहा था - 'देवि! मेरा और तुम्हारा कर्तव्य है कि राजाकी आज्ञाका पालन करें। स्वामीको स्नेहकी दृष्टिसे जो अधिक प्रिय है, उसके साथ स्वामीका स्नेह छुड़ानेके लिये जो मीतियाँ ढाह करती हैं वह यमलोकमें जाकर तबिके भाड़में भूँजी जाती हैं। अतः पतिव्रता पत्नीका कर्तव्य है कि जिस प्रकार स्वामीको सुख मिले, वैसा ही करे। श्रेष्ठ कर्णवाली माँ, स्वामीकी ही भाँति उनको प्रियतमा पत्नीको भी आदरको दृष्टिसे देखना चाहिये। जो सपत्नी अपनी सौतकी पतिकी प्यारी देख उसकी सदा सेवा-शुश्रूषा करती है, उसे अक्षय लोक प्राप्त होता है

'प्राचीन कालकी बात है, एक दुष्ट प्रकृतिका शूद्र था, जिसने अपने सदाचारका परित्याग कर दिया था। उसने अपने घरमें एक वेश्या लाकर रख ली। शूद्रकी विवाहित पत्नी भी थी, किन्तु वह वेश्या ही उसको अधिक प्रिय थी। उसकी स्त्री पतिको प्रसन्न रखनेवाली सती थी। वह वेश्याके साथ पतिकी सेवा करने लगी दोनोंसे नीचे स्थानमें सोती और उन दोनोंके हितमें लगी रहती थी। वेश्याके मना करनेपर भी उसकी सेवासे मुँह नहीं मोड़ती थी और सदाचारके पावन पथपर दृढ़तापूर्वक स्थित रहती थी। इस प्रकार वेश्याके साथ पतिकी सेवा करते हुए उस सतीके बहुत वर्ष बीत गये। एक दिन छोटी बुद्धिवाले उसके पतिने मूलीके साथ पैसका दही और तैल मिलाया हुआ 'निप्पाव' खा लिया। अपनी पतिव्रता स्त्रीकी बात अनसुनी करके उसने वह कुपथ्य भोजन कर लिया परिणाम यह हुआ कि उसकी गुदामें भार्गदर रोग हो गया अब वह दिन-रात उसकी जलनसे जलने लगा। उसके घरमें जो धन था, उसे लेकर वह वेश्या चली गयी तब वह शूद्र

संध्यावलीका मोहिनीको भोजन कराना और धर्माङ्गदके मातृभक्तिपूर्ण वचन

धर्माङ्गद कहते हैं— माँ! इस बातपर विचार करके मोहिनीको भोजन कराओ। ऐसा धर्म तीनों लोकोंमें कहीं नहीं मिलेगा। श्रेष्ठ वर्णवाली माताजी। पिताको सुख पहुँचाना ही हम दोनोंका कर्तव्य है इससे इस लोकमें हमारे पापोंका भलोभाँति नाश होगा और परलोकमें अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति होगी।

पुत्रकी यह बात सुनकर देवी संध्यावलीने उसके साथ कुछ विचार विमर्श किया। फिर पुत्रको बार-बार हृदयसे लगाकर उसका मस्तक सँभाला और इस प्रकार कहा—‘बेटा! तुम्हारी बात धर्मसे युक्त है। अतः मैं उसका पालन करूँगी ईर्ष्या और अभिमान छोड़कर मोहिनीको अपने हाथसे भोजन कराऊँगी। बेटा व्रतराज एकादशीके अनुष्ठानसे तुझ जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हुआ है लोकमें ऐसा लाभदायक व्रत दूसरा नहीं देखा जाता। यह बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला तथा तत्काल फल देकर अपने प्रति विश्वास बढ़ानेवाला है शोक और संताप देनेवाले अनेक पुत्रोंके जन्मसे क्या लाभ? समूचे कुलको सहारा देनेवाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है जिसके भरोसे समस्त कुल सुख-शान्तिक्रम अनुभव करता है। तुम्हें अपने गर्भमें पाकर मैं तीनों लोकोंसे ऊपर उठ गयी। पुत्र तुम शूरवीर, सातों द्वीपोंके अधिपति तथा पिताके आज्ञापालक हो एवं पिता और माता दोनोंको आङ्गाद प्रदान करते हो। ऐसे पुत्रको ही विद्वानोंने पुत्र कहा है। दूसरे सभी नाममात्रके पुत्र हैं।’

ऐसा वचन कहकर उस समय देवी संध्यावलीने बहुरस भोजन रखनेके लिये पात्रोंकी ओर दृष्टिपात

किया राजन्! उसकी दृष्टि पड़नेमात्रसे वे सभी पात्र उत्तम भोजनसे भर गये महोपते! मोहिनीको भोजन करानेके लिये कुछ-कुछ गरम और बहुरसयुक्त भोजनकी तथा अमृतके समान स्वादिष्ट जलकी व्यवस्था हो गयी तदनन्तर रत्नजटित सुवर्णमयी चम्मच लेकर मनोहर हास्यवाली रानी संध्यावलीने शान्तभावसे मोहिनीको भोजन परोसा सोनेके चिकने पात्रमें, जिसमें उचितमात्रमें सब प्रकारका भोज्य पदार्थ रखा हुआ था, मोहिनी देवी सोनेके सुन्दर आसनपर बैठकर अपनी रुचिके अनुकूल सुसंस्कृत अन्न धीरे धीरे भोजन करने लगी उस समय धर्माङ्गदके द्वारा व्यजन डुलाया जा रहा था।

मोहिनीके भोजन कर लेनेके अनन्तर राजकुमारने उसे प्रणाम करके कहा—‘देवि! इन संध्यावली देवीने मुझे तीन वधंतक अपने गर्भमें धारण किया है तथा आपके पतिदेवके प्रसादसे पलकर मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। मनोहर अङ्गोंवाली देवि! तीनों लोकोंमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे देकर पुत्र अपनी मातासे उद्धारण हो सके।’

पुत्र धर्माङ्गदके ऐसा कहनेपर मोहिनीको बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी—‘जिसमें पिताकी सेवाका भाव है, उसके समान इस पृथ्वीपर दूसरा कोई नहीं है। जो इस प्रकार गुणोंमें बढ़ा-चढ़ा है, उस धर्मात्मा पुत्रके प्रति मैं माता होकर कैसे कुत्सित बर्ताव कर सकती हूँ।’ मोहिनी इस तरह नाना प्रकारके विचार करके पुत्रसे बोली—‘तुम मेरे पतिको शीघ्र बुला लाओ, मैं उनके बिना दो घड़ी भी नहीं रह सकती।’ तब

उसने तुरंत ही पिताके पास जा उन्हें प्रणाम करके कहा—‘तत’ मेरी छोटी माँ आपका शीघ्र दर्शन करना चाहती है।’ पुत्रकी यह बात सुनकर राजा रुक्माङ्गद तत्कास वहाँ जानेको उद्यत हुए। उनके मुखपर प्रसन्नता छा गयी। उन्होंने महलमें प्रवेश करके देखा, मोहिनी पलंगपर सो रही है उसके शरीरसे तपाये हुए सुवर्णकी-सी प्रभा फैल रही है और उस बालाकी महारानी संध्यावली धीरे-धीरे सेवा कर रही हैं। प्रचुर दक्षिणा देनेवाले राजा रुक्माङ्गदको शय्याके समीप आया देख सुन्दरी मोहिनीका मुख प्रसन्नतासे खिल उठ और उसने राजासे कहा—‘प्राणनाथ कोमल बिछौनोंसे युक्त इस पलंगपर बैठिये। जो मानव दूसरे-दूसरे कार्योंमें आसक्त होकर अपनी युवती भार्याका सेवन नहीं करता, उसकी वह भार्या कैसे रह सकती है? जिसका दान नहीं किया जाता, वह धन भी चला जाता है जिसकी रक्षा नहीं की

जाती वह राज्य अधिक कालतक नहीं टिक पाता और जिसका अभ्यास नहीं किया जाता, वह शास्त्रज्ञान भी टिकाऊ नहीं होता आत्मसी लोगोंको विद्या नहीं मिलती। सदा व्रतमें ही लगे रहनेवालोंको पत्नीकी प्राप्ति नहीं होती। पुरुषार्थके बिना लक्ष्मी नहीं मिलती। भगवानकी भक्तिके बिना यशकी प्राप्ति नहीं होती बिना उधमके सुख नहीं मिलता और बिना पत्नीके संतानकी प्राप्ति नहीं होती। अपवित्र रहनेवालेको धर्म लाभ नहीं होता अप्रिय वचन बोलनेवाला ग्राहण धन नहीं पाता। जो गुरुजनोंसे प्रश्न नहीं करता, उसे तत्त्वका ज्ञान नहीं होता तथा जो चलता नहीं, वह कहीं पहुँच नहीं सकता। जो सदा जागता रहता है, उसे भय नहीं होता। भूपाल प्रभो! आप राज्यकाजमें समर्थ पुत्रके होते हुए भी मुझे धर्माङ्गदके सुन्दर महलमें अकेली छोड़ राजका कार्य क्यों देखते हैं?’ तब राजा रुक्माङ्गद उसे सान्त्वना देते हुए बोले।

~~~~~

धर्माङ्गदका माताओंसे पिता और मोहिनीके प्रति उदार होनेका अनुरोध तथा पुत्रद्वारा माताओंका धन-वस्त्र आदिसे समादर

राजाने कहा—भोरु! मैंने राजलक्ष्मी तथा राजकीय वस्तुओंपर पुनः अधिकार नहीं स्थापित किया है। मैंने धर्माङ्गदको पुकारकर यह आदेश दिया था कि ‘कमलनयन! तुम मोहिनीको सम्पूर्ण रत्नोंसे विभूषित अपने महलमें ले जाओ और इसकी सेवा करो, क्योंकि यह मेरी सबसे प्यारी पत्नी है तुम्हारा महल हवादार भी है और उसमें हवासे बचनेका भी उपाय है। वह सभी ऋतुओंमें सुख देनेवाला है, अतः वहीं ले जाओ। पुत्रको इस प्रकार आदेश देकर मैं कहूँसे बचनेके लिये बिछौनेपर गया शय्यापर पहुँचते ही मुझे नींद आ गयी और अभी-अभी ज्यों ही जगा हूँ, सहसा

तुम्हारे पास चला आया हूँ देवि! तुम जो कुछ भी कहोगी, उसे निस्संदेह पूर्ण करूँगा।

मोहिनी बोली—राजेन्द्र! मेरे विवाहसे अत्यन्त दुःखित हुईं इन अपनी पत्नियोंको धीरज बँधाओ। इन पतिव्रताओंकी आँसुओंसे दग्ध होनेपर मेरे मनमें क्या शान्ति होगी? भूपाल! ये पतिव्रता देवियाँ तो मेरे पिता ब्रह्माजीको भी भस्म कर सकती हैं। फिर आप-जैसे प्राकृत नरेशको और मेरी जैसी स्त्रीको जला देना इनके लिये कौन बड़ी बात है? भूमिपाल! महारानी संध्यावलीके समान नारी तीनों लोकोंमें कहीं नहीं है। इनका एक-एक अङ्ग आपके स्नेहपाशसे बँधा हुआ है,

इसीलिये ये मुझे बड़े प्यारसे बहरसे भोजन कराता हैं और आपके ही गौरवसे मुझे प्रिय लगनेवाली मोठी-मोठी बातें सुनाती हैं। इन्होंने स्वभावकी सैकड़ों देवियाँ आपके घरकी शोभा बढ़ा रही हैं। महोपते मैं कभी इन सबके चरणोंकी धूलके बराबर भी नहीं हो सकती।

पुत्रके साथ खड़ी हुई जेठी रानीके समीप मोहिनीका यह वचन सुनकर राजा रुक्माङ्गद बहुत खिन्न हुआ। तब धर्माङ्गदने कहा—‘माताओ’ मेरे पिताको मोहिनीदेवी तुम सबसे अधिक प्रिय है। वे मन्दराचलके शिखरसे उस बालाको अपने साथ छोड़के लिये ले आये हैं। (अन- इष्टा छोड़कर तुम सब लोग पिताके सुखमें योग दो।)

पुत्रकी यह बात सुनकर सब माताएँ बोलीं—‘बेटा, तुम्हारे न्याययुक्त वचनका पालन हम अवश्य करेंगी।’

माताओंकी यह बात सुनकर राजकुमार धर्माङ्गदने प्रसन्नचित्तसे एक एकके लिये एक एक करोड़से अधिक स्वर्णमुद्राएँ, हजार हजार नगर और गाँव

तथा आठ-आठ सुवर्णमण्डित रथ प्रदान किये। एक एक एनको उन्होंने दस दस हजार बहुमूल्य वस्त्र दिये, जिनमेंसे प्रत्येकका मूल्य सौ स्वर्णमुद्रासे अधिक था। मेरुपर्वतकी छानसे निकले हुए शुद्ध एवं अक्षय सुवर्णकी ढाली हुई एक एक लाख मुद्राएँ उन्होंने प्रत्येक माताको अर्पित कीं साथ ही एक एकके लिये सौसे अधिक दासियाँ भी दीं। घड़ेके समान बनवाली दस-दस हजार दुधारू गायें और एक एक हजार बैल भी दिये। तदनन्तर भक्तिभावसे राजकुमारने सभी माताओंको एक एक हजार सोनेके आभूषण दिये जिनमें हारि जड़े हुए थे। आँवले बराबर चोनीके बने हुए प्रकाशमान डारोंकी कई डेरियाँ लगाकर उन माताओंको दे दीं। सभीको पाँच-पाँच या सात-सात बलय (कड़े) भी दिये। महोपते! महागानी संध्याकालीके पास चन्द्रमाके समान चमकीले डई सी मोताके हार थे। धर्माङ्गदने एक-एक बालाको दो-दो मनोहर हार दिये। प्रत्येकको चौबीस सौ सोनेकी बालियाँ और इतने ही घड़े प्रदान किये। राजन्! हर एक माताके लिये सौ सौ सुन्दर पालकियाँ और उनके डोनेवाले मोटे ताजे शीघ्रगामी कहार दिये। इस प्रकार कुबेरके समान शोभा पानेवाले उस धन्य राजकुमारने बहुत-सी माताओंको बहुत-सा धन देकर उन सबकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर यह वचन कहा—माताओ मैं आपके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ। आप सब लोग मेरे अनुरोधसे पतिके सुखकी इच्छा रखकर मेरे पितासे आज ही चलकर कहें कि—‘देवदर! ब्रह्मकुमारो मोहिनी बड़ी सुशोभा हैं। आप इनके साथ सैकड़ों वर्षोंतक सुखसे एकान्तमें निवास करें।’

पुत्रका यह वचन सुनकर सबके शरीरमें

हर्षातिरेकसे रोमाञ्च हो आया। उस सबने महाराजसे जाकर कहा—‘आर्यपुत्र आप ब्राह्मकुमारों मोहिनोंके साथ दीर्घकालतक निवास करें। आपके पुत्रके

तजसे हमारी हार्दिक भावना दुःखरहित हो गयी है, इसलिये हमने आपसे यह बात कही है। आप इसपर विश्वास कीजिये।’

~~~~~

राजाका अपने पुत्रको राज्य सौंपकर नीतिका उपदेश देना और धर्माङ्गदके सुराज्यकी स्थिति

वसिष्ठजी कहते हैं—राजन्! अपनी पत्नियोंके इस प्रकार अनुमति देनेपर महाराज रुक्माङ्गदके हर्षकी सीमा न रही। वे अपने पुत्र धर्माङ्गदसे इस प्रकार बोले—‘बेटा! इस सात द्वीपोंवाली पृथ्वीका पालन करो। सदा उद्यमशील और सावधान रहना किस अवसरपर क्या करना उचित है इसका सदा ध्यान रखना। सदाचारका पालन हो रहा है या नहीं, इसकी ओर दृष्टि रखना। सदा सचेत रहना और वाणिज्य व्यवसायको सदा प्रिय कार्य समझकर उसे बढ़ाना। राज्यमें सदा भ्रमण करते रहना। निरन्तर दानमें अनुरक्त रहना, कुटिलतासे सदा दूर ही रहना और नित्य निरन्तर सदाचारके पालनमें संलग्न रहना। बेटा! राजाओंके लिये सर्वत्र अविश्वास रखना ही उत्तम बताया जाता है। खजानेकी जानकारी रखना आवश्यक है।’

पिताकी यह बात सुनकर उत्तम बुद्धिवाले धर्माङ्गदने भक्तिभावसे मातासहित उन्हें प्रणाम किया फिर उस राजकुमारने उन नृपश्रेष्ठ रुक्माङ्गदको असंख्य धन दिया। उनकी आज्ञाका पालन करनेके लिये बहुत-से सेवकों और कण्ठमें सुवर्णका हार धारण करनेवाली बहुत-सी दासियोंको नियुक्त किया। इस प्रकार पिताको सुख पहुँचानेके लिये पुत्रने सारी व्यवस्था की फिर उसने पृथ्वीकी रक्षाका कार्य सँभाला तदनन्तर अनेक राजाओंसे घिरे हुए राजा धर्माङ्गद सातों द्वीपोंसे युक्त सम्पूर्ण

पृथ्वीपर भ्रमण करने लगे। उनके भ्रमण करनेसे परिणाम यह होता था कि जनताके मनमें पापबुद्धि नहीं आती थी। उनके राज्यमें कोई भी वृक्ष फल और फूलसे हीन नहीं था। कोई भी खेत ऐसा नहीं था जिसमें जौ या धान आदिकी खेती लहलहाती न हो उस राज्यकी सभी गीर्ण बड़ाभर दूध देती थीं। उस दूधमें घीका अंश अधिक होता था और उसमें शक्करके समान मिठास रहती थी। वह दूध उत्तम पेय, सब रोगोंका नाशक, पापनिवारक तथा पुष्टिवर्धक होता था कोई भी मनुष्य अपने धनको छिपाकर नहीं रखता था। पत्नी अपने पतिसे कटुवचन नहीं बोलती थी पुत्र विनयशील तथा पिताकी आज्ञाके पालनमें तत्पर होता था पुत्रवधू सासके हाथमें रहती थी। साधारण लोग ग्राहणोंके उपदेशके अनुसार चलते थे। श्रेष्ठ द्विज वेदीक्त धर्मोंका पालन करते थे। मनुष्य एकादशीके दिन भोजन नहीं करते थे। पृथ्वीपर नदियाँ कभी सूखती नहीं थीं धर्माङ्गदके राज्यपालनमें प्रवृत्त होनेपर सम्पूर्ण जगत् पुण्यात्मा हो गया था। भगवान्‌के दिन एकादशी-व्रतका सेवन करनेसे सब लोग इस जगत्‌में सुख भोगकर अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके वैकुण्ठधाममें जाते थे भूपाल। चोर और लुटेरोंका भय नहीं था। अतः अँधेरी रातमें भी कोई अपने घरके दरवाजे नहीं बंद करते थे इच्छानुसार

विचरनेवाले अतिथि घरपर आकर ठहरते थे। (किसीके लिये कहीं रोक-टोक नहीं थी।) हल चलाये बिना ही सब ओर अन्नकी अच्छी उपज होती थी। केवल माताकं दूधसे बच्चे खूब हष्ट-पुष्ट रहते थे और पतिका संयोगसे युवतियाँ भी पुष्ट और संतुष्ट रहती थीं। राजाओंसे सुरक्षित होकर समस्त जनता हष्ट-पुष्ट रहती थी तथा शक्तिसहित धर्मका भी भलीभाँति पोषण होता था। इस प्रकार

सब लोगोंमें धर्म प्रेमकी प्रधानता थी। सभी भगवान् विष्णुकी भक्तिमें लगे रहते थे। राजकुमार धर्माङ्गदके द्वारा सारी जनता सुरक्षित थी और सबका समय बड़े सुखसे बीत रहा था।

उधर राजा रुक्माङ्गद नीरोग रहकर सब प्रकारके ऐश्वर्यसे सम्पन्न हो प्रचुर दानकी वर्षा करते और उत्सव मनाते थे वे मोहिनीकी चेष्टाओंके सुखसे अत्यन्त मुग्ध थे।

~~~~~

धर्माङ्गदका दिग्विजय, उसका विवाह तथा उसकी शासन-व्यवस्था

वसिष्ठजी कहते हैं— राजन् इस प्रकार मोहिनीके विलाससे मोहित हुए राजा रुक्माङ्गदके आठ वर्ष बड़े सुखसे बीते। नवम वर्ष आनेपर उनके बलवान् पुत्र धर्माङ्गदने मलयपर्वतपर पाँच विद्याधरोंको परास्त किया और उनसे पाँच मणियोंको छीन लिया, जो सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाली और शुभकारक थीं। एक मणिमें यह गुण था कि वह प्रतिदिन कोटि-कोटि गुना सुन्दर सुवर्ण दिया करती थी दूसरी लाखकोटि वस्त्राभूषण आदि दिया करती थी। तीसरी अमृतकी वर्षा करती और बुढ़ापेमें भी पुनः नयी जवानो ला देती थी चौथीमें यह गुण था कि वह सभाभवन तैयार कर देती और उसमें इच्छानुसार अन्न प्रस्तुत किया करती थी। पाँचवीं मणि आकाशमें चलनेकी शक्ति देती और तीनों लोकोंमें भ्रमण करा देती थी उन पाँचों मणियोंको लेकर धर्माङ्गद मनः— शक्तिसे पिताके पास आये। राजकुमारने पिता रुक्माङ्गद और माता मोहिनीके चरणोंमें प्रणाम किया और उनके चरणोंमें पाँचों मणि समर्पित करके विनीत भावसे कहा—‘पिताजी! पक्वश्रेष्ठ मलयपर मैंने वैष्णवास्त्रद्वारा पाँच विद्याधरोंपर

विजय पायी है। नृपश्रेष्ठ! वे अपनी स्त्रियोंसहित आपके सेवक हो गये हैं। आप ये मणियाँ मोहिनी देवीको दे दीजिये। वे इनके द्वारा अपनी बाहोंको विभूषित करेंगी ये मणियाँ समस्त कामनाओंको देनेवाली हैं। भूपते आपके ही प्रतापसे मैंने सातों द्वीपोंको बड़े कष्टसे अपने अधिकारमें किया है। तदनन्तर कुमार धर्माङ्गदने नागोंकी भोगपुरी, विशाल दानवपुरी और वरुणलोकके

विजयकी बात सुनाकर वहाँसे जीतकर लाये हुए करोड़ों रत्न, हज़ारों स्वैतरंगके श्यामकर्ण घोड़े और हज़ारों कुमारियोंको पिताको दिखाया और कहा— 'पिताजी' मैं और यह सारी सम्पत्तियाँ आपके अधीन हैं। तात! पुत्रको पिताके सामने आत्मप्रशंसा नहीं करनी चाहिये। पिताके ही पराक्रमसे पुत्रकी धनराशि बढ़ती है अतः आप अपनी इच्छाके अनुसार इनका दान अथवा संरक्षण कौजिये मेरी माताएँ भी अपनी इस सम्पदाको देखें।'

वसिष्ठजीने कहा — पुत्रको बात सुनकर नृपश्रेष्ठ रुक्माङ्गद बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रियाके साथ उठकर खड़े हो गये उन्होंने वह सारी धन-सम्पत्ति देखी उन विष्णुपरायण राजाने एक क्षणतक हर्षमें मग्न रहकर बड़े प्रेमके सहित वरुण कन्यासहित सम्स्त नागकन्याओंको अपने पुत्र धर्माङ्गदके अधिकारमें दे दिया। शेष सब वस्तुएँ बहुत-से रत्नों तथा दानव-नारियोंके साथ उन्होंने मोहिनीको अर्पित कर दीं। धर्माङ्गदके लाये हुए धन वैभवका यथायोग्य विभाजन करके राजाने समयपर पुरोहितजीको बुलाया और कहा— 'ब्रह्मन्! मेरा पुत्र सदा मेरी आज्ञाके पालनमें स्थित रहा है और अभीतक यह कुमार ही है। अतः इन सब कुमारियोंका यह धर्मपूर्वक पाणिग्रहण करे। धर्मकी इच्छा रखनेवाले पिताको पुत्रका विवाह अवश्य कर देना चाहिये। जो पिता पुत्रोंको पत्नी और धनसे संयुक्त नहीं करता, उसे इस लोक और परलोकमें भी निन्दित जानना चाहिये अतः पुत्रोंको स्त्री तथा जीवन-निर्वाहके योग्य धनसे सम्पन्न अवश्य कर देना चाहिये।'

राजाका यह वचन सुनकर पुरोहितजी बड़े प्रसन्न हुए और धर्माङ्गदका विवाह करानेके उद्योगमें लग गये धर्माङ्गद युवा होनेपर भी लज्जावश स्त्री सुखको इच्छा नहीं रखते थे

तथापि पिताके आदेशसे उन्होंने उस समय स्त्री-संग्रह स्वीकार कर लिया। तदनन्तर महाबाहु धर्माङ्गदने वरुण-कन्याके साथ, पनोहर नागकन्याओंके साथ भी विवाह किया, जो पृथ्वीपर अनुपम स्वयंती थीं। शास्त्रीय विधिके अनुसार उन सबका विवाह करके धर्माङ्गदने ब्राह्मणोंको धन, रत्न तथा गौओंका प्रसन्नतापूर्वक दान किया। विवाहके पक्षत् उन्होंने माता और पिताके चरणोंमें हर्षके साथ प्रणाम किया तदनन्तर राजकुमार धर्माङ्गदने अपनी माता संध्यावलीसे कहा— 'देवि! पिताजीकी आज्ञासे मेरा वैवाहिक कार्य सम्पन्न हुआ है मुझे दिव्य भोगों तथा स्वर्गसे भी कोई प्रयोजन नहीं है। पिताजीकी तथा तुम्हारी दिन-रात सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है।'

संध्यावली बोली—'बेटा! तुम दीर्घकालतक सुखपूर्वक जीते रहो। पिताके प्रसादसे मनके अनुरूप भोगोंका उपभोग करो। वत्स तुम-जैसे गुणवान् पुत्रके द्वारा मैं इस पृथ्वीपर श्रेष्ठ पुत्रवाली हो गयी हूँ और सपत्नियोंके हृदयमें मेरे लिये उच्चतम स्थान बन गया है।'

ऐसा कहकर मराने पुत्रको हृदयसे लगाकर बार बार उसका मस्तक सूँघा तत्पश्चात् उसे राजकाज देखनेके लिये विदा किया। माता संध्यावलीसे विदा लेकर राजकुमारने अन्य माताओंको भी प्रणाम किया और पिताकी आज्ञाके अधीन रहकर वे राज्यशासनका समस्त कार्य देखने लगे। वे दुष्टोंको दण्ड देते, साधु-पुरुषोंका पालन करते और सब देशोंमें घूम-घूमकर प्रत्येक कार्यकी देखभाल किया करते थे। सर्वत्र पहुँचकर प्रत्येक मासमें वहँकि कार्योंका निरीक्षण करते थे उन्होंने हाथी और घोड़ोंके पालन-पोषणकी अच्छी व्यवस्था की थी गुप्तचर-मण्डलपर भी उनकी दृष्टि रहती थी। इधर उधरसे प्राप्त समाचारोंको वे देखते और

उनपर विचार करते थे। प्रतिदिन माप और तौलकी भी जाँच करते रहते थे। राजा धर्माङ्गद प्रत्येक घरमें जाकर वहाँके लोगोंकी रक्षाका प्रबन्ध करते थे। उनके राज्यमें कहीं दूध पीनेवाला बालक माताके स्तन न मिलनेसे रोता हो, ऐसा नहीं देखा गया। सास अपनी पुत्रवधूसे अपमानित होकर कहीं भी रोती नहीं सुनी गयी। कहीं भी समर्थ पुत्र पितासे याचना नहीं करता था। उनके राज्यभरमें किसीके यहाँ वर्णभेद संतानकी उत्पत्ति नहीं हुई। लोग अपना धन वैभव छिपाकर नहीं रखते थे। कोई भी धर्मपर दोषारोपण नहीं करता था। सधवा नारी कभी भी बिना चोलोके नहीं रहती थी। उन्होंने यह घोषणा करायी थी कि 'मेरे राज्यमें स्त्रियाँ घरोंमें सुरक्षित रहें। विधवा केश न रखावे और सौभाग्यवती कभी केश न कटावे। जो

दूसरोंको साधारणवृत्ति (जीवन-निर्वाहके लिये अन्न आदि) नहीं देता, वह निर्दयी मेरे राज्यमें निवास न करे। दूसरोंको सदगुणोंका उपदेश देनेवाला पुरुष स्वयं सदगुण शून्य हो और ऋत्विग् यदि शास्त्रज्ञानसे वञ्चित हो तो वह मेरे राज्यमें निवास न करे। जो नीलका उत्पादन करता है अथवा जो नीलके रंगसे अधिकतर वस्त्र रंगा करता है उन दोनोंको मेरे राज्यसे निकाल देना चाहिये। जो मंदिरा बनाता है, वह भी यहाँसे निर्वासित होने योग्य ही है जो मांस भक्षण करता है तथा जो अपनी स्त्रीका अकारण परित्याग करता है, उसका मेरे राज्यमें निवास न हो। जो गर्भवती अथवा सद्यः प्रसूता युवतीसे समागम करता है, वह मनुष्य मुझ जैसे शासकोंके द्वारा दण्डनीय है।'

राजा रुक्माङ्गदका मोहिनीसे कार्तिकमासकी महिमा तथा चातुर्मास्यके नियम, व्रत एवं उद्यापन बताना

वासिष्ठीजी कहते हैं—राजेन्द्र! इस प्रकार पिताकी आज्ञासे एकादशी व्रतका पालन करते हुए धर्माङ्गद इस पृथ्वीका राज्य करने लगे। उस समय उनके राज्यमें कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था, जो धर्म-पालनमें तत्पर न हो। महीपते! कोई भी व्यक्ति दुःखी संतानहीन अथवा कोढ़ी नहीं था। नरेश्वर! उस राज्यमें सब लोग हृष्ट-पुष्ट थे। पृथ्वी निधि देनेवाली थी, गौर बछड़ोंको दूध पिलाकर तुल रखती और एक बड़ा दूध देती थी। वृक्षोंके पत्ते पत्तेमें मधु भरा था। एक एक वृक्षपर एक-एक दोन मधु सुलभ था। सर्वथा प्रसन्न रहनेवाली पृथ्वीपर सब प्रकारके धान्याँकी उपज होती थी। प्रेताके अन्तका हापरयुग सत्ययुगसे होड़ लगाता था। वर्षाकाल बीत चला, शरद् ऋतुका आकाश और गृहस्थोंका घर धूल-पङ्कसे रहित स्वच्छ हो गया। राजा रुक्माङ्गद

मोहिनीके प्रेमसे अत्यन्त मुग्ध होनेपर भी एकादशी व्रतकी अवहेलना नहीं करते थे। दशमी, एकादशी और द्वादशी—इन तीन दिनोंतक राजा रतिक्रीड़ा त्याग देते थे। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए उन्हें लगभग एक वर्ष पूरा हो गया। कालज्ञोंमें श्रेष्ठ रेश उस समय परम मङ्गलमय श्रेष्ठ कार्तिकमास आ पहुँचा था, जो भगवान् विष्णुकी निद्राको दूर करनेवाला परम पुण्यदायक मास है। राजन्! उसमें वैष्णव मनुष्योंद्वारा किया हुआ सारा पुण्य अश्वय होता है और विष्णुलोक प्रदान करता है। कार्तिकके समान कोई मास नहीं है, सत्ययुगके समान कोई युग नहीं है, दयाके तुल्य कोई धर्म नहीं है और नेत्रके समान कोई ज्योति नहीं है। वेदके समान दूसरा शास्त्र नहीं है, गङ्गाके समान दूसरा तीर्थ नहीं है। भूमिदानके समान अन्य दान नहीं है और

बढ़कर कोई देवता नहीं है तथा लोकमें कार्तिकव्रतके समान दूसरा कोई पावन व्रत नहीं है। ऐसा ज्ञानी पुरुषोंका कथन है। कार्तिक सबसे श्रेष्ठ मास है और यह भगवान् विष्णुको सदा ही प्रिय है।

राजन्! कार्तिक मासको आया देख अत्यन्त मुग्ध हुए महाराज स्वप्नाङ्गदने मोहिनीसे यह बात कही: 'देवि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बर्षोंतक रमण किया। शुभानने इस समय मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उसे सुनो देवि! तुम्हारे प्रति आसक्त होनेके कारण मेरे बहुत-से कार्तिक मास व्यर्थ बीत गये कार्तिकमें मैं केवल एकदशीको छोड़कर और किसी दिन व्रतका पालन न कर सका। अतः इस बार मैं व्रतके पालनपूर्वक कार्तिक मासमें भगवान्की उपासना करना चाहता हूँ। कार्तिकमें सदा किये जानवाले धर्मोंका परित्याग कर देनेपर साधकको अवश्य ही भगवान् विष्णुका साक्य प्राप्त होता है। पुष्करतीर्थमें कार्तिक पूर्णिमाको व्रत और स्नान करके मनुष्य आजन्म किये हुए पापसे मुक्त हो जाता है। जिसका कार्तिक मास व्रत, उपवास तथा नियमपूर्वक व्यतीत होता है, वह विमानका अधिकारी देवता होकर परम गतिको प्राप्त होता है। अतः मोहिनी! तुम मेरे ऊपर मोह छोड़कर आज्ञा दो, जिससे इस समय मैं कार्तिकका व्रत आरम्भ करूँ।'

मोहिनी बोली — नृपशिरोमणे कार्तिक मासका माहात्म्य विस्तारपूर्वक बताइये मैं कार्तिक-माहात्म्य सुनकर जैसी मेरी इच्छा होगी, वैसा करूँगी।

स्वप्नाङ्गदने कहा — बरानन! मैं इस कार्तिक मासकी महिमा बताता हूँ। सुन्दरी! कार्तिक मासमें जो कुछ अथवा प्राजापत्यव्रत करता है अथवा एक दिनका अन्तर दकर उपवास करता है अथवा तीन रातका उपवास स्वीकार करता है

पत्नी सुखके समान कोई (लौकिक) सुख नहीं है खेतीके समान कोई धन नहीं है। गाय रखनेके समान कोई लाभ नहीं है। उपवासके समान कोई तप नहीं है और (धन और) इन्द्रियोंके संयमके समान कोई कल्याणमय साधन नहीं है। स्नानार्थिके समान कोई (सांसारिक) तृप्ति नहीं है। ब्राह्मणके समान कोई व्रत नहीं है। धर्मके समान कोई मित्र नहीं है और सत्यके समान कोई पशु नहीं है। आरोग्यके समान कोई ऐश्वर्य नहीं है, भगवान् विष्णुसे

अथवा दस दिन, पंद्रह दिन या एक मासतक निराहार रहता है, वह मनुष्य भगवान् विष्णुके परम पदको प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य कार्तिकमें एकभुक्त (केवल दिनमें एक समय भोजन) या नक्तव्रत (केवल रातमें एक बार भोजन) अथवा अयाचितव्रत (बिना मांगे स्वतः प्राप्त हुए अन्नका दिन या रातमें केवल एक बार भोजन) करते हुए भगवान्की आराधना करते हैं, उन्हें सातों द्वीपोंसहित यह पृथ्वी प्राप्त होती है। विशेषतः पुष्करतीर्थ, द्वारकापुरी तथा सूकरक्षेत्रमें यह कार्तिक मास व्रत, दान और भगवत्पूजन आदि करनेसे भक्ति देनेवाला बताया गया है। कार्तिकमें एकादशीका दिन तथा भीष्मपञ्चक अधिक पुण्यमय माना गया है। मनुष्य कितने ही पापोंसे भरा हुआ क्यों न हो, यदि वह रात्रि जागरणपूर्वक प्रबोधिनी एकादशीका व्रत करे तो फिर कभी माताके गर्भमें नहीं आता। चरारोहे! उस दिन जो बारहमण्डलका दर्शन करता है, वह बिना सांख्ययोगके परमपदको प्राप्त होता है। शुभे! कार्तिकमें सूकरमण्डल या कोकवाराहका दर्शन करके मनुष्य फिर किसीका पुत्र नहीं होता। उसके दर्शनसे मनुष्योंका आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकारके पापोंसे छुटकारा हो जाता है। ब्रह्माकुमारी! उक्त मण्डल, श्रीधर तथा कुब्जकका दर्शन करके भी मनुष्य पापमुक्त होते हैं। कार्तिकमें तैल छोड़ दे। कार्तिकमें मधु त्याग दे। कार्तिकमें स्त्रीसेवनका भी त्याग कर दे। देवि! इन सबके त्यागद्वारा तत्काल ही वर्षभरके पापसे छुटकारा मिल जाता है। जो थोड़ा भी व्रत करनेवाला है उसके लिये कार्तिक मास सब पापोंका नाशक होता है। कार्तिकमें ली हुई दीक्षा मनुष्योंके जन्मरूपी बन्धनका नाश करनेवाली है। अतः पूरा प्रयत्न करके कार्तिकमें दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये। जो तीर्थमें कार्तिक पूर्णिमाका व्रत करता है या

कार्तिकके शुक्लपक्षकी एकादशीको व्रत करके मनुष्य यदि सुन्दर कलशोंका दान करता है तो वह भगवान् विष्णुके धाममें जाता है। सालभरतक चलनेवाले व्रतोंकी समाप्ति कार्तिकमें होती है। अतः मोहिनी! मैं कार्तिक मासमें समस्त पापोंके नाश तथा तुम्हारी प्रीतिकी वृद्धिके लिये व्रत-सेवन करूँगा।

मोहिनीने कहा—पृथ्वीपते। अब चातुर्मास्यकी विधि और उद्यापनका वर्णन कीजिये, जिससे सब व्रतोंकी पूर्णता होती है। उद्यापनसे व्रतकी म्यूनता दूर होती है और वह पुण्यफलका साधक होता है।

राजा बोले—प्रिये! चातुर्मास्यमें नक्तव्रत करनेवाला पुरुष ब्राह्मणको घृहस भोजन करावे। अयाचित-व्रतमें सुवर्णसहित वृषभ दान करे। जो प्रतिदिन आँवलेके फलसे स्नान करता है, वह मनुष्य दही और खीर दान करे सुधु। यदि फल न खानेका नियम ले तो उस अवस्थामें फलदान करे तैलका त्याग करनेपर घीदान करे और घीका त्याग करनेपर दूधका दान करे। यदि धान्यके त्यागका नियम लिया हो तो उस अवस्थामें अगहनीके चावल या दूसरे किसी धान्यका दान करे। भूमिशयनका नियम लेनेपर गद्दा, रजाई और तकियासहित शय्यादान करे। पनेमें भोजनका नियम लेनेवाला मनुष्य घृतसहित पात्रदान करे। मौनव्रती पुरुष चण्डा, तिल और सुवर्णका दान करे। व्रतकी पूर्तिके लिये ब्राह्मण प्रति पत्नीको भोजन करावे दोनोंके लिये उपभोगसामग्री तथा दक्षिणासहित शय्यादान करे। प्रातःस्नानका नियम लेनेपर अक्षदान करे और स्नेहरहित (बिना तैलके) भोजनका नियम लेनेपर घी और सत्तू दान करे। नख और केश न कटाने—धारण करनेका नियम लेनेपर दर्पण दान करे। पादत्राण (जूता,

छाड़के आदि) के त्यागका नियम लेनेपर जुता दान करे नमकका त्याग करनेपर गोदान करे प्रिये! जो इस अभोष्ट व्रतमें प्रतिदिन देवमन्दिरमें दीप-दान करता है, वह सुवर्ण अथवा ताँबेका घृतयुक्त दीपक दान करे तथा व्रतकी पूर्तिके लिये वैष्णवकी वस्त्र एवं छत्र दान करे। जो एक दिनका अन्तर देकर उपवास करता है, वह रेशमी वस्त्र दान करे। त्रिपत्र-व्रतमें सुवर्ण तथा वस्त्राभूषणोंसे

अलंकृत शय्यादान करे। चंद्ररात्र आदि उपवासोंमें

छत्रसहित शिविका (पानकी) दान करे। साथ ही झूँकनेवाले पुरुषके साथ मोटा ताजा गङ्गी खींचनेवाला बैल दान करे। एक भक्त (आठ पहरमें केवल एक बार भोजन करनेके) व्रतका नियम लेनेपर बकरी और भेड़ दान करे। फलाहारका नियम ग्रहण करनेपर सुवर्णका दान करे। शाकाहारके नियममें फल भी और सुवर्ण दान करे। सम्पूर्ण रसों तथा अबतक जिनकी चर्चा नहीं की गयी ऐसी वस्तुओंका त्याग करनेपर अपनी शक्तिके अनुसार सोने चाँदीका पात्र दान करे। सुधु जिसके लिये जो दान कर्तव्य बताया गया है उनका पालन न हो सके तो भगवान् विष्णुके स्मरणपूर्वक ब्राह्मणकी आज्ञाका पालन करे। सुन्दरी! देवता, तीर्थ और यज्ञ भी ब्राह्मणोंके वचनका पालन करते हैं, फिर कल्याणकी इच्छा रखनेवाला कौन विद्वान् मनुष्य उनकी आज्ञाका उल्लङ्घन करेगा। प्रिये! भगवान् विष्णुने ब्रह्माजीको जिस प्रकार यह धर्म रहस्यसे युक्त उपदेश दिया था, वही मैंने तुमसे प्रकाशित किया है। यह दूसरे अनधिकारियोंके सामने प्रकट करने योग्य नहीं है। यह दान और व्रत भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताका हेतु और मनोवाञ्छित फल देनेवाला है।

~~~~~

राजा रुक्माङ्गदकी आज्ञासे रानी संध्यावलीका कार्तिक मासमें कृच्छ्रव्रत प्रारम्भ करना, धर्माङ्गदकी एकादशीके लिये घोषणा, मोहिनीका राजासे एकादशीको भोजन करनेका आग्रह और राजाकी अस्वीकृति

मोहिनी बोल्ये—राजेन्द्र! आपने कार्तिक मासमें उपवासके विषयमें जो बातें कही हैं, वे बहुत उत्तम हैं। पर राजाओंके लिये तीन ही कर्म प्रधान रूपसे बताये गये हैं। पहला कर्म है दान देना, दूसरा प्रजाका पालन करना तथा तीसरा है विरोधी राजाओंसे युद्ध करना आपको यह व्रत नहीं

करना चाहिये। मैं तो आपके बिना कहीं दो घड़ी भी नहीं रह सकती फिर तीस दिनोंक मैं आपसे अलग कैसे रह सकती हूँ वसुधापते! आप जहाँ उपवास करना उचित मानते हैं वहाँ उपवास न करके महात्मा ब्राह्मणोंको भोजन दान करें अथवा यदि उपवास ही आवश्यक हो तो आपको जो

प्येव पत्नी हैं, वे ही यह सब व्रत आदि करें।

मोहिनीके ऐसा कहनेपर राजा रुक्माङ्गदने संध्यावलीको बुलाया। बुलानेपर वे प्रचुर दक्षिणा देनेवाले महाराजके पास तत्काल आ पहुँचीं और हाथ जोड़कर बोलीं—'प्राणनाथ दासोको किसलिये बुलाया? आज्ञा कौजिये, मैं उसका पालन करूँगी।'

रुक्माङ्गदने कहा—'भामिनि! मैं तुम्हारे शील-स्वभाव और कुलको जानता हूँ। तुम्हारे आदेशसे ही मैंने मोहिनीके साथ दीर्घकालतक निवास किया है। इस तरह चिरकालतक प्रियके समागम-सुखसे मुग्ध हो निवास करते-करते मेरे बहुतसे कार्तिक मास व्यर्थ बीत गये। तथापि मेरा एकादशीव्रत कभी भङ्ग नहीं होने पाया है। अब सम्पूर्ण पापोंका विनाश करनेवाला यह कार्तिक मास आया है। देवि! मैं उत्तम पुण्य प्रदान करनेवाले इस कार्तिकव्रतको करना चाहता हूँ। परंतु शुभे! ये ब्रह्मकुमारी मुझे इस व्रतसे रोकती हैं। इसलिये शरीरको सुखानेवाले कृच्छ्र नामक व्रतका पालन मेरी ओरसे तुम करो।

रानी संध्यावलीने उस समय पतिदेवका वह प्रस्ताव सुनकर कहा—'प्रथो! मैं आपके संतोषके लिये व्रतका पालन अवश्य करूँगी। आपके लिये मैं अपने शरीरको आगमें भी झोंक सकती हूँ। भूमिपाल! आपने जो आज्ञा दी है, वह तो बहुत उत्तम है। नरदेवनाथ, मैं इसका पालन करूँगी।' यमराजके शत्रु राजा रुक्माङ्गदसे ऐसा कहकर मनोहर एवं विशाल नेत्रोंवाली रानी संध्यावलीने उन्हें प्रणाम किया और समस्त पापराशिका विनाश करनेके लिये उस उत्तम व्रतका पालन आरम्भ किया। अपनी प्रियाद्वारा उत्तम कृच्छ्रव्रत प्रारम्भ किये जानेपर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्रह्माजीकी पुत्री मोहिनीसे यह बात कही—'सुभ्रु! मैंने तुम्हारी आज्ञाका पालन किया। देवि! मेरे

प्रति तुम्हारे मनमें जो-जो कामनाएँ निहित हैं, उन सबको सफल कर लो। मैं तुम्हारे संतोषके लिये संध्याशासनके समस्त कार्योंसे अलग हो गया हूँ। तुम्हारे सिवा दूसरी कोई नारी मुझे सुख देनेवाली नहीं है।'

अपने प्राणवालापके मुखसे ऐसी बात सुनकर मोहिनीके हर्षकी सीमा न रही। उसने राजासे कहा—'देवता, दैत्य, गन्धर्व, यक्ष, नाग तथा राक्षस सब मेरी दृष्टिमें आये, किंतु मैं सबको त्यागकर केवल आपके प्रति स्नेहयुक्त हो मन्दरचलपर आयी थी। लोकमें कामकी सफलता इसीमें है कि प्रिया और प्रियतम दोनों एकचित्त हों—परस्पर एक-दूसरेको चाहते हों।' उस समय महाराज रुक्माङ्गदके कानोंमें ठंकेकी चोट सुनायी दी, जो मृतवाले गजराजके मस्तकपर रखकर धर्माङ्गदके आदेशसे बजाया जा रहा था। उस पटङ्ग ध्वनिके साथ यह घोषणा हो रही थी—'लोगो! कल प्रातः-कालसे भगवान् विष्णुका दिन (एकादशी) है, अतः आज केवल एक समय भोजन करके रहो क्षीर नमक छोड़ दो सब-के-सब हविष्यान्नका सेवन करो भूमिपर शयन करो। स्त्री संगमसे दूर रहो और पुराणपुरुषोत्तम देवदेवेश्वर भगवान् विष्णुका स्मरण करो। आज एक समय भोजन करके कल दिन रात उपवास करना होगा। ऐसा करनेसे तुम्हारे लिये श्राद्ध चाहे न किया गया हो, तुम्हें पिण्ड न मिला हो और तुम्हारे पुत्र गयामें जाकर श्राद्ध न कर सके हों तो भी तुम्हें भगवान् श्रीहरिके त्रैकुण्डधामको प्राप्ति होगी। यह कार्तिक शुक्ला एकादशी भगवान् श्रीहरिकी निद्रा दूर करनेवाली है। प्रातःकाल एकादशी प्राप्त होनेपर तुम कदापि भोजन न करो। इस प्रबोधिनी एकादशीको उपवास करनेसे इच्छानुसार किये हुए ब्रह्महत्या आदि सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जायेंगे। यह

तिथि धर्मपरायण तथा न्याययुक्त सदाचारका पालन करनेवाले पुरुषोंको प्रबोध (ज्ञान) देती है और इसमें भगवान् विष्णुका प्रबोध (जागरण) होता है, इसलिये इसका नाम प्रबोधिनी है। इस एकादशीको जो एक बार भी उपवास कर लेता है, वह मनुष्य फिर संसारमें जन्म नहीं लेता, मनुष्यो तुम अपने वैभवके अनुसार इस एकादशीको चक्रसुदर्शनधारी भगवान् विष्णुकी पूजा करो। वस्त्र, उत्तम चन्दन, रोलौ, पुष्प, धूप, दीप तथा हृदयको अत्यन्त प्रिय लगनेवाले सुन्दर फल एवं उत्तम गन्धके द्वारा भगवान् श्रीहरिके चरणारविन्दोंकी अर्चना करो जो भगवान् विष्णुका लोक प्रदान करनेवाले मेरे इस धर्मसम्मत वचनका पालन नहीं करेगा, निश्चय ही उसे कठोर दण्ड दिया जायगा।'

इस प्रकार मेघके समान गम्भीर शब्द करनेवाले नगाड़ेको बजाकर जब उक्त घोषणा की जा रही थी, उस समय ये भूपाल मोहिनीको शय्या छोड़कर उठ गये। फिर मोहिनीको मधुर वचनोंसे सान्त्वना देते हुए बोले—'देखि! कल प्रातःकाल पापनाशक एकादशी तिथि होगी। अतः आज मैं संयमपूर्वक रहूँगा। तुम्हारी आज्ञासे मैंने कृच्छ्र व्रत तो संध्यावलीदेवीके द्वारा कराया है, किंतु यह प्रबोधिनी एकादशी मुझे स्वयं भी करनी है यह सम्पूर्ण पापबन्धनोंका उच्छेद करनेवाली तथा उत्तम गति देनेवाली है। अतः मोहिनी देवी! आज मैं हविष्य भोजन करूँगा और संयम-नियमसे रहूँगा। विशाललोचने! तुम भी मेरे साथ उपवासपूर्वक समस्त इन्द्रियोंके स्वामी भगवान् अधोक्षजकी आराधना करो, जिससे निर्वाणपदको प्राप्त करोगी।'

मोहिनी बोली—राजन्! चक्रधारी भगवान् विष्णुका पूजन जन्म-मृत्यु तथा जरावस्थाका नाश करनेवाला है—यह बात आपने ठीक कही है

किंतु पहले भन्दराचलके शिखरपर आपने मुझे अपना दाहिना हाथ देकर प्रतिज्ञा की है उसके पालनका सभय आ गया है। अतः मुझे आप वर दीजिये, यदि नहीं देते हैं तो जन्मसे लेकर अबतक आपने बड़े यत्नसे जो पुण्यसंचय किया है, वह सब शीघ्र नष्ट हो जायगा।

रुक्माङ्गदने कहा—प्रिये! आओ, तुम्हारे मनमें जो इच्छा होगी, उसे मैं पूर्ण करूँगा। मेरे पास कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जो तुम्हारे लिये देने योग्य न हो, मेरा यह जीवनतक तुम्हें अर्पित है, फिर ग्राम, धन और पृथ्वीके राज्य आदिकी तो बात ही क्या है।

मोहिनी बोली—राजन् यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो आप एकादशीके दिन उपवास न करके भोजन करें। यही वर मुझे देना चाहिये। जिसके लिये मैंने पहले ही आपसे प्रार्थना कर ली है। महाराज! यदि आप वर नहीं देंगे तो असत्यवादी होकर घोर नरकमें जायँगे और एक कल्पतक उसीमें पड़े रहेंगे।

राजाने कहा—कल्याणी! ऐसी बात न कहो। यह तुम्हें शोभा नहीं देती। अहा! तुम ब्रह्माजीकी पुत्री होकर धर्ममें विघ्न क्यों डालती हो? सुभे! जन्मसे लेकर अबतक मैंने कभी एकादशीको भोजन नहीं किया, तब आज जब कि मेरे बाल सफेद हो गये हैं, मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ जिसकी जवानो बीत चुकी है और जिसकी इन्द्रियोंकी शक्ति नष्ट हो गयी है, उस मनुष्यके लिये यही उचित है कि वह गङ्गाजीका सेवन या भगवान् विष्णुकी आराधना करे। सुन्दरी मुझपर प्रसन्न होओ मेरे व्रतको भङ्ग न करो मैं तुम्हें राज्य और सम्पत्ति दे दूँगा अथवा इसकी इच्छा न हो तो और कोई कार्य कहो उसे पूरा करूँगा। अमावास्याके दिन मैथुन करनेपर जो पाप होता

है, चतुर्दशीको हजामत बनवानेसे मनुष्यमें जिस पापका संचार होता है और धष्टीको तेल खाने या लगानेसे जो दोष होता है, वे सब एकादशीको भोजन करनेसे प्राप्त होते हैं। गोघरभूमिका नाश करनेवाले, झूठी गवाही देनेवाले, धरोहर हड़पनेवाले, कुमारी कन्याके विवाहमें विघ्न डालनेवाले विश्वासघाती, मरे हुए बछड़ेवाली गायको दुहनेवाले तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणको कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करके न देनेवाले पुरुषको जो पाप लगता है, मणिकूट^१, तुलाकूट^२, कन्यानृत^३ और गवानृत^४ जो पातक होता है, वही एकादशीको अन्नमें विद्यमान रहता है। चारुलोचने। मैं इन सब बातोंको जानता हूँ, अतः एकादशीको पापमय भोजन कैसे करूँगा?

मोहिनी बोली—राजेन्द्र! एकभुक्तव्रत, नक्तव्रत, अयाचितव्रत अथवा उपवासके द्वारा एकादशीव्रतको सफल बनाये उसका उल्लङ्घन न करे, यह बात ठीक हो सकती है किंतु जिन दिनों मैं मन्दराचलपर रहती थी, उन दिनों महर्षि गौतमने मुझे एक बात बतायी थी, जो इस प्रकार है—गर्भिणी स्त्री, गृहस्थ पुरुष, क्षीणकाय रोगी, शिशु, वृत्तिगात्र (झुर्रियोंसे जिसका शरीर भरा हुआ है, ऐसा), यज्ञके आयोजनके लिये उद्यत पुरुष एवं संग्रामभूमिमें रहनेवाले योद्धा तथा पतिव्रता स्त्री—इन सबके लिये निराहार व्रत करना उचित नहीं है नरक्षेत्र! एकादशीको बिना व्रतके नहीं व्यतीत करना

चाहिये—यह आज्ञा उपर्युक्त व्यक्तियोंपर लागू नहीं होती। अतः जब आप एकादशीको भोजन कर लेंगे, तभी मुझे प्रसन्नता होगी। अन्यथा यदि आप अपना स्तिर काटकर भी मुझे दे दें तो भी मुझे प्रसन्नता न होगी। राजन्! यदि आप एकादशीको भोजन नहीं करेंगे तो आप—जैसे असत्यवादीके शरीरका मैं स्पर्श नहीं करूँगी। महाराज! समस्त वणों और आश्रमोंमें सत्यकी ही पूजा होती है। महीपते! आप जैसे राजाओंके यहाँ तो सत्यका विशेष आदर होना चाहिये। सत्यसे ही सूर्य तपता है सत्यसे ही चन्द्रमा प्रकाशित होते हैं। भूपाल सत्यपर ही यह पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य ही सम्पूर्ण जगत्को धारण करता है। सत्यसे वायु चलती है, सत्यसे अग्नि जलती है और इस सम्पूर्ण चराचर जगत्का आधार सत्य ही है। सत्यके ही बलसे समुद्र अपनी मर्यादाके आगे नहीं बढ़ता। राजन्! सत्यसे ही बँधकर विंध्यपर्वत ऊँचा नहीं उठता और सत्यके ही प्रभावसे युवती स्त्री समय बीतनेपर कभी गर्भ नहीं धारण करती। सत्यमें स्थित होकर ही वृक्ष समयपर फूलते-फलते दिखायी देते हैं। महीपते! मनुष्योंके लिये दिव्यलोक आदिके साधनका आधार भी सत्य ही है। सहस्रों अश्वमेध-यज्ञोंसे भी बढ़कर सत्य ही है। यदि आप असत्यका आश्रय लेंगे तो यदि आपने तुल्य पातकसे लित होंगे

~~~~~

- १ जो स्त्रीके विवाह करनेवाला पुरुष असलीका शय्य लेकर नवली जा दे दे उसका यह कर्म 'मणिकूट' नामक पाप है।
- २ तैलमें ग्राहकको धोखा देकर काम माल देना तुलाकूट नामक पाप है।
- ३ ब्याहके लिये एक कन्याको दिखाकर दूसरी सदीप कन्याको विवाह देना अथवा कन्याके सम्बन्धमें झूठ कहना 'कन्यानृत' नामक दोष है।
- ४ किसीको एक गाय देनेकी बात कहकर देते समय उसे बदलकर दूसरी दे देना अथवा गायके सम्बन्धमें झूठी गवाही देना 'गवानृत' कहा गया है।

राजा रुक्माङ्गदद्वारा मोहिनीके आक्षेपोंका खण्डन, एकादशीव्रतकी वैदिकता, मोहिनीद्वारा गौतम आदि ब्राह्मणोंके समक्ष अपने पक्षकी स्थापना

राजा बोले—वरानने गिरिश्रेष्ठ मन्दराचलपर एकादशीको भोजन करनेके विषयमें तुमने जो महर्षि गौतमको कही हुई बात बतायी है, वह कथन पुराणसम्मत नहीं है। पुराणमें तो विद्वानोंका किया हुआ यह निर्णय स्पष्टरूपसे बताया गया है कि एकादशी तिथिको भोजन न करे फिर मैं एकादशीको भोजन कैसे करूँगा? एकादशीके दिन क्षीणकाय पुरुषोंके लिये मुनीश्वरोंने फल, मूल दूध और जलको अनुकूल एवं भोज्य बताया है। एकादशीको किसीके लिये अन्नका भोजन किन्हीं महापुरुषोंने नहीं कहा है जो लोग प्यार आदि रोगोंके शिकार हैं उनके लिये तो उपवास और उत्तम बताया गया है। धार्मिक पुरुषोंके लिये एकादशीके दिन उपवास शुभ एवं सद्गति देनेवाला कहा गया है। अतः तुम भोजन करनेके लिये आग्रह न करो, इससे मेरा व्रत भङ्ग हो जायगा इसके सिवा, तुम्हें जो भी रुचिकर प्रतीत हो, वह कार्य मैं अवश्य करूँगा।

मोहिनीने कहा—राजन्! आप एकादशीको भोजन करें, इसके सिवा दूसरी कोई बात भुझे अच्छे नहीं लगती। एकादशीके दिन यह उपवासका विधान वेदोंमें नहीं देखा जाता है।

भूपते मोहिनीकी यह बात सुनकर वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ राजा रुक्माङ्गद मनमें तो कुपित हुए, परंतु बाहरसे हँसते हुए से बोले—'मोहिनी! मेरी बात सुनो! वेद अनेक रूपोंमें स्थित हैं। यज्ञ आदि कर्मकाण्ड वेद है, स्मृति वेद है और ये दोनों प्रकाशके वेद पुराणोंमें प्रतिष्ठित हैं। अतः वरानने! मैं वेदार्थसे अधिक पुराणार्थको मान्यता

देता हूँ। जो शास्त्रको बहुत कम जानता है, उससे वेद झरता है कि 'यह कहीं मुझपर हो प्रहार न कर बैठे' सब विषयोंका निर्णय इतिहास और पुराणोंने पहलेसे ही कर रखा है। वेदोंमें जो नहीं देखा गया, वह सब स्मृतियोंमें दृष्टिगोचर होता है। वेदों और स्मृतियोंमें भी जो बात नहीं देखी गयी है, उसका वर्णन पुराणोंने किया है प्रिये! हन्या आदि पापोंका प्रायश्चित्त तथा रोगोंके औषधका वर्णन भी पुराणोंमें मिलता है। उन प्रायश्चित्तोंके बिना पापकी शुद्धि नहीं हो सकती। सुभ्रु वेदों, वेदके उपाङ्गों, पुराणों तथा स्मृतियोंद्वारा जो कुछ कहा जाता है वह सब वेदमें ही बताया गया है। ऐसा मानना चाहिये। वरानने! पुराण बार बार यह दुहराते हैं कि एकादशी प्राप्त होनेपर भोजन नहीं करना चाहिये नहीं करना चाहिये।' पिताको कौन नहीं प्रणाम करेगा, कौन माताकी पूजा नहीं करेगा, कौन सरिताओंमें श्रेष्ठ गङ्गाके समीप नहीं जायगा और कौन है जो एकादशीको भोजन करेगा? कौन वेदकी निन्दा करेगा, कौन ब्राह्मणको नीचे गिरायेगा, कौन पर स्त्री गमन करेगा और कौन एकादशीको अन्न खायेगा?

मोहिनीने कहा—घूर्णिके! तुम शीघ्र जाकर वेद विद्याके पारङ्गत ब्राह्मणोंको यहाँ बुला लाओ, जिनके वाक्यसे प्रेरित होकर ये राजा एकादशीको भोजन करें।

उसकी बात सुनकर घूर्णिका गयी और वेद विद्यासे सुशोभित गौतम आदि ब्राह्मणोंको बुलाकर मोहिनीके पास ले आयी। उन वेद वेदाङ्गके

पारङ्गत ब्राह्मणोंकी आया देख राजासहित मोहिनीन विधवाओं और यतियोंके लिये ही उचित प्रणाम किया। वह अपना काम बनानेके प्रयत्नमें लग गयी थी। महोपाल। प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी ये सब ब्राह्मण सोनेके सिंहासनोंपर बैठे। तदनन्तर उनमेंसे वयोवृद्ध ब्राह्मण गौतमने कहा— 'देवि! सब प्रकारके संदेहका निवारण करनेवाले तथा अनेक शास्त्रोंमें कुशल हम सब ब्राह्मण यहीं आ गये हैं। जिसके लिये हमें बुलाया गया है वह कारण बताइये।' उनकी बात सुनकर मोहिनी बोली।

मोहिनीने कहा—ब्राह्मणों 'हमारा यह संदेह तो जड़तत्त्वपूर्ण है, साथ ही छोटा भी है। इसपर अपनी बुद्धिके अनुसार आप लोग प्रकाश डालें। ये राजा कहते हैं—मैं एकादशशेके दिन भोजन नहीं करूँगा किन्तु यह सम्पूर्ण चराचर जगत् अन्नके ही आधारपर टिका है। मरे हुए पितर भी अन्नद्वारा श्राद्ध करनेपर स्वर्गलोकमें तृप्ति एवं प्रसन्नताका अनुभव करते हैं। द्विजवरो! स्वर्गके देवता वरके बराबर पुरोडाशकी भी आहुति पानेकी इच्छा रखते हैं अतः अन्न सर्वोत्तम अमृत है। भूखी हुई चींटी भी मुखसे चावल लेकर बड़े कष्टसे अपने बिलके भीतर जाती है भला, अन्न किसको अच्छा नहीं लगता। ये महाराज एकादशी प्राप्त होनेपर खाना-पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं किन्तु इनका सेवन

होता है। राजाका धर्म है प्रजाको रक्षा करना वह धर्म अर्थ काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थोंका फल देनेवाला है स्त्रियोंके लिये पतिसेवा, पुत्रोंके लिये माता-पिताकी सेवा, शूद्रोंके लिये द्विजोंकी सेवा तथा राजाओंके लिये सम्पूर्ण जगत्की रक्षा स्वधर्म है। जो अपने धर्मानुकूल कर्मका परित्याग करके अज्ञान अथवा प्रमादवश परधर्मके लिये कह उठाता है वह निश्चय ही पातित है इन राजाका शरीर तो अत्यन्त क्षीण हो गया है फिर ये एकादशीके दिन संयम नियमका पालन कैसे करेंगे? अन्नसे ही प्राणकी पुष्टि होती है और प्राणसे शरीरमें विशिष्टरूपसे चेष्टाकी शक्ति आती है चेष्टासे शत्रुका नाश होता है जो चेष्टा या पुरुषार्थसे रहित है, उसका पराभव होता है। ऐसा जानकर मैं राजाको बराबर समझाती हूँ, परन्तु ये समझ नहीं पाते।

राजाके द्वारा एकादशीके दिन भोजनविषयक मोहिनी तथा ब्राह्मणोंके वचनका खण्डन, मोहिनीका रुष्ट होकर राजाको त्यागकर जाना और धर्माङ्गदका उसे लौटाकर लाना एवं पितासे मोहिनीको दी हुई वस्तु देनेका अनुरोध करना

वसिष्ठजी कहते हैं—मोहिनीकी कही हुई बात सुनकर वे ब्राह्मणलोग 'यह ठीक ही है' ऐसा कहकर राजासे बोले।

ब्राह्मणोंने कहा—राजन्! आपने जो यह पुण्यमय शपथ कर ली है कि दोनों पक्षोंकी एकादशीको भोजन नहीं करना चाहिये, यह निश्चय शास्त्रदृष्टिसे नहीं, अपनी बुद्धिसे ही किया गया है। जो अग्निहोत्री हैं, उनके लिये दोनों संध्याओंमें भोजनका विधान है। ब्राह्मण आदि तीन वर्णके लोग होमावशिष्ट (यज्ञशिष्ट) अन्नके भोक्ता बताये गये हैं। प्रभो! जो सदा अस्त्र-शस्त्र ठठाये ही रहते हैं और दुष्ट पुरुषोंको संयममें रखते हैं, ऐसे भूपालोंके लिये विशेषतः उपवास-कर्म कैसे उचित हो सकता है? शास्त्रसे या अशास्त्रसे आपने इस व्रतके लिये जो प्रतिज्ञा कर ली है, वह ठीक है, किंतु आप ब्राह्मणोंके साथ भोजन करें इससे आपका व्रत भङ्ग नहीं हो सकता।

यह वचन सुनकर राजाके मनमें बड़ा क्रोध हुआ। पर वे उन ब्राह्मणोंसे मधुर वाणीमें बोले—'विप्रवरों! आप लोग सब प्राणियोंको मार्ग दिखानेवाले हैं, अतः आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये। जो लोग एकादशीके दिन उपवासका विधान करनेवाले वचनको (केवल) यतियों और चिधवाओंके लिये ही विहित बताते हैं, वे ठीक नहीं कहते हैं। वैष्णवोंका कहें ऐसा मत नहीं है। आप लोगोंने जो यह कहा है कि राजाओंके लिये उपवासका विधान नहीं है, उसके विषयमें मैं वैष्णवाचार-लक्षणके

वचन सुनाता हूँ, आप लोग सुनें 'मदिरा कभी नहीं पीना चाहिये, ब्राह्मणको कभी नहीं मारना चाहिये। धर्मज्ञ पुरुषको जूएका खेल नहीं खेलना चाहिये और एकादशीके दिन भोजन नहीं करना चाहिये। नहीं करने योग्य कार्यको करके कौन सौ वर्षोंतक जीवित रहता है? कौन सचेष्ट मनुष्य है जो एकादशीके दिन भोजन करे उत्तर दिशामें रहनेवाले विष्णुधर्मपरायण ब्राह्मणोंको तो उचित है कि वे एकादशीके दिन पशुओंको भी अन्न न दें। द्विजोत्तमो! मेरा शरीर क्षीण नहीं है और मैं रोगी भी नहीं हूँ, अतः ब्राह्मणके कहनेमात्रसे मैं एकादशीके व्रतका त्याग कैसे करूँगा? मेरा पुत्र धर्माङ्गद इस भूतलकी रक्षा कर रहा है। अतः मैं लोक या प्रजाको रक्षारूप धर्मसे भी शून्य नहीं हूँ, मेरा कोई भी शत्रु नहीं है। द्विजवरों! ऐसा जानकर आपलोगोंको वैष्णव व्रतका पालन करनेवाले मेरे प्रतिकूल कोई व्रतनाशक वचन नहीं कहना चाहिये। देवता, दानव, गन्धर्व, राक्षस, सिद्ध, ब्राह्मण, हमारे पिता, भगवान् विष्णु, भगवान् शिव अथवा मोहिनीके पिता श्रीब्रह्माजी, सूर्य अथवा और कोई लोकपाल स्वयं आकर कहें तो भी मैं एकादशीको भोजन नहीं करूँगा। द्विजो! इस पृथ्वीपर विख्यात यह राजा रुक्माङ्गद अपनी सच्ची प्रतिज्ञाको कभी निष्फल नहीं कर सकता। ब्राह्मणों! इन्द्रका तेज क्षीण हो जाय, हिमालय बदल जाय, समुद्र सूख जाय तथा अग्नि अपनी स्वाभाविक ठण्ढताको त्याग दे तथापि मैं एकादशीके दिन उपवासरूप व्रतका त्याग नहीं

करूँगा। विप्रगण तीनों लोकोंमें यह बात प्रसिद्ध हो चुकी है और इनकेकी चोटसे दुहरायी जाती है कि जो लोग रुक्माङ्गदके गाँव, देश तथा अन्य स्थानोंमें एकादशीको भोजन करेंगे, वे पुत्रसहित दण्डनीय एवं वध्य होंगे और उनके लिये इस राज्यमें ठहरनेका स्थान नहीं होगा। एकादशीका दिन सब यज्ञोंसे प्रधान पापनाशक, धर्मवर्धक, मोक्षदायक तथा जन्मरूपी बन्धनको काटनेवाला है। यह तेजकी निधि है और सब लोगोंमें इसकी प्रसिद्धि भी है। इस तरहके शब्दकी घोषणा होनेपर भी यदि मैं एकादशीको भोजन करता हूँ तो पापका प्रवर्तक होऊँगा। मेरा व्रत भङ्ग हो जानेपर मुझे जन्म देनेवाली माता अपनेको व्यर्थ मानेगी तथा ब्राह्मण, देवता तथा पितर निराश होंगे। जो वेद, पुराण और शास्त्रोंको नहीं मानता, वह अन्तमें सूर्यपुत्र यमराजकी पुरीमें जाता है जो ब्रह्मण करके फिर उसे खाता है, उसीके समान वह भी है, जो अपनी प्रतिज्ञा तथा व्रतको भङ्ग कर देता है। वेद, शास्त्र, पुराण, संत-महात्मा तथा धर्मशास्त्र कोई भी ऐसे नहीं हैं, जो भगवान् विष्णुके प्रिय कार्यके योग्य एकादशीके दिन भोजनका विधान करते हों। एकादशीके दिनका व्रत भगवान् विष्णुके पदको देनेवाला है। उस दिन क्षयाह विधि होनेपर भी अन्न-भोजनकी बात मूढ़ पुरुष ही कह सकते हैं।

राजाको यह बात सुनकर मोहिनी भीतर-ही भीतर जल उठी और क्रोधसे आँखें लाल करके पतिसे बोली: 'राजन्! तुम मेरी बात नहीं स्वीकार करते हो तो धर्मभ्रष्ट हो जाओगे। पृथ्वीपते तुमने खर देनेके लिये अपना हाथ सौंपा था। अपनी उस प्रतिज्ञाका उल्लङ्घन करके यदि दिये हुए वचनका पालन न करोगे तो मैं

चली जाऊँगी। नरेश! अब मैं न तो तुम्हारी प्यारी पत्नी हूँ और न तुम मेरे पति। तुम अपने वचनको मिटाकर धर्मका नाश करनेवाले हो तुम्हें धिक्कार है।'

ऐसा कहकर मोहिनी बड़ी उतावलीके साथ उठी और जिस प्रकार सती देवी महादेवजीको छोड़कर गयी थी, उसी प्रकार वह राजाको छोड़कर ब्राह्मणोंको साथ ले उसी समय वहाँसे चल दी। उस समय ब्रह्माजीकी मानसपुत्री मोहिनी 'हा तात हा जगन्नाथ! जगत्की सृष्टि, स्थिति और संहार करनेवाले परमेश्वर! मेरी सुध लो'—इन शब्दोंका जोर जोरसे उच्चारण करती हुई विलाप कर रही थी।

इसी समय धर्माङ्गद सारी पृथ्वीका परिभ्रमण करके घोंड़ेपर चढ़े हुए आये। उनके मनमें कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं था। उन्होंने मोहिनीकी वह पुकार अपने कानों सुन ली थी। धर्माङ्गद बड़े पितृभक्त थे धर्ममूर्ति रुक्माङ्गदकुमार तुरंत घोंड़ेसे उतर पड़े और पिताके चरणोंके समीप गये। उन्हें प्रणाम करके धर्माङ्गदने फिर ठठकर हाथ जोड़, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको प्रणाम किया राजन्! तदनन्तर रोषयुक्त हृदयवाली मोहिनीको शीघ्र-गतिसे बाहर जाती देख धर्माङ्गद बड़े वेगसे सामने गये और हाथ जोड़कर बोले—'माँ! किसने तुम्हारा अपमान किया है? देवि! तुम तो पिताजीको अधिक प्रिय हो, आज रुढ़ कैसे हो गयी? इन ब्राह्मणोंके साथ इस समय तुम कहाँ जा रही हो?' धर्माङ्गदकी बात सुनकर मोहिनी बोली—'बेटा! तुम्हारे पिता झूठे हैं, जिन्होंने अपना हाथ मुझे देकर भी उसे व्यर्थ कर दिया। अतः तुम्हारे पिता रुक्माङ्गदके साथ रहनेका अब मेरे मनमें कोई उत्साह नहीं है।'

धर्माङ्गदने कहा—देवि! तुम जो कहोगी,

उसे मैं तुरंत करूँगा। मैं तुम क्रोध न करो तुम पिताजीको अधिक प्रिय हो, अतः उनके पास लौट चलो।

मोहिनी बोलती—वत्स! मुँहमाँगा वरदान देनेकी शर्त रखकर तुम्हारे पिताने मन्दराचलपर मुझे अपनी पत्नी बनाया था देवेश्वर भगवान् शिव इसके भाक्षी हैं, किन्तु तुम्हारे पिता रुक्माङ्गद अब उस प्रतिज्ञासे गिर गये हैं। राजकुमार! मैं उनसे सुवर्ण, धन, हाथी, घोड़े, गाँव या बहुमूल्य वस्त्र नहीं माँगती हूँ, जिससे उनकी आर्थिक हानि हो। देहधारियोंमें श्रेष्ठ बेटा धर्माङ्गद! जिससे वे अपने शरीरको पोड़ा दे रहे हैं, वही वस्तु मैंने उनसे माँगी है किन्तु वे मोहवश उसे भी नहीं दे रहे हैं नृपनन्दन! उन्हींके शरीरकी भलाईके लिये, उन्हींके सुखके लिये मैंने वर माँगा है, किन्तु वे नृपश्रेष्ठ उसे न देकर आज भयंकर असत्यके दलदलमें फँस गये हैं असत्य मदिरापानके समान धूषित पाप है। इस कारण तुम्हारे पिताको मैं त्याग रही हूँ अब उनके साथ मेरा रहना नहीं हो सकता।

मोहिनीका यह वचन सुनकर पुत्र धर्माङ्गदने कहा—‘मेरे जीते-जी मेरे पिता कभी झुटे नहीं हो सकते। वरारोहे तुम लौटो। मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा देवि। मेरे पिताने पहले कभी असत्यभाषण नहीं किया है, फिर वे महाराज मुझ पुत्रके होते हुए असत्य कैसे कोलेंगे? जिनके सत्यपर देवता, असुर तथा मानवोंसहित सम्पूर्ण लोक स्थित हैं जिन्होंने यमराजके घरको पापियोंसे शून्य कर दिया है जिनकी कीर्ति रोज बढ़ रही है और उससे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमण्डल व्याप्त हो गया है, वे ही

भूपालशिरोमणि असत्य भाषणमें तत्पर कैसे हो सकते हैं? मैंने महाराजका वचन सुना नहीं है, फिर उनके परोक्षमें तुम्हारी बातपर कैसे विश्वास कर लूँ? शुभानने! मुझपर दया करके लौट चलो।

राजन् धर्माङ्गदका यह कथन सुनकर मोहिनी लौटो। सूर्यके समान तेजस्वी रुक्माङ्गद जिस सव्यापर मृतकके समान लटे थे, उसीपर धर्माङ्गदने मोहिनीको बिठाया। वह सव्या सुवर्णसे विभूषित, अनुपम और मनोहर थी अब मोहिनी उसपर बैठ गयी, तब धर्माङ्गदने हाथ जोड़कर पितासे मधुर वाणीमें कहा—‘तात वे मेरी माता मोहिनी आज आपको असत्यवादी बता रही हैं। महाराज! इस पृथ्वीपर आप असत्यवादी क्यों होंगे? आप सातों समुद्रोंसे युक्त भूमण्डलका शासन करते हैं। आपके पास खजाना है, रत्नोंकी राशि संचित है प्रभो! यह सब आप इन्हें दे दीजिये और भी जो कुछ देनेकी प्रतिज्ञा आपने की हो, वह दे दीजिये। पिताजी! जब मैं धनुष-बाण धारण करके खड़ा हूँ तो आपके प्रतिकूल आवरण कौन कर सकता है? आप चाहें तो देवीको इन्द्रपद दे दीजिये और इन्द्रको जीता हुआ ही समझिये। ब्रह्माजीका पद अत्यन्त दुर्लभ है, वह योगियोंके ही अनुभवमें आने योग्य तथा निरञ्जन है। यदि देवी चाहें तो मैं तपस्यासे ब्रह्माजीको संतुष्ट करके वह भी इन्हें दे दूँगा। राजेन्द्र इस त्रिलोकीमें जो दुष्कर हो अथवा अधिक प्रिय होनेसे जो देनेयोग्य न हो, वह भी मोहिनी देवीको दे दीजिये वे चाहें तो मेरा अथवा मेरी जननीका जीवन भी इन्हें दे सकते हैं इससे आप तत्काल ही इस लोकमें सदाके लिये उत्तम कीर्तिसे सुशोभित होंगे।’

राजा रुक्माङ्गदका एकादशीको भोजन न करनेका ही निश्चय

राजा बोले—बेटा! मेरी कीर्ति नष्ट हो जाय, मैं असत्यवादी हो जाऊँ अथवा भोर नरकमें ही पड़ जाऊँ, किंतु एकादशीके दिन भोजन कैसे करूँगा? पुत्र! यह मोहिनी देवी ब्रह्माजीके लोकमें चली जाय, यह मुझसे बार-बार यही कहती है कि मैं पापनाशिनी एकादशीके दिन तुम्हें भोजन करानेके सिवा राज्य, वसुधा और धन आदि दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहती। यह जो हमारी दुंदुभी स्वयं गुस्तर होकर गम्भीर नाद करती हुई लोगोंको शिक्षा देती है, वह आज असत्य कैसे हो जाय? अभक्ष्यपक्षण, अगम्या स्त्रीके साथ संगम तथा न पीने योग्य मदिरा आदिका पान करके कोई सौ वर्ष क्यों जीयेगा? इस चञ्चल कटाक्षवाली मोहिनीके वियोगसे यदि मेरी मृत्यु हो जाय तो वह भी वहाँ अच्छा ही है किंतु

मैं एकादशीके दिन भोजन नहीं करूँगा। तात! नरकोंकी जो पछुत्तियाँ मैंने सूनी कर दी हैं, वे मेरे भोजन करते ही पुनः ज्यों की-त्यों लोगोंसे भर जायँगी। मेरा रुक्माङ्गद नाम तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है और एकादशीके उपवाससे ही मैंने इस यशका संचय किया है, वही अब मैं एकादशीको भोजन करके अपने ही द्वारा फैलाये हुए यशका नाश कैसे कर दूँगा। मोहिनी मर जाय या चली जाय, गिर जाय या नष्ट हो जाय तथापि मेरा मन इसके लिये एकादशीके उपवाससे विरत नहीं हो सकता। स्त्री पुत्र आदि कुटुम्बीजनोंके साथ मैं अपने शरीरका त्याग कर सकता हूँ, परंतु भगवान् मधुसूदनके पुण्यमय दिवस एकादशीको अन्नका सेवन नहीं करूँगा।

संध्यावली-मोहिनी संवाद, रानी संध्यावलीका मोहिनीको पतिकी इच्छाके विपरीत चलनेमें दोष बताना

वसिष्ठजी कहते हैं—पिताकी बात सुनकर पुत्र धर्माङ्गदने अपनी कल्याणमयी माता संध्यावलीको शीघ्र ही बुलाया। पुत्रके कहनेसे वे उसी क्षण महाराजके समीप आयीं। धर्माङ्गदने उनसे मोहिनी तथा पिताकी भी बातें कह सुनावीं और निवेदन किया—'माँ! दोनोंकी बातोंपर विचार करके मोहिनीको सान्त्वना दो यह एकादशीके दिन राजाको भोजन करानेपर तुली हुई है। मेरे पिता जिस प्रकार सत्यसे विचलित न हों और एकादशीको भोजन भी न करें—ऐसा कोई उपाय निकासो, ऐसा होनेपर ही दोनोंका मङ्गल होगा।' राजन्! पुत्रकी बात सुनकर संध्यावलीदेवी ब्रह्मपुत्री मोहिनीसे उस समय मधुर वाणीमें बोलीं—'वामोर आग्रह

न करो। एकादशी प्राप्त होनेपर अन्नमात्रमें पापका सम्पर्क हो जाता है, अतः महाराज किसी प्रकार भी उसका आस्वादन नहीं कर सकते। तुम राजाका अनुसरण करो, ये हम लोगोंके सनातन गुरु हैं। जो नारी सदा अपने पतिकी आज्ञाका पालन करती है, उसे सावित्रीके समान अक्षय तथा निमल लोक प्राप्त होते हैं। देवि! यदि इन्होंने पहले मन्दराचलपर कामसे पीड़ित होकर तुम्हें अपना हाथ दिया है तो उस समय इन्होंने योग्यायोग्यका विचार नहीं किया। जो देनेलायक वस्तु है, उसे तो वे दे ही रहे हैं और जो नहीं देनेयोग्य वस्तु है, उसको तुम माँगो भी मत। जो सम्भारमें स्थित है उसे यदि विपत्ति भी प्राप्त हो

तो वह कल्याणमयी ही होती है। सुभगे जिन्होंने बचपनमें भी एकादशीके दिन भोजन नहीं किया है वे इस समय वृद्धावस्थामें भगवान् विष्णुके पुण्यमय दिवसको अन्न कैसे ग्रहण करेंगे? तुम इच्छानुसार कोई दूसरा अल्पन्त दुर्लभ वर माँग लो। उसे महाराज अवश्य दे देंगे। उन्हें भोजन करानेके इत्तसे निवृत्त हो जाओ। देवि! मैं धर्माङ्गदकी जननी हूँ। यदि तुम मुझे विश्वसनीय मानती हो तो सातों द्वीप, नदी, वन और पर्वतसहित इस सम्पूर्ण राज्यको और मेरे जीवनको भी माँग लो। विज्ञानलोचने! यद्यपि मैं ज्येष्ठ हूँ तथापि पतिके लिये छोटी सपत्नीकी भी चरण-वन्दना करूँगी। तुम प्रसन्न हो जाओ। जो वचनसे और शपथ दोषसे पतिको विवश करके उनसे न करने योग्य कार्य करा लेती है, वह पापपरायणा नारी नरकमें निवास करती है। वह भयंकर नरकसे निकलनेके बाद बारह जन्मोंतक शूकरीकी योनिमें जन्म लेती है। तत्पश्चात् चाण्डाली होती है। सुन्दरि! इस प्रकार पापका परिणाम जानकर मैंने तुम्हें सखी-भावसे मन्त्र किया है। कमलानने धर्मवती इच्छा रखनेवाले मनुष्यको उचित है कि वह शत्रुको भी अच्छे बुद्धि (नेक सलाह) दे। फिर तुम तो मेरी सखीके रूपमें स्थित हो। अतः तुम्हें क्यों न अच्छी सलाह दी जाय?

संध्यावलीकी बात सुनकर मोहकारिणी मोहिनी सुवर्णके समान सुन्दर कान्तिवाली पतिकी ज्येष्ठ प्रियासे उस समय इस प्रकार बोली 'सुधु' तुम मेरी माननीया हो, मैं तुम्हारी बात मानूँगी। नारदादि विद्वान् महर्षियोंने ऐसा ही कहा है। देवि! यदि राजा एकादशीके दिन भोजन न करें तो उसके बदले एक दूसरा कार्य करें जो तुम्हारे लिये मृत्युसे अधिक कष्टदायक है। सुभे! वह कार्य मेरे लिये भी दुःखदायक है तथापि देववश

मैं वह बात कहूँगी, जो तुम्हारे प्राण लेनेवाली है। तुम्हारे ही नहीं, पतिदेवके, प्रज्जवाकि तथा पुत्रवधुओंके भी प्राण हर लेनेवाली वह बात है। उससे मेरे धर्मका नाश तो होगा ही मुझे भारी कलंककी भी प्राप्ति होगी। उस बातको कर दिखाना तो दूर है। मनमें उसे करनेका विचार लाना भी सम्भव नहीं है। यदि तुम मेरे इस वचनका पालन करोगी तो इस संसारमें तुम्हारी बड़ी भारी कीर्ति फैलेगी पतिदेवको भी यह मिलेगा, तुम्हें स्वर्गलोककी प्राप्ति होगी, तुम्हारे पुत्रकी सब लांग प्रशंसा करेंगे और मुझे चारों ओरसे धिक्कार मिलेगा।'

वसिष्ठजी कहते हैं—राजन् मोहिनीकी बात सुनकर देवी संध्यावलीने किसी तरह धैर्य धारण किया और उस मोहिनीसे कहा—'कहो, कहो क्या बात है? तुम कैसा वचन बोलोगी जिससे मुझे दुःख होगा मुझे अपने पतिके सत्यकी रक्षामें कभी कोई दुःख नहीं हो सकता स्वामीके हितका साधन करते समय मेरे इस शरीरका अन्त हो जाय, मेरे पुत्रकी मृत्यु हो जाय अथवा सम्पूर्ण राज्यका नाश हो जाय; तथापि मुझे कोई व्यथा नहीं होगी सुन्दरी। जिस पत्नीके पति उसके व्यवहारसे दुःखी होते हैं, वह समृद्धिशालिनी हो तो भी उस पापिनीकी अघोगति ही कहो गयी है। वह सत्तम युगोंतक 'पूय' नामक नरकमें पड़ी रहती है। तत्पश्चात् भारतवर्षमें सात जन्मोंतक छत्रुन्दर होती है। उसके बाद काकयोनिमें जन्म लेती है फिर क्रमशः भृगाली, गोधा और गाय होकर शूद्र होती है। अतः तुम माँगो, मैं पतिके हितके लिये तुम्हें अवश्य अभीष्ट वस्तु प्रदान करूँगी। वरानने मेरा धन, जरीर, पुत्र अथवा अन्य कोई वस्तु जो चाहो माँगो स्त्रियोंके लिये एकमात्र पतिके सिवा संसारमें दूसरा कौन देवता है?'

मोहिनीका संध्यावलीसे उसके पुत्रका मस्तक माँगना और संध्यावलीका उसे स्वीकार करते हुए विरोचनकी कथा सुनाना

वासिष्ठजी कहते हैं—संध्यावलीकी बात सुनकर ब्रह्माजीकी पुत्री मोहिनी अपने कार्यसाधनमें तत्पर होकर बोली—‘शुभे! यदि तुम इस प्रकार धर्म और अधर्मकी गति जानती हो और स्वामीके लिये धन तथा जीवनका भी दान करनेको उत्सह हो तो मैं तुमसे उस धनकी याचना करती हूँ, जो तुम्हारे लिये जीवनसे भी अधिक महत्त्व रखता है। तुम्हारे पति राजा रुक्माङ्गद यदि एकादशीके दिन भोजन नहीं करेंगे तो वे अपने हाथमें तलवार लेकर धर्माङ्गदके चन्द्रमण्डल-सदृश सुन्दर एवं मनोहर कुण्डलभूषित मस्तकको, जिसमें अभी मूँछ नहीं उगी है, काटकर तुरन्त मेरी गोदमें गिरा दें।’

मोहिनीका यह कहवे अक्षरोंसे मुक्त वचन सुनकर देवी संध्यावली शीतपीहित कदलीके समान क्षणभरके लिये काँप उठी। तदनन्तर श्रेष्ठ वर्णवाली महारानी धैर्य धारण कर हैंसती हुई सुन्दर मुखवाली मोहिनीसे बोली—‘सुभु! पुराणोंमें द्वादशी (एकादशी)-के सम्बन्धमें वर्णित कुछ गायार्ए सुनी जाती हैं, जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करनेवाली हैं—धनको त्याग दे, स्त्री, जीवन और घरको भी छोड़ दे; देश, राजा और मित्रको भी त्याग दे; अत्यन्त प्रिय व्यक्तिको भी त्याग दे, परन्तु दोनों पक्षोंकी पवित्र द्वादशी (एकादशी)-का त्याग न करे; क्योंकि पुत्र, भाई, सुहृद् और प्रियजन—सब सम्बन्धी यहाँ काम देते हैं, किन्तु द्वादशी (एकादशी) इहलोक और परलोकमें भी अभीष्ट साधन करती है। अतः द्वादशी (एकादशी)-के प्रभावसे सब मङ्गल हो होगा। शुभे! मैं तुम्हारी प्रसन्नताके लिये धर्माङ्गदका मस्तक दिलाऊँगी। शोभने मेरी बातपर विश्वास करो और सुखी हो जाओ। भद्रे! इस

विषयमें एक प्राचीन इतिहास सुना जाता है, उसे मैं कहती हूँ, तुम सावधान होकर सुनो।

पूर्वकालमें विरोचन नामसे प्रसिद्ध एक धर्मपरायण दैत्य थे। उनकी पत्नी विशालाक्षी ब्राह्मणपूजनमें तत्पर रहती थी। सुभु! वह प्रतिदिन प्रातःकाल एक ऋषिको बुलाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा करती और प्रसन्नचित्त हो, भक्तिभावसे उनका चरणोदक लेती थी। उन दिनों हिरण्यकशिपुके मारे जानेपर सब देवता प्रह्लादपुत्र विरोचनसे भी सदा शंकित रहते थे। एक दिन वे इन्द्र आदि देवता बृहस्पतिजीकी सलाह लेते हुए बोले—‘हम लोग शत्रुओंसे बहुत पीड़ित हैं, इस समय हमें क्या करना चाहिये?’ उनका यह वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पतिने कहा—‘देवताओ! आज दुःखमें पड़े हुए तुम सब लोगोंको अपना यह कह भगवान् विष्णुसे निवेदन करना चाहिये।’ अमित-तेजस्वी गुरुका यह भाषण सुनकर सब देवता विरोचनके प्राणनाशका संकल्प लेकर भगवान् विष्णुके समीप गये। वहाँ जाकर उन्होंने अनेक प्रकारके स्तुतियाँसे सुरब्रह्म श्रीहरिका स्तवन किया।

देवता बोले—देवताओंके भी अधिदेवता अमित तेजस्वी भगवान् विष्णुको नमस्कार है। भक्तिके विघ्नका निवारण करनेवाले नरहरिको नमस्कार है। महात्मा कामनको नमस्कार है। वाराहरूपधारी भगवान्को नमस्कार है। प्रलयकालीन समुद्रमें निवास करनेवाले मत्स्यरूप माधवको नमस्कार है। पीठपर मन्दराचलको धारण करनेवाले भगवान् कूर्मको नमस्कार है। भृगुनन्दन परशुराम तथा क्षीरसागरशायी भगवान् नारायणको नमस्कार है। सम्पूर्ण जगत्के स्वामी श्रीरामको नमस्कार है।

विश्वके शासक तथा साक्षीरूप श्रीहरीको नमस्कार है।
 बुद्ध दत्तात्रेय स्वरूप और दुमरौकी पीड़ा दूर करनेवाले
 कर्षणरूपधारी भगवान्‌को नमस्कार है। धर्मको धारण
 करनेवाले सनकादि महात्मा जिनके स्वरूप हैं, उन
 वज्रमय भगवान्‌को नमस्कार है। ध्रुवको वरदान
 देनेवाले नागयमको नमस्कार है। महान्‌ पराक्रमी
 पृथुको प्रणाम है। विमूढ़ अन्तःकरणवाले ऋषभको
 और हयग्रीवावतारधारी श्रीहरीको नमस्कार है।
 आगमस्वरूप भगवान्‌ हंसको नमस्कार है तथा अमृत
 कानन धारण करनेवाले धन्वन्तरिको नमस्कार है एवं
 ऋग्यजुर्वेद, संकर्षण, प्रद्युम्न और अर्जुनरूप जिनके व्यूहरूप
 शरीर हैं, उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार है। कुरु,
 मत्स्य, स्वामिभक्तिनेत्र, गजेश, नन्दी और भृङ्गीरूपमें
 भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है। जो बदरिकाश्रममें
 नर नारायणरूपसे गन्धमादन पर्वतपर निवास करते
 हैं, उन भगवान्‌को नमस्कार है। जो जागदीश्वरपुरीमें
 बगलाब नाम धारण करते हैं, सेतुबन्धमें रामेश्वर
 नामसे विख्यात होने हैं तथा द्वायका और वृन्दावनमें
 श्रीकृष्णरूपसे रहते हैं, उन परमेश्वरको नमस्कार है।
 जिनकी नाभिसे कमल प्रकट हुआ है, उन भगवान्‌
 विष्णुको नमस्कार है। प्रभो! आपके चरण, हाथ
 और नेत्र सभी कमलके समान हैं। आपको नमस्कार
 है। आप कम्पना देवीके प्रतिपालक भगवान्‌ केजवकी
 बारम्बार नमस्कार है। सूर्यरूपमें आपको नमस्कार
 है। चन्द्रमरूप धारण करनेवाले आपको नमस्कार
 है। इन्द्रादि लोकपाल आपको स्वरूप हैं। आपको
 नमस्कार है। प्रजापतिस्वरूप धारण करनेवाले आपको
 नमस्कार है। सम्पूर्ण प्राणियोंका समुदाय आपका
 स्वरूप है। आप जीवस्वरूप, तेजोमय, जय, विजयी
 नेता, निषम और क्रियारूप हैं। आपको नमस्कार है।
 निर्गुण, निरीह, नीतिज्ञ तथा निष्क्रियरूप आपको
 नमस्कार है। बुद्ध और कर्त्तिक—ये दोनों आपके
 सुप्रसिद्ध अवतार विग्रह हैं। आप ही शंखर जांब
 [1183] सं० म० पु० ५१—

तथा अक्षर परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप
 गोविन्द, विश्वम्भर, अनन्त, आदिपुरुष, सार्वभनुषासी,
 शङ्खधारी, गदाधर, चक्रमुद्राधारी, छात्ररत्न, सूर्यपाणि,
 समस्त सम्बन्धस्वपाती, शरणदाता, वाणीय तथा सबसे
 प्ये परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप इन्द्रियोंके
 स्थायी और विश्वमय हैं। यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपका
 स्वरूप है। आपको नमस्कार है। करल आपको नाभि
 है। आप करलस्वरूप हैं, चन्द्रमा और सूर्य आपके नेत्र
 हैं। आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र परिपूर्ण, सबके
 सेवक तथा परात्पर पुरुष हैं, आपको नमस्कार है।
 आप इस जगत्‌के कर्त्ता, भर्ता तथा धर्ता हैं। यमराज
 भी आपके ही रूप हैं। आप ही सबको मोह और
 क्षोभमें डालनेवाले हैं। अजन्म होते हुए भी इच्छानुसार
 अनेक रूप धारण करते हैं। आप सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ हैं,
 आपको नमस्कार है। भगवान्‌! हम सब देवता दैत्योंसे
 मताये हुए हैं और इस समय आपकी करममें आये हैं।
 जगत्‌धार। आप ऐसी कृप कीजिये, जिससे हम स्त्री,
 पुत्र और मित्र आदिके साथ सुखी होकर रह सकें।

दैत्यासे सताये हुए देवताओंका यह स्तवन
 सुनकर भगवान्‌ विष्णु मन ही मन बाह्‌ प्रसन्न

हुए और उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया स्नेहपूर्ण हृदयवाले देवदेवेश्वर भगवान् विष्णुका दर्शन करके उन देवताओंने विरोचनका शोच वध करनेके लिये उनसे सादर प्रार्थना की कार्यसिद्धिका उपाय जाननेवालोंमें श्रेष्ठ श्रीहरिने इन्द्रादि देवताओंकी आवश्यकता सुनकर उन्हें आश्वसन दिया और उन्हें प्रसन्न करके प्रेमपूर्वक विदा किया। देवताके चले जानेपर भगवान् विष्णु देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये वृद्ध ब्राह्मणका रूप धारणकर विरोचनके घर गये और ब्राह्मण-पूजनके समय वहाँ पहुँचे। जो पहले कभी नहीं आये थे, ऐसे ब्राह्मणको आया देख विशालाक्षी मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुई। उसने भक्तिभावसे उनका स्तुति करके उन्हें बैठनेके लिये आसन दिया। जुधे! ब्राह्मणने उसके दिये हुए आसनको स्वीकार न करके कहा—'देवि! मैं तुम्हारे दिये हुए इस उत्तम आसनको ग्रहण नहीं करूँगा मानिनि। जो मेरे मनोगत कार्यको समझकर उसे पूर्ण करनेकी स्वीकृति दे, उसीको पूजा मैं ग्रहण करूँगा।' बूढ़े ब्राह्मणकी यह बात सुनकर बातचीत करनेमें निपुण विशालाक्षी बड़ी प्रसन्न हुई भगवान् विष्णुकी मायाने उसे मोहित कर लिया था। अपने स्त्री स्वभावके कारण भी वह इस विषयमें अधिक विचार न कर सकी और बोली।

विशालाक्षीने कहा—ब्रह्मन् आपका जो मनोगत कार्य है, उसे मैं पूर्ण करूँगी। पेश दिया हुआ आसन ग्रहण कीजिये और अपना चरणोदक दीजिये।

उसके ऐसा कहनेपर ब्राह्मण बोले—'मैं स्त्रीकी बातपर विश्वास नहीं करता यदि तुम्हारे पति यह बात कहें तो मुझे विश्वास हो सकता है।' ब्राह्मणका यह वचन सुनकर विरोचनकी गृहस्वामिनीने वहाँ उनके समीप पतिको बुलवाया। दूतके मुखसे सब बात सुनकर ब्रह्मदत्त पुत्र विरोचन हर्षभरे हृदयसे

अन्तःपुरमें आये, जहाँ महारानी विशालाक्षी विरजमान थीं। पतिको आया देख घमण्णरायणा विशालाक्षी उठकर खड़ी हो गयी उसने उस श्रेष्ठ ब्राह्मणको नमस्कार करके पुनः आसन समर्पित किया। जब उन्होंने आदरपूर्वक दिये हुए उस आसनको ग्रहण नहीं किया, तब उसने अपने पति दैत्यराज विरोचनसे सब हाल कह सुनाया। सब बातें जानकर दैत्यराजने पत्नीके प्रेमसे भुग्ध होकर उस समय ब्राह्मणकी शर्त स्वीकार कर ली। विरोचनके स्वीकार कर लेनेपर ब्राह्मणने प्रसन्नतापूर्वक कहा—'मुझे अपनी आयु समर्पित कर दो।' तब वे दोनों पति-पत्नी स्वनिर्मित शोकसे मोहित हो दो घड़ीतक कुछ चिन्तन करते रहे। फिर उन दम्पतिने हाथ जोड़कर ब्राह्मणसे कहा—'विप्रवर! हमारा जीवन ले लीजिये और अपना चरणोदक दीजिये आपकी कड़ी हुई बात हम सत्य करेंगे। आप प्रसन्न होइये।'

तब ब्राह्मणने प्रसन्नचित्त होकर आसन ग्रहण किया। विशालाक्षीने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणके दोनों चरण पखारे और उनका चरणोदक पतिसहित अपने मस्तकपर धारण किया। फिर तो वे दोनों दम्पती सहसा (दैत्य शरीर छोड़) दिव्यरूप धारण करके श्रेष्ठ विमानपर बैठे और भगवान् के वैकुण्ठधाममें चले गये। इस प्रकार देवताओंका कण्टक दूर करके भगवान् अत्यन्त प्रसन्न हुए और सम्पूर्ण देवताओंद्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए वैकुण्ठलोकको चले गये। देवि! इसी प्रकार मैंने भी जो तुम्हें देनेकी प्रतिज्ञा की है, वह अवश्य दूँगी। देवि! मैं अपने पति महाराज रुक्माङ्गदको सत्यसे विचलित न होने दूँगी क्योंकि सत्य ही मनुष्योंको उत्तम गति देनेवाला बताया गया है। सत्यसे भ्रष्ट हुए मनुष्यको चाण्डालसे भी नीच माना गया है।

रानी संध्यावलीका राजाको पुत्रवधके लिये उद्यत करना, राजाका मोहिनीसे अनुनय-विनय, मोहिनीका दुराग्रह तथा धर्माङ्गदका राजाको अपने वधके लिये प्रेरित करना

वसिष्ठजी कहते हैं—भूपते! तदनन्तर देवी संध्यावलीने पतिके दोनों चरण पकड़कर धर्माङ्गदके विनाशसे सम्बन्ध रखनेवाली बात कही—‘महाराज’ आपकी ही भीति मैंने भी इसे बहुत समझाया है, किंतु इस मोहरूपा मोहिनीको इस समय दूसरी कोई बात अच्छी हो नहीं लगती। इसका एक ही आग्रह है, एकादशीके दिन राजा भोजन करें अथवा अपने पुत्रका वध कर डालें। नाथ! धर्म छोड़नेको अपेक्षा तो पुत्रका वध ही श्रेष्ठ है। राजन्! गर्भ धारण करनेमें माताको ही अधिक क्लेश सहना पड़ता है और बालकपर उसका स्नेह भी अधिक होता है। स्नेह और स्नेह जैसा माताका होता है, वैसा पिताका नहीं हो सकता। राजेन्द्र! इस भूलपर पिताको बीज-वपन करनेवाला कहा गया है, माता उसको धारण करनेवाली है। अतः उसके पालन पोषणमें अधिक क्लेश उसीको उठाना पड़ता है। पुत्रपर पितासे सौगुना स्नेह माताका होता है। उसके स्नेहकी अधिकतापर ही दृष्टि रखकर गौरवमें माताको पितासे बढ़ी माना गया है, किंतु नृपश्रेष्ठ! आज मैं माता होकर भी सत्यके पालनसे परलोकको जीतनेकी इच्छा रखकर पुत्र-स्नेहको तिलाञ्जलि दे चुकी हूँ। भूपाल! स्नेहको दूर करके पुत्रका वध कीजिये। राजन्! वे आपत्तियाँ भी धन्य हैं, जो सत्यका पालन करनेवाली हैं। सत्यका संरक्षण करनेवाली होनेसे वे मनुष्योंके लिये मोक्षदायिनी हैं। अतः पृथ्वीपते संतप्त होनेसे कोई लाभ नहीं, आप सत्यकी रक्षा कीजिये। राजन्! सत्यके पालनसे भगवान् विष्णुका समुज्ज्वल प्राप्त होता है। देवताओंने आपकी परीक्षाके लिये इस मोहिनीको कसौटीके रूपमें उत्पन्न किया

है। अतः भूपाल! आप दृढ़ होकर प्रिय पुत्रका वध कीजिये। अपने सत्य पालनके उद्देश्यसे मोहिनीके वचनको पूर्ति कीजिये।

वसिष्ठजी कहते हैं—राजन् पत्नीकी यह बात सुनकर महाराज रुक्माङ्गदने मोहिनीके समीप रानी संध्यावलीसे इस प्रकार कहा—‘प्रिये पुत्रकी हत्या बहुत बड़ी हत्या है। यह बड़ाहत्यासे भी बढ़कर है। कहीं से कहीं मैं मन्दराचलपर गया और न जाने कहाँसे यह मोहिनी मुझे वहाँ मिली। देवि! यह स्त्री नहीं धर्माङ्गदका नाश करनेके लिये साक्षात् कालप्रिया काली है। धर्माङ्गद धर्मज्ञ, विनयशील तथा प्रजाको प्रसन्न रखनेवाला है, अभीतक उसे कोई संतान भी नहीं हुई है। ऐसे पुत्रको मारकर मेरी क्या गति होगी? देवि! कुपुत्रको भी मारनेसे पितार्थ मनमें दुःख होता है, फिर जो धर्मशील तथा गुरुजनोंका सेवक है, उसके मरनेसे कितना दुःख होगा। वरवर्णिनि! इस समय तुम्हारे पुत्रके प्रतापसे ही मैंने सातों द्वीपोंके राज्यका उपभोग किया है। अपना यह पुत्र धर्माङ्गद इस पृथ्वीपर सबसे श्रेष्ठ है। मनोहराङ्गी वह मेरे समूचे कुलका सम्मान बढ़ानेवाला है। सुन्दरि! मोहिनी मोहमें डूबकर केवल मुझे दुःख दे रही है, तुम पुनः शुभ वचनोंद्वारा उसे समझाओ।’

अपनी प्रिय पत्नी संध्यावलीसे ऐसा कहकर राजा उस समय मोहिनीसे इस प्रकार बोले—‘शुभे! मैं एकादशीको भोजन नहीं करूँगा और पुत्रकी हत्या भी नहीं कर सकूँगा। अपनेको और संध्यावली देवीको आरसे चीर सकता हूँ अथवा तुम्हारे कहनेसे कोई और भी धर्यकर कर्म कर सकता

हैं सुधु! पुत्रक सम्बन्धमें यह दुष्टतापूर्ण आग्रह छाड़ दो। यत्नाओ पुत्र धर्माङ्गदको मार देनेसे तुम्हें क्या फल मिलेगा? मुझे एकादशीको भोजन करा देनेसे तुम्हारा क्या लाभ होगा? वरानने! मैं तुम्हारा दास हूँ, सेवक हूँ और सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। सौभाग्यशालिनि! मैं तुम्हारी शरणमें आया हूँ। सुन्दरि! कांड दूसरा खर माँग लो देवि! मुझपर कृपा करो पुत्रको भिक्षा दे दो गुणवान् पुत्र दुर्लभ है और एकादशीका व्रत भी दुर्लभ है। इस पृथ्वीपर गङ्गाजीका जल दुर्लभ है, भगवान् विष्णुका पूजन दुर्लभ है तथा स्मृतियोंका संग्रह भी दुर्लभ है एवं भगवान् विष्णुका स्मरण एवं चिन्तन भी अत्यन्त दुर्लभ है। साधु पुरुषोंका सङ्ग दुर्लभ है तथा भगवान्की भक्ति भी दुर्लभ ही बतायी गयी है। खर्वार्णिनि! मृत्युकालमें भगवान् विष्णुका स्मरण भी दुर्लभ हो है ऐसा समझकर मेरा धर्मरक्षाविषयक वचन स्वोक्त करो। मैंने सब विषय भोग लिये, निष्कण्टक राज्य भी कर लिया किन्तु मेरे पुत्रने तो अभी संसारके विषयोंका सुख देखा ही नहीं, अतः उसकी हत्या कदापि नहीं करूँगा मोहिनी! अपने ही हाथसे अपने पुत्रका वध ओह! इससे बढ़कर पाप और क्या होगा?

मोहिनीने कहा—राजन् मैंने तो पहले ही कह दिया है एकादशीको भोजन करा और इच्छानुसार बहुत वर्षोंतक पृथ्वीका शासन करते रहो। मैं पुत्रका वध नहीं कराऊँगी। एकादशीको तुम्हारे भोजन कर लेनेपात्रसे हो मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जायगा पृथ्वीपते! तुम्हारे पुत्रकी मृत्युसे मेरा कोई मतलब नहीं है। राजन् यदि पुत्र प्रिय है तो एकादशीके दिन भोजन करो। महीपाल! इस धर्मविरोधी विलापसे क्या लाभ? मेरी बात मानो और खतपूर्वक सत्यकी रक्षा करो।

राजन्! मोहिनी जब ऐसी बात कह रही थी, उसी समय धर्माङ्गद वहाँ आ गये और मोहिनीकी ओर देखकर उसे प्रणाम करके सामने खड़े हो विनीतभावसे बोले—‘भामिनि! तुम यही लो (मेरे अधरूपी वरको ही ग्रहण करो) इसके विषयमें तनिक भी शङ्क न करो।’ ऐसा कहकर उन्होंने राजाके आगे एक चमकती हुई तलवार रख दी और अपने आपको भी समर्पित कर दिया। तत्पश्चात् सत्य धर्ममें स्थित हो पितासे कहा—‘पिताजी! अब आपको मुझे मारनेमें विलम्ब नहीं करना चाहिये महाराज आपने मेरी माता मोहिनीके समक्ष जो प्रतिज्ञा की है, उसे सत्य कर दिखाइये। आपके हितके लिये मेरा मरना मुझे अक्षय गति देनेवाला है और अपने वचनके पालनसे आपको भी तेजस्वी लोक प्राप्त होंगे। अतः पुत्रके मारे जानेका जो महान् दुःख है उसको त्यागकर अपने धर्मका पालन कीजिये। इस मर्त्यशरीरका त्याग करनेपर मेरे भावी जीवनका आरम्भ अमर देहमें होगा। वह मेरा दिव्य शरीर सब प्रकारके रोगोंसे रहित होगा। प्रभो जो पुत्र पिता अथवा माताके हितके लिये मारे जाते हैं तथा राजन्! जो गाय, ब्राह्मण, स्त्री भूमि, राजा, देवता, बालक तथा आतंजनोंके लिये प्राण त्याग करते हैं, वे अत्यन्त प्रकाशमय लोकोंमें जाते हैं अतः शोक-संतापसे कोई लाभ नहीं, आप श्रेष्ठ तलवारसे मेरा वध कीजिये राजेन्द्र सत्यका पालन कीजिये और एकादशीको भोजन न कीजिये। मैंने अपने शरीरके वधके लिये जो बात कहा है, उसे सत्य कीजिये। महाराज आपने मोहिनीको दाहिना हाथ देकर जो वचन दिया है उसका पालन न करनेसे असत्यका दोष लगेगा उस भयंकर असत्य भाषणके पापसे अपनेको बचाइये।

राजाको पुत्रवधके लिये उद्यत देख मोहिनीका मूर्च्छित होना और पत्नी, पुत्रसहित राजा रुक्माङ्गदका भगवान्के शरीरमें प्रवेश करना

बमिहनी कहते हैं—पुत्रका यह वचन सुनकर राजा रुक्माङ्गदने उस समय संध्याकालीके मुखकी ओर देखा जो कमलके समान प्रसन्नतासे खिल उठा था। फिर मोहिनीकी बात सुनी, जिसमें एकादशीको भोजन करो, पुत्रको न मारो, यदि भोजन न करना हो तो पुत्रका वध करो। यही बार-बार आग्रह किया जा रहा था। नृपसेह! इसी समय कमलनयन भगवान् विष्णु अद्भुतरूपसे आकाशमें आकर उतर गये उनकी अङ्ग-कान्ति मेघके समान स्थाय थी। वे स्वभावतः निर्मल—निर्दोष हैं। भगवान् ग्रीहरि गरुडकी पीठपर बैठकर धीरे धर्मङ्गद, राजा रुक्माङ्गद तथा देवी संध्याकाली—तीनोंके धैर्यका अवलोकन कर रहे थे। जब मोहिनीने पुनः 'एकादशीके दिन भोजन करो, भोजन करो' की बात दुहरायी, तब राजाने हर्षयुक्त हृदयसे भगवान् गरुडध्वजकी प्रणाम करके पुत्र धर्माङ्गदको मारनेके लिये चमचमाती हुई तलवार हाथमें ले ली। पिताको खङ्गहस्त देख धर्माङ्गदने माता, पिता तथा भगवान्को प्रणाम किया तदनन्तर माताके उदार मुखपर दृष्टि डालकर राजकुमारने अपनी गरदन धरतीसे सटा ली। धर्माङ्गदने उसे ठीक तलवारकी धारके सामने रखा। वे पिताके भक्त तो थे ही, माताके भी महान् भक्त थे।

राजन्! जब पुत्रने चन्द्रमाके समान मनोहर मुखको प्रसन्न रखते हुए अपनी गरदन समर्पित कर दी और सम्पूर्ण जगत्के शासक महाराज रुक्माङ्गदने हाथमें तलवार उठा ली, उस समय वृक्षों और पर्वतोंसहित सम्पूर्ण पृथ्वी कांपने लगी समुद्रमें ज्वार आ गया, मानो वह तीनों लोकोंको तत्क्षण हुबो देनेके लिये उद्यत हो गया हो पृथ्वीपर सैकड़ों तम्कएँ गिरने लगीं। आकाशमें

बिजली चमक उठी और गड़गड़ाहटकी आवाज होने लगी। मोहिनीका रंग फीका पड़ गया। उसने सोचा, 'जगत्कहा विधाताने इस समय मुझे व्यर्थ ही जन्म दिया। मेरा यह विमोहक रूप विह्वलनाशाय बनकर रह गया; क्योंकि इससे प्रभावित होकर राजाने पापनाशिनी एकादशीके दिन अन्न नहीं खाया। अब तो स्वर्गलोकमें मैं तिनकेके समान हो जाऊँगी। राजामें सत्त्वगुण एवं धैर्य अधिक होनेसे वे मोक्षमार्गको चले जावेंगे किंतु मैं पापिनी भयंकर नरकमें पहुँचूँगी ' नृपसेह! इसी समय महाराज रुक्माङ्गदने तलवार ऊपर उठायी। यह देख मोहिनी माहसे मूर्च्छित होकर भरतीपर गिर पड़ी। राजा धैर्य और हर्षसे युक्त हो पुत्रका चन्द्रमाके समान प्रकाशमान कुण्डलमण्डित मनोहर मुखयुक्त मस्तक काटना ही चाहते थे कि उसी समय भगवान् ग्रीहरिने अपने हाथसे उन्हें पकड़ लिया और कहा—'राजन्! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न

हैं, बहुत प्रसन्न हैं, अब तुम मेरे वैकुण्ठधामको चलो। अकेले ही नहीं, अपनी प्रिया रानी संध्यावली और पुत्र धर्माङ्गदको भी साथ ले लो। तीनों लोकाँके लिये पूजनीय, निर्मल तथा उज्ज्वल कोर्तिकी स्थापना करके यमराजके मस्तकपर पाँच रखकर मेरे शरीरमें मिल जाओ।' ऐसा कहकर चक्रधारी भगवान्ने राजाको अपने हाथसे छू दिया। भगवान्के स्पर्शमात्रसे उनका मोहिनीमें आसक्तिरूप रजोगुण धुल गया। वे महात्मा नरेश अपनी पत्नी और पुत्रके साथ वेगपूर्वक समीप जा भगवान्के दिव्य शरीरमें समा गये उस समय आकाशसे पुष्पसमूहकी वर्षा होने लगी हवामें भरे हुए सिद्ध तथा देवताओंके लोकपाल इन्दुभिर्यौ

बजाने लगे, जिनकी आवाज सब ओर गूँज उठी। सूर्यपुत्र यमराजने यह अद्भुत दृश्य अपनी आँखोंसे देखा। राजा उनको लिपिकी भिटाकर अपनी स्त्री और पुत्रके साथ भगवान्के शरीरमें समा गये थे और सर्वसाधारण लोग भी राजाके सिखाये हुए मार्गपर स्थित होकर एकादशोका व्रत एवं भगवान्का कीर्तन आदि करते हुए वैकुण्ठके ही मार्गपर जाते थे। यह सब देखकर भयभीत हुए यमराज बहुमुख ब्रह्माजीके समीप पुनः जाकर बोले—'सुरलोकनाथ अब मैं यमराजके पदपर नियुक्त नहीं होना चाहता, क्योंकि मेरी आज्ञा जगत्से उठ गयी। ताव मेरे लिये कोई दूसरा कार्य करनेकी आज्ञा प्रदान की जाय। दण्ड देनेका कार्य अब मेरे जिम्मे न रहे '

यमराजका ब्रह्माजीसे कष्ट-निवेदन, घर देनेके लिये उद्यत देवताओंको रुक्माङ्गदके पुरोहितकी फटकार तथा मोहिनीका ब्राह्मणके शापसे भस्म होना

यमराज बोले—देवेश्वर! जगन्नाथ! चराचरगुरो प्रभो! राजा रुक्माङ्गदकी चलायी हुई पद्धतिसे सब लोग वैकुण्ठमें ही जा रहे हैं। मेरे पास कोई नहीं आता पितामह! कुमारावस्थासे ही सब मनुष्य एकादशीको उपवास करके पापशून्य हो भगवान् विष्णुके परमधाममें चले जाते हैं। आपकी पुत्री मोहिनीदेवी लज्जावश मूर्च्छित होकर पड़ी है, अतः आपके पास नहीं आती। सब लोग उसे धिक्कारते हैं इसलिये वह भोजनतक नहीं कर रही है मेरा तो सारा व्यापार ही बंद हो गया है। आज्ञा कीजिये, मैं क्या करूँ?

सूर्यपुत्र यमकी बात सुनकर कमलासन ब्रह्माजीने कहा—'हम सब लोग साथ ही मोहिनीका हाँसमें लानेके लिये चले।' तदनन्तर इन्द्र आदि सब

देवता ब्रह्माजीके साथ दिव्य विमानोंपर बैठकर पृथ्वीपर आये। उन्होंने विमानोंद्वारा मोहिनीका सब ओरसे घेर लिया। वह मन्त्रहीन विधि धर्म और दयासे रहित युद्ध, भूपालरहित पृथ्वी और मन्त्रजारहित राजाको भीति शोचनीय अवस्थामें पड़ी थी ममत्वयुक्त ज्ञान और दम्भयुक्त धर्मकी जैसी अवस्था होती है, वैसी ही उसकी भी थी देवताओंने उसे सर्वथा तेजोहीन देखा। प्रभो! वह उत्साहशून्य होकर किसी गम्भीर चिन्तनमें निमग्न थी, सब लोग उसे देखते हुए निन्दायुक्त कटुवचन सुना रहे थे वह धर्मसे गिर गयी थी पतिके वचनको उलटकर अपनी बात मनवानेका दुराग्रह रखनेवाली और अत्यन्त क्रोधी थी उस अवस्थामें उससे देवताओंने कहा—'वामांरु! तुम शांति

करा। तुमने पुरुषार्थ किया है, किंतु जो भगवान् विष्णुके भक्त हैं, उनके मानका कभी खण्डन नहीं हो सकता इसका एक कारण है, वैशाखमासके शुक्लपक्षमें जो परम पुण्यमयी मोहिनी नामवाली एकादशी आती है, वह सम्पूर्ण विश्वाका विध्वंस करनेवाली है राजा रुक्माङ्गदने पहले उस एकादशीका व्रत किया था विशाललोचने उन्होंने एक वर्षतक पादकृच्छ्रव्रत करते हुए उसका पूजन किया था। उसीका यह अनुपम अध्यवसाय (सामर्थ्य) है कि वे सत्यसे विचलित न हो सकें लोकमें नागोंको समस्त विश्वाकी रानी कहा जाता है तुम्हारे विश्व डालनेपर भी राजा रुक्माङ्गदने मन, वाणी और क्रियाद्वारा एकादशीको अन्न न खानेका निश्चय करके पुत्रका मारनेका विचार कर लिया और स्नेहको दूरसे ही त्यागकर तलवार उठा ली इस कर्सीटीपर कसकर भगवान् मधुसूदनने देख लिया कि ये प्रिय पुत्रका वध कर डालगे, किंतु एकादशीका भोजन नहीं करेंगे।' पुत्र पत्नी तथा राजा तीनोंका विलक्षण भाव देखकर भगवान् बहुत संतुष्ट हुए तदनन्तर वे सब भगवान्में मिल गये। देवि' सुभागे यदि सब प्रकारसे प्रयत्नपूर्वक कर्म करनेपर भी फलकी सिद्धि नहीं हो सकी तो अब इसमें तुम्हारा क्या दोष है? इसलिये शुभे सब देवता तुम्हें वर देनेके लिये यहाँ आये हैं। सद्भावपूर्वक प्रयत्न करनेवाले पुरुषका कार्य यदि नहीं सिद्ध होता तो भी उसको वेतनमात्र तो दे ही देना चाहिये। नहीं तो उसे संताप नहीं हांगा।'

देवताओंके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण विश्वाका मोहनेवाली मोहिनी आनन्दशून्य, पतिहीन एवं अत्यन्त दुःखित होकर बोली— देवेश्वर! मेरे इस जीवनको भिक्कार है जो मैंने यमलांकके मागका मनुष्यासे भर नहीं दिया एकादशीके महन्धका लांप नहीं किया और राजाका एकादशका दिन

भोजन नहीं करा दिया। वह बीर भूपाल रुक्माङ्गद प्रसन्नतापूर्वक भगवान् श्रीहरिमें मिल गये। जिनके कल्याणमय गुणोंका कोई माप नहीं है, जो स्वभावतः निर्मल तथा शुद्ध अन्तःकरणवाले संतोंके आश्रय हैं। सर्वव्यापी, हंसस्वरूप, पवित्र पद परम लोभरूप, ओङ्कारमय, सबके कारण, अविनाशी निराकार, निराभास, प्रपञ्चसे परे तथा निरञ्जन (निर्दोष) हैं जो आकाशस्वरूप तथा ध्येय और ध्यानसे रहित हैं, जिन्हें सत् और असत् कहा गया है जो न दूर हैं न निकट हैं मन जिनका ग्रहण नहीं कर सकता, जो परमधाम-स्वरूप, परम पुरुष एवं जगन्मय हैं जो सनातन तेजःस्वरूप हैं, उन्हीं भगवान् विष्णुमें राजा रुक्माङ्गद लीन हो गये देवताओं जो भृत्य स्वामीके कार्यकी सिद्धि नहीं करते और वेतन भोगत रहते हैं, वे इस पृथ्वीपर घाड़े हांते हैं। आपकी यह मोहिनी तो पति और पुत्रका नाश करनेवाली है। इसके द्वारा कार्यकी सिद्धि भी नहीं हुई है फिर यह आप स्वर्गवासियोंसे वर कैसे ग्रहण करेंगे ?'

देवताओंने कहा— मोहिनी! तुम्हारे हृदयमें जो अभिलाषा हो उसे कहाँ हम अवश्य उसकी पूर्ति करेंगे।

महीपति! जब देवता लोग इस तरहकी बातें कह रहे थे उसी समय राजा रुक्माङ्गदके पुरोहित जा अग्निके समान तेजस्वी थे वहाँ आये वे मुनि पहले जलमें बैठकर यागकी साधनामें तत्पर थे। बारहवाँ वर्ष पूर्ण होनपर पुनः जलसे निकले थे। जलसे निकलनेपर उन्होंने मोहिनीकी सारी कस्तूतें सुनी इससे क्राधम भरकर वे मुनिश्रेष्ठ देवममुदायक पास आये और मोहिनीको वर देनेवाले सम्पूर्ण देवताओंम इस प्रकार बोले— इस मोहिनीको भिक्कार है देवसमूहका भी भिक्कार है और इस पापकर्मका भिक्कार है। आप लोग भिक्कारके पात्र

इसलिये हैं कि आप मोहिनीको मनोवाञ्छित वर देनेवाले हैं। इसपर हत्याका पाप सवार है। इसमें नारीजनचित्त साधु बतांच नहीं रह गया है। यह स्त्री नहीं राक्षसी है। देवताओं यदि यह जलती हुई आगमें कूद पड़े तो भी इस लोकमें इसका शुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि इसने इस पृथ्वीको राजासे शून्य कर दिया। देवगण इस खांटों बुद्धिवाली पापिनोके लिये तो नरकोंमें भी रहनेका अधिकार नहीं है। फिर स्वर्गमें इसकी स्थिति कैसे हो सकती है। यह राजाके निकट नहीं जा सकती है। लोकपादादस यह इतनी दुषित हो चुकी है कि लोकमें कहीं भी इसका रहना सम्भव नहीं है। देवताओं जो सदा पापमें ही डूबे रहते हैं और अपने दुष्कर्णोंके कारण जिसकी सवंत्र निन्दा होती है उस पापिनोके जावनको भ्रिक्कार है। यह वैष्णवधर्मका लप करनवाली तथा भारी पापराशिसे दबी हुई है। देवधरो यह तो स्पर्श करने योग्य भी नहीं है। इसे आप लोग खर कैसे दे रहे हैं? जो लोग व्यायपरायण तथा धर्ममार्गपर चलनेवाले हैं उन्हींको वर देनेके लिये आपको सदा तत्पर रहना चाहिये। देवता लोग कभी पापीको रक्षा नहीं करते उन्हें धर्मका आधार माना गया है और धर्मका प्रतिपादन वेदमें किया गया है। वेदोंने पतिकी सेवाको ही स्त्रियोंका धर्म बताया है। पति जो कुछ भी कहे उसे नि शङ्क होकर करना चाहिये। इसीको सेवाकर्म जानना चाहिये। केवल शारीरिक सेवाका ही नाम शुश्रूषा नहीं है। देवगण इसने अपनी आज्ञा स्थापित करनेकी इच्छासे पतिकी आज्ञाका उल्लङ्घन किया है। इसलिये मांदिनां सम्पूर्ण स्त्रियोंमें पापिनी है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसकी शपथोंसे बंध हुए राजा रुक्माङ्गदने सत्यकी रक्षाके लिये

नाना प्रकारकी अनुनय विनयभरी बातें कहीं, किंतु इसने उनकी ओरसे अनिच्छा प्रकट कर दी, अतः राजा इसके ऊपर पाप डालकर स्वयं मोक्षका प्राप्त हुए हैं। इसलिये इसपर हजारों हत्याका पाप सवार है। इसका शरीर ही पापमय है जो सब प्रकारके उत्तम दान देनेवाले, ब्राह्मणभक्त, भगवान् विष्णुके आराधक, प्रजाको प्रसन्न रखनेवाले तथा एकादशी-व्रतके सेवी थे, परायी स्त्रियोंके प्रति जिनके मनमें आसक्ति नहीं थी जो विषयोंकी ओरसे धिरक्त हो चले थे, परोपकारके लिये सारा भाग त्याग चुके थे और सदा यज्ञानुष्ठानमें लगे रहते थे। इस पृथ्वीपर जो सदा दुष्टोंका दमन करनेमें तत्पर रहते थे और सारा प्रकारके भयंकर व्यवसन्ने कभी जिनपर आक्रमण नहीं किया उन्हीं महाराज रुक्माङ्गदको इस जगत्से हटाकर दुराचारिणी मांदिनी वर पानेके योग्य कैसे हो सकती है? सुरश्रेष्ठगण! जो इस मोहिनीके पक्षमें होंगे, वह देवता हो या दानव, मैं उसको भी क्षणभरमें भस्म कर दूँगा। जो मांदिनीकी रक्षाका प्रयत्न करेगा, उसको वही पाप लगेगा, जो मांदिनीमें स्थित है।'

राजन् ऐसा कहकर उन द्विजन्द्रने हाथमें तीव्र जल लिया और ब्रह्मपुत्री मांदिनीकी ओर क्रोधपूर्वक देखकर उसके मस्तकपर वह जल डाल दिया। उस जलसे अग्निके समान लपट उठ रही थी 'महीपते' उस जलके छोड़ते ही मोहिनीका शरीर स्वर्णवासियोंके देखने देखते तत्काल प्रज्वलित हो उठा। माना तिनकोंकी राशिमें आगकी लपटें उठ रही हों। 'प्रभी' अपना कोप रोकिये, रोकिये। यह देवताओंकी वाणी जबतक आकाशमें गूँजी तबतक तो ब्राह्मणके वचनसे प्रकट हुई अग्निने उस रमणीको जलाकर राख कर दिया।

मोहिनीकी दुर्दशा, ब्रह्माजीका राजपुरोहितके समीप जाकर उनको प्रसन्न करना, मोहिनीकी याचना

समिहजी कहते हैं—राजन्! मोहिनी मोहमय शरीर त्यागकर देवताओंके लोकमें गयी, वहाँ देवदूत (वायुदेव) ने उसे डाँटा— पापिनी तेरा स्वभाव पापमय है। तेरो बुद्धि अत्यन्त खोटी है। तू सदा एकादशी-व्रतके लोपमें संलग्न रही है, अतः स्वर्गमें तेरा रहना असम्भव है।' इस प्रकार कठोर वचन कहकर वायुदेवने उसे हँडसे पीटा और यातनामय नरकमें भेज दिया। राजन्! देवदूत (वायुदेव) से इस प्रकार ताड़ित होनेपर मोहिनी नरकमें गयी। वहाँ धर्मराजको आज्ञासे दूतोंने उसे खूब पीटा और दीर्घकालतक क्रमशः सभी नरकोंमें उसे गिराया, साथ ही उससे यह बात भी कहो—'ओ पापिनी तूने पतिके हाथों अपने पुत्र धर्माङ्गदको हत्या करनेको कहा, अतः अपने किये हुए उस पापकर्मका फल यहाँ अच्छी तरह भोग ले।' नृपश्रेष्ठ यमदूतोंके इस प्रकार धिक्कारनेपर यमकी आज्ञाके अनुसार वह क्रमशः सब नरकोंको यातनाएँ भोगती रही। मोहिनी ब्राह्मणके शापसे मरी थी, अतः उसके शरीरके स्पर्शसे उन नरक-यातनाओंकी अभिमानिनी चेतनशक्तियोंका सारा अङ्ग जलने लगा। वे अधिष्ठात्री देवियाँ उसको धारण करनेमें असमर्थ हो गयीं। राजन् तब वे सभी नरक (नरकके अधिपानी देवता) धर्मराजके समीप आये और हाथ जाँडकर भयभीत हो बोले—'देवदेव! जगन्नाथ धर्मराज हमपर दया कीजिये और इस मोहिनीको हमारी यातनाओंसे शीघ्र अलग कीजिये, जिससे हमें सुख मिले। नाथ इसके शरीरके स्पर्शसे हम लोग क्षणभरमें भस्म हो जायेंगे, अतः इसे यहाँसे निकाल बाहर कीजिये।' उनकी बात सुनकर धर्मराज बड़े विस्मित

हुए और अपने दूतोंसे बोले—'इसे मेरे लोकसे निकाल बाहर करो। जो ब्रह्मशापसे दग्ध हुआ है, वह स्त्री हो, पुरुष हो या क्षीर हो क्यों न हो, उस पापीका स्पर्श हमारी नरक-यातनाएँ भी नहीं करना चाहती हैं। अतः इस पापिनीको, जो पतिके वचनका लोप करनेवाली पुत्रघातिनी, धर्मनाशिनी तथा ब्रह्मदण्डसे मारी गयी है यहाँसे जल्दी निकालो।' 'भूपते' धर्मराजके ऐसा कहनेपर वे दूत अस्त्र

शस्त्रोंका प्रहार करते हुए मोहिनीको यमलोकसे बाहर कर आये। राजन् तब मोहयुक्त मोहिनी अत्यन्त दुःखित होकर पाताललोकमें गयी, किंतु पातालवासियोंने भी उसे रोक दिया। तब मोहिनीने अत्यन्त लज्जित हो अपने पिताके समीप जाकर सारा दुःख निवेदन किया—'ताता! चराचर प्राणियोंसहित समस्त त्रिलोकीमें मेरे रहनेके लिये कोई स्थान नहीं है, जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ वहाँ सब लोग मेरी निन्दा और तिरस्कार करते हैं। नाना प्रकारके आयुधोंसे मुझे खूब मारकर लांगोंने अपने स्थानसे बाहर निकाल दिया है। पिताजी मैं तो आपको आज्ञा शिरोधार्य करके ही रुक्माङ्गदके समीप गयी थी और वहाँ ऐसी-ऐसी चंष्टाएँ कीं जो सम्पूर्ण लोकोंमें निन्दित हैं। पतिकी कष्टमें डाला पुत्रको तीखी तलवारसे कटवा देना चाहिए और संध्यावेलोको भी क्षोभमें डाल दिया, इसीमें मेरी यह दशा हुई है। देव मुझ पापिनीके लिये अब कहीं कोई महारा नहीं है। विशेषतः ब्राह्मणक शापसे मुझे अधिक दुःख भोगना पड़ रहा है। पिताजी जो ब्राह्मणके शापसे मरें हैं आगमें जले हैं चाण्डालके हाथों मार गये हैं व्याघ्र सिंह आदि वन-जन्तुओंद्वारा भक्षण किये गये हैं तथा

विजयलो गिनस वट्ट हुए हैं, उन सबको मोक्ष देनेवाली केवल गङ्गा नहीं हैं। यदि आप जाकर मुझे साथ देनेवाले उस ब्राह्मणको प्रमत्त कर लें तो मेरी सद्गति हो सकती है।'

राजन् तब लोकपितामह ब्रह्माजी शिव इन्द्र, धर्म, सूर्य तथा अग्नि आदि देवेष्वरों और मुनियोंको साथ ले उपर्युक्त बातें कहनेवाली मोहिनीको आगे करके ब्राह्मणके समीप गये वहाँ जाकर देवता आदिसे थिरे हुए स्वयं ब्रह्माजीने बड़े गौरवसे उन्हें नमस्कार किया। यद्यपि ब्रह्माजी स्व आदि देवताओंके लिये भी पुत्रनीच और माननाय हैं तथापि मोहिनीके स्नेहके कारण उन्होंने स्वयं ही नमस्कार किया। राजन् जब दोनों लोकार्थ अमाध्य एवं महान् कार्य प्राप्त हो जाय, तब बड़ेके द्वारा छोटेका अधिपादन द्रुपित नहीं माना जाता। वे ब्राह्मण देवता वेद-वेदाङ्गोंके पारदर्शी विद्वान् और तपस्वी वे लोककर्ता ब्रह्माजीको

देवताओंके साथ आया देव ब्राह्मणने उठकर मुनिवर्गमहित उन सबको प्रणाम किया और

आसनपर बिठाकर भक्तिपूर्वक ब्रह्माजीका मानन किया, तब प्रमत्त होकर लोककर्ता जगद्गुरु भगवान् ब्रह्माने मोहिनीके लिये उन राजपुरोहित ब्राह्मणसे इस प्रकार प्रार्थना की—'ततः। आप ब्राह्मण हैं। सदाचारी हैं और परलोकमें उपकम करनेवाले हैं। कृपाभिन्वो। कृपा कीजिये और मोहिनीको उत्तम गति प्रदान कीजिये ब्रह्मन्। मोहिनी मेरी पुत्री है। मानदः। वयलोकको सूना देखकर स्वप्नाङ्गदकी मोहनेके लिये (प्रकारान्तरसे उस भक्तका गौरव बढ़ानेके लिये) मैंने ही इसे भेजा था। वरमकी गति अत्यन्त सूक्ष्म है वह सम्पूर्ण लोकका कल्याण करनेवाली है। वह मोहिनी एक कमीठी धी, जिसपर सुवर्णरूपी राज स्वप्नाङ्गदकी परोक्षा करके उन्हें स्त्री पुत्रसहित भगवान्के धामकी भेज दिया गया है। राजाने अविचल भक्तिसे एकादशी-व्रतकी पालन करने और करनेके करण वमराजको लिपिकी भिटाकर वमपुरीको सुत्त कर दिया था ब्रह्मन्। साक्ष्यवेत्ताकी जिसकी प्राप्ति असम्भव है, अष्टाङ्गयोगके साधनसे भी जो मिलनेवाला नहीं है उस भक्तिगन्ध पदकी प्राप्ति राजा, राजकुमार और देवी संध्यावन्तोंकी हुई है। मोहिनीने जो उस पुण्यशाल भूपशिरोमणिके प्रतिकूल आचार्य किया है, उस पापके वेगसे उसकी बड़ी दुर्दशा हुई है। आपके साथसे दण्ड होकर यह राखकी बेरमात्र रह गयी है। इसके द्वारा जो अपकार हुआ है उसे क्षम कर दीजिये। दण्ड कीजिये, ज्ञान होइये। आपके साथ देनेसे यह अधोगतिमें डूबती गयी है इसलिए प्रमत्त होइये और इसे उत्तम गति दीजिये।'

ब्रह्माजीके द्वारा ऐसा कहे जानेपर उन विप्रशिरोमणिने कुट्टिसे विचार करके क्रोध त्याग दिया और मोहिनीके पिता देवेष्वर श्रीब्रह्माजीसे इस प्रकार कहा—'देव। आपकी पुत्री मोहिनी बहुत पारमे धरी हुई है अतः प्राणिज्यासे परिपूर्ण

लोकोंमें उसकी स्थिति नहीं हो सकती। सुरेश्वर जिस प्रकार आपका और मेरा भी वचन सत्य हो, देवताओंका कार्य सिद्ध हो और मोहिनीकी आवश्यकता भी पूर्ण हो जाय, वही करना चाहिये। अतः जो भूतसमुदायसे कभी आक्रान्त न हुआ हो उसी स्थानपर मोहिनी रहे।'

नृपश्रेष्ठ! तब ब्रह्माजीने सम्पूर्ण देवताओंसे सलाह लेकर मोहिनी देवीसे कहा—'तुम्हारे लिये कहीं स्थान नहीं है' यह सुनकर मोहिनी सम्पूर्ण देवताओंको प्रणाम करके बोली—

'सुरश्रेष्ठगण' आप सब देवता सम्पूर्ण लोकके साक्षी हैं। पुराहितजीके साथ आप लोगोंको सौ-सौ बार प्रणाम करके मैं हाथ जोड़ती हूँ आप प्रसन्न हृदयसे मेरी याचना पूर्ण करें। मुझे वह स्थान दें, जो सबके लिये प्रीतिकारक हो दूसरोंको मान देनेवाले महात्माओ किसी दोषसे दूषित एकादशीका दिन जिस प्रकार मेरा हो जाय, ऐसा कीजिये -यही मेरी याचना है इसे आप अवश्य पूर्ण कर दें। यह माँग मैंने स्वार्थसिद्धिके लिये की है।'

मोहिनीको दशमीके अन्तर्भागमें स्थानकी प्राप्ति तथा उसे पुनः शरीरकी प्राप्ति

देवता बोले—मोहिनी! निशीथकालमें जिसका दशमीसे वेध हो, वह एकादशी देवताओंका उपकार करनेवाली होती है और सूर्योदयमें दशमीसे वेध हानेपर वह असुरोंके लिये लाभदायक होती है यह व्यवस्था स्वयं भगवान् विष्णुने की है त्रयोदशीमें पारण हो तो वह उपवास व्रतका नाश करनेवाला होता है वैष्णव-शास्त्रमें जो आठ महाद्वादशियाँ^१ बतायी गयी हैं, वे एकादशीसे भिन्न हैं वैष्णवलोग उनमें उपवास करते हैं। वैष्णव महात्माओंका एकादशी व्रत भिन्न है दोनों पक्षोंमें वह नित्य बताया गया है विधिपूर्वक किये जानेपर वह तीन दिनमें पूरा होता है।

एकादशीके पहले दिन सायंकालका भोजन छोड़ दे और दूसरे दिन प्रातःकालका भोजन त्याग दे। यदि एकादशी दो दिन हो या प्रथम दिन विद्ध होनेके कारण त्याग्य हो तो दूसरे दिन उपवास करना चाहिये द्वादशीमें निर्जल उपवास करना उचित है। जो सर्वथा उपवास करनेमें असमर्थ हों, उनके लिये जल, शाक, फल, दूध अथवा भगवान्के नैवेद्यको ग्रहण करनेका विधान है किंतु वह अपने स्वाभाविक आहारकी मात्राके चौथाई भागके बराबर होना चाहिये साध्वी स्मार्त (स्मृतियोंके अनुसार चलनेवाले गृहस्थ) लोग सूर्योदयकालमें दशमीविद्धा एकादशीका त्याग

१ आठ महाद्वादशियोंके नाम इस प्रकार हैं—उन्मीलनी, वज्रुली, त्रिस्पृशा, पक्षवर्धनी, जया, विजया, जयन्ती और पापनाशिनी। इनमेंसे प्रारम्भको चार द्वादशियाँ तिथियोगसे विशेष संज्ञा धारण करती हैं और अन्तकी चार द्वादशियाँके नामकरणमें भिन्न-भिन्न पक्षोंका योग कारण है दशमी-वेधरहित एकादशी जब एक दिनसे बढ़कर दूसरे दिन भी कुछ समयतक दिखायी दे और द्वादशी न बढ़े तो वह 'उन्मीलनी' महाद्वादशी कहलाती है जब एकादशी एक ही दिन हो और द्वादशी बढ़कर दूसरे दिनतक चली गयी हो तो वह 'वज्रुली' कहलाती है इसमें द्वादशीमें उपवास और द्वादशीमें ही पारण होता है जब अरुणोदयकालमें एकादशी, दिनभर द्वादशी और दूसरे दिन प्रातःकाल त्रयोदशी हो 'त्रिस्पृशा' नामक महाद्वादशी होती है जिस पक्षमें अमावास्या या पूर्णिमा एक दिन साठ दण्ड रहकर दूसरे दिनमें भी कुछ समयतक चली गयी हो, उस पक्षको द्वादशीको पक्षवर्धनी कहते हैं द्वादशीके साथ पुनर्वसु नक्षत्रका योग हो तो वह जया श्रवण नक्षत्रका योग हो तो 'विजया' पुष्यका योग हो तो 'जयन्ती' तथा रोहिणीका योग हो तो 'जयन्ती' कहलाती है।

करते हैं, परंतु निष्काम एवं विरक्त वैष्णवजन आधी रातके समय भी दशमीसे विद्ध होनेपर उस एकादशीको त्याग देते हैं। सम्पूर्ण लांका में यह बात विदित है कि दशमी यमराजकी तिथि है अन्धे! उस दशमीके अन्तिम भागमें तुम्हें निवास करना चाहिये तुम दशमी तिथिके अन्तिम भागमें स्थित होकर सूर्य और चन्द्रमाकी किरणोंके साथ संचरण करोगे अब तुम अपने पापका नाश करनेके लिये पृथ्वीपर सब तीर्थोंमें भ्रमण करो अरुणोदयसे लेकर सूर्योदयतकका जो समय है उसके भीतर तुम व्रतमें स्थित होकर एकादशीका फल प्राप्त करो। जो कोई मनुष्य तुमसे विद्ध एकादशीका व्रत करता है, वह उस व्रतद्वारा तुम्हें लाभ पहुँचानेवाला होगा। यहाँ अरुणोदयका समय दो मुहूर्ततक जानना चाहिये। रात और दिनके पृथक् पृथक् पंद्रह मुहूर्त भांते गये हैं। दिन और रात्रिकी छांट्राई बड़ाईके अनुसार त्रैशिककी विधिसे रात या दिनके मुहूर्तोंको समझना चाहिये रात्रिके तेरहवें मुहूर्तके बाद तुम दशमीके अन्त भागमें स्थित होकर उस दिन उपवास करनेवाले लांकाके पुण्यको प्राप्त कर लोगे। शुचिस्मिते यह वर पाकर तुम निश्चिन्त हो जाओ मोहिनी जो व्रत करनेवाले लांग तुमसे विद्ध हुई एकादशीका व्रत यहाँ प्रयत्नपूर्वक करते हैं उनके उस व्रतसे जो पुण्य होता है उसका फल तुम भोगे।

ब्रह्मा आदि देवताओंद्वारा इस प्रकार आदेश प्राप्त होनेपर मोहिनी बहुत प्रसन्न हुई। अपने पाप दूर करनेके लिये तीर्थ संवनकी आज्ञा मिल जानेपर उसने जीवनकी कृतार्थ माना राजन् ऐसा सोचकर हृदयमें भरी हुई मोहिनी देवताओं तथा पुरोहितको प्रणाम करके सूर्योदयसे पूर्ववती दशमीके अन्त भागमें स्थित हो गयी मोहिनीका अपनी तिथिक अन्तर्ग स्थित दश सूर्यपुत्र यमका

मुख प्रसन्नतासे खिल उठा। वे बोले—'चारलोचने! तुमने इस लोकमें फिर मेरी अच्छी प्रतिष्ठा कर दी राजा रुक्माङ्गदके मतवाले हाथीपर रखकर जो नगाड़ा बजाया जाता था, वह तो तुमने बंद करा ही दिया। यह दशमी तिथि यदि सूर्योदयकालका स्पर्श करे तो सदा निन्दित मानो गयी है। यदि दशमीसे उदयकालका स्पर्श न हो तो भी अरुणोदयकालमें रहनेपर वह मनुष्योंको मोहमें डालनेवाली होगी। उस दशमीको त्याग करके व्रत करनेपर मनुष्यको प्रिय वस्तुओंका संयोग एवं भोग प्राप्त होता है।' ऐसा कहकर सूर्यपुत्र यम प्रसन्नतापूर्वक ब्रह्मकुमारी मोहिनीको प्रणाम करके देवताओंके साथ अपने चित्रगुप्तका हाथ पकड़े हुए स्वर्गलोकको चले गये। देवताओंके चले जानेपर मोहिनी ब्रह्माजीसे बोली—'पिताजी! मेरे इन पुरोहितने क्रोधपूर्वक मेरे शरीरकी जला दिया है। मैं पुन उसे प्राप्त कर लूँ—ऐसा प्रयत्न कीजिये।'

मोहिनीका यह वचन सुनकर लांकस्रष्ट ब्रह्माजी पुत्राक हितके लिये ब्राह्मणदेवताको पुन शान्त करने हुए बोले—तात! यस्सो! मेरी बात सुनो महाभाग मैं तुम्हारे इस मोहिनीके तथा सम्पूर्ण लोकोंके हितके लिये हितकारक वचन कहता हूँ मानद! तुमने क्रोधवश मोहिनीको भस्मावशेष कर दिया है। अब यह पुन अपने लिये शरीरकी याचना करती है, अतः आज्ञा दो। तात! मेरी पुत्री और तुम्हारी वज्रमान होकर यह दुर्गतिमें पड़ी है तुम्हारा और मेरा कर्तव्य है कि इसका पालन करें मानद यदि तुम शुद्ध भावसे मुझे आज्ञा दो तो मैं इसके लिये पुन नूतन शरीर उत्पन्न कर दूँगा किंतु यह एकादशीसे बँध रखनेवाली होनेके कारण पापाचारिणी है विप्रवर! जिस प्रकार यह पापमें शीघ्र शुद्ध हो सके, वही उपाय कीजिये।'

ब्रह्माजीका यह कथन सुनकर राजपुरोहितने अपनी यजमानपत्नीके शरीरकी प्रासिके लिये प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दे दी। ब्राह्मणका अनुमोदक वचन सुनकर लोकपितामह ब्रह्माने मोहिनीके शरीरकी राखको कमण्डलुके जलसे सौंच दिया। लोककर्ता ब्रह्माके सौंचते ही मोहिनी पूर्ववत् शरीरसे सम्पन्न हो गयी। उसने अपने पिता ब्रह्माजीको प्रणाम करके विनयसे नतमस्तक हो पुरोहित वसुके दोनों पैर पकड़ लिये। इससे राजपुरोहित वसु प्रसन्न हो गये। उन्होंने पति और पुत्रसे रहित संकटमें पड़ी हुई विधवा यजमानपत्नी मोहिनीसे इस प्रकार कहा।

वसु बोले—देवि! मैंने ब्रह्माजीके कहनेसे क्रोध त्याग दिया। अब तीर्थ स्नानादि पुण्य-कर्मसे तुम्हारी सद्गति कराऊँगा।

मोहिनीसे ऐसा कहकर ब्राह्मणने उसके पिता जगत्पति ब्रह्माजीको नमस्कार करके प्रसन्नतापूर्वक विदा किया। तब ब्रह्माजी अपने लोकको चले गये, जो परम पयोतिर्मय है। रुक्माङ्गदेके पुरोहित विप्रवर वसु मोहिनीको कृपाके योग्य मानकर मन-ही-मन उसकी सद्गतिका उपाय सोचने लगे। दो घड़ीतक ध्यानमें स्थित होकर उन्होंने उसकी सद्गतिका उपाय जान लिया।

~~~~~

मोहिनी-वसु-संवाद—गङ्गाजीके माहात्म्यका वर्णन

वसिष्ठजी कहते हैं—नृपश्रेष्ठ! सम्पूर्ण लोकोंके हितमें तत्पर रहनेवाले पुरोहित वसु यजमानपत्नी मोहिनीसे मधुर वाणीमें बोले

पुरोहित वसुने कहा—मोहिनी! सुनो। मैं तुम्हें तीर्थोंके पृथक्-पृथक् लक्षण बतलाता हूँ। जिसके जान लेनेमात्रसे पापियोंकी उत्तम गति होती है। पृथ्वीपर सब तीर्थोंमें श्रेष्ठ गङ्गा हैं। गङ्गाके समान पापनाशक तीर्थ दूसरा कोई नहीं है।

अपने पुरोहित वसुका यह वचन सुनकर मोहिनीके मनमें गङ्गा-स्नानके प्रति आदर बढ़ गया। वह पुरोहितजीको प्रणाम करके बोली।

मोहिनीने कहा—भगवन्! सम्पूर्ण पुराणोंकी सम्पन्निके अनुसार इस समय गङ्गाजीका उत्तम माहात्म्य बताइये। पहले गङ्गाजीके अनुपम तथा पापनाशक माहात्म्यको सुनकर फिर आपके साथ पापनाशिनी गङ्गाजीमें स्नान करनेके लिये चलूँगी। वसु सब पुराणोंके ज्ञाता थे। उन्होंने मोहिनीका

वचन सुनकर गङ्गाजीके पापनाशक माहात्म्यका इस प्रकार वर्णन किया।

पुरोहित वसु बोले—देवि! वे देश, वे जनपद, वे पर्वत और वे आश्रम भी धन्य हैं, जिनके समीप सदा पुण्यसलिला भगवती भागीरथी बहती रहती हैं^१। जीव गङ्गाजीका सेवन करके जिस गतिको पाता है, उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा त्यागके द्वारा भी नहीं पा सकता। जो मनुष्य पहली अवस्थामें पापकर्म करके अन्तिम अवस्थामें गङ्गाजीका सेवन करते हैं, वे भी परम गतिको प्राप्त होते हैं। इस संसारमें दुःखसे व्याकुल जो जीव उत्तम गतिको खोजमें लगे हैं, उन सबके लिये गङ्गाके समान दूसरी कोई गति नहीं है। गङ्गाजी बड़े-बड़े भयंकर पातकिके कारण अपवित्र नरकमें गिरनेवाले पराधम पापियोंको जबरन तार देती हैं। गङ्गा देवी अंधी, जड़ो तथा द्रव्यहीनोंको भी पवित्र बनाती हैं। मोहिनी। (विशंपरूपसे)

१ ते देशास्ते जनपदास्ते शैलास्तेऽपि चाश्रमाः । यत्र भागीरथी पुण्या मर्त्ये वसते सदा ॥

पक्षोंके आदि अर्धात् कृष्णपक्षमें षष्ठीसे लेकर पुण्यमयी अमावास्यातक दस दिन गङ्गाजी इस पृथ्वीपर निवास करती हैं। शुक्लपक्षकी प्रतिपदासे लेकर दस दिनतक वे स्वयं ही पातालमें निवास करती हैं। फिर शुक्लपक्षकी एकादशीसे कृष्ण-पक्षकी पञ्चमीतक जो दस दिन हाते हैं, उनमें गङ्गाजी सदा स्वर्गमें रहती हैं [इसलिये इन्हें 'त्रिपद्मा' कहते हैं] सत्ययुगमें सब तीर्थ उत्तम हैं त्रेतामें पुष्कर तीर्थ सर्वोत्तम है द्वापरमें कुरुक्षेत्रकी विशंष महिमा है और कलियुगमें गङ्गा ही सबसे बढ़कर है। कलियुगमें सब तीर्थ स्वभावतः अपनी अपनी शक्तिको गङ्गाजीमें छोड़ने हैं परंतु गङ्गादेवी अपने शक्तिको कहीं नहीं छोड़तीं। गङ्गाजीके जलकोंसे परिपुष्ट हुई वायुके स्पर्शसे भी पापाचारी मनुष्य भी परम गतिको प्राप्त हाते हैं। जो सर्वत्र व्यापक हैं, जिनका स्वरूप चिन्मय है वे जनार्दन भगवान् विष्णु ही द्रवरूपमें गङ्गाजीके जल हैं इसमें संशय नहीं है। महापातकी भी गङ्गाजीके जलमें स्नान करनेसे पवित्र हो जाते हैं, इस विषयमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। गङ्गाजीका जल अपने क्षेत्रमें हो या निकालकर लाया गया हो, ठंडा हो या गरम हो, वह सेवन करनेपर आमरण किये हुए पापोंको हर लेता है। बासी जल और बासी दल त्याग देने योग्य माना गया है परंतु गङ्गाजल और तुलसीदल

बासी होनेपर भी त्याग्य नहीं है। मेरुके सुवर्णकी, सब प्रकारके रत्नोंकी, वहाँके प्रस्तर और जलके एक-एक कणकी गणना हो सकती है, परंतु गङ्गाजलके गुणोंका परिमाण बतानेकी शक्ति किसीमें भी नहीं है। जो मनुष्य तीर्थयात्राको पूरा विधि न कर सके वह भी केवल गङ्गाजलके माहात्म्यसे यहाँ उत्तम फलका भागी होता है। गङ्गाजीके जलसे एक बार भक्तिपूर्वक कुल्ला कर लेनेपर मनुष्य स्वर्गमें जाता और वहाँ कामधेनुके धनोंसे प्रकट हुए दिव्य रत्नोंका आस्वादन करता है। जो शालग्राम शिलापर गङ्गाजल डालता है वह पापरूपी तीव्र अन्धकारको मिटाकर उदयकालीन सूर्यकी भाँति पुण्यसे प्रकाशित होता है। जो पुरुष मन, वाणी और शरीरद्वारा किये हुए अनेक प्रकारके पापोंसे ग्रस्त हो, वह भी गङ्गाजीका दर्शन करके पवित्र हो जाता है; हममें संशय नहीं है। जो सदा गङ्गाजीके जलसे सौंचकर पवित्र को हुई भिक्षा भोजन करता है वह केंचुलका त्याग करनेवाले सर्पकी भाँति पापसे शून्य हो जाता है। हिमालय और विन्ध्यके समान पापराशियाँ भी गङ्गाजीके जलसे डभी प्रकार नष्ट हो जाती हैं, जिस प्रकार भगवान् विष्णुकी भक्तिसे सब प्रकारकी आपत्तियाँ गङ्गाजीमें भक्तिपूर्वक स्नानके लिये प्रवेश करनेपर मनुष्योंके ब्रह्महत्या आदि पाप हाथ हाथ करके भाग जाते हैं। जो प्रतिदिन

१ कुते तु सर्वतीर्थानि त्रेतायां पुष्करं परम्
कलौ तु सर्वतीर्थानि स्वं स्वं चार्थं स्वभावतः
गङ्गायां कणदिग्धस्य वायोः संस्पर्शनादपि
योऽसौ सर्वगतो विष्णुश्चित्त्वरूपी जनार्दनः
ब्रह्मा गुरुहा गोघ्न स्तेयी च गुरुतल्पगः
क्षेत्रस्थमुद्धतं चापि शीतपुष्पमथापि वा
वर्षं पर्युषितं तोयं वर्षं पर्युषितं दलम्
मेरो सुवर्णस्य च सर्वरत्नं संस्पर्शोपलभ्यते
गङ्गाजलानां न तु शक्तिरस्ति वक्तुं गुणाख्यापरिमाणमत्र॥

द्वापरे तु कुरुक्षेत्रं कलौ गङ्गा विशिष्यते॥
गङ्गायां प्रतिमुह्यन्ति सा तु देवी न कुश्रचिन्॥
पापशोणं अपि नशः परं गतिमवाप्नुयुः॥
स एव द्रवरूपेण गङ्गायां नात्र संशयः॥
गङ्गायां स च पूज्यते नात्र कर्मा विचारणा॥
गङ्गायां तु हरेर्तोयं पापमापणान्तिकम्॥
न चर्ष्यं जाड्योतोयं न चर्ष्यं तुलसीदलम्॥
संस्पर्शोपलभ्यते वक्तुं गुणाख्यापरिमाणमत्र॥

गङ्गाजीके तटपर रहता और सदा गङ्गाजीका जल पीता है वह पुरुष पूर्वसंचित पातकोंसे मुक्त हो जाता है। जो गङ्गाजीका आश्रय लेकर नित्य निर्भय रहता है वही देवताओं, ऋषियों और मनुष्योंके लिये पूजनीय है^१। प्रभासतीर्थमें सूर्यग्रहणके समय सहस्र गोदान करनेसे मनुष्य जो फल पाता है, वह गङ्गाजीके तटपर एक दिन रहनेसे ही मिल जाता है। जो अन्य सारे उपायोंको छोड़कर मोक्षकी कामना लिये दृढ़निश्चयके साथ गङ्गाजीके तटपर सुखपूर्वक रहता है, वह अवश्य ही मोक्षका भागी होता है विशेषतः काशीपुरीमें गङ्गाजी तत्काल मोक्ष देनेवाला है। यदि जीवनभर प्रतिमासकी चतुदशी और अष्टमी तिथिको सदा गङ्गाजीके तटपर निवास किया जाय तो वह उत्तम सिद्धि देनेवाला है। मनुष्य सदा कृच्छ्र और चान्द्रायण करके सुखपूर्वक जिस फलका अनुभव करता है, वही उसे गङ्गाजीके तटपर निवास करनेमात्रसे मिल जाता है। ब्रह्मपुत्री। इस लोकमें गङ्गाजीकी सेवामें तत्पर रहनेवाले मनुष्यको आधे दिनके सेवनसे जो फल प्राप्त होता है वह सैकड़ों यज्ञोंद्वारा भी नहीं मिल सकता। सम्पूर्ण यज्ञ तप, दान, योग तथा स्वाध्याय कर्मसे जिस फलकी

प्राप्ति होती है, वही भक्तिभावसे गङ्गाजीके तटपर निवास करनेमात्रसे मिल जाता है सत्य-भाषण, वैश्विक ब्रह्मचर्यका पालन तथा अग्निहोत्रके सेवनसे मनुष्योंको जो पुण्य प्राप्त होता है, वह गङ्गातटपर निवास करनेसे ही मिल जाता है। गङ्गाजीके भक्तको संतोष, उत्तम ऐश्वर्य, तत्त्वज्ञान, सुखस्वरूपता तथा विनय एवं सदाचार सम्पत्ति प्राप्त होती है। मनुष्य केवल गङ्गाजीको ही पाकर कृतकृत्य हो जाता है^२। जो भक्तिभावसे गङ्गाजीके जलका स्पर्श करता और गङ्गाजल पीता है, वह मनुष्य अनायास ही मोक्षका उपाय प्राप्त कर लेता है^३। जिनके सम्पूर्ण कृत्य संदग्ध गङ्गाजलसे ही सम्पन्न होते हैं, वे मनुष्य शरीर त्यागकर भगवान् शिवके समीप आनन्दका अनुभव करते हैं^४। जैसे इन्द्र आदि देवता अपने मुखसे चन्द्रमाकी किरणोंमें स्थित अमृतका पान करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य गङ्गाजीका जल पीते हैं, विधिपूर्वक कन्यादान और भक्तिपूर्वक भूमिदान, अन्नदान, गोदान, स्वर्णदान, रथदान, अश्वदान और गजदान आदि करनेसे जो पुण्य बनाया गया है, उससे सौ गुना अधिक पुण्य चुल्हूभर गङ्गाजल पीनेसे होता है। सहस्रों चान्द्रायणव्रतका जो फल कहा गया है उससे

१ मनोवाक्यायैर्गुस्तः पार्ष्वहुविधैरपि । वीक्ष्य गङ्गां भवेत् पूतः पुरुषो नात्र संशयः ॥
गङ्गातोयाभिषिक्तां तु भिक्षामश्नाति यः सदा । सर्पवत्कङ्कुकं भुक्त्वा पापहीनो भवेत् स वै ॥
हिमवद्भिध्यसदृशः शशयः पापकर्मणाम् । गङ्गाम्भसा विनश्यन्ति विष्णुभक्त्या यथापद ॥
प्रवेशमात्रे भङ्गायां स्नानार्थं भक्तितो नृणाम् । ब्रह्महत्यादिपापानि हृद्देत्युक्त्वा प्रशान्त्यस्तम् ॥
गङ्गातीरे वसन्निवस्य गङ्गातोयं पिबेत् सदा । यः पुमान् स विमुच्येत पातकैः पूर्वसंचितैः ॥
यो वै गङ्गां समश्नित्य नित्यं तिष्ठति निर्भयः । स एव देवर्षिर्नृपश्च पूजनीयो महर्षिभिः ॥

(ना० उत्तर० ३८। ३२-३७,

२ संतोषः पार्ष्वैश्वर्यं तत्त्वज्ञानं सुखतत्त्वता ॥ विनयाचारसम्पत्तिगङ्गाभक्त्या जायते

(ना० उत्तर० ३८। ४९-५०,

३ भक्त्या तज्जलसंस्पृशौ तज्जलं पिबते च यः ॥ अनायासेन हि नरो मोक्षोपायं स विन्दति ।

(ना० उत्तर० ३८। ५१-५२,

४ सर्वाणि येषां गङ्गायास्तोयैः कृत्यानि सर्वदा । देहं त्यक्त्वा नरास्तं तु मोदन्ते शिवसंनिधी ॥

(ना० उत्तर० ३८। ५३)

अधिक फल गङ्गाजल पीनेसे मिलता है। चूड़भर गङ्गाजल पीनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है जो इच्छानुसार गङ्गाजीका पानी पीता है, उसकी भुक्ति हाथमें ही है। सरस्वती नदीका जल तीन महीनेमें, यमुनाजीका जल सात महीनेमें, नर्मदाजीका जल दस महीनेमें तथा गङ्गाजीका जल एक वर्षमें पचता है। अर्थात् शरीरमें उसका प्रभाव विद्यमान रहता है जो देहधारी मनुष्य कहीं अज्ञात स्थानमें मर गये और उनके लिये शास्त्रीय विधिसे तर्पण नहीं किया गया, ऐसे लोगोंको गङ्गाजीके जलसे उनकी इन्द्रियोंका संयोग होनेपर परलोकमें उत्तम फलकी प्राप्ति होती है^१। जो शरीरको शुद्धि करनेवाले चान्द्रायणव्रतका एक सहस्र बार अनुष्ठान कर चुका है और जो केवल इच्छानुसार गङ्गा-जल पीता है, वही पहलेवालेसे बढ़कर है। जो गङ्गाजीका दर्शन और स्तुति करता है जो भक्तिपूर्वक गङ्गामें नहाता और गङ्गाका ही जल पीता है वह स्वर्ग, निर्मल ज्ञान, योग तथा मोक्ष सब कुछ पा लेता है^२।

~*~*~*~*~

गङ्गाजीके दर्शन, स्मरण तथा उनके जलमें स्नान करनेका महत्त्व

पुरोहित वसु कहते हैं—मोहिनी सुनी, अब मैं गङ्गाजीके दर्शनका फल बतलाता हूँ, जिसका वर्णन तत्त्वदर्शी मुनिवर्गने पुराणोंमें किया है। ज्ञान,

अनुपम ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, आयु, यश तथा शुभ आश्रमोंको प्राप्ति गङ्गाजीके दर्शनका फल है। गङ्गाजीके दर्शनमात्रसे सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी चञ्चलता, दुर्व्यसन, पातक तथा

१ कन्यादानैश्च विधिवद्भूमिदानैश्च भक्तितः ।
स्थाश्वगजदानैश्च यत्पुण्यं परिकीर्तितम् ।
चान्द्रायणसहस्राणां यत्फलं परिकीर्तितम् ।
गङ्गदूषमात्रपाने तु अश्वमेधफलं लभेत ।
विधिः सरस्वतीं तोयं सर्वाभिस्त्वथ यामुनम् ।
शास्त्रेणाकृतं तोयानां मृत्तानां क्वापि देहिनाम् ।

अन्नदानैश्च गोदानैः स्वर्णदानादिभिस्तथा ॥
नत शतगुणः पुण्यं गङ्गाम्भक्षुक्तकामनात् ॥
ततोऽधिकफलं गङ्गातोयपानादवाप्सते ॥
स्वच्छन्दं यः पिबेदम्भस्तस्य भुक्तिः करे स्थिता ॥
नार्मदं दशभिर्मासीगाङ्गं सर्वेण जीर्यते ॥
तदुत्तरफलावातिर्गङ्गायामस्थयोगतः ॥

(ना० उत्तर० ३८। ५५-६०)

२ गङ्गां पश्यति यः स्तौति स्मरति भक्त्या पिबेज्जलम् । स स्वर्गं ज्ञानममलं योगं मोक्षं च विन्दति ॥

(ना० उत्तर० ३८। ६२)

निवेदना आदि दोष नष्ट हो जाते हैं। दूसराको हिंस्र, कुटिलता, परदोष आदिका दर्शन तथा मनुष्योंके दम्भ आदि दोष गङ्गाजीके दर्शनमात्रसे दूर हो जाते हैं। मनुष्य यदि अविनाशी सनातन पदकी प्राप्ति करना चाहता है तो वह भक्तिपूर्वक बार-बार गङ्गाजीको ओर देखे और बार-बार उनके जलका स्पर्श करे अन्यत्र बावड़ी, कुआँ और तालाब आदि बनवाने, पौंसले चलाने तथा अन्नसत्र आदिको व्यवस्था करनेसे जो पुण्य होता है, वह गङ्गाजीके दर्शनमात्रसे मिल जाता है, परमात्माके दर्शनसे मानवोंको जो फल प्राप्त होता है, वह भक्तिभावसे गङ्गाजीका दर्शनमात्र करनेसे सुलभ हो जाता है। नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, नर्मदा तथा पुष्करतीर्थमें स्नान, स्पर्श और सेवन करके मनुष्य जिस फलकी पाता है, वह कलियुगमें गङ्गाजीके दर्शनमात्रसे प्राप्त हो जाता है—ऐसा मूर्ध्निर्घोष कथन है।

राजपत्नी जो अशुभ कर्मोंसे युक्त हो संसारसमुद्रमें डूब रहे हों और नरकमें गिरनेवाले हों, उनके द्वारा यदि गङ्गाजीका स्मरण कर लिया जाय तो वह दूरसे ही उनका उद्धार कर देगी है। चलते, खड़े होते, सोते, ध्यान करते, जागते, खाते और हैंसते-रोते समय तो निरन्तर गङ्गाजीका स्मरण करता है। वह बन्धनसे मुक्त हो जाता है जो सहस्रों योजन दूरसे भी भक्तिपूर्वक गङ्गाका स्मरण करते हैं तथा 'गङ्गा-गङ्गा' की रट लगाते हैं, वे भी पालकसे मुक्त हो जाते हैं। विचित्र भवन, विचित्र आभूषणोंसे विभूषित स्त्रियाँ, आरोग्य और धन-सम्पत्ति—ये गङ्गाजीके स्मरणजनित पुण्यके फल हैं। मनुष्य गङ्गाजीके नामकीर्तनसे पापमुक्त होता है और दर्शनसे कल्याणकर्म भागी होता है। गङ्गामें स्नान और जलपान करके वह अपनी सात पीढ़ियोंको पवित्र कर देता है। जो अन्नद्वारा भी पुण्यवर्धनो गङ्गाका नामकीर्तन करता है वह भी स्वर्गलाकका भागी होता है।

देवि! अब मैं गङ्गाजीके जलमें स्नानका फल

कतलाता हूँ जो गङ्गाजीके जलमें स्नान करता है, उसका सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है और माहिन्ने उसे उसी क्षण अपूर्व पुण्यकी प्राप्ति होती है। गङ्गाजीके पवित्र जलसे स्नान करके सुदृढचित्त हुए पुरुषोंको जिस फलकी प्राप्ति होती है, वह सैकड़ों यज्ञोंके अनुष्ठानसे भी सुलभ नहीं है। जैसे सूर्य उदयकालमें घने अन्धकारका नाश करके प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार गङ्गाजलसे अभिषिक्त हुआ पुरुष पापराहित्यका नाश करके प्रकाशमान होता है। गङ्गामें स्नान करनेमात्रसे मनुष्योंके अनेक जन्मोंका पाप नष्ट हो जाता है और वह तत्काल पुण्यका भागी होता है। सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करनेसे और समस्त इष्टदेव-मन्दिरोंमें पूजा करनेसे जो पुण्य होता है, वही केवल गङ्गास्नानसे मनुष्य प्राप्त कर लेता है। कई महापाताकोंसे युक्त हो या सम्पूर्ण पातकोंसे, विधिपूर्वक गङ्गास्नान करनेसे वह सभी पातकोंसे मुक्त हो जाता है। गङ्गास्नानसे बढ़कर दूसरा कोई स्नान न हुआ है, न होगा। विशेषतः कलियुगमें गङ्गादेवी सब पाप हर लेती हैं जो मानव नित्य निरन्तर गङ्गामें स्नान करता है वह यहाँ जीवमुक्त हो जाता है और मरनेपर भगवान् विष्णुके धाममें जाता है। गङ्गामें मध्यकालमें स्नान करनेसे प्रातःकालको अपेक्षा दस गुना पुण्य होता है, सायंकालमें सौ गुना तथा भगवान् शिवके समीप अनन्तगुना पुण्य होता है। करोड़ों कपिमा गौओंका दान करनेसे भी गङ्गास्नान बढ़कर है। गङ्गामें जहाँ कहीं भी स्नान किया जाय वह कुरुक्षेत्रके समान पुण्य देनेवाली है किन्तु हरिद्वार, प्रयाग तथा गङ्गामागार संगममें अधिक फल देनेवाली होती है। भगवान् सूर्य गङ्गाजीसे कहते हैं कि 'हे जगद्वि! जो लोग मेरी किरणोंसे तपे हुए तुम्हारे जलमें स्नान करते हैं, वे मेरा घण्टन भेदकर मोक्षको प्राप्त होते हैं। वरुणन भी गङ्गामें कहा है कि जो मनुष्य अपने धर्म रहकर भी स्नानकालमें तुम्हारे नामका कीर्तन करागा, वह भी वैकुण्ठनाकभ चला जायगा।'

कालविशेष और स्थलविशेषमें गङ्गा-स्नानकी महिमा

पुरोहित वसु कहते हैं वामोरु अब मैं काल विशेषमें किये जानेवाले गङ्गा-स्नानका फल बतलाऊँगा जो मनुष्य माघ मासमें निरन्तर गङ्गा-स्नान करता है वह दीर्घकालतक अपने समस्त कुलके साथ इन्द्रलोकमें निवास करता है। तदनन्तर दस लाख करोड़ कल्पोंतक ब्रह्मलोकमें जाकर रहता है। सम्पूर्ण संक्रान्तियोंमें जो मनुष्य गङ्गाजीके जलमें स्नान करता है, वह सूर्यके समान तेजस्वी विमानद्वारा वैकुण्ठधामको जाता है। विधुव योगमें उत्तरायण या दक्षिणायन आरम्भ होनेके दिन तथा संक्रान्तिके समय विशेषरूपसे उसका फल बताया गया है। माघके ही समान कार्तिकमें भी गङ्गा-स्नानका महान् फल माना गया है। मोहिनी जब सूर्य मेष राशिमें प्रवेश करते हैं, उस समय तथा कार्तिक पूर्णिमाको गङ्गा स्नान करनेसे ब्रह्मा आदि देवताओंने माघस्नानकी अपेक्षा अधिक पुण्य बताया है। कार्तिक अथवा वैशाखमें अक्षयतृतीया तिथिको गङ्गा-स्नान करनेसे एक वर्षतक स्नान करनेका पुण्यफल प्राप्त होता है। मन्वादि और युगादि तिथियोंमें गङ्गा स्नानका जो फल बताया गया है, तीन मासके निरन्तर स्नानसे भी वही फल प्राप्त होता है। द्वादशीको व्रतण, अष्टमीको पुण्य और चतुर्दशीको आर्द्रा नक्षत्रका योग होनेपर गङ्गा-स्नान अत्यन्त दुर्लभ है। वैशाख, कार्तिक और माघकी पूर्णिमा और अमावास्या बड़ी पवित्र मानी गयी हैं। इनमें गङ्गा स्नानका सुयोग अत्यन्त दुर्लभ है। कृष्णाष्टमी (भाद्रपद कृष्णा अष्टमी) को गङ्गा स्नान करनेसे (साधारण तिथिके स्नानको अपेक्षा) सहस्रगुना फल होता है। सभी पर्वोंमें सौगुना पुण्य प्राप्त होता है। माघ कृष्णा अष्टमी तथा अमावास्याको भी गङ्गा स्नानसे सौगुना पुण्य होता है। उक्त दोनों तिथियोंको सूर्यके आधा उदय

होनेपर 'अर्धोदय' योग होता है और आषासे कुछ कम उदय होनेपर 'भहोदय' कहा गया है। भहोदयमें गङ्गा-स्नान करनेसे सौगुना और अर्धोदयमें लाखगुना पुण्य बताया गया है। देखि? फाल्गुन और आषाढ़ मासमें तथा सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहणके समय किया हुआ गङ्गा-स्नान तीन मासके स्नानका फल देनेवाला है। अपने जन्मके नक्षत्रमें भक्तिभावसे गङ्गा स्नान करनेपर आजन्म संचित पापोंका नाश हो जाता है। माघ कृष्णा चतुर्दशीको व्यतीपतयोग तथा कृष्णाष्टमी (भाद्रपद कृष्णा अष्टमी)-को विशेषतः वैधृतियोग गङ्गा-स्नानके लिये दुर्लभ है। जो मनुष्य पूरे माघभर विधिपूर्वक अरुणोदयकालमें गङ्गा-स्नान करता है, वह जातिस्मर (पूर्वजन्मकी बातोंको स्मरण रखनेवाला) होता है। इतना ही नहीं, वह सम्पूर्ण शस्त्रोंका अर्धवेत्ता, ज्ञानी तथा नीरोग भी अवश्य होता है। संक्रान्तिमें, दोनों पक्षोंकी अन्तिम तिथिको तथा चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहणमें इच्छानुसार गङ्गा-स्नान करनेवाला मानव ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है। चन्द्रग्रहणका स्नान लाखगुना बताया गया है और सूर्यग्रहणका स्नान उससे भी दस गुना अधिक माना गया है। वारुण-नक्षत्र (शतभिषा) से युक्त चैत्र कृष्णा त्रयोदशी यदि गङ्गा-तटपर सुलभ हो जाय तो वह सौ सूर्यग्रहणके समान पुण्य देनेवाली है। ज्येष्ठ मासके शुक्लपक्षमें दशमी तिथिको मङ्गलवार तथा हस्त नक्षत्रके योगमें भगवती भागीरथी हिमालयसे इस मर्त्यत्वाकमें उतरी थीं। इस तिथिको वह आद्यगङ्गा स्नान करनेपर दसगुने पाप हर लेती हैं और अश्वमेधयज्ञका सौगुना पुण्य प्रदान करती हैं। 'हे जाह्नवी! मेरे जो महापातक-समुदायरूप पाप हैं, उन सबको तुम गोविन्द द्वादशीके दिन स्नान करनेसे नष्ट कर दो।' यदि माघकी पूर्णिमाको मघा नक्षत्र

या बृहस्पतिका योग हो तो उक्त तिथिका महत्त्व बहुत बढ़ जाता है। यदि यह योग गङ्गाजीमें सुलभ हो तब तो सौ सूर्यग्रहणके समान पुण्य होता है।

अब देशविशेषके योगसे गङ्गा-ज्ञानका फल बतलाया जाता है। गङ्गाजीमें जहाँ-कहीं भी ज्ञान किया जाय, वह कुरुक्षेत्रसे दसगुना पुण्य देनेवाला है किंतु जहाँ ये विन्ध्याचल पर्वतसे संयुक्त होती हैं, वहाँ कुरुक्षेत्रकी अपेक्षा सौगुना पुण्य होता है। काशीपुरीमें गङ्गाजीका माहात्म्य विन्ध्याचलकी अपेक्षा सौगुना बताया गया है। यों तो गङ्गाजी सबत्र ही दुर्लभ है, किंतु गङ्गाद्वार, प्रयाग और गङ्गासागर संगम इन तीन स्थानोंमें उनका माहात्म्य बहुत अधिक है। गङ्गाद्वारमें कुशावर्ततीर्थके भीतर ज्ञान करनेसे सात राजसूय और दो अश्वमेध यज्ञोंका फल मिलता है। उस तीर्थमें पंद्रह दिन निवास करनेसे छः विश्वजित् यज्ञोंका फल प्राप्त होता है। साथ ही विद्वानोंने वहाँ रहनेसे एक लाख गोदानका पुण्य बताया है। कुशावर्तमें भगवान् गोविन्दका और कनखलमें भगवान् रुद्रका दर्शन-पूजन करनेसे अथवा इन स्थानोंमें गङ्गा-ज्ञान करनेसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है। जहाँ पूर्वकालमें वाराहरूपधारी भगवान् विष्णु प्रकट हुए थे, वहाँ ज्ञान करके मनुष्य सौ अग्निहोत्रका दो ज्योतिष्टोम यज्ञका और एक हजार अग्निष्टोम यज्ञोंका पुण्य-फल पाता है। वहाँ ब्रह्मतीर्थमें ज्ञान करनेवाला पुरुष दस हजार ज्योतिष्टोम यज्ञोंका और तीन अश्वमेध यज्ञोंका पुण्य प्राप्त करता है। मोहिनी। कुब्ज नामसे प्रसिद्ध जो पापनाशक तीर्थ है, वहाँ ज्ञान करनेसे सम्पूर्ण रोग और सब जन्मोंके पातक नष्ट हो जाते हैं। हरिद्वारक्षेत्रमें ही एक दूसरा तीर्थ है, जो कपिलतीर्थके नामसे प्रसिद्ध है। शुभे! उसमें ज्ञान करनेवाला मानव अस्सी हजार कपिला गौओंके दानके समान पुण्य-फल पाता है। गङ्गाद्वार कुशावर्त किन्वक,

नीलपर्वत तथा कनखल तीर्थमें ज्ञान करके मनुष्य पापरहित हो स्वर्गलोकमें जाता है। तदनन्तर पवित्र नामक तीर्थ है, जो सब तीर्थोंमें परम उत्तम है, वहाँ ज्ञान करनेसे मनुष्य दो विश्वजित् यज्ञोंका पुण्य पाता है। तदनन्तर वेणीराज्य नामक तीर्थ है, जहाँ महापुण्यमयी सरयू उत्तम पुण्यस्वरूपा गङ्गासे इस प्रकार मिली हैं जैसे एक बहिन अपनी दूसरी बहिनसे मिलती है। भगवान् विष्णुके दाहिने चरणारविन्दके पश्चारनेसे देवनदी गङ्गा प्रकट हुई हैं और बायें चरणसे मानस नन्दिनी सरयूका प्रादुर्भाव हुआ है। उस तीर्थमें भगवान् शिव और विष्णुकी पूजा करनेवाला पुरुष विष्णुस्वरूप हो जाता है। वहाँका ज्ञान पाँच अश्वमेध-यज्ञोंका फल देनेवाला बताया गया है। तत्पश्चात् गण्डकतीर्थ है, जहाँ गङ्गासे गण्डकी नदी मिली है। वहाँका ज्ञान और एक हजार गौओंका दान दोनों बराबर है। तदनन्तर रामतीर्थ है, जिसके समाप पुण्यमय वैकुण्ठ है। तत्पश्चात् परम पवित्र सामतीर्थ है, जहाँ नकुल मुनि भगवान् शिवकी पूजा करके उनका ध्यान करते हुए गणस्वरूप हो गये। उसके बाद चम्पक नामक पुण्य तीर्थ है जहाँ गङ्गाकी धारा उतर दिशाकी ओर बहती है उसे मणिकर्णिकाके समान महापातकके नाश करनेवाला बताया गया है। तदनन्तर कलश तीर्थ है जहाँ कलशसे मुनिवर अमस्त्य प्रकट हुए थे। वहाँ भगवान् रुद्रकी आराधना करके वे श्रेष्ठ मुनिश्चर हो गये। इसके बाद परम पुण्यमय सोमद्वीप-तीर्थ है जिसका महत्त्व काशीपुरीके समान है। वहाँ भगवान् शङ्करकी आराधना करनेवाले चन्द्रमाको भगवान् रुद्रने सिरपर धारण किया था। वहाँ विश्वामित्रकी भगिनी गङ्गामें मिली हैं। उसमें गोता लगानेवाला मनुष्य इन्द्रका प्रिय अतिथि होता है। माहिनी। जह्नुकुण्ड नामक महातीर्थमें ज्ञान करनेवाला मनुष्य निश्चय ही अपना इक्कास पौंदर्याका उद्धारक

होता है सुभगे तदनन्तर अदिति तीर्थ है जहाँ अदितिने कश्यपसे भगवान् सिष्णुको सामनरूपमें प्राप्त किया था। वहाँ किये जानेवाले स्नानका फल महान् अभ्युदय बताया गया है। तत्पश्चात् शिलोच्चय नामक महातीर्थ है, जहाँ तपस्या करके समस्त प्रजा तृण आदिके साथ स्वर्गको चली जाती है, क्योंकि वह स्थान अनेक तीर्थोंका आश्रय है तदनन्तर इन्द्राणी नामक तीर्थ है जहाँ इन्द्राणीने तपस्या करके इन्द्रको पतिरूपमें प्राप्त किया था। यह स्थान प्रयागके तुल्य सेवन करने

योग्य है उसके बाद पुण्यदायक सातक तीर्थ है, जहाँ क्षत्रिय विश्वामित्रने तपस्या करके तीर्थ सेवनके प्रभावसे ब्रह्मर्षिपदको प्राप्त किया था। तत्पश्चात् प्रद्युम्न तीर्थ है, जो तपस्याके लिये प्रसिद्ध है। वहाँ कामदेव तपस्या करके भगवान् श्रीकृष्णके प्रद्युम्न नामक पुत्र हुए। उस तीर्थमें स्नान करनेसे महान् अभ्युदयकी प्राप्ति होती है। तदनन्तर दक्षप्रयाग है जहाँ गङ्गासे यमुना मिली हैं। वहाँ स्नान करनेसे प्रयागकी ही भाँति अक्षय पुण्य होता है।

गङ्गाजीके तटपर किये जानेवाले स्नान, तर्पण, पूजन तथा विविध प्रकारके दानोंकी महिमा

पुरोहित वसु कहते हैं—राजपत्नी मोहिनी। अब गङ्गाजीमें स्नान-तर्पण आदि कर्मोंका फल बतलाया जाता है देख। यदि गङ्गाजीके तटपर संध्यापासना की जाय तो द्विजाँको पवित्र करनेवाली गायत्रीदेवी किसी साधारण स्थानकी अपेक्षा वहाँ लाख गुना पुण्य प्रकट करनेमें समर्थ होती है मोहिनी। यदि पुत्रगण श्रद्धापूर्वक गङ्गाजीमें पितरोंको जलाञ्जलि दें तो वे उन्हें अक्षय तथा दुर्लभ तृप्ति प्रदान करते हैं गङ्गाजीमें तर्पण करते समय मनुष्य जितने तिल हाथमें लेता है, उतने सहस्र वर्षोंतक पितृगण स्वर्गवासी होते हैं। सब लोगोंके जो कोई भी पितर पितृलोकमें विद्यमान हैं, वे गङ्गाजीके शुभ जलसे तर्पण करनेपर परम तृप्तिको प्राप्त होते हैं। शुभानन! जो जन्मकी सफलता अथवा संतति चाहता है वह गङ्गाजीके समीप जाकर देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करे जो मनुष्य मृत्युको प्राप्त होकर दुर्गतिमें पड़े हैं, वे अपने वंशजोंद्वारा कुश, तिल और गङ्गाजलसे तृप्त किये जानेपर वैकुण्ठधाममें चले जाते हैं। जो कोई पुण्यात्मा पितर स्वर्गलोकमें निवास करते हैं

उनके लिये यदि गङ्गाजलसे तर्पण किया जाय तो वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा ब्रह्माजीका कथन है। जो मनुष्य गङ्गाजीमें स्नान करके प्रतिदिन शिवलिङ्गकी पूजा करता है, वह निश्चय ही एक ही जन्ममें मोक्ष प्राप्त कर लेता है अग्निहोत्र, वेद तथा बहुत दक्षिणावाले यज्ञ भी गङ्गाजीपर शिवलिङ्ग-पूजाके करोड़वें अंशके बराबर भी नहीं हैं। जो पितरों अथवा देवताओंके उद्देश्यसे गङ्गाजलद्वारा अभिषेक करता है, उसके नरकनिवासी पितर भी तत्काल तृप्त हो जाते हैं। मिट्टीके घड़ेकी अपेक्षा ताँबेके घड़ेसे किया हुआ स्नान दसगुना उत्तम माना गया है इसी प्रकार अर्घ्य, नैवेद्य, बलि और पूजा आदिमें भी क्रमशः समझने चाहिये। उत्तरोत्तर पात्रमें विशेषता होनेके कारण फलमें भी विशेषता होती है। जो धन होते हुए भी मोहवश विस्तृत विधिका पालन नहीं करता वह उस कर्मके फलका भागी नहीं होता।

देवताओंका दर्शन पुण्यमय होता है। दर्शनसे स्पर्श उत्तम है स्पर्शसे पूजन श्रेष्ठ है और पूजनमें भी घृतक द्वारा कराया हुआ देवताका स्नान परम

इसका काम गन्ध है। गन्धालसले जो काम कराया जाता है उसे किटान् पुरुष पुनःकरणके ही मुख्य कहते हैं। जो ताँबेके काटनें बनभटेसीके बापके अनुसर एक प्रथम गन्धालस रखकर उसमें दूसरे दूसरे बिलेच हल मिश्रकर उस मिश्रण के द्वारा अपने पिताप्राप्तित देवताओंको एक बार भी अर्घ्य देता है वह पुत्र पीछोंके साथ स्वर्गलोकको जाता है। जल और कुशभ, वन, हथि, मधु, लाल कनेरके फूल तथा लाल चन्दन—इन सब अङ्गोंमें पुनः अर्घ्य दियेके सिधे देवयोग्य कहा गया है। जो बहुत मानस गन्धालसके तटपर चलायान् विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा तथा ब्रह्मादीकी स्थापना करता है और अपनी ताँबेके अनुसर इनके सिधे मन्दिर बनवाता है उसे अन्य तीर्थोंमें वह सब करनेकी अपेक्षा गन्धालसके तटपर काटि काटपुनः पुनः जल होता है। जो इतिहास गन्धालसके तटकी धिटीमें यथाशक्ति इनके लक्षणपुनः शिवात्मज्ञ बनकर इनकी प्रतिष्ठा करके मन्त्र तथा पत्र पुनः आदिमें यथाशक्ति पुनः करता और अन्तमें विमर्शन करके इन्हें गन्धालमें ही डाल देता है। इसे अन्त पुनःकी शक्ति होती है। जो याज्ञेय श्रौतानन्ददासिनो गन्धालमें काम करके भक्तिपूर्वक ३६ पक्षी वागवनाथ इस अष्टाक्षर मन्त्रका उपकार है। मुनि उसके हाथमें ही आ जाती है। जो विषमपूर्वक ६० मन्त्रात्मक गन्धालमें '३६ पक्षी वागवनाथ' इस मन्त्रका उपकार है। इसके पास सब मिट्टिनी उपस्थित हो जाती है। जो गन्धालसके मध्यम प्रत्यक्षरहित पक्ष शिवाय मन्त्रका विधिपूर्वक पीछोंस लाल उपकार है। वह लालान् गन्धाल के मन्त्र है। 'पक्ष शिवाय' वह पञ्चाक्षरी मन्त्र मिट्टि विद्या है। उसकी उपस्थिति लालान् शिव के मन्त्र ही है। इसमें मन्त्र नहीं है। अथर्विदः यजुर्वेद का—'इस मन्त्रका

उपकारका पुनः वागवनाथ ही काम है। गन्धालसके पूर्वगत होनेपर सब देवताओंको पुनः हो जाती है। उस मन्त्रका पुनः करके देवताही गन्धालस पुनः करनी शक्ति है। गन्धालसके बार भुवार्थ और तीन देव हैं। वे सम्पूर्ण अङ्गोंमें मुनिभिन्ना होती हैं। इनके एक हाथमें लक्षण कन्ध दूसरेमें शेर

कमल तीर्थोंमें बार और पीछोंमें अथर्व है। वे लक्ष्म स्वकथ हैं। इनके ही अङ्गोंपर शेर लक्षण मुनिभिन्ना होती हैं। पीछों और बाँधोंके द्वारा उनके आभूषण हैं। उनका मुनि चरम मुन्दर है। वे शेर प्रथम रहती हैं। इनके इतर कमल कल्पाराममें शेर आई बना रहता है। उन्हीं वसुधापर मुनिभार बना रहती है। तीर्थों लोके लक्ष्म इनके वागवार्थ वसुधाकर करते हैं। इस प्रकार लक्षणही गन्धालस पक्ष करके उनकी पुनः करनेवाला पुनः पूर्वका भागो होता है। जो इस प्रकार बड़ा दिन भी विजय पुनः करता है। वही देवताओंके मन्त्र हो जाता है और दीर्घकालिक पुनः करनेमें कन्ध भी अधिकता होती है। पुनःकालमें लक्षण

जहने वैशाख शुक्ला सप्तमीको अक्षयपूर्वक गङ्गाजीको पी लिया था और फिर अपने कानके दाहिने छिद्रसे उन्हें निकाल दिया। शुभानने! उस स्थानपर आकाशकी मेखलारूप गङ्गाजीका पूजन करना चाहिये। वैशाख मासकी अक्षयतृतीयाको तथा कार्तिकमें भी रातको जागरण करते हुए जौ और तिलसे भक्तिभावपूर्वक विष्णु, गङ्गा और शिवकी पूजा करनी चाहिये। उक्त सामग्रियोंके सिवा उत्तम गन्ध, पुष्प, कुंकुम, अगरु, चन्दन, तुलसीदल, बिल्वपत्र, विजौरा नीबू आदि, धूप, दीप और नैवेद्यसे वैभव-विस्तारके अनुसार पूजा करनी उचित है। गङ्गाजीके तटपर किया हुआ यज्ञ, दान, तप, जप, श्राद्ध और देवपूजा आदि सब कर्म कोटि-कोटिगुना फल देनेवाला होता है। जो अक्षयतृतीयाको गङ्गाजीके तटपर विधिपूर्वक घृतमयी धेनुका दान करता है वह पुरुष सहस्रों सूर्योंके समान तेजस्वी और सम्पूर्ण भोगोंसे सम्पन्न हो हंस-भूषित सुवर्ण रत्नमय विचित्र विमानपर बैठकर अपने पितरोंके साथ कोटिसहस्र एवं कोटिशत कर्त्तव्यक ब्रह्मलोकमें पूजित होता है इसी प्रकार जो (कभी) गङ्गातटपर शास्त्रीय विधिसे गोदान करता है वह उस गायके शरीरमें जितने रोएँ हाँते हैं उतने वर्षोंतक स्वर्गलोकमें सम्मानित होता है।

~~~~~

एक वर्षतक गङ्गार्चन-व्रतका विधान और माहात्म्य, गङ्गातटपर नक्तव्रत करके भगवान् शिवका पूजन, प्रत्येक मासकी पूर्णिमा और अमावास्याको शिवाराधन तथा गङ्गा दशहराके पुण्य-कृत्य एवं उनका माहात्म्य

पुनर्हित बसु बोले—मोहिनी? एकाग्रचित्त हो विधिपूर्वक गङ्गाजीकी पूजा करनी चाहिये दिव्यस्वरूपा गङ्गादेवीका ध्यान करके एक सेर अगहनीके चावलको दो सेर दूधमें पकाकर खीर तैयार करावे, उसमें मधु और घी मिला दे, वे दोनों पृथक् पृथक् एक-एक तोला होने चाहिये। तदनन्तर भक्तिभावसे परिपूर्ण हो खीर, पूआ,

यदि गङ्गातटपर वेदवेत्ता ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक कपिला गौका दान दिया जाय तो वह गौ नरकमें पड़े हुए सम्पूर्ण पितरोंको तत्काल स्वर्ग पहुँचा देती है जो गङ्गातटपर ब्रह्म, विष्णु, शिव, दुर्गा तथा सूर्यभगवान्की प्रीतिके लिये ब्राह्मणोंको ग्रामदान करता है, उसे सम्पूर्ण दानोंका जो पुण्य है, समस्त यज्ञोंका जो फल है तथा सब प्रकारके तप, व्रत और पुण्यकर्मोंका जो फल बताया गया है, वह सहस्रगुना होकर मिलता है। उस दानके प्रभावसे दाता पुरुष करोड़ों सूर्योंके समान तेजस्वी विमानपर बैठकर अपनी रुचिके अनुसार श्रीविष्णुधाममें अथवा श्रीशिवधाममें प्रसन्नतापूर्वक क्रीडा-विहार करता है। देवता उसकी स्तुति करते रहते हैं देवि जो अक्षयतृतीयाके दिन गङ्गातटपर श्रेष्ठ ब्राह्मणको सोलह मासा सुवर्ण दान करता है, वह भी दिव्यलोकोंमें पूजित होता है। अन्नदान करनेसे विष्णुलोककी और तिलदानसे शिवलोककी प्राप्ति होती है। रत्नदानसे ब्रह्मलोक, गोदान और सुवर्णदानसे इन्द्रलोक तथा सुवर्णसहित वस्त्रदानसे गन्धर्वलोककी प्राप्ति होती है विद्यादानसे मुक्तिदायक ज्ञान पाकर मनुष्य निरञ्जन ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है।

लडू, मण्डल, आधा गुंजा सुवर्ण, कुछ चाँदी, चन्दन, अगरु, कर्पूर, कुंकुम, गुग्गुलु, बिल्वपत्र, दूर्वा रोचना, श्वेत चन्दन, नील कमल तथा अन्यान्य सुगन्धित पुष्प यथाशक्ति गङ्गाजीमें छोड़े और अत्यन्त भक्तिभावसे निम्नलिखित पौराणिक मन्त्रोंका उच्चारण करता रहे 'ॐ गङ्गायै नमः', 'ॐ नारायणाय नमः', 'ॐ शिवायै नमः।' मोहिनी।

प्रत्येक मासकी पूर्णिमा और अमावास्याको प्रातः-काल एकाग्रचित्त हो इसी विधिसे गङ्गाजीकी पूजा करनी चाहिये जो मनुष्य एक वर्षतक हविष्यभोजी, मिताहारी तथा ब्रह्मचारी रहकर दिनमें अथवा रात्रिके समय नियमपूर्वक भक्ति और प्रसन्नताके साथ यथाशक्ति गङ्गाजीकी पूजा करता है उसे वर्षके अन्तमें ये गङ्गादेवी दिव्य शरीर धारण करके दिव्य माला, दिव्य वस्त्र तथा दिव्य रत्नोंसे विभूषित हो प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं और घर देनेके लिये उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। शुभे! इस प्रकार दिव्य देहधारिणी प्रत्यक्षरूपा गङ्गाजीका अपने नेत्रोंसे दर्शन करके मनुष्य कृतकृत्य होता है। वह मानव जिन-जिन भोगोंकी कामना करता है उन सबको प्राप्त कर लेता है और जो ब्राह्मण निष्कामभावसे गङ्गाकी आराधना करता है वह उसी जन्ममें मोक्ष पा जाता है। गङ्गाजीके पूजनका यह सावन्तरव्रत भगवान् लक्ष्मीपतिको संतुष्ट करनेवाला एवं मोक्ष देनेवाला है।

वसिष्ठजी कहते हैं—राजेन्द्र वसुका यह गङ्गामाहात्म्यसूचक वचन सुनकर मोहिनीने पुनः अपने पुरोहित विप्रवर वसुसे पूछा।

मोहिनी बोली—ऋग्वेद गङ्गाजीके तटपर मङ्गल आदिके स्थापन और पूजनका क्या फल है? मुझ अम्बलाको गङ्गाजीके माहात्म्यसे युक्त देवाराधनका विधि बताइये, जिसे सुनकर पापसे छुटकारा मिल जाता है।

पुरोहित वसु बोले—दवि तुमने सब लोकोंके हितकी कामनासे बहुत उत्तम बात पूछी है। गङ्गजीकी सम्पूर्ण माहात्म्य बड़े बड़े पापोंका नाश करनेवाला है पूर्वकालमें सृष्ट्यध्वज भगवान् शिवने कृपापूर्वक इसका वर्णन किया था। देवी पार्वतीने प्रेमपूर्वक उनसे प्रश्न किया था और उन्होंने गङ्गाजीके तटपर बैठकर गङ्गाजीका माहात्म्य उन्हें सुनाया था। देवताओंनि पूर्वार्द्धकालमें, ऋषियोंने मध्याह्नकालमें पितरोंने

अपरार्द्धकालमें तथा गृह्यक अग्निदिने रात्रिके प्रथम भागमें भोजन किया है। इन सब वेलाओंका उल्लेखन करके रात्रमें भोजन करना उत्तम है। अतः नक्तव्रतका आचरण करना चाहिये। रात्रको भोजन करनेवाले नक्तव्रतीको ये छः कर्म अवश्य करने चाहिये—स्नान, हविष्य भोजन सत्यभाषण, स्वल्पाहार, अग्निहोत्र तथा भूमिशयन। जो कोई भी साधक हो, वह माघ मासमें गङ्गातटपर शिव मन्दिरके समीप रात्रमें घी मिलायी हुई खिचड़ी भोजन करे। भोजन आरम्भ करनेसे पहले भगवान् शिवको खिचड़ीका ही नैवेद्य लगावे काष्ठ-मौन होकर भोजन करे और जिह्वाको लोलुप्ता त्याग दे। भगवान् शिवको स्मरण करके जितेंद्रियभावसे पलाशके पत्रमें नियमपूर्वक भोजन करे धर्मराज तथा देवीके लिये पृथक् पृथक् पिण्ड दे। दोनों पक्षोंको चतुर्दशोंको उपवास कर पूर्णिमाके दिन गन्ध और गङ्गाजलसे तथा दूध, दही, घी शहद (और शर्करा) से भगवान् शिवको गहलाकर शिवालिंगके मस्तकपर धतूरका फूल चढ़ावे। तत्पश्चात् यथाशक्ति घीका पकाया हुआ पूआ निवेदन कर फिर एक आद्यक तिल लेकर शिवालिंगके ऊपर चढ़ावे नील तथा लाल कमलके फूलोंसे सर्वेश्वर शिवका पूजन करे। कमलका फूल न मिले तो सुवर्णमय कमलसे महर्देवजीकी पूजा कर मधुयुक्त खीरका भोग लगावे। घृतमिश्रित गुग्गुलुका धूप दे घीका दीपक जलावे। चन्दन आदिसे अनुलेपन कर भक्तिपूर्वक महेश्वरको विल्वपत्र और फल चढ़ावे उनकी प्रसन्नताके लिये काले हाँकरी गौ और काले शकल बैल दान करे। उन माघ-वैशाखी सकल सुख एक-सौ होनी चाहिये। माघ मास व्यतीत होनेपर आठ ब्राह्मणोंका भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा दे ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक रहे इस प्रकार यम-नियम, श्रद्धा और भक्तिसंयुक्त होकर जो एक बार भी शास्त्रीय विधिसे इस व्रतका पालन करता है, वह इस लोकमें उत्तम भोगोंको भोगता है और मृत्युके पश्चात् परम उत्तम गतिका प्राप्ति होता है।

दशासु शुक्ला चतुर्दशीको एकाग्रचित्त होकर आङ्गनोंके चावलका भात और दूध रातमें भोजन करे। पुष्प आदिसे भगवान् शिवकी पूजा करे। उन्हें भोज्य पदार्थ निवेदन करके ब्रह्म मौन होकर भोजन करे। उस दिन पवित्र हो मौन-भावसे बरगदकी लकड़ोद्वारा दन्तधावन करे। रातमें गङ्गातटपर शिवलिङ्गके समीप सोये। प्रातःकाल पूर्णिमाको विधिपूर्वक गङ्गामें स्नान करके उपवास-व्रतका संकल्प लेकर रातमें जागरण करे। शिवलिङ्गको घोंसे नहलाकर गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदिके द्वारा उनका पूजन करके एक सुन्दर वृषभको धेत पुष्प, वस्त्र, हस्ती और चन्दनसे अलंकृत करके विधिपूर्वक भगवान् शिवके लिये निवेदन करे। ब्राह्मणोंको यथाशक्ति खीर भोजन करावे। इस प्रकार जो ब्रह्मा और भक्तिके साथ एक बार भी उक्त नियमका पालन करता है, वह अन्तमें मुक्त हो जाता है।

ज्येष्ठ मासके शुक्लपक्षमें दशमी तिथिको हस्त नक्षत्रका योग होनेपर स्त्री हो या पुरुष, भक्तिभावसे गङ्गाजीके तटपर जाकर रात्रिमें जागरण करना चाहिये और दस प्रकारके फूलोंसे, दस प्रकारकी गन्धसे, दस तरहके नैवेद्योंसे तथा दस दस ताम्बूल एवं दीप आदिसे ब्रह्मापूर्वक गङ्गाजीकी पूजा करनी चाहिये। पूजनके पहले भक्तिपूर्वक शास्त्रोक्त विधिके अनुसार गङ्गाजीमें दस बार स्नान करके जलमें दस पसर काले तिल और घी छोड़ना चाहिये। इसी प्रकार सत्त्व तथा गुडके दस दस पिण्ड भी गङ्गाजीके जलमें डालने चाहिये। तदनन्तर गङ्गाके समीप तटपर अपनी शक्तिके अनुसार सोने या चाँदीसे गङ्गाजीकी प्रतिमा निर्माण कराकर उसकी स्थापना करे। पहले भूमिपर कमल या स्वस्तिकका चिह्न बनाकर उसके ऊपर कलश स्थापित करे। कलशपर भी पद्म एवं स्वस्तिकका चिह्न होना चाहिये। उसके कण्ठमें वस्त्र और पुष्पहार लपट देना चाहिये। कलशको गङ्गाजलमें भरकर उसमें अन्य आवश्यक पदार्थ

छेड़े। उसके ऊपर पूर्णपात्र रखकर उसमें गङ्गाजीकी पूर्वोक्त प्रतिमा स्थापित करनी चाहिये। सुवर्ण आदिकी प्रतिमा न मिले तो मिट्टी आदिकी बनवानी चाहिये। इसको भी शक्ति न हो तो आटासे पृथ्वीपर ही गङ्गाजीका स्वरूप अङ्कित करना चाहिये। उनका स्वरूप इस प्रकार है—गङ्गादेवीके चार भुजाएँ और सुन्दर नेत्र हैं। उनके श्रोत्रोंसे दस हजार चन्द्रमाअंकि समान उज्ज्वल चाँदी की छिटकती रहती हैं। दासियाँ उन्हें चर्वेर झुलाती हैं। मस्तकपर तना हुआ श्वेत छत्र उनकी शोभा बढ़ाता है। वे अत्यन्त प्रसन्न और वरदायिनी हैं। करुणासे उनका अन्तःकरण सदा प्रवीण रहता है। वे वसुधातलपर सुधाधारा बहाती हैं। देवता आदि सदा उनको स्तुति करते रहते हैं। वे दिव्य स्त्रियोंके आभूषण, दिव्य हार और दिव्य अनुलेपनसे विभूषित हैं। जलमें उनके उपर्युक्त स्वरूपका ध्यान करके प्रतिमामें उनकी विशंभरूपसे पूजा करनी चाहिये। प्रतिमाको पञ्चामृतसे स्नान करना उत्तम है। प्रतिमाके आगे एक खेदी बनकर उसको गोबरसे लीपे उसपर भगवान् नारायण शिव, ब्रह्मा, सूर्य राजा भीरथ तथा गिरिराज हिमालयकी स्थापना करके गन्ध-पुष्प आदि उपचारोंसे यथाशक्ति उनकी पूजा करे, फिर दस ब्राह्मणोंको दस सेर तिल दे। इसी प्रकार दस सेर जौ दे और उनके साथ अलग-अलग दस पात्रोंमें गव्य (दही, घी आदि) भी दे। तत्पश्चात् पहलेसे तैयार करायी हुई मछली, कछुआ, मेढक मगर आदि जलचर जीवोंकी यथाशक्ति सुवर्णमयों अथवा रजतमयी प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा करे, वैसी प्रतिमा न मिलनेपर आटेकी प्रतिमा बनावे और मन्त्रज्ञ पुरुष पुष्प आदिसे पूर्वनिर्दिष्ट मन्त्रद्वारा ही उनकी पूजा करके उन्हें गङ्गाजीमें छोड़ दे। यदि अपने पास वैभव हो तो उस दिन गङ्गाजीकी रथयात्रा भी करावे। रथपर गङ्गाजीकी प्रतिमा या चित्र हो। उसका मुख उत्तर दिशाको ओर रहे। रथपर भ्रमण करती हुई गङ्गाजीका दर्शन इस

सांक्रमें पापों मनुष्योंके लिये अत्यन्त दुर्लभ है। इस प्रकार विधिपूर्वक रथयात्रा सम्पन्न करके मनुष्य आगे बताये जानेवाले दस प्रकारके पापोंसे तत्काल ही मुक्त हो जाता है। बिना दिये हुए किसीकी वस्तु ले लेना, हिंसा करना और फासी स्त्रोके साथ सम्बन्ध रखना—ये तीन प्रकारके शारीरिक पाप माने गये हैं। कठोरतापूर्ण वचन, असत्य, चुगली तथा अनाप-शनाप बातें बकना—ये चार प्रकारके वाचिक पाप कहे गये हैं। दूसरेका धन हड़पनेकी बात सोचना, मनसे किसीका अनिष्ट चिन्तन करना और झूठ अधिनिवेश (घरण-धय) ये तीन प्रकारके मानसिक पाप हैं। ये दस प्रकारके पाप करोड़ों जन्माँद्वारा संचित हो तो भी पूर्वोक्त विधिसे रथयात्रा करनेवाला पुरुष उनसे मुक्त हो जाता है।

पूजाका मन्त्र इस प्रकार है: 'ॐ नमो दशहरायै नारायणाय गङ्गायै नमः।' जो मनुष्य उस दिन रातमें और दिनमें भी उक्त मन्त्रका पाँच-पाँच हजार जप करता है, वह मनुके बताये हुए दस धर्मों का फल प्राप्त करता है। आगे बताये जानेवाले स्तोत्रको विधिपूर्वक ग्रहण करके उस दिन गङ्गाजीके आगे उसका पाठ करे फिर भगवान् विष्णुकी पूजा करे। वह स्तोत्र इस प्रकार है—

ॐ शिवस्वरूपा गङ्गाको नमस्कार है। कल्याण प्रदान करनेवाली गङ्गाको नमस्कार है। विष्णुरूपिणी देवीको नमस्कार है। आप भगवती गङ्गाको बारंबार नमस्कार है। सम्पूर्ण देवता आपके स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपको स्वरूपभूत जल उत्पन्न औषध है, आपको नमस्कार है। आप समस्त जीवोंके सम्पूर्ण रोगोंका निवारण करनेके लिये श्रेष्ठ वैद्यके समान हैं। आपको नमस्कार है।

आप स्थावर और जड़म जीवोंसे उत्पन्न होनेवाले विषका नाश करनेवाली हैं। आपको नमस्कार है। संसाररूपी विषका नाश करनेवाली जीवनदायिनी गङ्गादेवीको बारंबार नमस्कार है। आप आध्यात्मिक आदि तीनों तार्पोंका निवारण करनेवाली एवं सबके प्राणोंकी अधीश्वरी हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप शान्तिस्वरूपा तथा सबका संताप दूर करनेवाली हैं, सब कुछ आपका ही स्वरूप है। आपको नमस्कार है। सबको पूर्णतः शुद्ध करनेवाली और सब पापोंसे छुटकारा दिलानेवाली आपकी नमस्कार है। आप भोग और मोक्ष देनेवाली भोगवती (नामक पातालगङ्गा) हैं, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आप ही मन्दाकिनी नामसे प्रसिद्ध आकाशगङ्गा हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग देनेवाली हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। तीनों लोकोंमें मूर्तरूपसे प्रकट होनेवाली आप गङ्गादेवीको बारंबार नमस्कार है। शुक्लरूपसे स्थित होनेवाली आपको नमस्कार है। सबका क्षेम चाहनेवाली क्षेमवतीको नमस्कार है, नमस्कार है। देवताओंके सिंहासनपर विराजमान होनेवाली तेजोमयी आप गङ्गादेवीको नमस्कार है। आप मन्द गति धारण करके 'मन्दा' और शिवलिङ्गका आधार होनेसे 'लिङ्गधारिणी' कहलाती हैं। भगवान् नारायणके चरणारविन्दोंसे प्रकट होनेके कारण आप 'नारायणी' कहलाती हैं, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। सम्पूर्ण जगत्को मित्र माननेवाली आप विश्वमित्राको नमस्कार है। गेवती नामसे प्रसिद्ध गङ्गाको नमस्कार है, नमस्कार है। आप बृहतीदेवीको नित्य नमस्कार है। लोकधात्रीको वाग्यार नमस्कार है। विश्वमें प्रधान होनेसे आपको

१ श्रीमनुके बतलाये हुए दस धर्म ये हैं—

धृतिः क्षमा दमोऽस्तयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः

धीरिच्छा सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

(६।१२)

*धैर्य क्षमा, मनका निग्रह घोरता न करना, बाहर भीतरका पवित्रता, इन्द्रियनिग्रह सान्त्विक बुद्धि, आध्यात्मविद्या, सत्य और अक्रोध ये दस धर्मक लक्षण हैं।

नाम विश्वमुख्या है, आपको नमस्कार है जगत्का आनन्दित करनेके कारण नन्दिनी हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है पृथ्वी^१, शिवामृता^२ और विरजा^३ नामवाली गङ्गादेवीको बारम्बार नमस्कार है। परावराता^४ आद्या^५ एवं तारा^६ नामवाली आपको नमस्कार है, नमस्कार है। स्वर्गमें विराजमान गङ्गादेवी आपको नमस्कार है। आप सबसे अभिन्न हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप शान्त-स्वरूपा, प्रतिष्ठा , आधारस्वरूपा) तथा वरदायिनी हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है आप उग्रा^७ मुखजल्पा^८ और संजीवनी^९ हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आपकी ब्रह्मलोकतक पहुँच है। आप ब्रह्मको प्राप्ति करानेवाली तथा पापनाशिनी हैं, आपको नमस्कार है नमस्कार है प्रणतजनोंकी पीड़ाका नाश करनेवाली जगन्माता गङ्गाको नमस्कार

है, नमस्कार है देवि आप जल-विन्दुओंकी राशि हैं दुर्गम संकटका नाश करनेवाली तथा जगत्के उद्धारमें दक्ष हैं आपको नमस्कार है सम्पूर्ण विपत्तियोंका विरोध करनेवाली मङ्गलमयी गङ्गादेवीको नमस्कार है, नमस्कार है। पर और अपर सब आपके ही स्वरूप हैं, आप ही पराशक्ति हैं, मोक्षदायिनी देवि आपको सदा नमस्कार है। गङ्गा मेरे आगे रहें गङ्गा मेरे दोनों पार्श्वमें रहें गङ्गा मेरे चारों ओर रहें और हे गङ्गे आपमें ही मेरी स्थिति हो। पृथ्वीपर प्राप्त हुई शिवस्वरूपा देवि। आदि, मध्य और अन्तमें आप ही हैं आप सर्वस्वरूपा हैं। आप ही मूल प्रकृति हैं आप ही सर्वसमर्थ नर-नारायण हैं गङ्गे आप ही परमात्मा और आप ही शिव हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है१०

जो प्रतिदिन भक्तिभावसे इस स्तोत्रका पाठ

१ पृथ्वीपर स्थित होने अथवा पृथुल जलराशि धारण करनेके कारण गङ्गाजीका नाम पृथ्वी है। भगवदीय शक्ति होनेसे गङ्गा और पृथ्वीमें अभेद भी है

२ शिव (कल्याणमय) है अमृत (जल) जिनका वे गङ्गाजी शिवामृता हैं, शिवस्वरूपा और अमृतस्वरूपा होनेके कारण उनका यह नाम सार्थक है

३ रजोगुणरहित, निर्मलस्वरूप होनेके कारण गङ्गाजीको 'विरजा' कहते हैं गोलोकस्थित विरजासे अभिन्न होनेके कारण भी इनका नाम 'विरजा' है

४ पर (ऊपर स्वर्गलोक) और अवर (नीचे पातान्लोक) में स्थित।

५ आदिशक्तिस्वरूपा

६ सत्यकी संसार-सागरसे तारनेवाली अथवा 'तारा' नामक शक्तिसे अभिन्न

७ पाप-समुदायके लिये भयंकर

८ अपने स्रोतरूप मुखसे निरन्तर कलकाल शब्द करनेवाली।

९ सेवकोंको जन्म-मृत्युसे छुड़ाकर नूतन अमृतमय जीवन प्रदान करनेवाली

१० ॐ नमः शिवाय गङ्गायै शिवायै नमोऽस्तु ते । नमोऽस्तु विष्णुर्वापण्यै गङ्गायै ते नमो नमः ॥
सर्वदेवस्वरूपिण्यै नमो भेषजमृतये सर्वस्य सर्वव्यथीनां पिषकुरांश्च नमोऽस्तु ते ॥
स्थाणुअङ्गमसम्भूतविषहन्त्रि नमोऽस्तु ते संसारविषनाशिन्यै जीवनायै नमो नमः ॥
तापप्रित्वाहन्यै च प्राणेश्वर्यै नमो नमः शान्त्यै संतापहरिण्यै नमस्ते सर्वमृतये ॥
सर्वसंशुद्धिकारिण्यै नमः पापविभुक्त्यै भुक्तिमुक्तिप्रदायिन्यै भोगवत्यै नमो नमः ॥
मन्दाकिन्यै नमस्तेऽस्तु स्वर्गदायै नमो नमः नमस्तैलाक्षयमुत्तायै त्रिदशायै नमो नमः ॥
नमस्ते शुक्लसंस्थायै क्षेमवन्यै नमो नमः त्रिदशासनसारथ्यै तेजोवत्यै नमोऽस्तु ते ॥
मन्दार्यै तिलङ्गधारिण्यै नारायण्यै नमो नमः नमस्ते विष्णुमित्रायै तेन्यै ते नमो नमः ॥
शुक्ल्यै ते नमो नित्यं लोकधायै नमो नमः नमस्ते विश्वमुख्यायै नन्दिन्यै ते नमो नमः ॥
पृथ्व्यै शिवामृतायै च विरजायै नमो नमः परावरातायै तारायै ते नमो नमः ॥
नमस्ते स्वर्गप्रस्थायै अभिजायै नमो नमः शान्तायै ते प्रतिष्ठायै वरदायै नमो नमः ॥
उग्रायै मुखजल्पायै संजीविन्यै नमो नमः ब्रह्मण्यै ब्रह्मदायै दुरितप्रयै नमो नमः ॥
प्रणतार्तिप्रभाञ्जिन्यै जगन्मायै नमो नमः ॥ विष्णुण्यै दुर्गाहन्यै दशायै ते नमो नमः ॥

करता है अथवा जो ब्रह्माण्डिक द्रव्य सुनता है, वह मन, वाणी और सरोद्धार होनेवाले पूर्वोक्त दस चरणों तथा सम्पूर्ण दोषोंसे मुक्त हो जाता है। ऐसी रोगसे और विपत्तिका घट पुरुष विपत्तिसे छुटकारा पा जाता है। शत्रुओंसे, बन्धनसे तथा सब प्रकारके भयसे भी वह मुक्त हो जाता है। इस लोकमें सम्पूर्ण काम-कर्मोंको प्राप्त करता है और पुरुषके पञ्च परब्रह्म परब्रह्मत्वमें लीन हो जाता है। जिसके कारण इस स्तोत्रको लिखकर इसकी पूजा की जाती है, वहाँ अन्न और चोरका भय नहीं है। वहाँ पापसे भी भय नहीं होता। जहाँ तुल्य दसवींको गङ्गाजीके जलमें स्नान होकर जो इस स्तोत्रका दस बार जप या पाठ करता है, वह हरिश्च अथवा अश्वमेध होनेपर भी बड़ी कल्यणता है। जो पूर्वोक्त विधिसे धर्मपूर्वक गङ्गाजीकी पूजा करनेमें प्राप्त होने योग्य कल्याण गया है। वैसी गौरी देवीकी महिमा है। वैसी ही गङ्गा देवीकी भी है। अतः गौरीके पूजनमें जो विधि कही गयी है, वही गङ्गाजीके पूजनके लिये भी उक्त विधि है। जैसे भागवान् लिख है, वैसी ही भागवान् विष्णु है, जैसे भागवान् विष्णु है, वैसी ही भागवती उमा है और वैसी भागवती उमा है, वैसी ही गङ्गाजी है—इसमें कोई भेद नहीं है। जो भागवान् विष्णु और शिवमें गङ्गा और गौरीमें तथा लक्ष्मी और पार्वतीमें भेद मानता है, वह भ्रष्टाचार है। उक्तलक्षणमें किसी उन्नत मानका तुल्यत्व हो दिव्य सम्पत्ति हो और गङ्गाजीके तटकी भूमि हो साथ ही इन्द्रमें भगवान् जनार्दनका चिन्तन हो रहा हो—ऐसी अवस्थामें जो जगत्का त्याग करते हैं वे ब्रह्म हैं। त्रिभिर्बन्दी। जो मनुष्य गङ्गामें प्राणत्याग करते हैं वे देवताओंद्वारा अपनी भुक्ति सुखों हुए विष्णुदेवताको मिले हैं। जो मनुष्य गङ्गाके तटपर

अथवा उपशायक स्नान लेकर घर जाते हैं, वह

विश्राम ही अपने पिताके साथ परमधामको प्राप्त होता है। गङ्गाजीमें पुरुषके लिये दो बोजन दुर्गम भूमि और समीपका स्वान दोनों सम्पन्न हैं। जो मनुष्य गङ्गामें घर जाता है वह स्वर्ग और मोक्षको प्राप्त होता है। जो मानव ज्ञान-त्यागके समय गङ्गाकर सम्पन्न अथवा गङ्गाजलका स्पर्श करता है, वह शरीर होनेपर भी परमार्थको प्राप्त होता है। जिन धीर पुरुषोंने गङ्गाजीके मदीय जाकर अपने शरीरका त्याग किया है, वे देवताओंके सम्पन्न हो गये। इसलिये मुक्ति देनेवाले द्रव्य सब साधनोंको छोड़कर देहपतनपर्यन्त गङ्गाजीका ही सेवन कर जो महान् फल होकर भी गङ्गाके समीपकी आकस्मिक गङ्गातटकी भूमिवा अथवा गङ्गाजाके जलमें स्नान है वह बड़ा विष्णु जीव लिये का पुण्यके अक्षयपटको प्राप्त कर लेता है जो

सर्वपरमार्थका ही गङ्गासाधन नवी नमः

बराबर भी तुम्हें नवी मोक्षप्रेम सदा
गङ्गा मे लक्ष्मी भुक्तलक्षि गङ्गास्तु मे स्थितिः ।
स्वयमेव मुक्तिकर्तव्यं हि नारायणः प्रभुः

गङ्गा समारोह भुक्त गङ्गा मे सर्वकोमलता ।
अती स्वयमेव लक्ष्मी च स्वयं त्वं गङ्गामे स्थितिः ।
गङ्गा त्वं नारायण च शिवस्तुभ्यं नवी नमः ।

(ना० उत्तर० ४३। ६९—८४)

१. गङ्गाको दिव्य भूमी गङ्गापानुभवको

धन देह विमुक्ति-इन्द्रिय स्वयमेव नमः ।

ना० उत्तर० ४३ १४)

धर्मोपर्यर्षावय एव साधुमम्यता ज्ञानधारी मनुष्य मन-ही मन गङ्गाजीका चिन्तन करता है, वह सम गतिको प्राप्त कर लेता है। कोई कहीं भी पर रहा हो, परंतु धनुषकल उर्ध्वमस्त होनेपर यदि वह गङ्गाजीका स्मरण करता है, तो वह शिवलोक अपना विष्णुधामको जाता है। भगवान् गङ्गाके अत्यन्त बळका बटुकमन्त्रपरो निकलकर पापों सागर पुत्रके शरीरको सलकाके बलकर गङ्गाजीने उन्हें स्वर्गलोक पहुँचाया था। पुण्यके जरीका चिन्तनी हर्षितों गङ्गाजीमें फेंकू रहती है। उतने इत्तर बर्षोंतक वह स्वर्गलोकमें प्रविष्ट होला है। मनुष्यको हट्टी जब गङ्गाजीके ऊपरमें ले जाकर छोड़ो जाती है, उतने समयसे प्रारम्भ करके उसकी स्वर्गलोकमें स्थित होती है। जिस पुण्यकर्मो पुण्यको हट्टी गङ्गाजीके ऊपरमें पहुँचायो जाती है। उतको ज्ञानलोकमें किसी प्रकार पुनरावृत्ति नहीं होती। जिस मूलक पुण्यको हट्टी दशाहक भीतर गङ्गाजीके ऊपरमें पड़ जाती है, उसे गङ्गाजी मनेका वैष्णव फल करवा गया है। उतने पन्नकी प्रति होती है। अतः ज्ञान करक पञ्चाश्व छिड़ककर मुख, यधु, जो और शिखरके साथ उस अर्ध-पिण्डको दोनोंमें रख ले और प्रसंगोभ मुक्त दक्षिण दिशाकी ओर दण्डो हुए 'सर्वोऽस्तु कर्माय' (धर्मराजको काम्यकर है) ऐसा कहकर ऊपरमें प्रवेक करे और 'धर्मराज मृदुप प्रमत्त हो' ऐसा कहकर उस हट्टीको ऊपरमें फेंक दे। तदनंतर ज्ञान करके तीर्थक्षमी अक्षयवटका दर्शन करे और ज्ञानको दक्षिण दे ऐसा करनेपर समस्तकर्म स्थित हुए पुण्यका स्वर्गलोकमें गमन होता है और वहाँ उतने देवराज इन्द्रके समान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। गङ्गाजीको कहती हुई मुद्रा धारण लेकर वह इष्टकर्म जो भगा है, उतके स्वर्गो भगवान् नारायण है। प्राय कर्मठक आ जहाँ तो भी उतमें प्रतिष्ठा स्वीकार न करे। भाग्यद नृकल चन्द्रजोको गङ्गाजीका जल जहाँतक वह जाता है वहाँतकको धूमकर उतकर गर्भ जानन चाहिये। इसमें दुरका स्थान तोर कहलाता है। साधारण स्थितमें जातिक जल रहता है। उतमें डंड भी हाथ दुरक

गर्भको सोम है। उतमें प्रवेक भू भाग तट है। दक्षि किन्हीं विद्वानोंका ऐसा ही मत है तथा वह क्षुत्तियों और स्मृतियोंको भी अभिमत है। तीर्थमें दो दो कर्म लेने ओकर स्वान 'क्षेत्र' कहलाता है। तीर्थको छोड़कर क्षेत्रमें वास करना चाहिये क्योंकि तीर्थपर निवास अधोष्ट नहीं है। दोनों मटोंमें एक ध्वज विमल भू भाग क्षेत्रको सोम मान गया है। चिन्तन पाप है। वे सब के सब गङ्गाजीको सोम नहीं लांघने। वे गङ्गाको देखकर उतनी प्रकट दूर भगते हैं, जैसे सिंहको देखकर बनमें रहनेवाले दुम्मे जांव महाभागे। जहाँ गङ्गा है वहाँ शौर्य और शीतलक तपोवन है। उतके चारों ओर तीन योजनतक मिट्टाभ्र जानन चाहिये। तीर्थमें कभी टान न ले। पवित्र देव-मंदिरोमें भी प्रतिष्ठा न ले तथा व्रत्य आदि सभी निमित्तोंमें मनुष्य प्रतिष्ठासे अलग रहे जो तीर्थमें दान लेता है तथा पुण्यमय देवमंदिरोमें भी प्रतिष्ठा स्वीकार करता है। उतके पास जवनक प्रतिष्ठाक धन है तबतक उतका तीर्थ छल निरुक्त कहा जाता है। दक्षि गङ्गाजीमें टान लेना माने गङ्गाको बेचना है। गङ्गाक विक्रयमें भगवान् विष्णुका विक्रय हो जाता है और भगवान् विष्णुका विक्रय होनेपर तीर्थ नाशक विक्रय हो जाता है। जो गङ्गाजीके तीर्थको मिट्टी लेकर अपने घरतकपर धारण करता है वह कलन तय (अन्धकार अज्ञान एवं तमोगुण-का नाश करनेके लिये माने) मुख्य स्वरूप धारण करता है। जो मनुष्य गङ्गाजीके तटकी धुत्ति फेंककर उतके ऊपर पितृांक लिये पिण्ड देता है, वह अपने पितृांको तुल करके स्वर्गलोकमें पहुँच देता है। भद्र इस प्रकार मैं तुम्हें गङ्गाका उत्तम माहात्म्य बनावे है। जो मनुष्य इसको पढ़ता अथवा सुनता है वह भगवान् विष्णुका परमपदको प्राप्त होता है। निर्धर्मादनी जो भगवान् विष्णु प्रसवा शिवका नाक प्राप्त करना चाहते हैं। उर्ध्व प्रतिदिन पवित्रनिन हो बढ़ा और धार्मिक साथ इस गङ्गा माहात्म्यका पाठ करना चाहिये।

गयातीर्थकी महिमा

ब्रह्मजी कहते हैं—रजन्! तदनन्तर भाषनाशिनी गङ्गाका यह उत्तम माहात्म्य सुनकर मोहिनीने पुन अपने पुरोहितसे पूछा।

मोहिनी बोली—भगवन्! आपने मुझे गङ्गाका पुण्यभय आख्यान (माहात्म्य) सुनाया है। अब मैं यह सुनना चाहती हूँ कि संसारमें गयातीर्थ कैसे विख्यात हुआ?

पुरोहित वस्तुने कहा—गया पितृतीर्थ है। उसे सब तीर्थोंमें श्रेष्ठ माना गया है, जहाँ देवदेवेश्वर पितामह ब्रह्माजी स्वयं निवास करते हैं। जहाँ वाग (श्राद्ध) की अभिलाषा रखनेवाले पितरोंने यह गाथा गायी है—'बहुत-से पुत्रोंकी अभिलाषा करनी चाहिये, क्योंकि उनमेंसे एक भी तो गया जायाग अथवा अक्षमेध-यज्ञ करेगा या नीलवृषभका उत्सर्ग करेगा।' देवि! गयाका उत्तम माहात्म्य सारमें भी सारतर वस्तु है। मैं उसका संक्षेपमें वर्णन करूँगा। यह भोग और मोक्ष देनेवाला है। सुनो, पूर्वकालकी बात है गयासुर नामसे प्रसिद्ध एक असुर हुआ था, जो बड़ा पराक्रमी था उसने बड़ा भयंकर तप किया, जो सम्पूर्ण भूतोंको पीड़ित करनेवाला था। उसकी तपस्यासे संतप्त हुए देवता लोग उसके वधके लिये भगवान् विष्णुकी शरणमें गये। तब भगवान्ने उसको गदासे मार दिया। अतः गदाधर भगवान् विष्णु ही गयातीर्थमें मुक्तिदाता माने गये हैं। भगवान् विष्णुने इस तीर्थकी मर्यादा स्थापित की जो मनुष्य यहाँ यज्ञ, श्राद्ध, पिण्डदान एवं स्नानादि कर्म करता है, वह स्वर्ग अथवा ब्रह्मलोकमें जाता है। गयातीर्थको उत्तम जानकर ब्रह्माजीने वहाँ यज्ञ किया तथा उन्होंने वहाँ सरस्वती नदीकी भी सृष्टि की और समस्त दिशाओंमें व्याप्त होकर उस तीर्थमें निवास किया। तदनन्तर ब्राह्मणोंके प्रार्थना करनेपर ब्रह्माजीने वहाँ अनेक तीर्थ निर्माण किये और कहा— ब्राह्मणो! गयामें श्राद्ध करनेसे पवित्र हुए लोग

ब्रह्मलोकगामी होंगे और जो लोग तुम्हारा पूजन और सत्कार करेंगे, उनके द्वारा सदा मैं पूजित होऊँगा। ब्रह्मज्ञान, गयाश्राद्ध, गोशालामें प्राप्त होनेवाली मृत्यु तथा कुरुक्षेत्रमें निवास—यह मनुष्योंके लिये चार प्रकारकी मुक्ति (—के साधन) हैं ब्रह्महत्या, मदिरापान, चोरी और गुरुपत्नीगमन तथा इन सबके संसर्गसे होनेवाला पाप—ये सब—के-सब गयाश्राद्धसे नष्ट हो जाते हैं। मरनेपर जिनका दाह-संस्कार नहीं हुआ है, जो पशुओंद्वारा मारे गये हैं अथवा जिन्हें सर्पने डँस लिया है, वे सब लोग गयाश्राद्धसे मुक्त होकर स्वर्गलोकमें जाते हैं।

देवि! इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास सुना जाता है। त्रेतायुगमें विशाल नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं, जो विशालापुरीमें रहते थे। वे अपने सद्गुणोंके कारण धन्य समझे जाते थे। उनमें धैर्यका विलक्षण गुण था उन्होंने श्रेष्ठ तीर्थ गयाशिरमें आकर पितृयाग प्रारम्भ किया। उन्होंने विधिपूर्वक पितरोंको पिण्डदान दिया। इतनेमें ही उन्होंने आकाशमें उत्तम आकृतिसे युक्त तीन पुरुषोंको देखा, जो क्रमशः श्वेत, लाल और काले रंगके थे। उन्हें देखकर राजाने पूछा: 'आपलोग कौन हैं?'

सित (श्वेत) ने कहा—रजन्! मैं तुम्हारा पिता सित हूँ। मेरा नाम तो सित है ही, मेरे शरीरका वर्ण भी सित (श्वेत) है साथ ही मेरे कर्म भी सित (उज्ज्वल) हैं और ये जो लाल रंगके पुरुष दिखायी देते हैं ये मेरे पिता हैं इन्होंने बड़े निष्ठुर कर्म किये हैं। वे ब्रह्महत्यारे और पापाचारी रहे हैं और इनके बाद ये जो तीसरे सज्जन हैं ये तुम्हारे प्रपितामह हैं ये नामसे तो कृष्ण हैं ही कर्म और वर्णसे भी कृष्ण हैं। इन्होंने पूर्वजन्ममें अनेक प्राचीन ऋषियोंका वध किया है। ये दोनों पिता और पुत्र अवशिष्ट नामक नरकमें पड़े हुए हैं अतः ये मेरे पिता और ये दूमेरे इनके

पिता, जो दक्षकालतक काल मुखसे युक्त हो नरकमें रहे हैं और मैं जिसने अपने शुद्ध कर्मोंके प्रभावसे इन्द्रका परम दुर्लभ सिंहासन प्राप्त किया था, तुझ मन्त्रज्ञ पुत्रके द्वारा गयामें पिण्डदान करनेसे हम तीनों ही बलात् मुक्त हो गये।

एक बार गया जाना और एक बार वहीं पितरोंको पिण्ड देना भी दुर्लभ है फिर नित्य वहीं रहनेका अवसर मिले, इसके लिये तो कहना ही क्या है। देश-कालके प्रमाणानुसार कहीं-कहीं भृशुकालमें एक वर्ष बातोंके बाद अपने भाई बन्धु पतित पुरुषोंके लिये गयाकुपमें पिण्डदान करते हैं। एक समय किसी प्रेतराजने एक वैश्यसे अपनी पुत्तिके लिये अनुरोध करते हुए कहा—तुम गयातोयका दर्शन करके ज्ञान कर लेना और पवित्र होकर मेरा गम ले मेरे लिये पिण्डदान करना। वहाँ पिण्ड देनेसे मैं अनायास ही प्रेतभावसे मुक्त हो सम्पूर्ण दाताओंका प्राप्त होनेवाले शुभ साक्षात्कार चला जाऊँगा। वैश्यसे ऐसा कहकर अनुयायियोंसहित प्रेतराजने एकान्तमें विधिपूर्वक अपने तम आदि अच्छी तरह बताये। वैश्य धनोपाजन करके परम उन्नत गयातीर्थ नामक तीर्थमें गया, उस महाबुद्धि वैश्यने वहाँ पहले अपने पितरोंको पिण्ड आदि देकर फिर सब प्रेतोंके स्थिती क्रमशः पिण्डदान और धनदान किया उमने अपने पितरों तथा अय कुटुम्बोंजनोंके लिये भी पिण्डदान किया था। वैश्यद्वारा इस प्रकार पिण्ड दिय जानपर वे सभी प्रेत प्रेतभावसे छूटकर द्विजन्तुओंका प्राप्त हो स्वर्गलोकमें चले गये। गयामें किया हुए ब्राह्म, जप, ज्ञान और तप अक्षय होते हैं। यदि पिताकी श्राद्ध तिथिको पुत्राद्वारा य कर्म किये जायें तो वे मोक्षको प्राप्ति करगवाले होते हैं।

पितृगण नरकके भयसे पीड़ित हो पुत्रकी अभिलाषा करते हैं और सोचते हैं जो कोई पुत्र गया जायगा, वह हमें तार देगा।

गयामें धर्मपूष्ठ, ब्रह्मसभा, गयाशीर्ष तथा अक्षयवटके समीप पितरोंके लिये जो कुण्ड दिया जाता है, वह अक्षय होता है। ब्रह्मरूप्य, धर्मपूष्ठ और धेनुकारूप्य—इनका दर्शन करके वहाँ पितरोंको पूजा करनेसे मनुष्य अपनी बीस पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है महान् कल्पपर्यन्त किया हुआ पाप गयामें पहुँचनेपर नष्ट हो जाता है गेतोर्थ और गृध्रवटतोथमें किया हुआ ब्राह्मदान महान् फल देनेवाला होता है। वहाँ सब मनुष्य मत्तङ्गके आश्रमका दर्शन करते हैं और सब लोकोंके समस्त 'धर्मसंस्व' की भोवणा करते हैं, वहाँ पवित्र पङ्कजवन नामक तीर्थ है, जो पुण्यात्मा पुरुषोंसे संक्षित है, जिसमें पिण्डदान दिया जाता है। वह सबके लिये दर्शनीय तीर्थ है। तृतीयातीर्थ, पादतीर्थ, निक्षीरमण्डलतीर्थ, महाहृद तथा कौशिकीतीर्थ—इन सबमें किया हुआ ब्राह्म महान् फल देनेवाला होता है। मुण्डपूष्ठमें परम बुद्धिमान् महादेवजीने अपना पैर दे रखा है। अन्य तीर्थोंमें अनेक सौ वर्षोंतक जो दुष्कर तपस्या की जाती है, उसके समान फल यहाँ थोड़े ही समयके तीर्थसेवनसे प्राप्त हो जाता है धर्मपरायण मनुष्य इस तीर्थमें आकर अपनी समस्त पापराशिको तत्काल दूर कर देता है, ठीक उसी तरह जैसे सौंप पुरानी केचुलके त्याग देता है। वहाँ मुण्डपूष्ठतीर्थके उत्तर भ्राममें कनकनन्दा नामसे विख्यात तीर्थ है, जहाँ ब्रह्मर्षिगण निवास करते हैं वहाँ ज्ञान करके मनुष्य अपने शरीरके साथ स्वर्गलोकमें जाते हैं। वहाँ किया हुआ ब्राह्म, दान सदा अक्षय कहा गया है। सुनाचने वहाँ निक्षीरमें तीन दिनतक

१ अग्निपुराणमें 'धर्मसंस्व' की भोवणाका स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। मत्तङ्गवापीमें ज्ञान करके आदिकन पुरुष वहाँ पिण्डदान करे और मत्तङ्गभरको जो सुसिद्धाधिक अथोक्षर हैं नमस्कार करके इस प्रकार कर मन्त्र ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा और अथोक्षर एकपाल भी साक्षी रहें मैंने इस मत्तङ्गतीर्थमें आकर पितरोंका उद्धार किया है अग्निपुराण अष्टाध्याय ११.५ श्लोक ३४ ३५

ज्ञान करके यानसरोवरमें नहाकर श्राद्ध करे। उत्तरयानसमें जाकर मनुष्य परम उत्तम सिद्धि प्राप्त कर लेता है जो अपनी शक्ति और बलके अनुसार वहाँ श्राद्ध करता है वह दिव्य धर्मों और मोक्षके सम्पूर्ण उपार्णवोंको प्राप्त कर लेता है। तदनन्तर ब्रह्मसरोवरतीर्थमें जाय, जो ब्रह्मरूपसे सुशोभित है। वहाँ श्राद्ध करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है। सुभगे! तदनन्तर लोकविख्यात धेनुकतीर्थमें जाय। वहाँ एक रत्न रहकर तिलमयी धेनुका दान करे। ऐसा करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो निश्चय ही चन्द्रलोकमें जाता है। तत्पश्चात् परम बुद्धिमान् महादेवजीके गृध्रवट नामक स्थानको जाय। वहाँ भगवान् शङ्करके समीप जाकर अपने अङ्गमें भस्म लगावे। देव! ऐसा करनेसे ब्रह्मलोकमें तो बारह वर्षोंतक किये जानेवाले व्रतका पुण्य प्राप्त होता है और अन्य वर्षके लोगोंका सारा पाप नष्ट हो जाता है।

तत्पश्चात् उदर्यागिरि पर्वतपर जाय जहाँ दिव्य संगीतकी ध्वनि गूँजती रहती है। वहाँ सावित्रीदेवीका परम पुण्यदायक षट्चिह्न दृष्टिगोचर होता है। उसमें व्रतका पालन करनेवाला ब्राह्मण वहाँ संध्योपासना करे इससे बारह वर्षोंतक संध्योपासना करनेका फल प्राप्त होता है। विधिनन्दिनि! वहाँ योनिद्वार है। वहाँ जानेसे मनुष्य योनि संकटसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षमें गयातीर्थमें निवास करता है, वह अपने कुलकी मात पीढ़ियोंको पवित्र कर देता है। सुभगे! तदनन्तर महान् फलदायक धर्मपूज नामक तीर्थमें जाय, जहाँ पितृलोकका पालन करनेवाले साक्षात् धर्मराज विशाजमान हैं। वहाँ जानेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त है। तदनन्तर

मनुष्य परम उत्तम ब्रह्मतीर्थमें जाय, वहाँ ब्रह्मजीके समीप जानेसे राजमूय यज्ञका फल मिलता है। तदनन्तर फल्गुतीर्थमें जाय। वह प्रचुर फल मूलसे सम्पन्न और विख्यात है। वहाँ कौत्तिकी नदी है जहाँ किया हुआ श्राद्ध असंख्य भोगों में जाता है। वहाँसे ठस पर्वतपर जाय, जो परम पुण्यस्थान, धर्मराज राजर्षि गणके द्वारा सुशोभित रहा है। वहाँ गरुडिर नामका सरोवर है, जहाँ पुण्यसलिला महानदी विद्यमान है। ऋषियोंसे सेवित परम पुण्यमय ब्रह्मसरोवर नामक तीर्थ भी वहाँ है। जहाँ भगवान् अगस्त्य वैवस्वत यमसे मिले थे और जहाँ सनातन धर्मराज निरन्तर निवास करते हैं। वहाँ सब सरिताओंका उद्गम दिखायी देता है और पिनाकपाणि महादेव वहाँ नित्य निवास करते हैं। लोकविख्यात अक्षयवट भी वहाँ है। पूर्वकालमें पञ्चमान राजा गयने वहाँ यज्ञ किया था। वहाँ प्रकट हुई सरिताओंमें श्रेष्ठ गङ्गा गणके यज्ञोंमें सुरक्षित थीं। मुण्डपूज गया, रैवत, देवगिरि, तूर्तीय, कौञ्जपाद—इन सबका दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। शिवनदीमें शिवकण्ठ, गयामें गदाधरका और सर्वत्र परमात्माका दर्शन करके मनुष्य पापरश्मि मुक्त हो जाता है। काशीमें विशालाक्षी प्रयागमें ललितादेवी, गयामें मङ्गलादेवी तथा कुतरगौचतीर्थमें संहिकादेवीका दर्शन करनेसे भी उनके फलकी प्राप्ति होती है। गयामें रहकर मनुष्य जो कुछ दान करता है, वह सब अक्षय होता है। उसके उत्तम कर्मसे पितर प्रसन्न होते हैं। पुत्र गयामें स्मृत होकर जो अन्नदान करता है उसीसे पितर अपनेको पुत्रवान् मानते हैं।

~~~~~

गयामें प्रथम और द्वितीय दिनके कृत्यका वर्णन, प्रेतशिला आदि तीर्थोंमें पिण्डदान आदिकी विधि और उन तीर्थोंकी यहिया

पुणेहित धनु कहते हैं—मोहितो! सुनो अब मैं प्रेतशिलाका पवित्र माहात्म्य बतलाता हूँ जहाँ पिण्डदान करके मनुष्य अपने पितरोंका उद्धार

करता है। प्रभासाविन शिलाक वाणप्रान्तकी आच्छादिन कर रखा है। मुनियामें संतुष्ट हुए प्रभाम शिलाक अद्भुतभाग्य प्रकट हुए। अद्भुतभाग्यमें

ही भगवान् शङ्कर स्थित हैं। इसलिये वे प्रभासेश कहे गये हैं। शिलाके अङ्गुष्ठका जो एक देश है, उसीमें प्रभासेशकी स्थिति है और वहीं प्रेतशिलाकी स्थिति है। वहीं पिण्डदान करनेसे मनुष्य प्रेतयोनिसे मुक्त हो जाता है, इसीलिये उसका नाम 'प्रेतशिला' है। महानदी तथा प्रभासात्रिके सङ्गममें स्नान करनेवाला पुरुष साक्षात् वामदेव (शिव) स्वरूप हो जाता है, इसीलिये उक्त सङ्गमको 'वामतीर्थ' कहा गया है। देवताओंके प्रार्थना करनेपर भगवान् श्रीरामने जब महानदीमें स्नान किया, तभीसे वहाँ सम्पूर्ण लोकोंको पवित्र करनेवाला 'रामतीर्थ' प्रकट हुआ मनुष्य अपने सहस्रों जन्मोंमें जो पापराशि संग्रह करते हैं, वह सब रामतीर्थमें स्नान करनेमात्रसे नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य—

राम राम महाबाहो देवानामभयंकर॥

स्नानं नमस्ये तु देवेश मम नश्यतु पातकम्।

(न० उत्तर० ४५। ८-९)

'महाबाहु राम! देवताओंको अभय देनेवाले श्रीराम आपको नमस्कार करता हूँ देवेश' मेरा पातक नष्ट हो जाय।'

इस मन्त्रद्वारा रामतीर्थमें स्नान करके श्राद्ध एवं पिण्डदान करता है, वह विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है प्रभासेश्वरको नमस्कार करके भासमान शिवके समीप जाना चाहिये और उन भगवान् शिवको नमस्कार करके यमराजको बलि दे और इस प्रकार कहे 'देवेश आप ही जल हैं तथा आप ही ज्योतियोंके अधिपति हैं। आप मेरे मन, वचन, शरीर और क्रियाद्वारा उत्पन्न हुए संपस्त पापोंका शीघ्र नाश कीजिये।' शिलाके जघन प्रदेशको यमराजने दबा रखा है धर्मराजने पर्यंतसे कहा— न गच्छ (गमन न करो हिलो-डुलो मत), इसलिये पर्वतको 'नग' कहते हैं। यमराजको बलि देनेके पश्चात् उनके दो कुत्तोंको भी अन्नकी बलि या पिण्ड देना चाहिये उस समय इस प्रकार कह—

'वैद्यस्यतकुलमें उत्पन्न जो दो श्याम और सबल नामवाले कुत्ते हैं उनके लिये मैं पिण्ड दूँगा। वे दोनों हिंसा न करें।' तत्पश्चात् प्रेतशिला आदि तीर्थमें घृतयुक्त चरुके द्वारा पिण्ड बनाये और पितरोंका आवाहन करके मन्त्रोच्चारणपूर्वक उनके लिये पिण्ड दे। प्रेतशिलापर पवित्रचित्त हो जनेऊको अपसव्य करके दक्षिण दिशाकी ओर मुँह किये हुए पितरोंका ध्यान एवं स्मरण करे—'कथ्यवाहक, अन्न, सोम, यम, अर्यमा, अग्निष्वात्त, बर्हिषद् और सोमपा— ये सब पितृ-देवता हैं। हे महाभाग पितृदेवताओं आप यहाँ पधारें और आपके द्वारा सुरक्षित मेरे पितर एवं मेरे कुलमें उत्पन्न हुए जो भाई बन्धु हों, वे भी यहाँ आवें। मैं उन सबको पिण्ड देनेके लिये इस गयातीर्थमें आया हूँ वे सब-के-सब इस श्राद्ध-दानसे अक्षय तृप्तिप्राप्त करें।'।

तत्पश्चात् आचमन करके पञ्चाङ्ग-न्यासपूर्वक यज्ञत प्राणायाम करे, फिर देश-काल आदिका उच्चारण करके 'अस्मत् पितॄणां पुनरावृत्तिरहित ब्रह्मलोकानिहंतवे गयाश्राद्धमहं करिष्ये' (अपने पितरोंको पुनरावृत्तिरहित ब्रह्मलोककी प्राप्ति करानेके लिये मैं गयाश्राद्ध करूँगा) ऐसा संकल्प करके शास्त्रोक्त क्रमसे विधिपूर्वक श्राद्ध करे। पहले श्राद्धके स्थानको पृथक् पृथक् पङ्कगव्यसे साँचकर पितरोंका आवाहन पूजन करे। तत्पश्चात् मन्त्रोंद्वारा पिण्डदान करे पहले सपिण्ड पितरोंको श्राद्धका पिण्ड देकर उनके दक्षिण भागमें कुश बिछाकर उनके लिये एक बार तिल और जलकी अञ्जलि दे। अञ्जलिमें तिल और जल लेकर यज्ञपूर्वक पितृतीर्थसे उनके लिये अञ्जलि देनी चाहिये, फिर एक मुट्ठी सत्तूसे अक्षय्य पिण्ड दे पिण्डद्रव्योंमें तिल घी, दही और मधु आदि मिलाना चाहिये। सम्बन्धियोंका तिल आदिके द्वारा कुशोंपर आवाहन करना चाहिये। श्राद्धमें माता, पितामही और प्रपितामहीके लिये जो तीन मन्त्र वाक्य बोले जाते हैं, उनमें यथास्थान स्त्रीलिङ्गका

उच्चारण करना चाहिये सम्बन्धियोंके लिये भी पूर्ववत् पितरोंका आवाहन करते हुए पहलेकी ही भौति पिण्ड दे अपने गोत्रमें या पराये गोत्रमें पति-पत्नीके लिये पिण्ड देते समय यदि पृथक् पृथक् ब्राह्म, पिण्डदान और तर्पण नहीं किया गया तो वह व्यर्थ है पिण्डपात्रमें तिल देकर उसे शुभ जलसे भर दे और मन्त्रपाठपूर्वक उस जलसे प्रदक्षिणक्रमसे उन सब पिण्डोंको तीन बार सींचे, तत्पश्चात् प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करे। तदनन्तर पितरोंका विसर्जन करके आचमन करनेके पश्चात् साक्षी देवताओंको सुना दे। मोहिनो! सब स्थानोंमें इसी प्रकार पिण्डदान करना चाहिये।

गयामें पिण्डदानके लिये समय एवं मुहूर्तका विचार नहीं करना चाहिये। मलमास हो, जन्मदिन हो, गुरु और शुक्र अस्त हों, अथवा बृहस्पति सिंहराशिपर स्थित हों तो भी गयाब्राह्म नहीं छोड़ना चाहिये, संन्यासी गयामें जाकर दण्ड दिखावे, पिण्डदान न करे। वह विष्णुपदमें दण्ड रखकर पितरोंसहित मुक्त हो जाता है। गयामें स्त्री, सत्तु, आटा, चरु अथवा चावल आदिसे भी पिण्डदान किया जाता है। सुभगे! गयाजीका दर्शन करके महापापी और पातकी भी पवित्र एवं ब्राह्म कर्मका अधिकारी हो जाता है और ब्राह्म करनेपर वह ब्रह्मलोकका भागी होता है। फल्गुतीर्थमें ब्राह्म करनेवाला मनुष्य जिस फलको पाता है, उसे जो एक लाख अश्वमेध-यज्ञोंका अनुष्ठान करता है, वह भी नहीं पाता। मनुष्यको गयामें जाकर अवश्य पिण्डदान करना चाहिये। वहाँकें पिण्ड पितरोंको अत्यन्त प्रिय हैं। इस कार्यमें न तो विलम्ब करना चाहिये और न विघ्न डालना चाहिये

(ब्राह्मकर्ताको गयामें इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—) पिता पितामह, प्रपितामह, माता,

पितामही प्रपितामही, मातामह मातामहके पिता प्रमातामह आदि (अर्थात् बृह्प्रमातामह, मातामही प्रमातामही और बृह्प्रमातामही)—इन सबके लिये मेरा दिया हुआ पिण्डदान अक्षय होकर प्राप्त हो। मेरे कुलमें जो मेरे हैं, जिनकी उत्तम गति नहीं हुई है, उनके उद्धारके लिये मैं यह पिण्ड देता हूँ। मेरे भाई-बन्धुओंके कुलमें जो लोग मेरे हैं और जिनकी उत्तम गति नहीं हुई है, उनके उद्धारके लिये मैं यह पिण्ड देता हूँ। जो फौसीपर लटककर मेरे हैं, जहर खाने या तस्त्रोंके आघातसे जिनकी मृत्यु हुई है और जो आत्मघातों हैं, उनके लिये मैं पिण्ड देता हूँ। जो यमदूतोंके अधीन होकर सब नरकोंमें यातनाएँ भोगते हैं, उनके उद्धारके लिये मैं यह पिण्डदान करता हूँ जो पशुयोनिमें पड़े हैं पक्षी कीट एवं सर्पका शरीर धारण कर चुके हैं अथवा जो वृक्षोंकी योनिमें स्थित हैं, उन सबके लिये मैं यह पिण्ड देता हूँ। दुलोक, अन्तरिक्ष और पृथ्वीपर स्थित जो पितर और भाई बन्धु आदि हैं तथा संस्कारहीन अवस्थामें जिनकी मृत्यु हुई है, उनके लिये मैं पिण्ड देता हूँ। जो मेरे भाई बन्धु हों

अथवा न हों या दूसरे जन्ममें मेरे भाई-बन्धु रहे हों, उन सबके लिये मेरा दिया हुआ पिण्ड अक्षय होकर मिले जो मेरे पिताके कुलमें मेरे हैं जो माताके कुलमें मेरे हैं जो गुरु, भृशुर तथा बन्धु-बान्धवोंके कुलमें मेरे हैं एवं इनके सिवा जो दूसरे भाई-बन्धु मृत्युको प्राप्त हुए हैं, मेरे कुलमें जिनका पिण्डदान कर्म नहीं हुआ है, जो स्त्री-पुत्रसे रहित हैं, जिनके श्राद्धकर्मका लोप हो गया है, जो जन्मसे अन्धे और पङ्गु रहे हैं जो विकृतरूपवाले या कच्चे गर्भकी दशामें मेरे हैं, मेरे कुलमें मेरे हुए जो लोग मेरे परिचित या अपरिचित हों उन सबके लिये मेरा दिया हुआ पिण्ड अक्षयभावसे प्राप्त हो ब्रह्मा और शिव आदि सब देवता साक्षी रहें। मैंने गयामें आकर पितरोंका उद्धार किया है देव गदाधर मैं पितृकार्य (श्राद्ध)-के लिये गयामें आया हूँ। भगवन् आप ही इस बातके साक्षी हैं मैं तीनों ऋणांसे मुक्त हो गया।

दूसरे दिन पवित्र होकर प्रतपर्वतपर जाय और वहाँ ब्रह्मकुण्डमें स्नान करके विद्वान् पुरुष देवता आदिका तर्पण करे। फिर पवित्र होकर प्रेतपर्वतपर पितरोंका आवाहन करे और पूर्ववत् संकल्प करके पिण्ड दे। परम उत्तम पितृदेवताओंकी उनके नाम-मन्त्रोंद्वारा भलीभाँति पूजा करके उनके लिये पिण्डदान करे। मनुष्य पितृ कर्ममें जितने तिल ग्रहण करता है उतने ही असुर भयभीत होकर इस प्रकार भागते हैं, जैसे गरुड़को देखकर सर्प भाग जाते हैं मोहिनी उस प्रेतपर्वतपर पूर्ववत् सब कार्य करे। तत्पश्चात् वहाँ तिलमिश्रित सत्तु दे और इस प्रकार प्रार्थना करे—

ये केचिन्प्रेतरूपेण वर्तन्ते पितरो मम॥

ते सर्वे सुमिमायान्तु सत्तुभिस्सिलमिश्रितैः ।

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं यत्किञ्चित् सचराचरम्॥

मया दत्तेन पिण्डेन तृप्तिमायान्तु सर्वशः ।

(ना० उत्तर० ४५ ६४-६६)

‘जो कोई मेरे पितर प्रेतरूपमें विद्यमान हैं वे सब इन तिलमिश्रित सत्तुओंके दानसे तृप्ति प्राप्त करें। ब्रह्माजीसे लेकर कीटपर्यन्त जो कुछ भी चराचर जगत् है वह मेरे दिये हुए पिण्डसे पूर्णतः तृप्त हो जाय।’

सबसे पहले पाँच तीर्थोंमें तथा उत्तरमानसमें श्राद्ध करनेकी विधि है। हाथमें कुश लेकर आश्विन करके कुशयुक्त जलसे अपना मस्तक सींचे और उत्तरमानसमें जाकर मन्त्रोच्चारणपूर्वक स्नान करे उस समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—

दसरे मानसे स्नानं करोम्यात्मविशुद्धये ।

सूर्यलोकादिसम्प्राप्तिसिद्धये पितृमुक्तये॥६८॥

‘मैं उत्तरमानसमें आत्मशुद्धि, सूर्यादि लोकोंकी प्राप्ति तथा पितरोंकी मुक्तिके लिये स्नान करता हूँ’

इस प्रकार स्नान करके विधिपूर्वक देवता आदिका तर्पण करे और अन्तमें इस प्रकार कहे—

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं देवर्षिपितृमानवाः ।

तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाताभ्यादयः॥६९-७०॥

‘ब्रह्माजीसे लेकर कीटपर्यन्त समस्त जगत्, देवता ऋषि, दिव्य पितर, मनुष्य, पिता, पितामह, प्रपितामह, माता पितामही प्रपितामही, मातामह और प्रमातामह आदि सब लोग तृप्त हो जायें।’

अपनी शास्त्राके गृह्यसूत्रमें बताया हुई विधिके अनुसार पिण्डदानसहित श्राद्ध करना चाहिये। अष्टकाश्राद्ध, आभ्युदयिकश्राद्ध, गयाश्राद्ध तथा क्षयाह तिथिकी किये जानेवाले एकोद्दिष्ट श्राद्धमें माताके लिये पृथक् श्राद्ध करना चाहिये और

१ साक्षिणः सन्तु मे देवा ब्रह्मेशानादयस्तथा मया गयां समासाद्य पितॄणां निष्कृतिः कृतः॥

आगतोऽस्मि गयां देव पितृकार्ये भृशधर। त्वमेव साक्षी भगवन्नृणोऽहंपृथज्यातु॥

अन्यत्र पतिके साथ ही संयुक्तरूपसे उसके लिये श्राद्ध करना उचित है। तदनन्तर—

ॐ नमोऽस्तु भगवते भर्तृ सोमभूमिप्ररूपिणे।

जीवभार्गवशर्माश्वराहुकेतुस्वरूपिणे ॥७२॥

‘सोम, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, सौम्यचर, राहु तथा केतु—ये सब जिनके स्वरूप हैं, सबका भरण-पोषण करनेवाले उन भगवान् सूर्यको नमस्कार है’

—इस मन्त्रसे भगवान् सूर्यको नमस्कार करके उनकी पूजा करे ऐसा करनेवाला पुरुष अपने पितरोंको सूर्यलोकमें पहुँचा देता है मानसरोवर पूर्वोक्त प्रेतपर्वत आदिसे यहाँ उत्तरमें स्थित है, इसलिये इसे उत्तरमानस कहते हैं। उत्तरमानससे मौन होकर दक्षिणमानसकी यात्रा करना चाहिये। उत्तरमानससे उत्तर दिशामें उदोची नामक तीर्थ है, जो पितरोंको मोक्ष देनेवाला है उदोची और मुण्डपृष्ठक मध्यभागमें देवताओं ऋषियों तथा मनुष्योंको तृप्त करनेवाला कनखलतीर्थ है, जो पितरोंको उत्तम गति देनेवाला है वहाँ स्नान करके मनुष्य बुकनककी भाँति प्रकाशित होता है और अत्यन्त पवित्र हो जाता है, इसीलिये वह परम उत्तम तीर्थ लोकमें कनखल नामसे विख्यात है कनखलसे दक्षिण भागमें दक्षिणमानसतीर्थ है। दक्षिणमानसमें तीन तीर्थ बताये गये हैं उन सबमें विधिपूर्वक स्नान करके पृथक्-पृथक् श्राद्ध करना चाहिये। स्नानके समय निम्नांकित मन्त्रका उच्चारण करे—

दिवाकर करोमीह स्नान दक्षिणमानसे।

ब्रह्महत्यादिपार्ष्णघातनाय विमुक्तये ॥७८-७९॥

‘भगवन् दिवाकर’ मैं ब्रह्महत्या आदि पापोंके समुदायका नाश करने और मोक्ष पानेके लिये यहाँ दक्षिणमानसतीर्थमें स्नान करता हूँ।’

यहाँ स्नान पूजन आदि करके पिण्डसहित श्राद्ध करे और अन्तमें पुनः भगवान् सूर्यको प्रणाम करते हुए निम्नांकित वाक्य कहे—

नमामि सूर्यं तृप्त्यर्थं पितॄणां तारणाय च।

पुत्रपौत्रप्रप्त्यर्थं सूर्याद्यायुतारोग्यवृद्धये ॥८०॥

‘मैं पितरोंकी तृप्ति तथा उद्धारके लिये और पुत्र, पौत्र, धन, ऐश्वर्य आदि आयु तथा आरोग्यकी वृद्धिके लिये भगवान् सूर्यको प्रणाम करता हूँ।’

इस प्रकार मौनभावसे सूर्यका दर्शन और पूजन करके नीचे लिखे मन्त्रका उच्चारण करे—

फलम्वाद्यादयो ये च पितॄणां देवतास्तथा।

परीक्षे विधिः सार्द्धं तर्पितः स्व स्वधाम्भुजः ॥८१-८२॥

‘कव्यवाड, अनल आदि जो पितरोंके देवता हैं वे मेरे पितरोंके साथ तृप्त होकर स्वधाका उपभोग करें’

वहाँसे सब तीर्थोंमें परम उत्तम फल्गुतीर्थको जाय वहाँ श्राद्ध करनेसे सदा पितरोंकी तथा श्राद्धकर्ताकी भी मुक्ति होती है। पूर्वकालमें ब्रह्माजीकी प्राथनासे भगवान् विष्णु स्वयं फल्गुरूपसे प्रकट हुए थे। दक्षिणाग्रिमें ब्रह्माजीके द्वारा जो होम किया गया, निश्चय ही उसीसे फल्गुतीर्थका प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें स्नान आदि करनेसे घरकी लक्ष्मी फलती-फूलती है, गौ कामधेनु होकर मनोवाञ्छित फल देती है तथा वहाँका जल और भूतल भी मनोवाञ्छित फल देता है। सृष्टिके अन्तर्गत फल्गुतीर्थ कभी निष्फल नहीं होता। समस्त लोकोंमें जो सम्पूर्ण तीर्थ हैं वे सब फल्गुतीर्थमें स्नान करनेके लिये आते हैं। गङ्गाजी भगवान् विष्णुका चरणोदक हैं और फल्गुरूपमें साक्षात् भगवान् आदिगदाधर प्रकट हुए हैं। वे स्वयं ही द्रव (जल) रूपमें विराजमान हैं, अतः फल्गुतीर्थको गङ्गासे अधिक माना गया है। फल्गुके जलमें स्नान करनेसे सहस्र अश्वमेध यज्ञोंका फल प्राप्त होता है, (उसमें स्नान करते समय निम्नांकित मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये—)

फलम्गुतीर्थे विष्णुजले करमि स्नानमद्य वै।

पितॄणां विष्णुलोकाय भुक्तिमुक्तिप्रसिद्धये ॥८८॥

‘भगवान् विष्णु ही जिसके जल हैं, उस फल्गुतीर्थमें आज मैं स्नान करता हूँ इसका उद्देश्य यह है कि पितरोंको विष्णुलोककी और मुझे भाग एवं मोक्षकी प्राप्ति हो ।’

फल्गुतीर्थमें स्नान करके मनुष्य अपने गृह्यसूत्रमें बतायी हुई विधिके अनुसार तर्पण एवं पिण्डदानपूर्वक श्राद्ध करे तत्पश्चात् शिवलिङ्गरूपमें स्थित ब्रह्माजीको नमस्कार करे -

नमः शिवाय देवाय ईशानपुरुषाय च ।

अघोरवामदेवाय सद्योजाताय शम्भवे ॥ ९० ॥

ईशान. तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात इन पाँच नामोंसे प्रसिद्ध कल्याणमय भगवान् शिवको नमस्कार है ।

इस मन्त्रसे पितामहका नमस्कार करके उनकी पूजा करनी चाहिये फल्गुतीर्थमें स्नान करके यदि मनुष्य भगवान् गदाधरका दर्शन और उनको नमस्कार करे तो वह पितरोंसहित अपने आपका वैकुण्ठधाममें ले जाता है । (भगवान् गदाधरको नमस्कार करते समय निम्नाङ्कित मन्त्र पढ़ना चाहिये—)

ॐ नमो वासुदेवाय नमः संकषणाय च ।

प्रद्युम्नयानिरुद्धाय श्रीधराय च विष्णवे ॥ ९१-९३ ॥

‘वासुदेव, संकषण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध

इन चार व्यूहोंवाले सर्वव्यापी भगवान् श्रीधरका नमस्कार है ।’

पाँच तीर्थोंमें स्नान करके मनुष्य अपने पितरोंको ब्रह्मलोकमें पहुँचाता है जो भगवान् गदाधरका पाँच तीर्थोंके जलसे स्नान कराकर उन्हें पुण्य और वस्त्र आदिसे सुशोभित नहीं करता, उसका किया हुआ श्राद्ध व्यर्थ होता है नागकूट, गृध्रकूट, भगवान् विष्णु तथा उत्तरमानस— इन चारोंके मध्यका भाग गयाशिर’ कहलाता

है । इसीको फल्गुतीर्थ कहते हैं । मुण्डपृष्ठ पर्वतके नीचे परम उत्तम फल्गुतीर्थ हैं । उसमें श्राद्ध आदि करनेसे सब पितर मोक्षको प्राप्त होते हैं । यदि मनुष्य गयाशिरतीर्थमें शमीपत्रके बराबर भी पिण्डदान करता है तो वह जिसके नामसे पिण्ड देता है उसे सनातन ब्रह्मपदको पहुँचा देता है जो भगवान् विष्णु अव्यक्त रूप होते हुए भी मुण्डपृष्ठ पर्वत तथा फल्गु आदि तीर्थोंके रूपमें सबके सामने अभिव्यक्त हैं उन भगवान् गदाधरको मैं नमस्कार करता हूँ । शिला पर्वत तथा फल्गु आदि रूपमें अव्यक्तभावसे स्थित हुए भगवान् श्रीहरि आदिगदाधररूपसे सबके समक्ष प्रकट हुए हैं ।

तदनन्तर धर्मारण्यतीर्थको जाय, जहाँ साक्षात् धर्म विराजमान हैं । वहाँ मतङ्गजापीमें स्नान करके तर्पण और श्राद्ध करे फिर मतङ्गेश्वरके समीप जाकर उन्हें नमस्कार करते हुए निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण करे -

प्रमाणं देवताः शम्भुलोकपालाश्च साक्षिणः

मयागत्य मतङ्गमिन् पिबुजं निवृत्तिः कृत ॥ ९०१-९०२ ॥

‘सब देवता और भगवान् शङ्कर प्रधानभूत हैं तथा समस्त लोकपाल भी साक्षी हैं । मैंने इस मतङ्गतीर्थमें आकर पितरोंका उद्धार किया है उनका ऋण चुकाया है ।’

पहले ब्रह्मतीर्थमें, फिर ब्रह्मकूपमें श्राद्ध आदि करे । कूप और यूपके मध्यभागमें श्राद्ध करनेवाला पुरुष पितरोंका उद्धार कर देता है । धर्मेश्वर धर्मको नमस्कार करके महाश्रीधि वृक्षको प्रणाम करे ‘मोहिनी’ यह दूसरे दिनका कृत्य मैंने तुम्हें बताया है । स्नान तर्पण, पिण्डदान पूजन और नमस्कार आदिके साथ किया हुआ श्राद्धकर्म पितरोंका सुख देनेवाला होता है

गयामें तीसरे और चौथे दिनका कृत्य, ब्रह्मतीर्थ तथा विष्णुपद आदिकी महिमा

पुरोहित वसु कहते हैं—मोहिनी! अब मैं तुम्हें गयाजीमें तीसरे दिनका कृत्य बतलाता हूँ, जो भोग और मोक्ष देनेवाला है। उसका श्रवण गया-सेवनका फल देनेवाला है। 'ब्रह्मसर' में स्नान करके पिण्डसहित श्राद्ध करना चाहिये (स्नानके समय इस प्रकार कहे—)

स्नानं करोमि तीर्थेऽस्मिन् नृण्ययिपुक्तये ॥
श्राद्धाय पिण्डदानाय तर्पणायार्थसिद्धये।

(ना० उत्तर० ४६ २-३)

'मैं तीनों ऋणोंसे मुक्ति पाने, श्राद्ध, तर्पण एवं पिण्डदान करने तथा अभीष्ट मनोरथोंकी सिद्धिके लिये इस तीर्थमें स्नान करता हूँ।

ब्रह्मकूप और ब्रह्मयूपके मध्यभागमें स्नान, तर्पण एवं श्राद्ध करनेवाला पुरुष अपने पितरोंको उद्धार कर देता है। स्नान करके 'ब्रह्मयूप' नामसे प्रसिद्ध जो ऊँचा यूप है, वहाँ श्राद्ध करे। ब्रह्मसरमें श्राद्ध करके मनुष्य अपने पितरोंको ब्रह्मलोकमें पहुँचा देता है। गोपचारतीर्थके समीप ब्रह्माजीके द्वाय उत्पन्न किये हुए आम्रवृक्ष हैं, उनको सौंचनेमात्रसे पितृगण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं [आम्रवृक्षको सौंचते समय निम्नांकित मन्त्रका उच्चारण करे—]

आम्रं ब्रह्मसरोद्भूतं सर्वदेवमयं विभुम्।

विष्णुरूपं प्रसिज्यामि पितॄणां चैव मुक्तये ॥ ६ ॥

'ब्रह्मसरमें प्रकट हुआ आम्रवृक्ष सर्वदेवमय है, वह सर्वव्यापी भगवान् विष्णुका स्वरूप है। मैं पितरोंकी तृप्तिके लिये उसका अभिषेक करता हूँ।'

एक मुनि हाथमें जलसे भर हुआ घड़ा और कुशका अग्रभाग लेकर आमकी जड़में पानी दे रहे थे उन्होंने आपको भी सौंचा और पितरोंको भी तृप्त किया। उनकी एक ही क्रिया दो प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाली हुई ब्रह्मयूपकी परिक्रमा करके मनुष्य आजपेय-यज्ञका फल पाता है और ब्रह्माजीको

नमस्कार करके अपने पितरोंको ब्रह्मलोकमें ले जाता है। (निम्नांकित मन्त्रसे ब्रह्माजीको नमस्कार करना चाहिये—)

ॐ नमो ब्रह्मणेऽजाय जगज्जन्मादिकारिणे।

भक्तानां च पितॄणां च तारकाय नमो नमः ॥ १ ॥

'जगत्करी सृष्टि, फलन आदि करनेवाले सच्चिदानन्द-स्वरूप अजन्मा ब्रह्माजीको नमस्कार है। भक्तों और पितरोंके उद्धारक पितामहको बारम्बार नमस्कार है।'

तत्पश्चात् निम्नांकित मन्त्रसे इन्द्रिय-संयमपूर्वक यमराजके लिये बलि दे-

यमराजधर्मराजी निश्चलार्थ इति स्थितौ।

तार्थ्यं बलिं प्रयच्छामि पितॄणां मुक्तिहेतवे ॥ १०-११ ॥

'यमराज और धर्मराज—दोनों सुस्थिर प्रयोजनवाले हैं। मैं पितरोंकी मुक्तिके लिये उन दोनोंको बलि अर्पित करता हूँ।'

मोहिनी इसके बाद 'हौ ध्यानी श्यामशबलौ'—इत्यादि पूर्वोक्त मन्त्रसे कुत्तोंके लिये बलि देकर नीचे लिखे मन्त्रद्वारा संयमपूर्वक काकबलि समर्पित करे -

ऐन्द्रवारुणव्ययस्य याम्या वै नैऋतप्रस्तवा।

वयसाः प्रीतुहन्तु भूमी पिण्डं पर्यर्पितम् ॥ १२-१३ ॥

'पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, वायव्य कोण तथा नैऋत्यकोणके कौए भूमिपर मेरे दिये हुए इस पिण्डको ग्रहण करें।'

तत्पश्चात् हाथमें कुश लेकर ब्रह्मतीर्थमें स्नान करे इस प्रकार विद्वान् पुरुष तीसरे दिनका नियम समाप्त करके भगवान् गदाधरको नमस्कार करे और ब्रह्मचर्य पालन करता रहे। चौथे दिन फल्गुतीर्थमें स्नान आदि कार्य करे फिर गयाशिरमें 'पद' पर पिण्डदानसहित श्राद्ध करे वहाँ फल्गुतीर्थमें साक्षात् 'गयाशिर' का निवास है। क्रीञ्चपादसे लेकर फल्गुतीर्थतक साक्षात् गयाशिर है। गयाशिरपर

पुत्र, पर्वत आदि भी हैं किंतु वह साक्षात् रूपसे फल्गुतोर्ध्वस्वरूप है। फल्गुतीर्थ गयासुरका मुख है। अतः वहाँ स्नान करके श्राद्ध करना चाहिये आदिदेव भगवान् गदाधर व्यक्त और अव्यक्त रूपका आश्रय ले पितरोंकी मुक्तिके लिये विष्णुपद आदिके रूपमें विद्यमान हैं। वहाँ जो दिव्य विष्णुपद है, वह दर्शनमात्रसे पापका नाश करनेवाला है। स्पर्श और पूजन करनेपर वह पितरोंको मोक्ष देनेवाला है। विष्णुपदमें पिण्डदानपूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य अपनी सहस्र पीढ़ियोंका उद्धार करके उन्हें विष्णुलोक पहुँचा देता है। रुद्रपद अथवा शुभ ब्रह्मपदमें श्राद्ध करके पुरुष अपने ही साथ अपनी सौ पीढ़ियोंको शिवधाममें पहुँचा देता है। दक्षिणाग्रिपदमें श्राद्ध करनेवाला वाजपेय यज्ञका और गार्हपत्यपदमें श्राद्ध करनेवाला राजसूय यज्ञका फल पाता है। चन्द्रपदमें श्राद्ध करके अश्वमेध-यज्ञका फल मिलता है। सत्यपदमें श्राद्ध करनेसे षोडशोप-यज्ञके फलकी प्राप्ति होती है। आवसथ्यपदमें श्राद्ध करनेवाला चन्द्रलोकको जाता है और इन्द्रपदमें श्राद्ध करके मनुष्य अपने पितरोंको इन्द्रलोक पहुँचा देता है। दूसरे दूसरे देवताओंके जो पद हैं उनमें श्राद्ध करनेवाला पुरुष अपने पितरोंको ब्रह्मलोकमें पहुँचा देता है। सबमें काश्यपपद श्रेष्ठ है। विष्णुपद, रुद्रपद तथा ब्रह्मपदको भी सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। योहिनी। आरम्भ और समाप्तिके दिनमें इनमेंसे किसी एक पदपर श्राद्ध करना श्राद्धकर्ताके लिये भी श्रेयस्कर होता है।

पूर्वकालमें भीष्मजीने विष्णुपदपर श्राद्ध करते समय अपने पितरोंका आवाहन करके विधिपूर्वक श्राद्ध किया और जब वे पिण्डदानके लिये उद्यत हुए, उस समय गयाशिरमें उनके पिता शन्तनुके दोनों हाथ सामने निकल आये। परंतु भीष्मजीने भूमिपर ही पिण्ड दिया, क्योंकि शास्त्रमें हाथपर पिण्ड देनेका अधिकार नहीं दिया गया है।

भीष्मके इस व्यवहारसे सन्तुष्ट होकर शन्तनु बोले—'बेटा! तुम शास्त्रीय सिद्धान्तपर दृढ़तापूर्वक ठटे हुए हो, अतः त्रिकालदर्शी होओ और अन्तमें तुम्हें भगवान् विष्णुकी प्राप्ति हो, साथ ही जब तुम्हारी इच्छा हो, तभी मृत्यु तुम्हारा स्पर्श करे।' ऐसा कहकर शन्तनु मुक्त हो गये।

भगवान् श्रीराम रमणीय रुद्रपदमें आकर जब पिण्डदान करनेको उद्यत हुए, उस समय पिता दशरथ स्वर्गसे हाथ फैलाये हुए वहाँ आये किंतु श्रीरामने उनके हाथमें पिण्ड नहीं दिया। शास्त्रको आज्ञाका ठसठन न हो जाय इसलिये उन्होंने

रुद्रपदपर ही उस पिण्डको रखा। तब दशरथने श्रीरामसे कहा—'पुत्र! तुमने मुझे तार दिया। रुद्रपदपर पिण्ड देनेसे मुझे रुद्रलोककी प्राप्ति हुई है। तुम चिरकालतक राज्यका शासन, अपनी प्रजाका पालन तथा दक्षिणासहित यज्ञोंका अनुष्ठान करके अपने विष्णुलोकको जाओगे। तुम्हारे साथ अयोध्याके सब लोग, कीड़े पक्षीइतक वैकुण्ठधाममें जायेंगे।' श्रीरामसे ऐसा कहकर राजा दशरथ परम उत्तम रुद्रलोकको चले गये।

कनकेश, केदार, नारसिंह और वामन—इनकी रथमार्गमें पूजा करके मनुष्य अपने समस्त पितरोंका उद्धार कर देता है। जो गयाशिरमें जिनके नामसे पिण्ड देते हैं, उनके वे पितर यदि नरकमें हों तो स्वर्गमें जाते हैं और स्वर्गमें हों तो मोक्षलाभ करते हैं। जो गयाशिरमें कन्द, मूल, फल आदिके द्वारा शमीपत्रके बराबर भी पिण्ड देता है, वह अपने पितरोंको स्वर्गलोकमें पहुँचा देता है। जहाँ विष्णु आदिके पद दिखायी देते हैं वहाँ उनके आगे जिनके पदपर श्राद्ध किया जाता है, उन्हींके लोकोंमें मनुष्य अपने पितरोंको भेजता है। इन पदोंके द्वारा सर्वत्र मुण्डपृष्ठ पर्वत ही लक्षित होता है वहाँ पूजित होनेवाले पितर ब्रह्मलोकको प्राप्त

होते हैं। एक मुनि मुण्डपृष्ठमें कौश्लरूपसे तपस्या करते थे। उनके शरणोंका चिह्न जहाँ लक्षित होता है वह क्रौञ्चपद माना गया है। भगवान् विष्णु आदिके पद यहाँ लिङ्गरूपमें स्थित हैं। देवता आदिका तर्पण करके रुद्रपदसे प्रारम्भ करके श्राद्ध करना चाहिये। मोहिनी! यह चौथे दिनका कृत्य बताया गया है। इसे करके मनुष्य पवित्र एवं श्राद्धकर्मका अधिकारी होता है और श्राद्ध करनेपर वह ब्रह्मलोकका भागी होता है शिलापर स्थित तीर्थोंमें स्नान और तर्पण करके जिनके लिये पिण्डदानपूर्वक श्राद्ध किया जाता है, वे ब्रह्मलोककी प्राप्त होते हैं और वहाँ कल्पपर्यन्त सानन्द निवास करते हैं

गयामें पाँचवें दिनका कृत्य, गथाके विभिन्न तीर्थोंकी पृथक् पृथक् महिमा

पुरोहित वसु कहते हैं—मोहिनी! पाँचवें दिन मनुष्य गदालोल तीर्थमें पूर्ववत् स्नान आदि करके अक्षयवटके समीप पिण्डदानपूर्वक श्राद्ध करे वहाँ श्राद्ध आदि करके वह अपने पितरोंको ब्रह्मलोकमें पहुँचा देता है। वहाँ ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उनकी पूजा करे। अक्षयवटके निकट श्राद्ध करके एकाग्रचित्त हो बटेश्वरका दर्शन नमस्कार तथा पूजन करे ऐसा करनेसे श्राद्धकर्ता पुरुष अपने पितरोंको अक्षय तथा सनातन ब्रह्मलोकमें भेज देता है। (गदालोल तीर्थमें स्नान करते समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—)

गदालोले महातीर्थे गदाप्रक्षालने चरे ॥
स्नानं करोमि शुद्धयर्थमक्षय्याय स्वरागये ।
एकान्तरे वटस्याग्रे यः श्रोते योगनिद्रया ।
कालरूपधारस्तस्मै नमस्ते योगशायिने ।
संसारवृक्षशस्त्रायाशेषपापक्षयाय च ॥
अक्षय्यब्रह्मदात्रे च भवोऽक्षय्यवटाय च

(ना० उत्तर० ७७। ४-७)

‘जहाँ भगवान्की गदा धोयी गयी है, उस गदालोल नामक श्रेष्ठ महातीर्थमें मैं आत्मशुद्धि तथा अक्षय स्वर्गकी प्राप्तिके लिये स्नान करता हूँ जो कालरूप धारण करके वटकी शाखाके अग्रभागपर एकान्त स्थलमें योगनिद्राके द्वारा शयन करते हैं उन योगशायी श्रीहरिको नमस्कार है। जो संसाररूपी वृक्षका उच्छेद करनेके लिये शस्त्ररूप हैं, जो समस्त पापोंका नाश तथा अक्षय ब्रह्मलोक प्रदान करनेवाले हैं उन अक्षयवटस्वरूप श्रीहरिको नमस्कार है।’

(इसके बाद लिङ्गस्वरूप प्रपितामहको नमस्कार करे—)

कलौ माहेश्वर लोका येन तस्माद् गदाधरः

लिङ्गरूपोऽभवत् च वन्दे त्वां प्रपितामहम् ॥ ७-८ ॥

‘कलियुगमें लोग प्रायः शिवभक्त होते हैं, इसलिये भगवान् गदाधर वहाँ शिवलिङ्गरूपमें प्रकट हुए हैं प्रभो आप पितामह ब्रह्मका भी पिता होनेसे प्रपितामहरूप हैं मैं आपको प्रणाम करता हूँ’

इस मन्त्रसे उन प्रपितामहदेवको नमस्कार करके मनुष्य अपने पितरोंको रुद्रलोकमें पहुँचा देता है। हेति नामसे प्रसिद्ध एक असुर था; भगवान् ने अपनी गदासे उस असुरके मस्तकके दो टुकड़े कर दिये। तत्पश्चात् जहाँ वह गदा धोयी गयी वह गदालोल नामसे विख्यात श्रेष्ठ तीर्थ हो गया। हेति राक्षस ब्रह्माजीका पुत्र था। उसने बड़ी अद्भुत तपस्या की। तपस्यासे चरदायक ब्रह्मा आदि देवताओंको सन्तुष्ट करके यह वर माँगा—‘मैं दैत्य आदिसे, राक्षस आदिसे, नाना प्रकारके मनुष्योंसे तथा विष्णु और शिव आदिके चक्र एवं त्रिशूल आदि आयुधोंद्वारा अवध्य और महान् बलवान् होऊँ।’ ‘तथास्तु’ कहकर देवता अन्तर्धान हो गये। तब हेतिने देवताओंको जीत लिया और स्वर्ग इन्द्रपदका उपभोग करने लगा। तब ब्रह्मा और शिव आदि देवता भगवान् विष्णुकी शरणमें गये और बोले—‘भगवन्! हेतिका वध कीजिये।’

भगवान् ने कहा—‘देवताओ हेति तो समस्त सुर और असुरोंके लिये अवध्य है। तुम लोग मुझे कई ब्रह्मजोका अस्त्र दो, जिससे मैं हेतिको मारूँ।’

उनके ऐसा कहनेपर ब्रह्मादि देवताओंने भगवान् विष्णुको वह गदा दे दी और कहा—‘उपेन्द्र आप हेतिको मार डालिये।’ देवताओंके ऐसा कहनेपर भगवान् ने वह गदा धारण की। फिर युद्धमें गदाधरने गदासे हेतिको मारकर देवताओंको स्वर्गलोक लौटा दिया।

तदनन्तर महानदीमें स्थित गायत्री-तीर्थमें उपवासपूर्वक स्नान करके गायत्रीदेवीके समक्ष सन्ध्यापासना करे। वहाँ पिण्डदानपूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य अपने कुलको ब्राह्मणत्वकी ओर ले जाता है। समुद्यत तीर्थमें स्नान करके सवित्री देवीके समक्ष मध्याह्नकालकी सन्ध्यापासना करके द्विज अपने पितरोंको ब्रह्मलोकमें पहुँचा देता है। तत्पश्चात् प्राची सरस्वतीमें स्नान करके सरस्वती

देवीके समक्ष सायंकालीन सन्ध्यापासना करके मनुष्य अपने कुलको सर्वज्ञताकी प्राप्ति कराता है। वह अनेक जन्मोंतक किये हुए सन्ध्यालोपजनित पापसे सर्वथा शुद्ध हो जाता है। विशाखामें लेलिहान तीर्थमें, भरताश्रममें पदाङ्कित तीर्थमें, पुण्ड्रपुष्पमें गदाधरके समीप, आकाशगङ्गातीर्थमें तथा गिरिकर्ण आदिमें श्राद्ध एवं पिण्डदान करनेवाला, गोदा वैतरणीमें स्नान करनेवाला एवं देवनादीमें, गोप्रधारमें, मानसतीर्थमें, पदस्वरूप तीर्थमें, पुष्करिणीमें गदासल तीर्थमें, अमरतीर्थमें, कोरितीर्थमें तथा रुक्मकुण्डमें पिण्ड देनेवाला पुरुष अपने पितरोंको स्वर्गलोकमें पहुँचा देता है। सुलोचने। माकण्डेयेश्वर तथा कोटीश्वरको नमस्कार करके मनुष्य अपने पितरोंको तार देता है तथा पुण्यदायिनी पाण्डुशिलाका दर्शनमात्र करनेसे मानव अपने नरकनिवासी पितरोंको भी पवित्र करके उन्हें स्वर्गलोकमें पहुँचाता है। पाण्डुशिलाके विषयमें यह उद्गार प्रकट करके राजा पाण्डु अविनाशी शाश्वत पदको प्राप्त हुए थे। घृतकुल्या, मधुकुल्या, देविका और महानदी, ये शिलामें संगत होकर मधुसूता कही गयी हैं। वहाँ स्नान करनेसे मानव दस हजार अश्वमेध-यज्ञोंका फल पाता है।

दशश्वमेधतीर्थ और हंसतीर्थमें श्राद्ध करनेसे श्राद्धकर्ता स्वर्गलोकमें जाता है। मतकूपदमें श्राद्ध करनेवाला पुरुष ब्रह्मलोकका निवासी होता है। ब्रह्माजीने विष्णु आदिके साथ शमीगर्भमें अग्निका मन्थन करके एक नूतन तीर्थको उत्पन्न किया, जो मन्धोकुण्डके नामसे विख्यात है। वह पितरोंको मुक्ति देनेवाला तीर्थ है। वहाँ स्नान करके तर्पण और पिण्डदान करनेसे मनुष्य मोक्षका भागी होता है। रामेश्वर और करकेश्वरको नमस्कार करके मानव अपने पितरोंको स्वर्गमें भेज देता है। गयाकूपमें पिण्डदान करनेसे अश्वमेध-यज्ञका फल प्राप्त होता है। भस्मकूपमें भस्मस्नान करनेसे मनुष्य

अपने पितरोंका उद्धार कर देता है। नि शीर संगममें स्नान करनेवाले मनुष्यके सारे पाप धुल जाते हैं। रामपुष्करिणीमें श्राद्ध करनेवाला पुरुष अपने पितरोंको ब्रह्मलोकमें पहुँचाता है। वशिष्ठतीर्थमें वशिष्ठेश्वरको प्रणाम करके मनुष्य अश्वमेध-यज्ञके पुण्यका भागी होता है। धुनेकारण्यमें कामधेनु पदोंपर स्नान करके पिण्ड देनेवाला पुरुष वहकि देवताको नमस्कार करके पितरोंको ब्रह्मलोकमें पहुँचाता है। कर्दमातलीर्थमें, गयानाभिमें और मुण्डपृष्ठके समीप स्नान करके श्राद्ध करनेवाला पुरुष अपने पितरोंको स्वर्गलोकमें पहुँचा देता है। चण्डीदेवीको नमस्कार तथा फल्गुचण्डीश नामक संगमेश्वरका पूजन करनेसे भी पूर्वोक्त फलकी ही प्राप्ति होती है। गयागङ्गा गयादित्य गायत्री गदाधर गदा और गयाशिरः ये छः प्रकारकी गदा मुक्ति देनेवाली हैं। श्राद्धकर्ता जिस जिस तीर्थमें जाय वहाँ जितेन्द्रियभावसे आदिगदाधरका ध्यान करते हुए ब्राह्मणके कथनानुसार श्राद्ध एवं पिण्डदान करे। तदनन्तर भगवान् जनार्दनका विधिपूर्वक पूजन करके दही और भातका उत्तम नैवेद्य अर्पण करे—तत्पश्चात् पिण्डदान करके भगवत्प्रसादसे ही जीवननिर्वह करे। दैत्यके मुण्डपृष्ठपर वह जिला स्थित है इसलिये मुण्डपृष्ठ नामक पर्वत पितरोंको ब्रह्मलोक देनेवाला है। श्रीरामचन्द्रजीके वनमें जानेके बाद उनके भाई भरत उस पर्वतपर आये थे। उन्होंने पिताको पिण्ड आदि देकर वहाँ रामेश्वरकी स्थापना की थी, जो एकाग्रचित्त होकर वहाँ स्नान करके रामेश्वरको तथा राम और सीताको नमस्कार करता और श्राद्ध एवं पिण्डदान देता है, वह धर्मात्मा अपने पितरोंके साथ भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। शिलाक दक्षिण हाथमें स्थापित मुण्डपृष्ठतीर्थके समीप श्राद्ध आदि करनेसे मनुष्य अपने सभन्त पितरोंको ब्रह्मलोक पहुँचा देता है। कुण्डने सौतागिरिक दक्षिण पर्वतपर बड़ी भारी तपस्या की थी अतः

उनके नामपर कुण्डपृष्ठतीर्थ विख्यात हुआ।

पुण्यमय मत्तङ्गपदमें पिण्ड देनेवाला पुरुष अपने पितरोंको स्वर्गमें पहुँचा देता है। शिलाके बायें हाथमें उद्यन्तक गिरिकी स्थापना हुई, वहाँ महात्मा अगस्त्यजीने उदयानवनको से आकर स्थापित किया था। वहाँ पिण्ड देनेवाला पुरुष अपने पितरोंको ब्रह्मलोक भेज देता है। अगस्त्यजीने अपनी तपस्याके लिये वहाँ उद्यन्तक नामक कुण्डका निर्माण किया था। वहाँ ब्रह्माजी अपनी देवी सावित्री और सनकादि कुमारोंके साथ विराजमान हैं। हाहा, हूहू आदि गन्धर्वोंने वहाँ सङ्गीत और वाद्यका आयोजन किया था। अगस्त्यतीर्थमें स्नान करके मध्याह्नकालमें सावित्रीकी उपासना करनेपर पुरुष कोटि जन्मोंतक धनवृद्ध तथा वेदवेत्ता ब्राह्मण होता है। अगस्त्यपदमें स्नान करके पिण्ड देनेवाला पुरुष पितरोंको स्वर्गकी प्राप्ति कराता है। जो मनुष्य ब्रह्मर्षानिमें प्रवेश करके निकलता है, वह योनिसंकटसे मुक्त हो परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होता है। गयाकुमारको प्रणाम करके मनुष्य ब्राह्मणत्व पाता है। सोमकुण्डमें स्नान आदि करनेसे वह पितरोंको चन्द्रलोककी प्राप्ति कराता है। काकशिलामें कौओंके लिये दो हुई बलि क्षणभरमें मोक्ष देनेवाली है। स्वर्गद्वारेश्वरकी नमस्कार करके मनुष्य अपने पितरोंको स्वर्गसे ब्रह्मलोकको भेज देता है। आकाश गङ्गामें पिण्ड देनेवाला पुरुष स्वयं निर्मल होकर पितरोंको स्वर्गलोकमें भेज देता है। शिलाके दाहिने हाथमें धर्मराजने भस्मकूट धारण किया था अतः वहाँ महादेवजीने अपना वही नाम रखा है। मोहिनी जहाँ भस्मकूट पर्वत है, वहाँ भस्म नामधारी भगवान् शिव हैं। जहाँ वट है वहाँ वटेश्वर ब्रह्माजी स्थित हैं। उनके सामने सर्वगणी-कुण्ड है और पश्चिममें कपिला नदी है। उदाके तटपर कपिलेश्वर महादेव हैं। वहाँ उमा और सोमकी भेंट हुई थी मनुष्य कपिलामें स्नान करके कपिलेश्वरका प्रणाम एवं उनका पूजन करे। वहाँ

श्राद्धका दान करनेवाला पुरुष स्वर्गलोककी भागी होता है। महिषीकुण्डपर मङ्गलागौरीका निवास है, जो पूजित होनेपर पूर्ण सौभाग्यकी देनेवाली है भस्मकूटमें भगवान् जनार्दन हैं उनके हाथमें अपने या दूसरेके लिये बिना तिलके और मध्यभावसे भी पिण्ड देनेवाला पुरुष जिनके लिये दाधभिश्चित पिण्ड देता है वे सब विष्णुलोकगामी होते हैं। (वहाँ पिण्ड देकर भगवान्से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—)

एष पिण्डो मया दत्तस्तत्र इस्ते जनार्दन।
गयाश्राद्धे त्वया देवो महां पिण्डो मृते पथि॥
तुभ्यं पिण्डो मया दत्तो धमुश्चिष्य जनार्दन।
देहि देव गयाशीर्षे तस्मै तस्मै मृते ततः॥
जनार्दन नमस्तुभ्यं नमस्ते पितरूपिणे।
पितृपात्रं नमस्तुभ्यं नमस्ते मुक्तिहेतवे॥
गयायां पितरूपेण स्वयमेव जनार्दनः।
तं दृष्ट्वा पुण्डरीकाक्षं मुच्यते च ऋणत्रयत्।
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष ऋणत्रयविमोचन।
लक्ष्मीकान्त नमस्तेऽस्तु नमस्ते पितृमोक्षद॥

(पा० उत्तर० ७७ ६३-६७)

'जनार्दन! मैंने आपके हाथमें यह पिण्ड दिया है। मेरे मरनेपर आप गयाश्राद्धमें मुझे पिण्ड दीजियेगा। जनार्दन' जिसके उद्देश्यसे मैंने आपको पिण्ड दिया है, देव उसके मरनेपर आप गयाशीर्षमें उसके लिये अवश्य पिण्ड दें। 'जनार्दन' आप पितृस्वरूप हैं, आपका नमस्कार है, बारम्बार नमस्कार है। पितरोंके पात्ररूप नारायण आपको नमस्कार है। आप सबको मुक्तिके हेतुभूत हैं आपको नमस्कार है। गयामें साक्षात् जनार्दन ही पितरूपसे विद्यमान हैं उन कमलनेत्र श्रीहरिकी दर्शन करके मनुष्य तीनों ऋणोंसे मुक्त हो जाता है पुण्डरीकाक्ष आपको नमस्कार है। तीनों ऋणोंसे मुक्त करनेवाले लक्ष्मीकान्त। आपको नमस्कार है पितरोंको मोक्ष देनेवाले प्रभो! आपको नमस्कार है।

इस प्रकार कमलनेत्र भगवान् जनार्दनका पूजन करके मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है। पृथ्वीपर बायाँ घुटना गिराकर भगवान् जनार्दनको नमस्कार करे। तत्पश्चात् पिण्डदानपूर्वक श्राद्ध करनेवाला पुरुष भाइयोंसहित विष्णुलोकमें जाता है। शिलाके काम भागमें प्रेतकूटगिरि स्थित है प्रेतकूटगिरिको धर्मराजने धारण किया है। वहाँ प्रेतकुण्ड है, जहाँ पदोंके साथ देवता विद्यमान हैं। उसमें स्नान करके श्राद्ध-तर्पण आदि करनेवाला पुरुष पितरोंको प्रेतभावसे मुक्त कर देता है। कोकट प्रदेशमें गया, राजगृह वन, महर्षि च्यवनका आश्रम, पुनपुना नदी, वैकुण्ठ, लोहदण्ड तथा शौणग गिरिकूट—ये सब पवित्र हैं। उनमें श्राद्ध-पिण्डदान आदि करनेवाला पुरुष पितरोंको ब्रह्मधाममें पहुँचा देता है। शिलाके दक्षिण पादमें गृध्रकूटगिरि रखा गया है। धर्मराजने शिलाको स्थिर रखनेके लिये वहाँ उस पर्वतको स्थापित किया है वह शीघ्र पवित्र करनेवाला है। वहाँ 'गृध्रेधर' नामक भगवान् शिव विराजमान हैं। गृध्रेधरका दर्शन और उनके समीप स्नान करके मनुष्य शिवधाममें जाता है। ऋणमोक्ष एवं पापमोक्ष नामवाले शिवजीका दर्शन करके मनुष्य शिवलोकमें जाता है वहाँ विघ्नोंका नाश करनेवाले विघ्नेश्वर गणेशजी गजरूपसे निवास करते हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य विघ्नोंसे मुक्त होता है और पितरोंको भगवान् शिवके लोकमें पहुँचा देता है स्नान करके गायत्री और गयादित्यका दर्शन करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है प्रथम पादमें विराजमान ब्रह्माजीका दर्शन करके पुरुष अपने पितरोंका उद्धार कर देता है। जो नाभिमें पिण्ड देता है, वह पितरोंको ब्रह्मलोकमें पहुँचाता है। मुण्डपृष्ठकी शोभाके लिये श्रेष्ठ कमल उत्पन्न हुआ है। मुण्डपृष्ठ और अरविन्द दोनोंका दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

जो हाथियों अथवा सर्पोंका अपराध करके मारा

गया है, जो भरायी स्त्रियोंसे रमण करते समय उनके पतियोंद्वारा मारे गये हैं, जो गौओंको आगमें जलाने या विष देनेवाले हैं, पाखण्डी तथा क्रूर बुद्धिवाले हैं जो नराधम क्रोधमें आकर प्रायः विष खा लेते, आगमें जल मरते, अपने ऊपर हथियार चला लेते, फाँसी लगाकर मर जाते, पानीमें डूब मरते तथा वृक्ष एवं पर्वतसे नीचे कूदकर प्राण दे देते हैं, जो पाँच प्रकारकी हत्याके अधिकारी हैं तथा जो महापातकी हैं, वे सब के-सब पतित कहे गये हैं वे गयाकूपके स्नानसे तथा

वहाँकी भस्म रमानेसे अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। देवि! इस प्रकार गयातीर्थका उत्तम माहात्म्य सब पापोंको शान्त करनेवाला तथा पितरोंको मुक्ति देनेवाला है जो मनुष्य इसे प्रतिदिन अथवा श्राद्ध एवं पर्वके दिन भक्तिपूर्वक सुनता या सुनाता है, वह भी ब्रह्मलोकका भागी होता है। यह कल्याणका आश्रय, पवित्र, धन्य तथा मानवोंको स्वर्गीय गति प्रदान करनेवाला है। यह माहात्म्य यश, आयु तथा पुत्र-पौत्रकी वृद्धि करनेवाला है।

अविमुक्त क्षेत्र—काशीपुरीकी महिमा

मान्धाता बोले—भगवन्! मोहिनीने पितरोंको उत्तम गति देनेवाले गया-माहात्म्यको सुनकर वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ विप्रवर वसुसे पुनः क्या पूछा? **वसिष्ठजी बोले—**राजन्! सुनो, मोहिनीने पुनः जो प्रश्न किया, वह बतलाता हूँ।

मोहिनीने कहा—लोकोद्धारपरायण द्विजश्रेष्ठ! आपको ब्रह्मचार साधुवाद है, आप बड़े दयालु हैं। ब्रह्मन् मैंने गयाजीका परम उत्तम पवित्र माहात्म्य सुना, जो परम गोपनीय और पितरोंको सद्गति देनेवाला है। विप्रेन्द्र! अब काशीका उत्तम माहात्म्य बताइये

वसिष्ठजी कहते हैं—मोहिनीका यह कथन सुनकर उसके पुरोहित वसु बोले—सुनो

पुरोहित वसुने कहा—कल्याणमयी काशीपुरी धन्य है। भगवान् महेश्वर भी धन्य हैं, जो मुक्तिदायिनी वैष्णवपुरी काशीको श्रीहरिसे माँगकर निरन्तर उसका सेवन करते हैं। सनातनदेव भगवान् शङ्कर श्रीहरिके क्षेत्रमें ही विद्यमान हैं वे भगवान् हृषीकेशकी पूजा करते हुए स्वयं भी देवता आदिसे पूजित होते हैं। काशीपुरी तीनों लोकोंका सार है, उस रमणीय नगरीका यदि सेवन किया

जाय तो वह मनुष्योंको उत्तम गति देनेवाला है। नाना प्रकारके पापकर्म करनेवाले मनुष्य भी यहाँ आकर अपने पापोंका नाश करके रजोगुणरहित तथा शुद्ध अन्तःकरणके प्रकाशसे युक्त हो जाते हैं। इसे 'वैष्णवक्षेत्र' तथा 'शैवक्षेत्र' भी कहते हैं। यह सब प्राणियोंको मोक्ष देनेवाला है महापातकी मनुष्य भी जब भगवान् शिवकी नगरी काशीपुरीमें आता है, तब उसका शरीर संसारके सुदृढ़ बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है। जो पुण्यात्मा मनुष्य भगवान् विष्णु या भगवान् शिवके भक्त होकर सबको प्रतिदिन आदरबुद्धिसे देखते हुए इस क्षेत्रमें निवास करते हैं वे शुद्ध संत पुरुष भगवान् शङ्करके समान हैं वे भय दुःख और पापसे रहित हो जाते हैं। उनके कर्मकलाप पूर्णतः शुद्ध होते हैं और वे जन्म मृत्युके गहन जालका भेदन करके परम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। काशीका विस्तार पूर्वसे पश्चिमकी ओर ढाई योजनतक है और दक्षिणसे उत्तरकी ओर असीसे वरणातक आधे योजनका विस्तार है। शुभे असौ शुष्क नदी है भगवान् शिवने इस क्षेत्रका यही विस्तार बताया है। काशीमें जो त्रिमिषण्डेश्वर नामक

शिवालङ्कार है उसके उत्तरायण जानना चाहिये और जङ्गुकर्णको दक्षिणायन। वह ऊँकारमें स्थित है तदनन्तर पिङ्गला नामक तीर्थ आग्नेय कोणमें स्थित बताया गया है। सुखी हुई नदी जो असा नामसे प्रसिद्ध है, उसीको पिङ्गला नादी समझना चाहिये। उसीके आस पास लोलाकंताथ विद्यमान है। इडा नामकी नादी सौम्या कहो गयी है उसीको वरणाके नामसे जानना चाहिये, जहाँ भगवान् केशवका स्थान है। इन दोनोंके बीचमें सुषुम्णा नाड़ीकी स्थिति कही गयी है। मत्स्योदरीको ही भुषुम्णा जानना चाहिये इस महाक्षेत्रको भगवान् शिव और भगवान् विष्णुने कभी विमुक्त (परित्यक्त) नहीं किया है और न भविष्यमें भी करेंगे इसीलिये इसका नाम 'अविमुक्त' है। शुभे। प्रयाग आदि दुस्तर (दुर्लभ) तीर्थसे भी कारीका माहात्म्य अधिक है, क्योंकि वहाँ सबको अनायास ही मोक्षकी प्राप्ति होती है।

निषिद्ध कर्म करनेवाले जो ताना बर्णके लोग हैं तथा मझान् पातकों और पापोंसे परिपूर्ण शरीरवाले जो घृणित चाण्डाल आदि हैं, उन सबके लिये विद्वानोंने अविमुक्तक्षेत्रको उत्तम औषध माना है वहाँ दुष्ट, अन्धे, दौन, कृपण, पापी और दुराचारी सबको भगवान् शिव अपनी कृपाशक्तिके द्वारा शीघ्र ही परम गतिकी प्राप्ति करा देते हैं। उत्तरवाहिनी गङ्गा और पूर्ववाहिनी सरस्वती अत्यन्त पवित्र मानी गयी हैं। वहाँ कृपात्मघोषन है। उस तीर्थमें जाकर जो ब्राह्मण पिण्डदानके द्वारा पितरोंको तृप्त करेंगे, उन्हें परम प्रकाशमान लोकोंकी प्राप्ति होती है जो ब्रह्महत्या है वह भी यदि कभी अविमुक्तक्षेत्र कारीकी यात्रा करे तो उस क्षेत्रके माहात्म्यसे उसकी ब्रह्महत्या निवृत्त हो जाती है। जो परम पुण्यात्मा मानव कारीपुरांमें गये हैं, वे अभय अजर एवं शरीररहित परमात्मस्वरूप हो जाते

हैं कुरुक्षेत्र, हरिद्वार और पुष्करमें भी वह सद्गति मुलभ नहीं है जो कारीकासी मनुष्योंको प्राप्त होती है वहाँ रहनेवाले प्राणियोंको सब प्रकारसे तप और सत्यका फल मिलता है इसमें संशय नहीं है। कारीपुरांमें रहनेवाले दुष्कर्मों जीव वायुद्वारा उड़ाये हुई वहाँकी धूलिका स्पृश पाकर परम गतिकी प्राप्ति कर लते हैं। जो एक मासतक वहाँ जितान्दयभावसे नियमित भोजन करते हुए निवास करता है, उसके द्वारा भस्मीभूति महापाशुपत शक्तका अनुष्ठान सम्भव हो जाता है वह जन्म और मृत्युके भयको जीतकर परम गतिकी प्राप्ति होता है। वह पुण्यमयी निःश्रेयसगति तथा योगगतिकी प्राप्ति होता है। सैकड़ों जन्मोंमें भी योगगति नहीं प्राप्त

की जा सकती, परंतु काशीक्षेत्रके माहात्म्य तथा भगवान् शङ्करके प्रभावसे उसकी प्राप्ति हो जाती है। शुभानन! जो प्रतिदिन एक समय भोजन करके एक मासतक काशीमें निवास करता है, वह जावनभरके पापको एक ही महोत्सवमें नष्ट कर देता है। जो मानव मृत्युपर्यन्त अविमुक्तक्षेत्रको नहीं छोड़ता और ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक वहाँ निवास करता है, वह साक्षात् शङ्कर होता है। जो विघ्नसे आहत होकर भी काशी नहीं छोड़ता, वह जरा मृत्यु तथा इस नश्वर जन्मसे छूट जाता है जो इस देहका अन्त होनेतक निरन्तर काशीपुरीका सेवन करते हैं। वे मृत्युके पश्चात् हंसयुक्त विमानसे दिव्यलोकोंमें जाते हैं। जिसका चित्त विषयोंमें आसक्त है, जिसने भक्ति और सदबुद्धि त्याग दी है, ऐसा मनुष्य भी इस काशीक्षेत्रमें भरकर फिर संसारबन्धनमें नहीं पड़ता। पृथ्वीपर यह काशी नामक श्रेष्ठ तीर्थ स्वर्ग तथा मोक्षका हेतु है। जो वहाँ मृत्युको प्राप्त होता है उसकी मुक्तिमें कोई संशय नहीं है। सहस्रों जन्मोंतक योगसाधन करके योगी जिस पदको पाता है, वही परम मोक्षरूप पद काशीमें मृत्यु होनेमात्रसे मनुष्य प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णसंकर, प्लेच्छ, कोट पतंग आदि पाप-योनिके जीव, कीड़े, घोंटियाँ तथा दूसरे दूसरे मृग और पक्षी आदि जीव काशीमें समयानुसार (अपने-आप) मृत्यु होनेपर देवेश्वर शिवरूप माने गये हैं। शुभे! जो जीव वास्तवमें वहाँ प्राण-त्याग करते हैं, वे रुद्र-शरीर पाकर भगवान् शिवके समीप आनन्द भोगते हैं। मनुष्य सकाम हो या निष्काम अथवा वह पशु-पक्षीको यानिमें क्यों न पड़ा हो, अविमुक्तक्षेत्र (काशी) में प्राण-त्याग करनेपर वह अवश्य ही मोक्षका भागी होता है। इसमें संशय नहीं है जो मानव सदा भगवान् शिवकी भक्तिमें तत्पर रहनेवाला और उनके अनन्य भक्त हैं, उन्हींके चिन्तनमें जिनका चित्त आसक्त है और भगवान् शिवमें ही

जिनके प्राण बसते हैं, वे नि संदेह जीवन्मुक्त हैं। अविमुक्तक्षेत्रमें मृत्युके समय साक्षात् भगवान् भूतनाथ कर्मप्रेरित जीवोंके कानमें मन्त्रोपदेश देते हैं। स्वयं भगवान् श्रीरामने अत्यन्त प्रसन्नचित्त हो अविमुक्तनिवासी कल्याणकारी शिवसे यह कहा है कि 'शिव! तू मे जिस किसी भी मृमूर्ख जीवके दाहिने कानमें मेरे मन्त्रका उपदेश करोगे, वह मुक्त हो जायगा। अतः भगवान् शिवकी कृपाशक्तिसे अनुगृहीत हो सभी जीव वहाँ परम गतिको प्राप्त होते हैं। मोहिनी यह मैंने अविमुक्तक्षेत्रके संक्षेपमें बहुत छोड़े गुण बताये हैं। समुद्रके रत्नोंकी भाँति अविमुक्तक्षेत्रके गुणोंका विस्तार अनन्त है। जो ज्ञान-विज्ञानमें निष्ठा रखनेवाले तथा परमानन्दकी प्राप्तिके इच्छुक हैं, उनके लिये जो गति बतायी गयी है, निश्चय ही काशीमें परे हुएको वही गति प्राप्त होती है।

काशीका योगपीठ है श्मशान तीर्थ, जिसे मणिकर्णिका कहते हैं। अपने कर्मसे भ्रष्ट हुए मनुष्योंको भी काशीके श्मशानादि तीर्थोंमें मोक्षको प्राप्ति बतायी गयी है। काशीमें भी अन्य सब तीर्थोंको अपेक्षा मणिकर्णिका उत्तम मानी गयी है। वहाँ नित्य भगवान् शिवका निवास माना गया है। वरानने दस अक्षमेध यज्ञोंका जो फल बताया गया है, उसे धर्मात्मा पुरुष मणिकर्णिकामें स्नान करके प्राप्त कर लेता है। जो यहाँ वेदव्रत ब्राह्मणको अपना धन दान करता है, वह शुभगतिको पाता और अग्रिकी भाँति तेजसे उदीप्त होता है। जो मनुष्य वहाँ उपवास करके ब्राह्मणोंको तृप्त करता है, वह निश्चय ही सौत्रामणी यज्ञका फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य वहाँ चार वत्सतरीसे युक्त मीन्य स्वभावके तरुण वृक्षको छत्र आदिसे चिह्नित करके छोड़ता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं कि वह पितरोंके साथ मोक्षको प्राप्त होता है। इस विषयमें अधिक कहनेसे क्या

लाभ, भगवान् शिवकी प्रसन्नताके उद्देश्यसे वहाँ जो कुछ भी धर्म आदि किया जाता है उसका फल अनन्त है जो अविमुक्तक्षेत्रमें महादेवजीकी पूजा और स्तुति करते हैं वे सब पापोंसे मुक्त एवं अजर अमर होकर स्वर्गमें निवास करते हैं। जो मुक्तात्मा पुरुष एकाग्रचित्त हो इन्द्रिय-समुदायको संयममें रखकर ध्यान लगाये हुए शतरुद्रीका जप करते हैं और अविमुक्तक्षेत्रमें सदा निवास करते हैं, वे उत्तम द्विज कृताथ हो जाते हैं यशस्विनी! जो काशीमें एक दिन उपवास करेगा, उसे सौ वर्षोंतक उपवास करनेका फल प्राप्त होगा।

इससे आगे गङ्गा और वरणाका संगमरूप उत्तम तीर्थ है, जो सायुज्य मुक्ति देनेवाला है। जब

बुधवारको श्रवण और द्वादशीका योग हो, उस समय उसमें स्नान करके मनुष्य मोक्षरूप फल पाता है शुभानने! जो वहाँ उस समय श्राद्ध करना है, वह अपने समस्त पितरोंका उद्धार करके विष्णुलोकमें जाता है। गङ्गाके साथ वरणा और असीका जो संगम है वह समस्त लोकोंमें विख्यात है, वहाँ विधिपूर्वक अक्षदान करके मनुष्य फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेता। जो मनुष्य वहाँ भक्तिपूर्वक संगमेश्वरका पूजन करता है, वह निग्रह और अनुग्रहमें समर्थ साक्षात् देवदेवेश्वर शिव (तुल्य) है। देवेश्वरसे पूर्वमें भगवान् केशव विद्यमान हैं और केशवके पूर्वमें जगद्विख्यात संगमेश्वर विद्यमान हैं।

~~~~~

काशीके तीर्थ एवं शिवलिङ्गोंके दर्शन-पूजन आदिकी महिमा

पुरोहित वसु कहते हैं—सुन्दरि! संगमेश्वर पीठके वायव्य भागमें राजा सगरके द्वारा स्थापित किया हुआ चतुर्मुख शिवलिङ्ग है। उससे वायव्य कोणमें भद्रदेह नामक तालाब है जो गौओंके दूधसे भरा गया है वह सम्पूर्ण पातकोंका नाश करनेवाला है मोहिनी! सहस्रों कपिला गौओंके विधिपूर्वक दान करनेका जो फल है, उसे मनुष्य वहाँ स्नान करनेमात्रसे पा लेता है जब पूर्वाभाद्रपदा षष्ठ्यासे युक्त पूर्णिमा हो, उस समय वहाँके लिये अतिशय पुण्यकाल माना गया है, जो अक्षमेध-यज्ञका फल देनेवाला है। वही श्मशानभूमिमें विख्यात देवी भोष्मचण्डिकाका दर्शन होता है। उनकी पूजा करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता अन्तर्देश्वरसे पूर्व सर्वेश्वरके दक्षिणभागमें और मातलेश्वरसे उत्तर दिशामें कृत्तिवासेश्वर नामक शिवलिङ्ग है देवि। कृत्तिवासेश्वरका दर्शन और पूजन करके मनुष्य एक ही जन्ममें शिवके समीप परम गति प्राप्त कर लेता है सत्ययुगमें पहले

उसका नाम 'त्र्यम्बकेश्वर' था, त्रेतामें वही 'कृत्तिवासेश्वर' के नामसे प्रसिद्ध हुआ। द्वापरमें वहाँ भगवान् शिवका नाम 'महेश्वर' कहा जाता है तथा कलियुगमें सिद्ध पुरुष उन्हें 'हस्तिपालेश्वर' कहते हैं। यदि सनातन मोक्षप्रद तारकज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो चारबार भगवान् कृत्तिवासेश्वरका दर्शन करना चाहिये। उन देवाधिदेवका दर्शन करनेसे ब्रह्महत्या भी पापमुक्त हो जाता है। उनका स्पर्श और पूजन करनेपर सम्पूर्ण यज्ञोंका फल मिलता है जो इन सनातन महादेवजीका बड़ी श्रद्धासे पूजन करते हैं और फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीको एकाग्रचित्त हो फूल फल, शिल्पपत्र, उत्तम और साधारण भक्ष्यपदार्थ दूध, दही, घी, मधु और जलसे उस उत्तम शिवलिङ्गका अर्चन तथा डमरूके डिंडिम घोंप नमस्कार नृत्य, गीत, अनेक प्रकारके मुखवाद्य स्तोत्र एवं मन्त्रोंद्वारा शुभस्वरूप भगवान् शिवको वृत्त करते हैं और मोहिनी! एक रात उपवास करके परम भक्तिभावसे

पूजन करके श्रीमहादेवजीको संतुष्ट करते हैं, वे परम पदको प्राप्त कर लेते हैं।

जो चैत्र मासकी चतुर्दशीको परमेश्वर शिवकी पूजा करता है, वह भनकें स्थायी कुम्बरके समीप जाकर उन्हींके भीति झीड़ा करता है जो वैशाखकी चतुर्दशीको पवित्रचित्तसे भगवान् शिवकी अर्चना करता है, वह स्वामिकार्तिकेयके लोकमें जाकर उन्हींका अनुसर होता है। जो ज्येष्ठ मासकी चतुर्दशीको श्रद्धापूर्वक भगवान् शङ्करकी पूजा करता है, वह स्वर्गलोकमें जाता है और प्रलयकाल आनेतक वहाँ निवास करता है भद्रे जो आषाढ़ मासकी चतुर्दशीको पवित्रभावसे कर्त्तव्यसे शिवकी पूजा करता है, वह सूर्यलोकमें जाकर इच्छानुसार झीड़ा करता है। जो श्रावणकी चतुर्दशीको वहाँ प्रकट हुए कामेश्वर शिवकी पूजा करता है, उसे भगवान् शिव वरुणलोक देते हैं। जो भाद्रपद मासकी चतुर्दशीको भीति भीतिके पुष्पों और फलोंद्वारा भगवान् शङ्करकी पूजा करता है, उसे इन्द्रका सान्त्वय प्राप्त होता है जो आश्विन कृष्ण चतुर्दशीको भगवान् शिवकी पूजा करता है, वह पितरोंके लोकमें जाता है जो कार्तिक मासकी चतुर्दशीको देवेश्वर महादेवजीकी पूजा करता है, वह चन्द्रलोकमें जाकर जबतक इच्छा हो तबतक वहाँ झीड़ा करता है। जो मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशीको पिनाकधारी भगवान् शिवकी पूजा करता है वह भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है और वहाँ अनन्त कालतक झीड़ा सुखमें निमग्न रहता है जो पौष मासमें प्रसन्नचित्त होकर भगवान् शिवकी अर्चना करता है, वह तैर्क्ल्यन्नाकमें जाता है और निर्ऋतिके साथ ही आनन्दका अनुभव करता है जो माघ मासमें सुन्दर पुष्प एवं मूल फल आदिके द्वाग भगवान् शङ्करकी आराधना करता है वह समार सागरका त्याग करके भगवान् शिवके लोकमें जाता है अतः यदि जिनभागमें जानकी इच्छा हो तो यज्ञपूर्वक कर्त्तव्यसे भगवान् पूजन तथा अर्चन

शत्रुमें निवास करना चाहिये। काशीमें व्यासेश्वरके पश्चिम चण्डाकर्ण (या कर्णचण्डा) नामक सरोवर है देवि उस सरोवरमें स्नान करके व्यासेश्वरका दर्शन करनेसे मनुष्यकी जहाँ-कहीं भी मृत्यु हो, उसे काशीमें मरनेका ही फल प्राप्त होता है। मोहिनी! यदि मनुष्य दण्डघात तीर्थमें स्नान करके अपने पितरोंका तर्पण करे तो उसके नरक-निवासी पितर वहाँसे निकलकर पितृलोकमें चले जाते हैं देवि! जो पापकर्मी मनुष्य पिशाचमोर्नि को प्राप्त हो गये हैं, उनके लिये यदि वहाँ पिण्डदान किया जाय तो उनका उस पिशाच सरोवरसे उद्धार हो जाता है उस धातके दर्शनसे मनव कृतकृत्य हो जाता है। वहाँ लोककी कल्याण प्रदान करनेवाली ललितादेवी विद्यमान हैं, वह मनुष्य अन्य दुर्लभ है। विद्युत्पातके समान चञ्चल है, उसे पाकर जिसने ललितादेवीका दर्शन कर लिया, उसे जन्मका भय कहाँसे हो सकता है? पृथ्वीको परिक्रमा करके मनुष्य जिस फलको पाता है, वही फल उसे काशीमें ललितादेवीके दर्शनसे मिल जाता है प्रत्येक मासकी चतुर्थीको उपवास करके ललिता देवीकी पूजा और उनके समीप रहने में जाग्रत करे देवि! ऐसा करनेसे उसे सम्पूर्ण समृद्धि प्राप्त होती है। मोहिनी! तीनों लोकोंद्वारा पूजित गलकुम्बरके श्वर सब सिद्धियोंके दाता हैं उनकी पूजा करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है देवि उनके दक्षिणभागमें मणिकर्णी नामसे प्रसिद्ध शिवलिंग है। उसके आगे एक महान् तीर्थ (जम्बूकाय है जो सब पापोंका नाश करनेवाला है। भगवान् मणिकर्णीश्वर कुण्डमें विराजमान हैं। उनकी दर्शन, नमस्कार और पूजन करनेसे फिर गर्भमें निवास नहीं करना पड़ता। मणिकर्णीश्वरके दक्षिण पार्श्वमें गङ्गाजीके जलमें स्थापित परम वनम गङ्गाधरलिंग है उसकी पूजा करनेसे देवताकी प्राप्ति होती है।

मोहिनी' अब मैं काशीके दुसरे मन्दिरका वर्णन करता हूँ, जहाँ देवाभिदेव महादेवजीका स्वरि एवं अभीष्ट स्थान है। सुभगे! पूर्वकालमें कुछ राक्षस भगवान् चन्द्रमौलिको शुभ लिङ्ग साथ ले अन्तरिक्ष मार्गसे बड़ी उठावलोके साथ जा रहे थे जिस समय वह शिवलिङ्ग इस काशी क्षेत्रमें पहुँचा, उस समय महादेवजीने सोचा— क्या उपाय किया जाय, जिससे मेरा अविमुक्तक्षेत्रसे वियोग न हो।' सुभे! देवेश्वर भगवान् शिव इस बातका विचार कर ही रहे थे कि उस स्थानपर भूर्गोत्र शब्द सुनायी दिया। देवि! उस शब्दको सुनकर राक्षसोंके मनमें भय समा गया और वे प्रातः काल उस शिवलिङ्गको वहीं छोड़कर वहाँसे भाग गये। राक्षसोंके चले जानेपर वहीं अत्यन्त रुचिर एवं सुन्दर स्थानमें वह लिङ्ग स्थित हुआ साक्षात् देवदेव भगवान् शिव उस अविमुक्तक्षेत्रमें उस शिवलिङ्गके रूपमें विराजमान हुए। इसीलिये उसे 'अविमुक्त' कहते हैं। उस समय देवताओंने महादेवजीका नाम 'अविमुक्त' रख दिया, जो परम पवित्र अभरणमें युक्त है जो प्राणी वहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं वे स्थावर हो या जड़म, उन सबको वह शिवलिङ्ग मोक्ष देनेवाला है भगवान् अविमुक्तके दक्षिण भागमें एक सुन्दर बावड़ी है उसका जल पीनेसे इस लोकमें पुनरावृत्ति नहीं होती जिन मनुष्योंने उक्त बावड़ाका जल पीया है, वे कृपाय हैं। उन्हें निश्चय ही तारक ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य बावड़ीके जलमें स्नान करके यदि दण्डकेभर एवं अविमुक्तेश्वरका दर्शन करे तो वह क्षणमात्रमें कैवल्य मोक्षका भागी होता है। काशीपुरी, श्मशानघाट, अविमुक्तस्थान और अविमुक्तेश्वर लिङ्गका

दर्शन करके मनुष्य शिवगणोंका अधिपति होता है। अविमुक्तेश्वर लिङ्गका दर्शन करनेसे मानव सम्पूर्ण पापों, रोगों तथा पशुपाश (जीवके अज्ञानमय बन्धन) से मुक्त हो जाता है।

अविमुक्तके आगे एक शिवलिङ्ग स्थित है, जिसका मुख पश्चिमका ओर है। भद्र! वह 'लक्ष्मेश्वर' नामसे विख्यात है उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। देवि! उसके उत्तरमें चतुर्मुख लिङ्ग है, जो चतुर्दशेश्वरके नामसे प्रसिद्ध है। वह श्रेष्ठ शिवलिङ्ग पाप-भयका निवारण करनेवाला है। वासुधायी नामक क्षेत्र पृथ्वीपर प्राणियोंके लिये मुक्तिदायक है। उसमें भी अविमुक्तेश्वर तो जीवमुक्त कहा गया है वह जीवन्मुक्ति देनेवाला है। काशीमें जहाँ-कहाँ भी जो रह चुका है उसके लिये गणपति पदकी प्राप्ति बताया गयी है और जो वहाँ प्राण त्याग करता है वह आत्यन्तिक मोक्षको प्राप्त करता है उपर्युक्त सीमाके भीतरी क्षेत्रमें प्रथम आवरण बताया गया है। द्वितीय आवरणमें पूर्व दिशामें भणिकर्षिका है उस स्थानमें सात करोड़ शिवलिङ्ग विद्यमान हैं उनके दर्शनमात्रसे यज्ञोंका फल प्राप्त होता है। ये सब सिद्ध लिङ्ग हैं काशीमें जो पवित्र कूप सगेवर, बावड़ी, नदी और कुण्ड कहे गये हैं, वे ही सिद्धपीठ हैं। जो एकाग्रचित हो इन सबमें स्नान करेगा और वहकि शिवलिङ्गोंका दर्शन करेगा, वह फिर इस संसारमें जन्म नहीं ले सकता पृथ्वीपर और अन्तरिक्षमें जो-जो तीर्थ हैं, उनमें मुख्य तीर्थोंका मैंने तुमसे वर्णन किया है वराहदे! तीर्थयात्राको सब पापोंका नाश करनेवाली कहा गया है

मन्दिरमाला

काशी-यात्राका काल, यात्राकालमें यात्रियोंके लिये आवश्यक कृत्य, अचान्तर तीर्थ और शिवलिङ्गोंका वर्णन

पुरोहित यमु कहते हैं—मोहिनी अब मैं यात्राकालका वर्णन करता हूँ जिसे देवता आदिने नियत किया है। वह यात्रा यथायाग्य फलकी

प्राप्ति करनेवाली है। पूर्वकालमें देवताओंने काशीमें रहकर चैत्र मासमें यह तीर्थयात्रा की थी। वे कामकुण्डपर स्थित होकर स्नान एवं पूजनमें

तत्पर रहते थे। शुभानन! ज्येष्ठ मासमें रुद्रावास कुण्डपर ज्ञान-पूजामें तत्पर रहनेवाले सिद्धोंने वहाँकी शुभ यात्रा की है। गन्धर्वोंने आषाढ़ मासमें यहाँकी यात्रा की थी। वे प्रियादेवी कुण्डपर रहकर स्नान-पूजन किया करते थे मोहिनी। विद्याधरोंने श्रावण मासमें यह यात्रा की थी। वे लक्ष्मीकुण्डपर रहकर स्नान-पूजन करते थे वरानने। यक्षोंने आश्विन मासमें यह यात्रा सम्पन्न की है। वे मार्कण्डेय कुण्डपर रहकर स्नान-पूजनमें संलग्न थे मोहिनी। नागोंने मागशीर्ष मासमें यह यात्रा की है वे कोटिलीधर्म रहकर स्नान-पूजन आदि करते थे। शुभलोचने। गुह्यकाने कपालमोचनशीर्षमें रहकर स्नान ध्यान एवं पूजन आदि करते हुए पौष मासमें यहाँकी यात्रा सम्पन्न की है शोभने। पिशाचोंने फाल्गुन मासमें काशीको यात्रा की थी। वे कालेश्वर-कुण्डपर रहकर स्नान पूजन आदिमें तत्पर रहते थे। देवि शुभ फाल्गुन मासमें शुक्ल पक्षको जो चतुर्दशी है, उसीमें पिशाचोंने यात्रा की थी। इसीलिये उसे 'पिशाच चतुर्दशी' कहते हैं

शुभानने। अब मैं यात्राका आवश्यक कृत्य बतलाऊँगा, जिसके करनेसे मनुष्य यात्राका फल पाता है। यात्राके समय जलसे भरे हुए सुन्दर घड़ोंको वस्त्रसे ढककर फल, फूल और मिष्ठान्नके साथ उनका दान करना चाहिये। चैत्रके शुक्लपक्षमें महान् फल देनेवाली जो तृतीया है, उसमें मनुष्योंको भक्तिभावसे गौरी-देवोका दर्शन करना चाहिये वरानने। स्नान करके गोप्रेक्षतीर्थमें जाना चाहिये और स्वर्गद्वारमें जो कालिका देवी हैं, उनकी यज्ञपूर्वक पूजा करनी चाहिये। उनके सिवा सवर्ता और ललिता भी श्रेष्ठ एवं कल्याणमयी देवी कही गयी हैं उनका भी भक्तिभावसे दर्शन करना

चाहिये। वे सम्पूर्ण कामनाओंका फल देनेवाली हैं तदनन्तर पवित्र व्रतका पालन करनेवाले शिवभक्त ब्राह्मणोंको भोजन करना और वस्त्र तथा भरपूर दक्षिणाद्वारा उनका यथायोग्य सत्कार करना चाहिये

अब मैं उन विनायकोंका परिचय देता हूँ जो काशीक्षेत्रके निवासमें विप्र डालनेवाले हैं। देवि। उनका पूजन करके मनुष्य काशीवासका निर्विघ्न फल प्राप्त करता है। पहले दुर्द्धविनायक, फिर किलविनायक, देवीविनायक, गोप्रेक्षविनायक, हस्तिहस्तीविनायक तथा सिन्दूर्यविनायकका दर्शन करना चाहिये देवि। चतुर्थीको इन सभी विनायकोंका दर्शन करे और इनकी प्रसन्नताके लिये ब्राह्मणको मिठाई खिलावे। इस कार्यसे मनुष्यको सिद्धि प्राप्त होती है।

अब मैं काशीक्षेत्रको रक्षा करनेवाली चण्डिकाओंका वर्णन करता हूँ दक्षिण दिशामें दुर्गा रक्षा करती हैं। नैऋत्य कोणमें अन्तरेश्वरी, पश्चिममें अङ्गोरेश्वरी वायव्य कोणमें भद्रकाली, उत्तर दिशामें भीमचण्डा, ईशानकोणमें महामाता,

पूर्व दिशामें ऊर्ध्ववैज्योसहित शाङ्करीदेवी, अशिकोणमें अध-केशी तथा मध्यभागमें चित्रचण्डादेवी रक्षा करती हैं। जो मानव इन चण्डिका देवियोंका दर्शन करता है, उसपर प्रसन्न होकर वे सब-की सब तत्परतापूर्वक उसके लिये क्षेत्रकी रक्षा करती हैं। देवि। ये पापियोंके लिये सदा विघ्न उपस्थित करती हैं, अतः रक्षाके लिये विनायकोंसहित उक्त देवियोंको सदा पूजा करनी चाहिये।

भीष्मजी कशीपुरीमें आकर उत्तम पञ्चायतनरूपसे देवेश्वर शिवकी आराधना करते हुए कुछ कालतक यहाँ रहे सुभगे उस स्थानपर भगवान् शिव स्वयं प्रकट हुए थे, जो 'गोप्रेक्षक' के नामसे विख्यात हुए। सम्पूर्ण देवता उनकी स्तुति करते हैं। गोप्रेक्षेश्वरके पास आकर उनका दर्शन और पूजन करके मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। एक समय वनकी गौएँ दावानलसे दग्ध हो इधर-उधर भटकती हुई इस कुण्डके समीप आयीं और यहाँका जल पीकर शान्त हुई। तबसे यह 'कपिलाहृद' कहलाता है। यहाँ प्रकट होकर साक्षात् भगवान् शिव 'वृषध्वज' नामसे विख्यात हुए। भगवान् शिवने न केवल वहाँ निवास किया, वे वहाँ सबको प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए शिवलिङ्गरूपमें विराजमान हैं। जो एकाग्रचित्त हो इस कपिलाहृद तीर्थमें स्नान करके वृषध्वज शिवका दर्शन करता है, वह सम्पूर्ण यज्ञोंका फल पाता है। वह स्वर्गलोकमें जाता है। भगवान् वृषध्वजकी पूजा करके वहाँ मरा हुआ पुरुष शिवरूप हो जाता है। अथवा शरीर भेदसे अत्यन्त दुर्लभ शिवगणका स्वरूप धारण करता है। इसी प्रदेशमें गौओंने स्वयं ब्रह्माजीके अनुसंधानसे सम्पूर्ण लोकोंकी शान्तिके लिये तथा सबको पवित्र करनेके उद्देश्यसे अपना दुग्ध दान किया

था; जिससे 'भद्रदोह' नामक सरोवर प्रकट हुआ, जो पवित्र, पापहारी एवं शुभ है। उस स्थानमें स्नान करनेवाला मनुष्य साक्षात् वागीश्वर होता है। वहाँ परमेष्ठी ब्रह्माजीने स्वयं ले आकर एक शिवलिङ्ग स्थापित किया है। फिर ब्रह्माजीसे लेकर भगवान् विष्णुने दूसरा शिवलिङ्ग स्थापित किया जो 'हिरण्यगर्भ' के नामसे वहाँ विद्यमान है। तदनन्तर ब्रह्माजीने पुनः इसी कारणसे 'स्वर्लोकेश्वर' नाम शिवलिङ्ग स्थापित किया, जो स्वर्गीय लीलाका दर्शन करनेवाला है। देवताओंके स्वामी उन स्वर्लोकेश्वरका दर्शन करके मनुष्य शिवलोकमें प्रतिष्ठित होता है। यहाँ प्राणत्याग करनेसे फिर कभी वह संसारमें जन्म नहीं लेता। उसकी वह अक्षयगति होती है, जो केवल योगियोंके लिये सुलभ बतायी गयी है।

भूमण्डलके उसी प्रदेशमें देवताओंके लिये कण्टकरूप दैत्य व्याघ्रका रूप धारण करके रहता था। वह बड़ा बलवान् और अभिमानी था। भगवान् शङ्करने उसे धारा और उस स्थानपर व्याघ्रेश्वर नामसे प्रसिद्ध होकर नित्य निवास किया। उन देवेश्वरका दर्शन करके मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता। हिमवान्के द्वारा स्थापित एक शिवलिङ्ग है, जो 'शैलेश्वर' के नामसे विख्यात है। भद्रे। शैलेश्वरका दर्शन करके मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता। उत्पल और विदल नामके जो दो दैत्य ब्रह्माजीके वरदानसे बलान्मत् हो रहे थे वे दोनों स्त्री विषयक लोलुपताके कारण पायलोंको हाथसे मार गये। एक शार्ङ्गधनुषसे मारा गया और दूसरा कुन्तक अर्थात् भालेसे इन दोनों शस्त्रोंके नामपर दो शिवलिङ्ग स्थापित किये गये हैं। भद्रे। जो मनुष्य श्रेष्ठ स्थानमें विद्यमान उक्त दोनों लिङ्गोंका दर्शन करता है, वह जन्म-

जन्ममें सिद्ध होकर कभी शोक नहीं करता। देवताओंने उनके सब ओर बहुत-से शिवलिङ्ग स्थापित किये हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य देहत्यागके पश्चात् भगवान् शिवका गण होता है। वाराणसी नदी परम पवित्र और सब पापोंका नाश करनेवाली है। यह इस पवित्र क्षेत्रको सुशोभित करके गङ्गामें मिली है। उसके सङ्गमपर ब्रह्माजीने उत्तम शिवलिङ्गकी स्थापना की है, जो 'सङ्गमेश्वर' के नामसे संसारमें विख्यात है, उसका दर्शन करना चाहिये। शुभे जो मानव इन देवनदियोंके सङ्गममें स्नान करके सङ्गमेश्वरका पूजन करता है, उसे जन्म लेनेका भय कैसे हो सकता है? भद्रे! भृगुपुत्र शुक्राचार्यने यहाँ एक

शिवलिङ्ग स्थापित किया है, जो 'शुक्रेश्वर' के नामसे विख्यात है। सम्पूर्ण सिद्ध और देवता भी उसकी पूजा करते हैं। इसका दर्शन करके मनुष्य तत्काल सब पापोंसे मुक्त हो जाता है और मरनेपर फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेता। मोहिनी! महादेवजीने यहाँ जम्बुक नामक दैत्यका वध किया था। तत्सम्बन्धी शिवलिङ्गका दर्शन करके मानव सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। इन्द्र आदि देवताओंके द्वारा स्थापित किये हुए इन शिवलिङ्गोंको तुम पुण्यलिङ्ग समझो। ये समस्त कामनाओंको देनेवाले हैं। मोहिनी! इस प्रकार इस अविमुक्तक्षेत्रमें मैंने तुम्हें ये सब शिवलिङ्ग बताये हैं।

काशीकी गङ्गाके वरणा-संगम, असी-संगम तथा पञ्चगङ्गा आदि तीर्थोंका माहात्म्य

पुरोहित वसु कहते हैं—भद्रे! अब मैं तुम्हें काशीकी गङ्गाका उत्तम माहात्म्य बताता हूँ, जो भोग और मोक्षरूप फल देनेवाला है। अविमुक्तक्षेत्रमें जो भी कर्म किया जाता है, वह अक्षय हो जाता है। कोई भी पाप अविमुक्तक्षेत्र (काशी) में जाकर पापरहित हो जानेके कारण कभी नरकमें नहीं पड़ता। शुभे! अविमुक्तक्षेत्रमें किया हुआ पाप वज्रतुल्य हो जाता है। तीनों लोकोंमें जो मोक्षदायक तीर्थ हैं वे सम्पूर्ण सदा काशीको उत्तरवाहिनी गङ्गाका सेवन करते हैं जो दशाक्षमेघघाटमें स्नान करके विश्वनाथजीका दर्शन करता है वह शीघ्र ही पापमुक्त होकर संसारबन्धनसे छूट जाता है। यों तो पुण्यसलिला गङ्गा सर्वत्र ही ब्रह्महत्या—जैसे पापोंका निवारण करनेवाली है, तथापि काशीमें जहाँ उनकी धारा उत्तरकी ओर बहती है, वहाँ उनकी विशेष महिमा प्रकट होनी

है। वरणा और गङ्गाके तथा असी और गङ्गाके सङ्गममें स्नान करनेमात्रसे मनुष्य सम्पूर्ण पातकोंसे मुक्त हो जाता है। काशीकी उत्तरवाहिनी गङ्गामें कार्तिक और भाद्र मासमें स्नान करके मनुष्य महापाप आदि पातकोंसे मुक्त हो जाते हैं। सुन्दरी! वहाँ धर्मनद नामसे विख्यात एक कुण्ड है। उसमें धर्म स्वरूपतः प्रकट होकर बड़े-बड़े पातकोंका गण करता है। वहाँ धूली एवं धूतपापा भी हैं, जो सर्वतीर्थमयी एवं शुभकारक हैं। जैसे नदीका वेग तटवर्ती वृक्षाका गिरा देता है उसी प्रकार वह धूतपापा समस्त पापराशिको हर लेती है।

काशीमें किरणा, धूतपापा, पुण्य सलिला सरस्वती, गङ्गा और यमुना—ये पाँच नदियाँ एकत्र बतायी गयी हैं। इनसे त्रिभुवनविख्यात पञ्चनद (पञ्चगङ्गा, तीर्थ प्रकट हुआ है। उसमें

झुबकी लगानेवाला मानव फिर पाञ्चभीतिक शरीर नहीं धारण करता यह पाँच नदियोंका संकल्प समस्त पापराशियोंका नाश करनेवाला है। उसमें स्नान करनेमात्रसे मनुष्य ब्रह्माण्डमण्डपका भेदन करके परम पदको प्राप्त होता है। प्रयागमें माघ मासमें विधिपूर्वक स्नान करनेसे जो फल प्राप्त होता है वह काशीके पञ्चगङ्गातीर्थमें एक ही दिनके स्नानसे मिल जाता है। पञ्चगङ्गामें स्नान और पितरोंका तर्पण करके 'माधव' नामसे प्रसिद्ध भगवान् विष्णुकी पूजा करनेवाला पुरुष फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेता। जिन्होंने पञ्चगङ्गामें श्राद्धपूर्वक श्राद्ध किया है, उनके पितर अनेक योनियोंमें पड़े होनेपर भी मुक्त हो जाते हैं। पञ्चनदीतीर्थमें श्राद्धकर्मकी महिमाका प्रत्यक्ष दर्शन करके यमलोकमें पितरलांग यह गाथा गाया करते हैं कि 'क्या हमारे वंशमें भी कोई ऐसा होगा, जो काशीके पञ्चनदीतीर्थमें आकर श्राद्ध करेगा? जिससे हम लोग मुक्त हो जायेंगे।' पञ्चनदीतीर्थमें जो कुछ धन दान किया जाता है कल्पके अन्ततक उसके पुण्यका क्षय नहीं होता। बन्ध्या स्त्री भी एक वर्षतक पञ्चगङ्गातीर्थमें स्नान करके यदि मङ्गलगार्गीकी पूजन करे तो वह अवश्य ही पुत्रको जन्म देती है। वस्त्रसे छाने हुए पञ्चगङ्गाके पवित्र जलसे यहाँ दिक्शुतादेवीको स्नान कराकर मनुष्य महान् फलका भागी होता है। पञ्चामृतके एक सौ अष्ट कलशोंके साथ तुलना करनेपर पञ्चगङ्गाका एक बूँद जल भी उनसे श्रेष्ठ सिद्ध होता है। इस ताकमें पञ्चकूर्च (पञ्चगव्य) पीनेसे जो शुद्धि

कही गयी है, वही शुद्धि श्रद्धापूर्वक पञ्चगङ्गाके जलकी एक बूँद पीनेसे प्राप्त होती है और उसके कुण्डमें स्नान करनेसे राजसूय तथा अश्वमेधयज्ञका जो फल कहा गया है, उससे सीगुना उत्तम फल उपलब्ध होता है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ केवल स्वर्गके साधक हैं, किंतु पञ्चगङ्गाके जलसे ब्रह्मलोकतकके सम्पूर्ण इन्द्रोंसे मुक्ति मिल जाती है। सत्ययुगमें वह 'धर्मनद' के नामसे प्रसिद्ध हुआ, त्रेतामें उसीका नाम 'धृतपापा' हुआ। द्वापरमें उसे 'विन्दुतीर्थ' कहा जाने लगा और कलियुगमें 'पञ्चनद' के नामसे उसकी ख्याति हांती है। पञ्चनदीतीर्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंका शुभ आश्रय है उसकी अत्यन्त महिमाका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। भद्रे! इस प्रकार मैंने तुम्हें काशीका उत्तम माहात्म्य बताया है। वह मनुष्योंके लिये सुखद, मोक्षप्रद तथा बड़े बड़े पातकोंका नाश करनेवाला है। महापातकी एवं उपपातकी मानव भी अदिमुक्तक्षेत्रके इस माहात्म्यको सुनकर शुद्ध हो जाता है। ब्राह्मण इसको सुनने और पढ़नेसे वेदोंका विद्वान् होता है। क्षत्रिय युद्धमें विजय पाता है, वैश्य धन-सम्पत्तिसे भरपूर होता है और शूद्रको वैष्णव भक्तोंका सङ्ग प्राप्त होता है। सम्पूर्ण यज्ञोंमें जो फल मिलता है, समस्त तीर्थोंमें जो फल प्राप्त होता है, वह सब इसके पाठसे और श्रवणसे भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थी इससे विद्या पाता है। धनार्थी धन पाता है। पत्नी चाहनेवाला पत्नी और पुत्रकी इच्छावाला पुरुष पुत्र पाता है।

उत्कलदेशके पुरुषोत्तम-क्षेत्रकी महिमा, राजा इन्द्रद्युम्नका वहाँ जाकर मोक्ष प्राप्त करना

मोहिनी बोली—विप्रवर! मैंने आपके मुखारविन्दसे काशीका उत्तम माहात्म्य सुना। पुराणोंमें मुनियों और ब्राह्मणोंका यह वर्णन सुना जाता है कि पुरुषोत्तम भगवान् विष्णुका क्षेत्र मोक्ष देनेवाला है। महाभाग! अब उस पुरुषोत्तम-क्षेत्रका माहात्म्य कहिये

पुरोहित बसुने कहा—देवि! सुनो, मैं तुम्हें ब्रह्माजीके द्वारा कहा हुआ पुरुषोत्तम-क्षेत्रका उत्तम माहात्म्य बतलाता हूँ। भारतवर्षमें दक्षिण समुद्रके तटतक फैला हुआ एक उत्कल नामका प्रदेश है, जो स्वर्ग और मोक्ष देनेवाला है। समुद्रसे उत्तर विरज मण्डलतकका जो प्रदेश है, वह पुण्यात्माओंका देश है। वह भू-भाग सम्पूर्ण गुणोंसे अलंकृत है। विशालाक्षि! समुद्रके उत्तर तटवर्ती उस सर्वोत्तम उत्कल प्रदेशमें सभी पुण्य तीर्थ और पवित्र मन्दिर आदि हैं, जिनका परिचय जानने योग्य है। मुक्ति देनेवाला परम उत्तम एवं पापनाशक पुरुषोत्तम-क्षेत्र परम गोपनीय है। सर्वत्र बालुका-आच्छादित भू-भागमें वह पवित्र एवं धर्म और कामकी पूर्ति करनेवाला परम दुर्लभ क्षेत्र दस योजनतक फैला हुआ है। जैसे नक्षत्रोंमें चन्द्रमा और सरोवरोंमें सागर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त तीर्थोंमें पुरुषोत्तम-क्षेत्र सबसे श्रेष्ठ है। भगवान् पुरुषोत्तमका एक बार दर्शन करके, सागरके भीतर एक बार स्नान करनेसे तथा ब्रह्मविद्याको एक बार जान लेनेसे मनुष्यको गर्भमें नहीं आना पड़ता। देवेश्वर पुरुषोत्तम समस्त जगत्में व्यापक और सम्पूर्ण विश्वके आत्मा हैं। वे जगत्की उत्पत्तिके कारण तथा जगदीश्वर हैं। सब कुछ उन्होंने प्रतिष्ठित है जो देवताओं, ऋषियों और पितरांद्वारा संवित तथा

सर्वभोगसम्पन्न है, ऐसे पुण्यात्मा प्रदेशमें निवास करना किसको नहीं अच्छा लगेगा। इससे बढ़कर इस देशकी श्रेष्ठताके विषयमें और क्या कहा जा सकता है? जहाँ सबको मुक्ति देनेवाले जगदीश्वर भगवान् पुरुषोत्तम निवास करते हैं, उस उत्कल-देशमें जो मनुष्य निवास करते हैं, वे देवताओंके समान तथा धन्य हैं। जो तीर्थराज समुद्रके जलमें स्नान करके भगवान् पुरुषोत्तमका दर्शन करते हैं वे मनुष्य स्वर्गमें निवास करते हैं जो उत्कलमें परम पवित्र श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रके भीतर निवास करते हैं उन उत्तम बुद्धिवाले उत्कलवासियोंका ही जीवन सफल है क्योंकि वे भगवान् श्रीकृष्णके उस मुखारविन्दका दर्शन करते हैं, जो तीनों लोकोंको आनन्द देनेवाला है। भगवान्का मुख लाल ओष्ठ और प्रसन्नतासे खिले हुए विशाल नेत्रोंसे सुशोभित है। मनोहर भौंहों, सुन्दर केशों और दिव्य मुकुटसे अलंकृत है। सुन्दर कर्णलतासे उसकी शोभा और बढ़ गयी है। उस मुखपर मन्द-मन्द मुसकान बड़ी मनोहर लगती है। दन्तावली भी बड़ी सुन्दर है। कपोलोंपर मनोहर कुण्डल झिलमिला रहे हैं। नाभिका, कपोल सभी परम सुन्दर और उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न हैं।

देवि! प्राचीन कालकी बात है। सत्ययुगमें इन्द्रके तुल्य पराक्रमी एक राजा थे, जो श्रीमान् 'इन्द्रद्युम्न' के नामसे प्रसिद्ध हुए वे बड़े सत्यवादी, पवित्र, कायदक्ष, सम्पूर्ण शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ, सीमाव्यशाली शूर, दाना, भोक्ता, प्रिय वचन बोलनेवाले, सम्पूर्ण यज्ञोंके याजक, ब्राह्मण भक्त, सत्य-प्रतिज्ञ, धनुर्वेद तथा वेद शास्त्रके विपुल विद्वान् एवं चन्द्रमाकी भाँति मधुर प्रकृतिक थे।

राजा इन्द्रद्युम्न भगवान् विष्णुके भक्त, सत्यपरायण, क्रोधको जोतनेवाले, जितेन्द्रिय, अध्यात्मविद्यातत्पर, न्यायप्राप्त युद्धके लिये उत्सुक तथा धर्मपरायण थे। इस प्रकार सम्पूर्ण गुणोंकी खानरूप राजा इन्द्रद्युम्न सारी पृथ्वीका पालन करते थे। एक बार उनके मनमें भगवान् विष्णुकी आराधनाका विचार उठा वे सोचने लगे 'मैं देवदेव भगवान् जनार्दनको किस प्रकार आराधना करूँ? किस क्षेत्रमें, किस नदीके तटपर, किस तीर्थमें अथवा किस आश्रममें मुझे भगवान्की आराधना करनी चाहिये?' इस प्रकार विचार करते हुए वे मन ही मन समूची पृथ्वीपर दृष्टिपात करने लगे। जो जो पापहारी

तीर्थ हैं, उन सबका मानसिक अवलोकन और चिन्तन करके अन्तमें वे परम विख्यात मुक्तिदायक पुरुषोत्तमक्षेत्रमें गये अधिकधिक सेना और वाहनके साथ पुरुषोत्तमक्षेत्रमें जाकर राजाने विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान किया और उसमें पर्याप्त दक्षिणाएँ दीं तदनन्तर बहुत ऊँचा मन्दिर बनवाकर अधिक दक्षिणाके साथ श्रीकृष्ण, नलभद्र और सुभद्राको स्थापित किया। फिर उन परक्रमी नरेशने विधिपूर्वक पञ्चतीर्थ करके वहाँ प्रतिदिन स्नान, दान, जप, होम, देवदर्शन तथा भक्तिभावसे भगवान् पुरुषोत्तमकी सविधि आराधना करते हुए देवदेव जगन्नाथके प्रसादसे मोक्ष प्राप्त कर लिया।

राजा इन्द्रद्युम्नके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति

मोहिनी बोली—मुनिश्रेष्ठ पूर्वकालमें महाराज इन्द्रद्युम्नने श्रीकृष्ण आदिकी प्रतिमाओंका निर्माण कैसे कराया? भगवान् लक्ष्मीपति उनपर किस प्रकार संतुष्ट हुए? ये सब बातें मुझे बताइये

पुरोहित बसुने कहा—चारुनयने! वेदके तुल्य माननीय पुराणकी जातें सुनो। मैं श्रीकृष्ण आदिकी प्रतिमाओंके प्रकट होनेका प्राचीन वृत्तान्त कहता हूँ, सुनो राजा इन्द्रद्युम्नके अश्वमेध नामक महायज्ञके अनुष्ठान और प्रासाद निर्माणका कार्य पूर्ण हो जानेपर उनके मनमें दिन रात प्रतिमाके लिये चिन्ता रहने लगी वे सोचने लगे 'कौन सा उपाय करूँ, जिससे सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले, सम्पूर्ण लोकोँके उत्पादक देवेश्वर भगवान् पुरुषोत्तमका मुझ दर्शन हो'—इसी चिन्तामें निमग्न रहनेके कारण महाराजको न रातमें नींद आती थी न दिनमें। वे न तो भौति-भौतिके भोग भोगते और न स्नान एवं शृङ्गार ही करते थे। इस पृथ्वीपर पत्थर, लकड़ी अथवा धातु, किससे भगवान् विष्णुकी योग्य प्रतिमा हो सकती है जिसमें

भगवान्के सभी लक्षणोंका अङ्कन ठीक-ठीक हो सके इन तीनोंमेंसे किसकी प्रतिमा भगवान्को प्रिय तथा सम्पूर्ण देवताओंद्वारा पूजित होगी जिसकी स्थापना करनेसे भगवान् प्रसन्न हो जायेंगे।' इस प्रकारकी चिन्तामें पड़े-पड़े उन्होंने पाश्चात्तरकी विधिसे भगवान् पुरुषोत्तमका पूजन किया और अन्तमें ध्यानमग्न हो राजाने इस प्रकार स्तुति प्रारम्भ की।

इन्द्रद्युम्न बोले—वासुदेव! आपको नमस्कार है। आप मोक्षके कारण हैं, आपको मेरा नमस्कार है। सम्पूर्ण लोकोँके स्वामी परमेश्वर! आप इस जन्म-मृत्युरूपी संसार-सागरसे मेरा उद्धार कीजिये। पुरुषोत्तम! आपका स्वरूप निर्मल आकाशके समान है आपको नमस्कार है सबको अपनी ओर खींचनेवाले संकर्षण! आपको प्रणाम है धरणीधर! आप मेरी रक्षा कीजिये। भगवन्! आपका श्रीअङ्ग मेघके समान श्याम है। भक्तवत्सल! आपको नमस्कार है सम्पूर्ण देवताओंके निवासस्थान! आपको नमस्कार है। देवप्रिय! आपको प्रणाम है

नारायण' आपको नमस्कार है। आप मुझे शरणागत की रक्षा कीजिये। नील मेघके समान आभावाले मनस्थाम। आपको नमस्कार है। देवपूजित परमेश्वर आपको प्रणाम है। विष्णो! जगन्नाथ! मैं भवसागरमें डूबा हुआ हूँ। मेरा उद्धार कीजिये। पूर्वकालमें महावराहरूप धारण करके आपने जिस प्रकार जलमें डूबी हुई पृथ्वीका रसातलसे उद्धार किया था, उसी प्रकार मेरा भी दुःखके समुद्रसे उद्धार कीजिये। कृष्ण! आपकी वरदायक मूर्तियोंका मैंने स्तवन किया है। ये बलदेव आदि जो पृथक् रूपसे स्थित हैं, इन सबके रूपमें आप ही चिराजमान हैं। देवेश प्रभो! अच्युत! गरुड़ आदि पार्यद आयुर्धौसहित इन्द्र आदि टिकपाल आपके ही अङ्ग हैं। देवेश! आप मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देनेवाला वर प्रदान करें। हरे! आप एकमात्र व्यापक चेतनस्वरूप तथा निरञ्जन हैं। आपका जो परम स्वरूप है, वह भाव और अभानसे रहित निर्लेप, निर्मल, सूक्ष्म, कूटस्थ, अचल, ध्रुव समस्त उपाधियोंसे विमुक्त और सनामाश्रयसे स्थित है। प्रभो! उसे देवता भी नहीं जानते, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। उसमें भिन्न जो आपका दूसरा स्वरूप है, वह प्रोताम्बरधारी और चार भुजाओंसे युक्त है। उसके हाथोंमें शङ्ख, चक्र और गदा सुशोभित हैं। वह मुकुट और अङ्गद धारण करता है। उसका वक्ष स्थल श्रीवत्सचिह्नसे युक्त है तथा वह वनमालासे विभूषित रहता है। देवता तथा आपके अन्योन्य शरणागत भक्त उसीको पूजा करते हैं। देव! आप सम्पूर्ण देवताओंमें श्रेष्ठ एवं भक्तोंको अभय देनेवाले हैं। मनोहर कमलक समान नेत्रोंवाले प्रभो! मैं विषयोंके समुद्रमें डूबा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिये। लोकेश! मैं आपके सिवा और किसीको नहीं देखता, जिसकी शरणमें जाऊँ। कमलाकान्त! मधुसूदन! आप मुझपर प्रसन्न होइये। मैं बुढ़ापे और सैकड़ों व्याधियोंमें

युक्त हो नाना प्रकारके दुःखोंसे पीड़ित हूँ तथा अपने कर्मपाशमें बँधकर हर्ष शोकमें पड़ा हो विवेकशून्य हो गया हूँ। अत्यन्त भयंकर घोर संसार समुद्रमें गिरा हूँ। यह भवसागर विषयरूपी जलराशिके कारण दुस्तर है। इसमें राग-द्वेषरूपी मत्स्य भरे पड़े हैं। इन्द्रियरूपी भैरवोंसे यह बहुत गहरा प्रतीत होता है। इसमें तृष्णा और शोकरूपी लहरें व्याप्त हैं। यहाँ न कोई आश्रय है, न अवलम्ब। यह सारहोत एवं अत्यन्त चञ्चल है। प्रभो! मैं मायासे मोहित होकर इसके भीतर चिरकाससे भटक रहा हूँ। हजारों भिन्न भिन्न योनियोंमें बारंबार जन्म लेता हूँ। प्रभो! देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य तथा अन्य चराचर भूतोंमें ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ मेरा जाना न हुआ हो। नृश्रेष्ठ! जैसे रहटमें रस्सीसे बँधी हुई घड़ी कभी ऊपर जाती कभी नीचे आती और कभी बीचमें ठहरती रहती है, उसी प्रकार मैं कर्मरूपी रज्जुमें बँधकर दैवयोगसे ऊपर, नीचे तथा मध्यवर्ती लोकमें भटकता रहता हूँ। इस प्रकार वह संसार-चक्र बहुत ही भयानक एवं रोमाञ्चकारी है। मैं इसमें दीर्घकालसे घूब रहा हूँ, किंतु कभी मुझे इसका अन्त नहीं दिखायी देता। समझमें नहीं आता, अब मैं क्या करूँ? हरे! मेरी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ व्याकुल हो गयी हैं। मैं शोक और तृष्णासे आक्रान्त होकर अब कहाँ जाऊँ? मेरी चेतना लुप्त हो रही है। देव! इस समय व्याकुल होकर मैं आपकी शरणमें आया हूँ। श्रीकृष्ण! मैं संसार-समुद्रमें डूबकर दुःख भोग रहा हूँ, मुझे बचाइये। जगन्नाथ! यदि आप मुझे अपना भक्त मानते हैं तो मुझपर कृपा कीजिये। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा बन्धु नहीं है जो मेरी तरफ खयाल करेगा। देव! प्रभो! आप जैसे स्वामीकी शरणमें आकर अब मुझे जीवन-मरण अथवा योगक्षयके लिये कहीं भी भय नहीं होता। हरे! अपने कर्मोंसे

बँधे रहनेके कारण मेरा जहाँ कहीं भी जन्म हो, वहाँ सर्वदा आपमें मेरी अविच्छल भक्ति बनी रहे। देव! आपकी आराधना करके देवता, दैत्य, मनुष्य तथा अन्य संयमी पुरुषोंने परम सिद्धि प्राप्त की है, फिर कौन आपकी पूजा नहीं करेगा? भगवान् ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी स्तुति करनेमें समर्थ

नहीं हैं फिर मानवी बुद्धिसे मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आप प्रकृतिसे परे हैं। अतः देवेश्वर! आप भक्त छोड़के कशोभूत होकर मुझपर प्रसन्न होइये देव मैंने भक्तिभावित चित्तसे आपकी जो स्तुति की है, वह साङ्गोपाङ्ग सफल हो। वासुदेव! आपको नमस्कार है।

~~~~~

राजाको स्वप्नमें और प्रत्यक्ष भी भगवान्‌के दर्शन तथा भगवत्प्रतिमाओंका निर्माण, वरप्राप्ति और प्रतिष्ठा

पुरोहित वसु कहते हैं—सुभगे राजा इन्द्रद्युम्नके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् गरुडध्वज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजाका सब मनोरथ पूर्ण किया। जो मनुष्य भगवान् जगन्नाथका पूजन करके प्रतिदिन इस स्तोत्रसे उनका स्तवन करता है, वह बुद्धिमान् निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है जो निर्मल हृदयवाले मनुष्य उन परम सूक्ष्म, नित्य, पुराणपुरुष मुरारि श्रीविष्णु भगवान्‌का ध्यान करते हैं वे मुक्तिके भागी हो भगवान् विष्णुमें प्रवेश कर जाते हैं। एकमात्र वे देवदेव भगवान् विष्णु ही संसारके दुःखोंका नाश करनेवाले तथा परांसे भी पर हैं उनसे भिन्न कोई नहीं है। वे ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले हैं। भगवान् विष्णु ही सबके सारभूत एवं सम हैं। मोक्षमुख प्रदान करनेवाले जगद्गुरु भगवान् श्रीकृष्णमें यहाँ जिनकी भक्ति नहीं होती उन्हें विद्यासे अपने गुणोंसे तथा यज्ञ, दान और कठोर तपस्यासे क्या लाभ हुआ? जिस पुरुषकी भगवान् पुरुषोत्तमके प्रति भक्ति है, वही संसारमें धन्य पवित्र और विद्वान् है। वही यज्ञ, तपस्या और गुणोंके कारण ब्रह्म है तथा वही ज्ञानी, दानो और सत्यवादी है।

ब्रह्मपुत्री मोहिनी इस प्रकार स्तुति करके राजाने सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाले सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान् वासुदेवका प्रणाम

किया और चिन्तामय हो पृथ्वीपर कुरु और वस्त्र बिछाकर भगवान्‌का चिन्तन करते हुए वे ठसीपर सो गये सोते समय उनके मनमें यही संकल्प था कि सबकी पीड़ा दूर करनेवाले देवाधिदेव भगवान् जनार्दन कैसे मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। सो जानेपर चक्र धारण करनेवाले जगद्गुरु भगवान् वासुदेवने राजाको स्वप्नमें अपने स्वरूपका दर्शन कराया राजाने स्वप्नमें देवदेव जगन्नाथका दर्शन किया। वे शङ्ख चक्र धारण किये शान्तभावसे विराजमान थे। इनके दो हाथोंमें गदा और पद्म सुशोभित थे।

शाङ्गधनुष बाण और खड्ग भी उन्होंने धारण कर रखे थे। उनके सब ओर तेजका दिव्य मण्डल प्रकाशित हो रहा था। प्रलयकालीन सूर्यके समान उनकी दिव्य प्रभा उद्गमिता हो रही थी। उनका श्रीअङ्ग नीले पुष्कराजके समान श्याम था। आठ भुजाओंसे सुशोभित भगवान् श्रीहरि गरुड़की पीठपर बैठे हुए थे। दर्शन देकर भगवान्ने उनकी ओर देखते हुए कहा: 'परम बुद्धिमान् नरेत्। तुम्हें साधुवाद है। तुम्हारे इस दिव्य चक्रसे, भक्तिसे तथा श्रद्धासे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। महीपाल! तुम व्यर्थ सोचमें क्यों पड़े हो? राजन्, यहाँ जो जगत्पूज्य सनातनी प्रतिभा है, उसे तुम जिस प्रकार प्राप्त कर सकते हो, वह उपाय तुम्हें बताता हूँ। आजकी रात्रि बीतनेपर निर्मल प्रभातमें जब सूर्योदय हो, उस समय अनेक प्रकारके वृक्षोंसे सुशोभित समुद्रके जलप्रान्तमें जहाँ तरङ्गोंसे व्याप्त महती जलराशि दिखायी देती है, वहाँ तटपर ही एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है, जिसका कुछ भाग तो जलमें है और कुछ स्थलमें। वह समुद्रकी लहरोंकी शपेड़ें खाकर भी कम्पित नहीं होता। तुम हाथमें कुल्हाड़ी लेकर लहरोंके बीचसे होते हुए अकेले ही वहाँ चले जाना। तुम्हें वह वृक्ष दिखायी देगा, मेरे बताये अनुसार उसे पहचानकर निःशङ्कभावसे उस वृक्षको काट डालना। उस ऊँचे वृक्षको काटते समय तुम्हें वहाँ कोई अद्भुत वस्तु दिखायी देगी। उसी वृक्षसे भलीभाँति सोच-विचारकर तुम दिव्य प्रतिमाकर निर्माण करो। मेहमें छलनेवाली इस चिन्ताको छोड़ दो।'

ऐसा कहकर महाभाग श्रीहरि अदृश्य हो गये। यह स्वप्न देखकर राजाको बड़ा विस्मय हुआ। उस रात्रिके बीतनेकी प्रतीक्षा करते हुए वे भगवान्में मन लगाकर उठ बैठे और 'वैष्णव-मन्त्र' एवं 'विष्णुमृत' का जप करने लगे। प्रभात होनेपर वे उठे और भगवान्का स्मरण करते हुए विधिपूर्वक उन्होंने समुद्रमें स्नान किया, फिर पूर्वाह्नकृत्य पूरा

करके वे नृपश्रेष्ठ समुद्रके तटपर गये। महाराज इन्द्रद्युम्ने अकेले ही समुद्रकी महावेलामें प्रवेश किया और उस तेजस्वी महावृक्षको देखा, जिसकी अन्तिम ऊपरी सीमा बहुत बड़ी थी। वह बहुत ऊँचेतक फैला हुआ था। वह पुष्पमय वृक्ष फलसे रहित था। किम्ब मजीठके समान उसका लाल रंग था। उसका न तो कुछ नाम था और न यही पता था कि वह किस जातिकी वृक्ष है। उस वृक्षको देखकर राजा इन्द्रद्युम्न बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने दृढ़ एवं तीक्ष्ण फलसे उस वृक्षको काट गिराया। उस समय इन्द्रद्युम्ने जब काटका भलीभाँति निरीक्षण किया, तब उन्हें वहाँ एक अद्भुत बात दिखायी दी। विश्वकर्मा और भगवान् विष्णु दोनों ब्राह्मणका रूप धारण करके वहाँ आये। दोनों ही उत्तम तेजसे प्रखलित हो रहे थे। राजा इन्द्रद्युम्ने उन्होंने पूछा—'महाराज! आप वहाँ कौन कार्य करेंगे? इस परम दुर्गम, गहन एवं निर्जन वनमें इस महासागरके तटपर यह अकेला ही महान् वृक्ष था, इसको आपने क्यों काट दिया?'।

मोहिनी! उन दोनोंकी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन दोनों जगदीश्वरोंको देखकर राजाने पहले तो उन्हें नमस्कार किया और फिर विनोतभावसे नीचे मुँह किये खड़े होकर कहा—'विप्रवरों! मेरा विचार है कि मैं अनादि, अनन्त, अमेय तथा देवाधिदेव जगदीश्वरको आराधना करनेके लिये प्रतिमा बनाऊँ। इसके लिये परमपुरुष देवदेव परमात्माने स्वप्नमें मुझे प्रेरित किया है।' राजा इन्द्रद्युम्नका यह वचन सुनकर भगवान् जाम्नायने प्रसन्नतापूर्वक हँसकर उनसे कहा—'महीपाल! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपका यह विचार बहुत उत्तम है। यह भयंकर संसार-सागर केलेके पतेकी भाँति सारहीन है। इसमें दुःखकी ही अधिकता है। यह काम और क्रोधसे भरा हुआ है। इन्द्रियरूपी भँवर और कीचड़के कारण इसके पार जाना कठिन है। इसे देखकर रोमाञ्च हो आता है।

नाना प्रकारके सैकड़ों रोग यहाँ भँवरके समान हैं तथा यह संसार पानीके बुलबुलके समान क्षणभंगुर है। नृपश्रेष्ठ इसमें रहते हुए जो आपके मनमें विष्णुकी आराधनाका विचार उत्पन्न हुआ, उसके कारण आप धन्य हैं। सम्पूर्ण गुणोंसे अलंकृत हैं प्रजा, पर्वत, वन, नगर, पुर तथा ग्रामोंसहित एवं चारों वर्णोंसे सुशोभित यह धरती धन्य है, जहाँकि शक्तिशाली प्रजापालक आप हैं। महाभाग! आइये आइये। इस वृक्षकी सुखद एवं शीतल छायामें हम दोनों बैठिये और धार्मिक कथा बानाद्वारा धर्मका सेवन कीजिये। ये मेरे साथी शिल्पियोंमें श्रेष्ठ हैं और प्रतिमाके निर्माणकार्यमें आपकी सहायता करनेके लिये यहाँ आये हैं। ये मेरे बताये अनुसार प्रतिमा अभी तैयार कर दते हैं।

उन ब्राह्मणदेवकी ऐसी बात सुनकर राजा इन्द्रधुम्र समुद्रका तट छोड़कर उनके पास चले गये और वृक्षकी छायामें बैठे,

ब्रह्मपुत्री मोहिनी' तदनन्तर ब्राह्मणरूपधारी विश्वात्म्या भगवान्ने शिल्पियोंमें श्रेष्ठ विश्वकर्मको आज्ञा दी, 'तुम प्रतिमा बनाओ उसमें श्रीकृष्णका रूप परम शान्त हो। उनके नेत्र कमलदलके समान विशाल होने चाहिये। वे वक्षःस्थलपर श्रीवत्सचिह्न तथा कौस्तुभमणि और हाथोंमें शङ्ख, चक्र एवं गदा धारण किये हुए हों। दूसरी प्रतिमाका विग्रह गो-दुग्धके समान गौरवर्ण हो। उसमें स्वास्तिकका चिह्न होना चाहिये वह अपन हाथमें हल धारण किये हुए हों वही महाबली भगवान् अनन्तका स्वरूप है। देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष विद्याधर तथा नागोंने भी उनका अन्त नहीं जाना है, इसलिये वे 'अनन्त कहन्ताते हैं। तीसरी प्रतिमा बलरामजीकी बहिन सुभद्रादेवीकी होगी। उनके शरीरका रंग सुवर्णके समान गौर एवं शोभासे सम्पन्न होना चाहिये। उनमें समस्त शुभ लक्षणोंका समावेश होना आवश्यक है।

भगवान्का यह कथन सुनकर उत्तम कर्म करनेवाले विश्वकर्मोंने तत्काल शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न प्रतिमाएँ तैयार कर दीं। पहले उन्होंने बलभद्रजीकी मूर्ति बनायी। वे विचित्र कुण्डलमण्डित दोनों कानों तथा चक्र एवं हलके चिह्नसे युक्त हाथोंसे सुशोभित थे। उनका वर्ण शरत्कालके चन्द्रमाके समान श्वेत था। नेत्रोंमें कुछ-कुछ लालिमा थी। उनका शरीर विशाल और मस्तक फणाकार होनेसे विकट जान पड़ता था। वे नील वस्त्र धारण किये, बलके अभिमानसे उद्धत प्रतीत होते थे। उन्होंने हाथोंमें महान् हल और महान् भुसल धारण कर रखा था। उनका स्वरूप दिव्य था। द्वितीय विग्रह साक्षात् भगवान् वासुदेवका था। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमलके समान सुशोभित थे। शरीरकी कान्ति नील मेघके समान श्याम थी। वे तीसीके फूलके समान सुन्दर प्रभासे उद्गमित हो रहे थे। उनके बड़े-बड़े नेत्र कमलदलकी शोभाको छीने लेते थे। श्रीअङ्गोंपर पीताम्बर शोभा पाता था। वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न तथा हाथोंमें शङ्ख, चक्र सुशोभित थे। इस प्रकार वे सर्वपापहारी श्रीहरि दिव्य शोभासे सम्पन्न थे। तीसरी प्रतिमा सुभद्रादेवीकी थी, जिनके देहकी दिव्य कान्ति सुवर्णके समान दमक रही थी, नेत्र कमलदलके समान विशाल थे। उनका अङ्ग विचित्र वस्त्रसे आच्छादित था। वे हार और केयूर आदि आभूषणोंसे विभूषित थीं। इस प्रकार विश्वकर्मोंने उनकी बड़ी रमणीय प्रतिमा बनायी।

राजा इन्द्रधुम्रने यह बड़ी अद्भुत बात देखी कि सब प्रतिमाएँ एक ही क्षणमें बनकर तैयार हो गयीं, वे सभी दो दिव्य वस्त्रोंसे आच्छादित थीं। उन सबका भौत भौतिके रत्नोंसे भूझार किया गया था और वे सभी अत्यन्त मनोहर तथा समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थीं। उन्हें देखकर राजा अत्यन्त आश्चर्यमग्न होकर बोले, 'आप दोनों ब्राह्मणके रूपमें साक्षात् ब्रह्मा और विष्णु तो नहीं

हैं? आपके वधार्थ रूपको मैं नहीं जानता। मैं आप दोनोंकी शरणमें आया हूँ, आप मुझे अपने स्वरूपका ठीक ठीक परिचय दें।

ब्राह्मण बोले—राजन् तुम मुझे पुरुषोत्तम समझो। मैं समस्त लोकोंकी पीड़ा दूर करनेवाला अनन्त बल-वीर्यसे सम्पन्न तथा सम्पूर्ण भूतोंका आराध्य हूँ। मेरा कभी अन्त नहीं होता। जिसका सब शस्त्रोंमें प्रतिपादन किया जाता है। उपनिषदोंमें जिसके स्वरूपका वर्णन मिलता है, योगिजन जिसे ज्ञानगन्ध वामुदेव कहते हैं, वह परमात्मा मैं ही हूँ। स्वयं मैं ही ब्रह्म, मैं ही शिव और मैं ही विष्णु हूँ। देवताओंका राजा इन्द्र और सम्पूर्ण जगत्का निबन्धन करनेवाला यम भी मैं ही हूँ। पृथ्वी आदि पाँच भूत, हविष्यका भोग लगनेवाले त्रिविध अग्नि, जन्माधीन वरुण, सबको धारण करनेवाली धरती और धरतीको भी धारण करनेवाले पर्वत भी मैं ही हूँ। संसारमें जो कुछ भी वायोसे कहा जानेवाला स्मावर जड़भूत है, वह मेरा ही स्वरूप है। सम्पूर्ण विश्वके रूपमें मुझे ही प्रकट हुआ समझो। मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। नृपश्रेष्ठ मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। सुन्नत। मुझसे कोई वर माँगे। तुम्हारे हृदयको जो अभीष्ट हो, वह तुम्हें दूँगा। जो पुण्यात्मा नहीं हैं, उन्हें स्वप्नमें भी मेरा दर्शन नहीं होता। तुम्हारे तो मुझमें दृढ़ भक्ति है इसलिए तुमने मेरा प्रत्यक्ष दर्शन किया है।

मोहिनी भगवान् वामुदेवका यह वचन सुनकर राजाके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। वे इस प्रकार स्तोत्र-गायन करने लगे—

राजाने कहा लक्ष्मीकान्त। आपको नमस्कार है। श्रीपते। आपके दिव्य विग्रहपर पीताम्बा शोभा पा रहा है। आपको नमस्कार है। आप त्रोट (धन सम्पत्तिके देनेवाले) श्रीज्ञ लक्ष्मीके पनि। श्रीनिवास (लक्ष्मीके आश्रय) तथा श्रीनिकेतन (लक्ष्मीके धाम) हैं। आपको नमस्कार है। आप आदिपुरुष ईशान सबके ईश्वर सब ओर मुखवाले

निष्कल एवं सनातन परमदेव हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप शब्द और गुणोंसे अतीत, भाव और अभावसे रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, सर्वज्ञ तथा सबके पालक हैं। आपके श्रीअङ्गोंकी कर्तिस्त नील कमलदलके समान श्याम है। आप क्षीरसागरके भीतर निवास करनेवाले तथा शेषनागकी शय्यापर सोनेवाले हैं। इन्द्रियोंके नियन्ता तथा सम्पूर्ण पापोंको हर लेनेवाले आप श्रीहरिको मैं नमस्कार करता हूँ। देवदेवेश्वर। आप सबको वर देनेवाले, सर्वव्यापी, सम्स्त लोकोंके ईश्वर, मोक्षके कारण तथा अविनाशी विष्णु हैं, मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूँ।

इस प्रकार स्तुति करके राजाने हाथ जोड़कर भगवान्को प्रणाम किया और विनीतभावसे धरतीपर पस्तक टेककर कहा—‘नाथ यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मोक्षमागिक ज्ञाता पुरुष जिस निर्गुण, निर्मल एवं सनातन परमपदका ध्यान करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, उस परम दुर्लभ पदको मैं आपके प्रसादसे प्राप्त करना चाहता हूँ।’

श्रीभगवान् बोले—राजन्। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी कही हुई सब बातें सफल हों। मेरे प्रसादसे तुम्हें अभिलाषित वस्तुकी प्राप्ति होगी। नृपश्रेष्ठ। तुम दस हजार नी सी वर्षोंतक अपने अण्डण्ड एवं विशाल साम्राज्यका उपभोग करो, इसके बाद उस दिव्य पदको प्राप्त होओगे, जो देवता और असुरोंके लिये भी दुर्लभ है और जिसे पाकर सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो ज्ञान, गूढ़, अखण्ड अख्यय, परसे भी पर, सूक्ष्म, निर्लेप, निर्गुण, भुव, चिन्ता और शोकसे मुक्त तथा कार्य और कारणसे वर्जित, जानने योग्य परम पद है उसका तुम्हें साक्षात्कार करउँगा। उस परमानन्दमय पदको पाकर तुम परम गति—मोक्षको प्राप्त हो जाओगे। राजेन्द्र। जबतक पृथ्वी और आकाश है, जबतक चन्द्रमा, सूर्य और नारे प्रकाशित होते हैं, जबतक मात समुद्र तथा मेरु आदि पर्वत मौजूद हैं

तथा जबतक स्वर्गलोकमें अविनाशी देवगण सब ओर विद्यमान हैं, तबतक इस भूतलपर सर्वत्र तुम्हारी अक्षय कीर्ति छाये रहेंगे। तुम्हारे यज्ञके घृतसे प्रकट हुआ तालाब 'इन्द्रद्युम्न-सरोवर' के नामसे विख्यात होगा और उसमें एक बार भी स्नान कर लेनेपर मनुष्य इन्द्रलोकको प्राप्त होगा। सरोवरके दक्षिण भागमें नैऋत्य कोणकी ओर जो बरगदका वृक्ष है, उसके समीप केवड़ेके वनसे आच्छादित एक मण्डप है, जो नाना प्रकारके वृक्षोंमें घिरा हुआ है। आषाढ मासके शुक्ल पक्षकी पञ्चमीको मघा नक्षत्रमें भक्तजन हमारी इन प्रतिमाओंकी सवारी निकालेंगे और इन्हें ले जाकर उक्त मण्डपमें सप्त दिनोंतक रखेंगे। ब्रह्मचारी, संन्यासी, स्नातक, श्रेष्ठ ब्राह्मण, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सिद्ध तथा अन्य द्विज नाना प्रकारके अक्षर और पदवाले स्तोत्रोंसे तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदकी ध्वनियाँसे श्रीबलराम तथा श्रीकृष्णकी बारंबार स्तुति करेंगे।

भद्रे! इस प्रकार राजाको वरदान दे और उनके लिये इस लोकमें रहनेका समय निर्धारित करके भगवान् विष्णु विश्वकर्माके साथ अन्तर्धान हो गये। उस समय राजा बड़े प्रसन्न थे। उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया था। भगवान्के दर्शनसे

उन्होंने अपनेको कृतकृत्य माना। तत्पश्चात् श्रीकृष्ण, बलराम तथा वरदायिनी सुभद्राको मणिकाञ्चनजटित विमानाकार रथोंमें बिठाकर वे बुद्धिमान् नरेश अमात्य और पुरोहितके साथ मङ्गलपाठ, जय-जयकार, अनेक प्रकारके वैदिक मन्त्रोंके उच्चारण और भौति-भौतिके गाजे-बाजेके सहित ले आये और उन्हें परम मनोहर पवित्र स्थानमें पधराया। फिर शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ समय और शुभ मुहूर्तमें ब्राह्मणोंके द्वारा उनकी प्रतिष्ठा करायी। उत्तम प्रसाद (मन्दिर) में वेदोक्त विधिसे आचार्यकी आज्ञाके अनुसार प्रतिष्ठा करके विश्वकर्माके द्वारा बनाये हुए उन सब विग्रहोंको विधिवत् स्थापित किया। प्रतिष्ठासम्बन्धी सब कार्य पूरा करके राजाने आचार्य तथा दूसरे ऋत्विजोंको विधिपूर्वक दक्षिणा दे अन्य लोगोंको भी धनदान किया। तत्पश्चात् भौति-भौतिके सुगन्धित पुष्पोंसे तथा सुवर्ण, मणि, मुक्ता और नाना प्रकारके सुन्दर वस्त्रोंसे भगवद्विग्रहोंकी विधिपूर्वक पूजा करके ब्राह्मणोंको ग्राम, नगर तथा राज्य आदि दान किया। फिर कृतकृत्य होकर समस्त परिग्रहोंका त्याग कर दिया और वे भगवान् विष्णुके परम धाम—परम पदको प्राप्त हो गये।

~~~~~

पुरुषोत्तमक्षेत्रकी यात्राका समय, मार्कण्डेयेश्वर शिव, वटवृक्ष, श्रीकृष्ण, बलभद्र तथा सुभद्राके और भगवान् नृसिंहके दर्शन पूजन आदिका माहात्म्य

मोहिनीने पूछा—द्विजश्रेष्ठ! पुरुषोत्तमक्षेत्रकी यात्रा किस समय करनी चाहिये? और मानद पाँचों तीर्थोंका सेवन भी किस विधिसे करना उचित है? एक-एक तीर्थके भीतर स्नान, दान और देव दर्शन करनेका जो जो फल है वह सब पृथक्-पृथक् बताइये।

पुरोहित वसु बोले—श्रेष्ठ मनुष्यको उचित है

कि ज्येष्ठ मासमें शुक्लपक्षकी द्वादशीको विधिपूर्वक पञ्चतीर्थोंका सेवन करके श्रीपुरुषोत्तमका दर्शन करे। जो ज्येष्ठकी द्वादशीको अविनाशी देवता भगवान् पुरुषोत्तमका दर्शन करते हैं, वे विष्णुलोकमें पहुँचकर वहाँसे कभी लौटकर वापस नहीं आते। मोहिनी अतः ज्येष्ठमें प्रयत्नपूर्वक पुरुषोत्तमक्षेत्रकी यात्रा करनी चाहिये और वहाँ पञ्चतीर्थसेवनपूर्वक

श्रीपुरुषोत्तमका दर्शन करना चाहिये। जो अत्यन्त दूर होनेपर भी प्रतिदिन प्रसन्नचित्त हो भगवान् पुरुषोत्तमका चिन्तन करता है, अथवा जो श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित्त हो पुरुषोत्तमक्षेत्रमें भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनार्थ यात्रा करता है वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। जो दूरसे भगवान् पुरुषोत्तमके प्रासादशिखरपर स्थित नील चक्रका दर्शन करके उसे भक्तिपूर्वक प्रणाम करता है, वह सहसा पापसे मुक्त हो जाता है।

मोहिनी अब मैं पञ्चतीर्थोंके सेवनकी विधि बतलाता हूँ, सुनो! उसके कर लेनेपर मनुष्य भगवान् विष्णुका अत्यन्त प्रिय होता है। पहले मार्कण्डेय सरोवरमें जाकर मनुष्य उत्तराभिमुख हो, तीन बार डुबकी लगाये और निम्नांकित मन्त्रका उच्चारण करे—

संसारसागरे मग्नं पापग्रस्तमचेतनम्।
ग्राहि मां भगनेऽद्य त्रिपुरारे नमोऽस्तु ते॥
नमः शिवाय शान्तनाथ सर्वपापहराय च।
ज्ञानं करोमि देवेश मम पश्यतु पातकम्॥

(न० उत्तर० ५५ १४-१५)

'भगके नेत्रोंका नाश करनेवाले त्रिपुरनाशक भगवान् शिव! मैं संसार-सागरमें निमग्न, पापग्रस्त एवं अचेतन हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिये, आपको नमस्कार है। समस्त पापोंको दूर करनेवाले शान्तस्वरूप शिवको नमस्कार है। देवेश्वर! मैं यहाँ ज्ञान करता हूँ, मेरा सारा पातक नष्ट हो जाय।'

यों कहकर बुद्धिमान् पुरुष नाभिके बगबर जलमें स्नान करनेके पश्चात् देवताओं और ऋषियोंका विधिपूर्वक तर्पण करे फिर तिल और जल लेकर पितरोंकी भी तृषि करे उसके बाद आचमन करके शिवमन्दिरमें जाय। उसके भीतर प्रवेश करके तीन बार देवताकी परिक्रमा करे तदनन्तर 'मार्कण्डेयेश्वराय नमः' इस भूल मन्त्रसे शङ्करजीकी पूजा करके उन्हें प्रणाम करे और

निम्नांकित मन्त्र पढ़कर उन्हें प्रसन्न करे—

त्रिलोचन नमस्तेऽस्तु नमस्ते शशिभूषण।
ग्राहि मां त्वं विरूपाक्ष महादेव नमोऽस्तु ते॥

(न० उत्तर० ५५ १९)

'तीन नेत्रोंवाले शङ्कर! आपको नमस्कार है। चन्द्रमाको भूषणरूपमें धारण करनेवाले! आपको नमस्कार है। विकट नेत्रोंवाले शिवजी! आप मेरी रक्षा कीजिये। महादेव! आपको नमस्कार है।'

इस प्रकार मार्कण्डेय-हृदमें स्नान करके भगवान् शङ्करका दर्शन करनेसे मनुष्य अश्वमेधयज्ञोंका फल पाता है तथा सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् शिवके लोकमें जाता है।

तत्पश्चात् कल्पान्तस्थायी वटवृक्षके पास जाकर उसकी तीन बार परिक्रमा करे, फिर निम्नांकित मन्त्रद्वारा बड़े भक्तिभावके साथ उस वटकी पूजा करे—

ॐ नमोऽव्यक्तरूपाय महते नृत्तपालिने।
महोदक्षोपविष्टाय व्यग्रोद्याय नमोऽस्तु ते॥
अवसस्त्वं सदा कल्पे हरेच्छायतनं वट।
व्यग्रोद्य हर मे पापं कल्पवृक्ष नमोऽस्तु ते॥

(न० उत्तर० ५५ २४-२५)

'जो अव्यक्तस्वरूप, महान् एवं प्रणतजनोंका पालक है, महान् एकार्णवके जलमें जिसकी स्थिति है, उस वटवृक्षको नमस्कार है हे वट! आप प्रत्येक कल्पमें अक्षयरूपसे निवास करते हैं। आपकी शाखापर श्रीहरिका निवास है। व्यग्रोद्य! मेरे पाप हर लीजिये। कल्पवृक्ष आपको नमस्कार है।'

इसके बाद भक्तिपूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पान्तस्थायी वटवृक्षको नमस्कार करना चाहिये उस कल्पवृक्षकी छायामें पहुँच जानेपर मनुष्य ब्रह्महत्यासे भी मुक्त हो जाता है, फिर अन्य पापोंको तो बात ही क्या है? ब्रह्मपुत्री भगवान् श्रीकृष्णके अङ्गसे प्रकट हुए ब्रह्मतेजोमय

वटवृक्षरूपी विष्णुको प्रणाम करके मानव राजसूय तथा अश्वमेधयज्ञसे भी अधिक फल पाता है और अपने कुलका उद्धार करके विष्णुलोकमें जाता है। भगवान् श्रीकृष्णके सामने खड़े हुए गरुड़को जो नमस्कार करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुके वैकुण्ठधाममें जाता है जो वटवृक्ष और गरुड़जोका दर्शन करनेके पश्चात् पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण, बलभद्र और सुभद्रादेवोंका दर्शन करता है वह परम गतिको प्राप्त होता है जगन्नाथ श्रीकृष्णके मन्दिरमें प्रवेश करके उनकी तीन बार परिक्रमा करे, फिर नाम मन्त्रसे बलभद्र और सुभद्रादेवोंका भक्तिपूर्वक पूजन करके निष्क्रान्त रूपसे बलरामजीसे प्रार्थना करे—

नमस्ते हलधृग् राम नमस्ते मुसलायुध ।
नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल ॥
नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर ।
प्रलम्बते नमस्तेऽस्तु ब्राहि मां कृष्णपूर्वज ॥

(जगत्तरङ्ग ५५। ३३-३४)

'हल धारण करनेवाले राम! आपको नमस्कार है मुसलको आयुधरूपमें रखनेवाले! आपको नमस्कार है रेवतीरमण! आपको नमस्कार है। भक्तवत्सल! आपको नमस्कार है। बलवानोंमें श्रेष्ठ! आपको नमस्कार है पृथ्वीको मस्तकपर धारण करनेवाले शेषजी आपको नमस्कार है। प्रलम्बशस्त्री आपको नमस्कार है। श्रीकृष्णके अग्रज! मेरी रक्षा कीजिये।'

इस प्रकार कैलासशिखरके समान गौर शरीर तथा चन्द्रमासे भी कम्पनीय श्रेष्ठ मुखवाले, नीलवस्त्रधारी, देवपूजित, अनन्त, अज्ञेय, एक कुण्डलसे विभूषित और फणोंके द्वारा विकट मस्तकवाले रोहिणीनन्दन महाबली हलधरको भक्तिपूर्वक प्रसन्न करे। ऐसा करनेवाला पुरुष मन्त्रेवाञ्छित फल प्राप्त है और समस्त पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके धाममें जाता है बलरामजीकी पूजाके पश्चात् विद्वान् पुरुष एकाग्रचित्त हो द्वादशाक्षर मन्त्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय)— से भगवान् श्रीकृष्णको पूजा करे। जो धीर पुरुष द्वादशाक्षर मन्त्रसे भक्तिपूर्वक भगवान् पुरुषोत्तमकी सदा पूजा करते हैं, वे मोक्षको प्राप्त होते हैं। मोहिनी। देवता, योगी तथा सोमपान करनेवाले याज्ञिक भी उस गतिको नहीं पाते, जिसे द्वादशाक्षर-मन्त्रका जप करनेवाले पुरुष प्राप्त करते हैं। अतः उसी मन्त्रसे भक्तिपूर्वक गन्ध पुष्प आदि सामग्रियोंद्वारा जगद्गुरु श्रीकृष्णकी पूजा करके उन्हें प्रणाम करे। तत्पश्चात् इस प्रकार प्रार्थना करे—

जय कृष्ण जगन्नाथ जय सर्वाधनाशन ।
जय चाणूरकेशिष्ठ जय कंसनिवृदन ॥
जय पद्मपलाशाक्ष जय चक्रगदाधर ।
जय नीलाम्बुदश्याम जय सर्वसुखप्रद ॥
जय देव जगत्पूज्य जय संसारनाशन ।
जय लोकपते नाथ जय चाञ्छरफलप्रद ॥
संसारसागरे घरे निःसारे दुःखफेनिले ।
क्रोधद्राहाकुले रौद्रे विषयोदकसमप्लवे ॥

पानारोगोर्मिकसिले मोहावर्तसुदुस्तर।

निमग्नोऽहं सुरभ्रेष्ठ त्राहि मां पुरुषोत्तम॥

(ना० वृत्तर० ५५। ४४-४८)

'जगन्नाथ श्रीकृष्ण! आपकी जय हो। सब पापोंका नाश करनेवाले प्रभो! आपकी जय हो। चाणूर और कैतोंके नाशक! आपकी जय हो। कंसनाशन! आपकी जय हो, कमललोचन! आपकी जय हो। चक्रगदाधर! आपको जय हो नील मेघके समान श्यामवर्ण! आपको जय हो। सबको सुख देनेवाले परमेश्वर! आपकी जय हो। जगत्पूज्य देव! आपकी जय हो। संसार संहारक आपको जय हो। लोकपते नाथ! आपकी जय हो। मनोजाञ्छित फल देनेवाले देवता! आपकी जय हो। यह भवकर संसार सागर सर्वथा निःसार है। इसमें दुःखमय फेन भरा हुआ है। यह क्रोधरूपी ग्राहसे पूर्ण है। इसमें विषयरूपी जलराशि भरी हुई है। भौति भौतिके रोग ही इसमें उठती हुई लहरें हैं। मोहरूपी भँवरोंके कारण यह अत्यन्त दुस्तर जान पड़ता है। सुरभ्रेष्ठ! मैं इस संसाररूपी घोर समुद्रमें डूबा हुआ हूँ। पुरुषोत्तम! मेरी रक्षा कीजिये।'

मोहिनी! इस प्रकार प्रार्थना करके जो देवधर, वरदायक, भक्तवत्सल, सर्वपापहारो, द्युतिमान्, सम्पूर्ण कमनीय फलोंके दाता, मोटे कंधे और दो भुजाओंवाले, श्यामवर्ण, कमलदलके समान विशाल नेत्रोंवाले, चौड़ी छाती, विशाल भुजा, पोंत वस्त्र और सुन्दर मुखवाले, शङ्ख चक्र गदाधर, मुकुटारूढ-भूषित, समस्त शुभलक्षणोंसे युक्त और वनमाला-विभूषित भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन करके हृत्थ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है, वह हजारों अक्षमेघ यज्ञोंका फल पाता है। सब तीर्थोंमें स्नान और दान करनेका अथवा सम्पूर्ण वेदोंके स्वाध्याय तथा समस्त यज्ञोंके अनुष्ठानका जो फल है उसीको मनुष्य भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन और प्रणाम करके पा लेता है। सब प्रकारके दान, व्रत

और नियमोंका पालन करके मनुष्य जिस फलको पाता है, अथवा ब्रह्मचर्य व्रतका विधिपूर्वक पालन करनेसे जो फल बताया गया है उसी फलको मनुष्य भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन और प्रणाम करके प्राप्त कर लेता है। भगविनि! भगवद्दर्शनके माहात्म्यके सम्बन्धमें अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता? भगवान् श्रीकृष्णका भक्तिपूर्वक दर्शन करके मनुष्य दुर्लभ मोक्षतक प्राप्त कर लेता है।

ब्रह्मकुमारी मोहिनी तदनन्तर भक्तोंपर जोह रखनेवाली सुभद्रादेवीका भी नाम मन्त्रसे पूजन करके उन्हें प्रणाम करे और हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे—

नमस्ते सर्वंगे देवि नमस्ते सुभतीख्यदे।

त्राहि मां पद्मपद्माक्षि कात्यायनि नमोऽस्तु ते॥

(ना० वृत्तर० ५५। ६७)

'देवि! तुम सर्वत्र व्याप्त रहनेवाली और शुभ सौख्य प्रदान करनेवाली हो तुम्हें बारम्बार नमस्कार है। पद्मपत्रोंके समान विशाल नेत्रोंवाली कात्यायनी-स्वरूपा सुभद्रे! मेरी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है।'

इस प्रकार सम्पूर्ण जगत्की धारण करनेवाली लोकहितकारिणी, वरदायिनी एवं कल्याणमयी बल-भद्रभांगिनी सुभद्रादेवीको प्रसन्न करके मनुष्य इच्छानुसार चलनेवाले विमानके द्वारा श्रीविष्णुलोकमें जाता है।

इस प्रकार बलराम, श्रीकृष्ण और सुभद्रादेवीको प्रणाम करके भगवान्के मन्दिरसे बाहर निकले। उस समय मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। तत्पश्चात् जगन्नाथजीके मन्दिरको प्रणाम करके एकाग्रचित्त हो उस स्थानपर जाय जहाँ भगवान् विष्णुको इन्द्रनीलमयी प्रतिमा बालूके भीतर छिपी है वहाँ अदृश्यरूपसे स्थित भगवान् पुरुषोत्तमको प्रणाम करके मनुष्य श्रीविष्णुके धाममें जाता है। देवि जो भगवान् सर्वदेवमय हैं जिन्होंने आधा शरीर सिंहका बनाकर हिरण्यकशिपुका उद्धार किया था, वे भगवान् नृसिंह भी पुरुषोत्तमतीर्थमें निव्य निवास

करते हैं। तुम जो भक्तिपूर्वक उन भगवान् नृसिंहदेवका दर्शन करके उन्हें प्रणाम करता है वह मनुष्य समस्त पातकोंसे मुक्त हो जाता है जो मानव इस पृथ्वीपर भगवान् नृसिंहके भक्त होते हैं, उन्हें कोई पाप छू नहीं सकता और मनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति होती है अतः सब प्रकारसे यत्न करके भगवान् नृसिंहकी शरण ले, क्योंकि वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्षसम्बन्धी फल प्रदान करते हैं। ब्रह्मपुत्रो! अतः सम्पूर्ण कामनाओं और फलोंके देनेवाले महापराक्रमी श्रीनृसिंहदेवकी सदा भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिये। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और अन्यज आदि सभी मनुष्य भक्तिभावसे सुरश्रेष्ठ भगवान् नृसिंहकी आराधना करके करोड़ों जन्मोंके अशुभ एवं दुःखसे छुटकारा पा जाते हैं। विधिनन्दिनो! मैं अजित, अप्रमेय तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले भगवान् नृसिंहका प्रभाव बतलाता हूँ, सुनो! सुप्रते उनके समस्त गुणोंका वर्णन कौन कर सकता है? अतः मैं भी श्रीनृसिंहदेवके गुणोंका संक्षेपसे ही वर्णन करूँगा। इस लोकमें जो कोई दैवी अथवा मानवी सिद्धियाँ सुनी जाती हैं वे सब भगवान् नृसिंहके प्रसादसे ही सिद्ध होती हैं। भगवान् नृसिंहदेवके कृपाप्रसादसे स्वर्ग, मर्त्यलोक, पाताल, अन्नरिक्ष, जल, असुरलोक तथा पर्वत—इन सब स्थानोंमें मनुष्यकी अबाध गति होती है सुभगे! इस सम्पूर्ण चराचर जगत्में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भक्तोंपर निरन्तर कृपा करनेवाले भगवान् नृसिंहके लिये असाध्य हो।

अब मैं श्रीनृसिंहदेवके पूजनकी विधि बतलाता हूँ, जो भक्तोंके लिये उपकारक है जिससे वे भगवान् नृसिंह प्रसन्न होते हैं भगवान् नृसिंहका यथार्थ तत्त्व देवताओं और असुरोंको भी ज्ञात नहीं है। उक्त साधकको चाहिये कि साग, जीकी लपसी, मूल, फल खली अथवा सत्तूसे भोजनकी

आवश्यकता पूरी कर अथवा भस्त्रे! दूध पीकर रहे। घास फूस या कौपीनमात्र वस्त्रसे अपने शरीरको ढक ले इन्द्रियोंको व्रतमें करके (भगवान् नृसिंहके) ध्यानमें तत्पर रहे। वनमें एकान्त प्रदेशमें नदीके सङ्गम या पर्वतपर, सिद्धिक्षेत्रमें, ऊसरमें तथा भगवान् नृसिंहके आश्रममें जाकर अथवा जहाँ कहीं भी स्वयं भगवान् नृसिंहकी स्थापना करके जो विधिपूर्वक उनकी पूजा करता है 'देवि' वह उपपातको हो या महापातको, उन समस्त पातकोंसे वह साधक मुक्त हो जाता है वहाँ नृसिंहजीकी परिक्रमा करके उनकी गन्ध पुष्प और धूप आदि सामग्रियोंद्वारा पूजा करनी चाहिये तपश्चात् धरतीपर मस्तक टेककर भगवान्को प्रणाम करे और कर्पूर एवं चन्दन लगे हुए चमेलीके फूल भगवान् नृसिंहके मस्तकपर चढ़ावे। इससे सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान् नृसिंह किसी भी कार्यमें कभी प्रतिहत नहीं होते। नृसिंह कवचका एक बार जप करनेसे मनुष्य आगकी लपटद्वारा सम्पूर्ण उपद्रवोंका नाश कर सकता है। तीन बार जप करनेपर वह दिव्य कवच दैत्यों और दानवोंसे रक्षा करता है। तीन बार जप करके सिद्ध किया हुआ कवच भूत, पिशाच, राक्षस, अन्यान्य लुटेरे तथा देवताओं और असुरोंके लिये भी अभय होता है ब्रह्मपुत्री माहिनी सम्पूर्ण कामनाओं और फलोंके दाता महापराक्रमी नृसिंहजीकी सदा भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिये। तुम! भगवान् नृसिंहका दर्शन, स्तवन, नमस्कार और पूजन करके मनुष्य राज्य, स्वर्ग तथा दुर्लभ मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। भगवान् नृसिंहका दर्शन करके मनुष्यको मनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति होती है तथा वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। जो भक्तिपूर्वक नृसिंहरूपधारी भगवान्का एक बार भी दर्शन कर लेता है वह मन वाणी और शरीरद्वारा होनेवाले सम्पूर्ण पातकोंसे मुक्त

हो जाता है। दुर्गम संकटमें, चोर और व्याघ्र आदिकी पीड़ा उपस्थित होनेपर, दुर्गम प्रदेशमें, प्राणसंकटके समय, विष, अग्नि और जलसे भय होनेपर, राजा आदिसे भय प्राप्त होनेपर, घोर संग्राममें और ग्रह तथा रोग आदिकी पीड़ा प्राप्त होनेपर जो पुरुष भगवान् नृसिंहका स्मरण करता है, वह संकटोंसे छूट जाता है जैसे सूर्योदय होनेपर भारी अन्धकार नष्ट हो जाता है, उसी

प्रकार भगवान् नृसिंहका दर्शन होनेपर सब प्रकारके उपद्रव मिट जाते हैं। भगवान् नृसिंहके प्रसन्न होनेपर गुटिका, अञ्जन, पातालप्रवेश, पैरोंमें लगाने योग्य दिव्यलेप, दिव्य रसायन तथा अन्य मनोवाञ्छित पदार्थ भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। मानव जिन-जिन कामनाओंका चिन्तन करते हुए भगवान् नृसिंहका भजन करता है उन-उनको अवश्य प्राप्त कर लेता है

श्वेतमाधव, मत्स्यमाधव, कल्पवृक्ष और अष्टाक्षर-मन्त्र, स्नान, तर्पण आदिकी महिमा

पुरोहित वसु कहते हैं महाभागे! उस पुरुषोत्तमक्षेत्रमें तीर्थोंका समुदायरूप एक दूसरा तीर्थ है जो परम पुण्यमय तथा दर्शनमात्रसे पापोंका नाश करनेवाला है उसका वर्णन करता हूँ, सुनो! उस तीर्थके आराध्य हैं—अनन्त नामक वासुदेव। उनका भक्तिपूर्वक दर्शन और प्रणाम करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो परम पदको प्राप्त होता है जो मनुष्य श्वेतगङ्गामें स्नान करके श्वेतमाधव तथा मत्स्यमाधवका दर्शन करता है वह श्वेतद्वीपमें जाता है। जो हिमके समान श्वेतवर्ण और शुद्ध हैं, जिन्होंने शङ्ख चक्र और गदा धारण कर रखे हैं जो समस्त शुभ लक्षणोंसे संयुक्त तथा विकसित कमलके समान विशाल नेत्रवाले हैं, जिनका वक्ष-स्थल श्रीवत्सचिह्नसे सुशोभित है, जो अत्यन्त प्रसन्न एवं चार भुजाधारी हैं जिनका वक्ष-स्थल वनमालासे अलंकृत है, जो माथेपर मुकुट और भुजाओंमें अङ्गद धारण करते हैं जिनके कंधे हृष्ट पुष्ट हैं और जो पीताम्बरधारी तथा कुण्डलोंसे अलंकृत हैं, उन भगवान् (श्वेतमाधव) का जो लोग कुशके अग्रभागसे भी स्पर्श कर लेते हैं वे एकाग्रचित्त विष्णुभक्त मानव दिव्यलोकमें जाते हैं जो शङ्ख, गोदुग्ध और चन्द्रमाके समान

टङ्खल कान्तिवाली सर्वपापहारीणी माधव नामक प्रतिमाका दर्शन करता है तथा विकसित कमलके सदृश नेत्रवाली उस भगवन्मूर्तिको एक बार भक्तिभावसे प्रणाम कर लेता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग करके विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

श्वेतमाधवका दर्शन करके उनके समीप ही मत्स्यमाधवका दर्शन करे वे ही पूर्वकालमें एकार्णवके जलमें मत्स्यरूप धारण करके प्रकट हुए और वेदोंका उद्धार करनेके लिये रसातलमें स्थित थे पहले पृथ्वीका चिन्तन करके प्रतिष्ठित हुए भगवान् मत्स्यावतारका चिन्तन करना चाहिये भगवान् लक्ष्मीपति तरुणावस्थासे युक्त मत्स्यमाधवका रूप धारण करके विराज रहे हैं। जो पवित्रचित्त होकर उन्हें प्रणाम करता है वह सब प्रकारके क्लेशोंसे छूट जाता है और उस परम धामको जाता है जहाँ साक्षात् श्रीहरि विराजमान हैं।

शुभे! अब मैं मार्कण्डेयसरोवर एवं समुद्रमें मार्जन आदिकी विधि बतलाता हूँ। तुम भक्तिभावसे सन्मय होकर पुण्य एवं मुक्ति देनेवाले इस पुराण-प्रसङ्गको सुनो मार्कण्डेयसरोवरमें सब समय स्नान उत्तम माना गया है किंतु चतुर्दशीको उसका

अहंकार और बुद्धि दोनों नारायणस्वरूप हैं भूत, वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ भी जीव नामक तत्त्व है, जो स्थूल सूक्ष्म तथा दोनोंसे विलक्षण है वह सब नारायणस्वरूप है। मोहिनी में नारायणसे बढ़कर यहाँ कुछ भी नहीं देखता। यह दृश्य-अदृश्य, चर-अचर सब उन्हींके द्वारा व्याप्त है। जल भगवान् विष्णुका घर है और वे विष्णु ही जलके स्वामी हैं, अतः जलमें सर्वदा पापहारी नारायणका स्मरण करना चाहिये। विशेषतः स्नानके समय जलमें उपस्थित हो पवित्र भावसे भगवान् नारायणका स्मरण एवं ध्यान करे। फिर विधिपूर्वक स्नान करना चाहिये। जिनके देवता जल हैं ऐसे वैदिक मन्त्रोंसे अभिषेक और मार्जन करके जलमें हुक्की लगा तीन बार अधमर्षण मन्त्रका जप करे। जैसे अश्वमेध यज्ञ सब पापोंको दूर करनेवाला है वैसे ही 'अधमर्षण-सूक्त' सब पापोंका नाशक है। स्नानके पश्चात् जलसे निकलकर दो निर्मल वस्त्र धारण करे फिर प्राणायाम, आचमन एवं संध्योपासन करके ऊपरकी ओर फूल और जलकी अञ्जलि दे, सूर्योपस्थान करे। उस समय अपनी दोनों भुजाएँ ऊपरकी ओर उठाये रखे और सूर्यदेवता-सम्बन्धी मन्त्रोंका पाठ करे सबको पवित्र करनेवाली गायत्री देवीका एक सौ आठ बार जप करे। गायत्रीके अतिरिक्त सूर्यदेवतासम्बन्धी अन्य मन्त्रोंका भी एकाग्रचित्तसे खड़ा होकर जप करे फिर सूर्यकी प्रदक्षिणा और उन्हें

नमस्कार करके पूर्वाभिमुख बैठकर स्वाध्याय करे। उसके बाद देवता और ऋषियोंका तर्पण करके दिव्य मनुष्यों और पितरोंका भी तर्पण करे मन्त्रवेत्ता पुरुषको चाहिये कि धित्तको एकाग्र करके तिलमिश्रित जलके द्वारा नाम-गोत्रोच्चारणपूर्वक पितरोंकी विधिवत् तृप्ति करे। श्राद्धमें और हवनकालमें एक हाथसे सब वस्तुएँ अर्पित करे, परंतु तर्पणमें दोनों हाथोंका उपयोग करना चाहिये यही सनातन विधि है बायें और दायें हाथको सम्मिलित अञ्जलिसे नाम और गोत्रके उच्चारणपूर्वक 'तृप्यताम्' कहे और मौनभावसे जल दे। यदि दाता जलमें स्थित होकर पृथ्वीपर जल दे अथवा पृथ्वीपर खड़ा होकर जलमें तर्पणका जल डाले तो वह जल पितरोंतक नहीं पहुँचता है जो जल पृथ्वीपर नहीं दिया जाता वह पितरोंको नहीं प्राप्त होता ब्रह्माजीने पितरोंके लिये अक्षय स्थानके रूपमें पृथ्वी ही दी है। अतः पितरोंकी प्रीति चाहनेवाले मनुष्योंको पृथ्वीपर ही जल देना चाहिये। पितर भूमिपर ही उत्पन्न हुए, भूमिपर ही रहे और भूमिमें ही उनके शरीरका लय हुआ, अतः भूमिपर ही उनके लिये जल देना चाहिये अग्रभागसहित कुशोंको बिछाकर उसपर मन्त्रोंद्वारा देवताओं और पितरोंका आवाहन करना चाहिये पूर्वाग्र कुशोंपर देवताओंका और दक्षिणाग्र कुशोंपर पितरोंका आवाहन करना उचित है।

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

१ श्राद्धे हवनकाले च पाणिनैकेन विवर्षेत् तर्पणे हृष्यं कुर्यादेव एव विधिः सदा ॥
अन्वारब्धेन सर्वान् पाणिना दक्षिणेन तु, तृप्यतामिति सिञ्चेत् नामगोत्रेण चाग्न्यतः ॥

(भाग ४, अध्याय ५५, ५२-५४)

भगवान् नारायणके पूजनकी विधि

पुरोहित बसु कहते हैं—ऋषभुरी मोहिनी! देवताओं, ब्रह्मियों, पितरों तथा अन्य प्राणियोंका तर्पण करनेके पश्चात् मौनभावसे आचमन करके समुद्रके तटपर एक चौकोर मण्डप बनाये। उसमें चार दरवाजे रखे। उसकी लंबाई-चौड़ाई एक हाथकी होनी चाहिये, मण्डप बहुत सुन्दर बनाया जाय। इस प्रकार मण्डप बनाकर उसके भीतर कर्णिकासहित अष्टदल कमल अङ्कित करे। उसमें अष्टाक्षर-मन्त्रकी विधिसे अजन्मा भगवान् नारायणका पूजन करे। हृदयमें उत्तम ज्योतिःस्वरूप ॐकारका चिन्तन करके कमलकी कर्णिकामें विराजमान ज्योतिःस्वरूप सनातन विष्णुका ध्यान करे; फिर अष्टदल कमलके प्रत्येक दलमें क्रमशः मन्त्रके एक-एक अक्षरका न्यास करे, मन्त्रके एक-एक अक्षरद्वारा अथवा सम्पूर्ण मन्त्रद्वारा भी पूजन करना उत्तम माना गया है। सनातन परमात्मा विष्णुका द्वादशक्षर-मन्त्रसे पूजन करे। तदनन्तर हृदयके भीतर भगवान्का ध्यान करके बाहर कमलकी कर्णिकामें भी उनकी भावना करे। भगवान्को चार भुजाएँ हैं। वे महान् सत्त्वमय हैं। उनके श्रीअङ्गोंकी प्रभा कोटि कोटि सूर्योंके समान है, वे महायोगस्वरूप हैं। इस प्रकार उनका चिन्तन करके क्रमशः आवाहन आदि उपचाद्वारा पूजन करे।

आवाहन-मन्त्र

मीनरूपो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः॥

आयातु देवो वरदो मम नारायणोऽग्रतः॥

ॐ नमो नारायणाय नमः॥

(ना० उत्तर० ५७। २६-२७)

'मीन, वराह, नृसिंह एवं वामन अवतारधारी वरदायक देवता भगवान् नारायण मेरे सम्मुख पधारें। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'

आसन-मन्त्र

कर्णिकायां सुपीठेऽथ पद्मकल्पितमासनम्॥

सर्वसन्तुहितायां तिष्ठ त्वं मधुसूदन॥

ॐ नमो नारायणाय नमः॥

(ना० उत्तर० ५७। २७-२८)

'यहाँ कमलकी कर्णिकामें सुन्दर पीठपर कमलका आसन बिछा हुआ है। मधुसूदन! सब प्राणियोंका हित करनेके लिये आप इसपर विराजमान हों। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'

अर्घ्य-मन्त्र

ॐ त्रिलोक्यपतीनां पतये देवदेव्य इषीकेशाय विष्णवे नमः॥

ॐ नमो नारायणाय नमः॥

'त्रिभुवनपतियोंके भी पति, देवताओंके भी देवता, इन्द्रियोंके स्वामी भगवान् विष्णुको नमस्कार है। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'

पाद्य-मन्त्र

ॐ पाद्यं ते पादयोर्द्वेष्ट पद्मनाभ सनातन॥

विष्णो कमलपत्राक्ष गृहाण मधुसूदन॥

ॐ नमो नारायणाय नमः॥

(ना० उत्तर० ५७। २८-२९)

'देवपद्मनाभ सनातन विष्णो!! कमलनयन मधुसूदन!!! आपके चरणोंमें यह पाद्य (पौष्ट पत्रारसके लिये जल) समर्पित है, आप इसे स्वीकार करें। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'

मधुपर्क-मन्त्र

मधुपर्कं महादेव ब्रह्माक्षौ कल्पितं त्वम्॥

प्रया निवेदितं भक्त्या गृहाण पुरुषोत्तम॥

ॐ नमो नारायणाय नमः॥

(ना० उत्तर० ५७। २९-३०)

'महादेव! पुरुषोत्तम ब्रह्मा आदि देवताओंने आपके लिये जिसकी व्यवस्था की थी, वही मधुपर्क

मैं भक्तिपूर्वक आपको निवेदन करता हूँ कृपया स्वीकार कीजिये सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'

आचमनीय-मन्त्र

मन्दाकिन्याः स्तितं वारि सर्वपापहरं शिवम् ॥

गृहाण आचमनीयं त्वं मया भक्त्या निवेदितम् ।

ॐ नमो नारायणाय नमः ॥

(ना० उत्तर० ५७। ३०-३१)

'भगवन्! मैंने गङ्गाजीका स्वच्छ जल जो सब पापोंको दूर करनेवाला तथा कल्याणमय है, आचमनके लिये भक्तिपूर्वक आपको अर्पित किया है, कृपया ग्रहण कीजिये। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'

स्नान-मन्त्र

स्वप्नः पृथिवी चैव ज्योतिस्त्वं वायुश्च ॥

लोकेश वृत्तिमात्रेण वरिणा स्नापयाम्यहम् ।

ॐ नमो नारायणाय नमः ॥

(ना० उत्तर० ५७। ३१-३२)

'लोकेश्वर आप ही जल, पृथ्वी तथा अग्नि और वायुरूप हैं। मैं जीवनरूप जलके द्वारा आपको स्नान करता हूँ। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'

वस्त्र-मन्त्र

देव तनुसमायुक्ते यज्ञवर्णसमन्विते ।

स्वर्णवर्णप्रभे देव दाससी तव केशव ।

ॐ नमो नारायणाय नमः ॥

(ना० उत्तर० ५७। ३२-३३)

'देव केशव! यह दिव्य तनुओंसे युक्त यज्ञवर्णसमन्वित तथा सुनहले रंग और सुनहली प्रभावाले दो वस्त्र आपकी सेवामें समर्पित हैं। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'

विलेपन-मन्त्र

शरीरं ते न जानामि चेष्टां चैव न केशव ॥

मया निवेदितो गन्धः प्रतिगुह्य विलिप्यताम् ।

ॐ नमो नारायणाय नमः ॥

(ना० उत्तर० ५७। ३३-३४)

'केशव! मुझे आपके शरीर और चेष्टाका ज्ञान नहीं है। मैंने जो यह गन्ध (गेली-चन्दन आदि) निवेदन किया है, इसे लेकर अपने अङ्गमें लगायें। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'

यज्ञोपवीत मन्त्र

ऋग्यजुःसाममन्त्रेण त्रिवृतं पञ्चयोनिना ॥

सावित्रीग्रन्थिसंयुक्तमुपवीतं तवार्पये ।

ॐ नमो नारायणाय नमः ॥

(ना० उत्तर० ५७। ३४-३५)

'भगवन्! ब्रह्माजीने ऋक्, यजुः और सामवेदके मन्त्रोंसे जिसको त्रिवृत (त्रिगुण) बनाया है, वह सावित्री ग्रन्थिसे युक्त यज्ञोपवीत मैं आपकी सेवामें अर्पित करता हूँ। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'

अलंकार-मन्त्र

दिव्यरत्नसमायुक्ता वह्निभानुसमप्रभा ॥

गात्राणि शोभयिष्यन्ति अलंकारास्तु माधव ।

ॐ नमो नारायणाय नमः ॥

(ना० उत्तर० ५७। ३५-३६)

'माधव! अग्नि और सूर्यके समान चमकीले तथा दिव्य रत्नोंसे जटित ये दिव्य आभूषण आपके श्रीअङ्गोंकी शोभा बढ़ावेंगे सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।'

पूर्वोक्त अष्टदलकमलके पूर्व दलमें भगवान् वासुदेवका और दक्षिण दलमें श्रीसंकर्षणका न्यास करे। पश्चिम दलमें प्रद्युम्नका तथा उत्तर दलमें अनिरुद्धका न्यास करे। अग्निकोणवाले दलमें भगवान् वराहका तथा नैऋत्य दलमें नृसिंहका न्यास करे। वायव्य दलमें माधवका तथा ईशान दलमें भगवान् त्रिविक्रमका न्यास करे। अष्टाक्षर देवस्वरूप भगवान् विष्णुके सम्मुख गरुड़जीकी स्थापना करनी चाहिये भगवान्के वामभागमें चक्र और दक्षिणभागमें शङ्खकी स्थापना करे। इसी प्रकार उनके दक्षिणभागमें महागदा कौमोदकी और वामभागमें खड्ग नामक धनुषको स्थापित करे दक्षिणभागमें दो दिव्य तरकस और

वामभागमें खड़्गका न्यास करे। फिर दक्षिणभागमें श्रीदेवी और वामभागमें पुष्टिदेवीकी स्थापना करे। भगवान्‌के सम्मुख घनमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभ रखे; फिर पूर्व आदि चारों दिशाओंमें हृदय आदिका न्यास करे। कोणमें देवदेव विष्णुके अस्त्रका न्यास करे। पूर्व आदि आठ दिशाओंमें तथा नीचे और ऊपर क्रमशः इन्द्र, अग्नि, यम, निर्ऋति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, अनन्त तथा ब्रह्मजीक उनके नाम-मन्त्रोंद्वारा पूजन करे इसी विधिसे पूजित मण्डलस्थ भगवान् जनार्दनका जो दर्शन करता है, वह भी अविनाशी विष्णुमें प्रवेश करता है। जिसने उपर्युक्त विधिसे एक बार भी श्रीकेशवका पूजन किया है, वह जन्म-मृत्यु और जरावस्थाको लौघकर भगवान् विष्णुके पदको प्राप्त होता है जो आलस्य छोड़कर निरन्तर भक्तिभावसे भगवान् नारायणका स्मरण करता है, उसके नित्य निवासके लिये श्वेतद्वीप बताया गया है 'नमः' सहित ॐकार जिसके आदिमें है और जो अन्तमें भी 'नमः' पदसे

सुशोभित है, ऐसा नारायणका 'नारायण' नाम सम्पूर्ण तत्त्वोंका प्रकाशक मन्त्र कहलाता है (उसका स्वरूप है—ॐ नमो नारायणाय नमः)। इसी विधिसे प्रत्येकको गन्ध पुष्प आदि वस्तुएँ क्रमशः निवेदन करनी चाहिये इसी क्रमसे आठ मुद्राएँ बाँधकर दिखावे तदनन्तर मन्त्रवेत्ता पुरुष 'ॐ नमो नारायणाय' इस मूलमन्त्रका एक सौ आठ बार या अट्ठाईस बार अथवा आठ बार जप करे। किसी कामनाके लिये जप करना हो तो उसके लिये शास्त्रोंमें जितना बताया गया हो उतनी संख्यामें जप करे अथवा निष्कामभावसे जितना हो सके उतना एकम्र चित्तसे जप करे। पय, सङ्घ श्रीवत्स, गदा, गरुड, चक्र, खड्ग और शङ्खधनुष—ये आठ मुद्राएँ बतायी गयी हैं

शुभे! जो लोग शास्त्रोक्त मन्त्रोंद्वारा श्रीहरिकी पूजाका विधान न जानते हों वे 'ॐ नमो नारायणाय' इस मूलमन्त्रसे ही सदा भगवान् अच्युतका पूजन करें।

समुद्र स्नानकी महिमा और श्रीकृष्ण बलराम आदिके दर्शन आदिकी महिमा तथा श्रीकृष्णसे जगत्-सृष्टिका कथन एवं श्रीराधाकृष्णके उत्कृष्ट स्वरूपका प्रतिपादन

पुरोहित वसु कहते हैं—मोहिनी! इस प्रकार भक्तिपूर्वक भगवान् पुरुषोत्तमकी विधिवत् पूजा करके उनके चरणोंमें मस्तक झुकाये। फिर समुद्रसे प्रार्थना करे—

प्राणसर्वं सर्वभूतानां योनिश्च सरितां पते।

तीर्थराज नमस्तेऽस्तु त्राहि मामच्युतप्रिय॥

(नमो उवाच ५८। २)

'सरिताओंके स्वामी तीर्थराज। आप सम्पूर्ण भूतोंके प्राण और योनि हैं। आपको नमस्कार है अच्युतप्रिय। मेरी रक्षा कीजिये'

इस प्रकार उस उत्तम क्षेत्र समुद्रमें भलीभाँति स्नान करके तटपर अविनाशी भगवान् नारायणको

विधिपूर्वक पूजा करे। तदनन्तर समुद्रको प्रणाम करके बलराम, श्रीकृष्ण और सुभद्राके चरणोंमें मस्तक झुकाना चाहिये। ऐसा करनेवाला मानव सौ अश्वमेध यज्ञोंका फल पाता है और सब पापोंसे मुक्त हो सब प्रकारके दुःखोंसे छुटकारा पा जाता है। अन्तमें सूर्यके समान तेजस्वी धिमानपर बैठकर श्रीविष्णुलोकमें जाता है ग्रहण, संक्रान्ति, अयनारम्भ, विषुवयोग, युगादि तिथि, पन्चादि तिथि, व्यतोपातयोग, तिथिक्षय, आषाढ़, कार्तिक और माघकी पूर्णिमा तथा अन्य शुभ तिथियोंमें जो उत्तम बुद्धिवाले पुरुष वहाँ ब्राह्मणोंको दान देते हैं, वे अन्य तीर्थोंकी अपेक्षा हजार गुना फल पाते हैं, जो

लोग वहाँ विधिपूर्वक पितरोंको पिण्डदान देते हैं। उनके पितर अक्षय्य तृप्ति लाभ करते हैं।

देवि इस प्रकार मैंने समुद्रमें ज्ञान, दान एवं पिण्डदान करनेका फल बतलाया। यह धर्म अर्थ एवं मोक्षरूप फल देनेवाला, आयु, कीर्ति तथा यशको बढ़ानेवाला, मनुष्योंको भोग और मोक्ष देनेवाला तथा उनके बुरे स्वप्नोंका नाश करनेवाला धन्य साधन है। यह सब पापोंको दूर करनेवाला, पवित्र तथा इच्छानुसार सब फलोंको देनेवाला है। इस पृथ्वीपर जितने तीर्थ, नदियाँ और सरोवर हैं, वे सब समुद्रमें प्रवेश करते हैं, इसलिये यह सबसे श्रेष्ठ है। सरिताओंका स्वामी समुद्र सब तीर्थोंका राजा है, अतः वह सभी तीर्थोंसे श्रेष्ठ है। जैसे सूर्योदय होनेपर अन्धकारका नाश हो जाता है उसी प्रकार तीर्थराज समुद्रमें ज्ञान करनेपर सब पापोंका क्षय हो जाता है। अहाँ निन्यानबे करोड़ तीर्थ रहते हैं उस तीर्थराजके गुणोंका वर्णन कौन कर सकता है। अतः वहाँ ज्ञान, दान होम, जप तथा देवपूजन आदि जो कुछ सत्कर्म किया जाता है, वह अक्षय्य बताया गया है।

मोहिनीने पूछा—गुरुदेव। पुराणोंमें राधामाधवका वर्णन रहस्यरूप है। सुप्रत! आप सब कुछ यथार्थरूपसे जानते हैं, अतः उसे बताइये।

वसिष्ठजी कहते हैं—राजन्! मोहिनीका यह वचन सुनकर महात्मा वसु जो भगवान् गोविन्दके अत्यन्त भक्त थे, उनके चिन्तनमें निमग्न हो गये। उनके सम्पूर्ण अङ्गोंमें रोमाञ्च हो आया। हृदयमें हर्षकी जाह्न सी आ गयी अतः वे द्विजश्रेष्ठ मुग्ध होकर मोहिनीसे प्रसन्नतापूर्वक बोले।

पुरोहित वसुने कहा—देवि भगवान् श्रीकृष्णका चरित्र परम गोपनीय तथा रहस्योंमें भी अत्यन्त रहस्यभूत है। मैं बताता हूँ, सुनो जो प्रकृति और पुरुषके भी नियन्ता, विधाताके भी विधाता और

संहारकारी कालके भी संहारक हैं उन भगवान् श्रीकृष्णको मैं नमस्कार करता हूँ। देवि! ब्रह्म श्रीकृष्णस्वरूप है सब अवतार उसीके हैं स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ही अवतारी हैं। वे स्वयं ही सगुण भी हैं और निर्गुण भी। वस्तुतः वे ही श्रीराम हैं और वे ही श्रीकृष्ण। सम्पूर्ण लोक प्राकृत गुणोंसे उत्पन्न

हुए हैं। स्वयं गोलोकधाम निर्गुण है भदे। गोलोकमें जो 'गो' शब्द है, उसका अर्थ है तेज अथवा किरण। वेदवन्ता पुरुषोंने ऐसा ही निरूपण किया है। देवि वह तेजोभय ब्रह्म सदा निर्गुण है। गुणोंका उत्पादक भी वही माना गया है। प्रकृति उस परमात्माकी शक्ति मानी गयी है। प्रधान प्रकृतिको कार्यकारणरूप बताया गया है। पुरुषको साक्षी, सनातन एवं निर्गुण कहते हैं। पुरुषने प्रकृतिमें तेजका आधान किया। इससे सत्त्व आदि गुण उत्पन्न हुए। उन गुणोंसे महत्तत्त्वका प्रादुर्भाव हुआ। पुरुषके संकल्पसे वह महत्तत्त्व अहंकाररूपमें प्रकट हुआ। भदे वह अहंकार द्रव्य, ज्ञान और क्रियारूपसे तथा वैकारिक, तैजस और तामसरूपसे तीन प्रकारका है। वैकारिक अहंकारसे मन तथा दस

वैकृतिक देवता प्रकट हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं—दिता वायु, सूर्य, वरुच, अश्विनीकुमार, ब्रह्म, इन्द्र, उपेन्द्र, मित्र और मृत्यु। तेजस अहंकारसे इन्द्रियोंकी उत्पत्ति बतायी गयी है। उनके दो भेद हैं। ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ। श्रोत्र, त्वक्, श्रवण, नेत्र तथा जिह्वा—ये ज्ञानेन्द्रियाँ हैं तथा सुभोगे, वाणी, हाथ, पैर, शिखर तथा गुदा—ये कर्मेन्द्रियाँ हैं। साध्वी मोहिनी। तामस अहंकारसे स्रक्की उत्पत्ति हुई। उस स्रक्से आकाश प्रकट हुआ। आकाशसे स्पष्ट हुआ और स्पष्टसे वायुतत्त्वका प्रादुर्भाव हुआ। वायुसे रूप प्रकट हुआ तथा रूपसे तेजकी उत्पत्ति हुई। सती तेजसे रस हुआ तथा रससे जलकी उत्पत्ति हुई। जलसे गन्धकी उत्पत्ति हुई और गन्धसे पृथ्वी उत्पन्न हुई। इस पृथ्वीपर ही चराचर प्राणियोंकी स्थिति देखी जाती है। आकाश आदि तत्त्वोंमें क्रमशः एक, दो, तीन और चार गुण हैं। भूमिमें पाँच गुण बताये गये हैं। अतः ये पाँचों भूत विशेष कहे गये हैं। काल और मायाके अंशसे प्रेरित हुए इन पाँच भूतोंसे अचेतन अण्डकी उत्पत्ति हुई। सती मोहिनी उसमें पुरुषके प्रवेश करनेसे वह संचलन हो उठा। उस अण्डसे विराट् पुरुष उत्पन्न हुआ और वह जलके भीतर शयन करने लगा। धर्मनि। जलमें सोये हुए विराट् पुरुषके बोलने आदि व्यवहारकी श्रितिके लिये मुख आदि अङ्ग तथा भिन्न-भिन्न अवयव प्रकट हुए। उस पुरुषकी गर्भसे एक कमल उत्पन्न हुआ जो सप्तकों मृगोंसे भी अधिक प्रकाशमान था। उस कमलसे सम्पूर्ण जगत्के प्राणिमात्र स्वयम्भू ब्रह्माजी उत्पन्न हुए। उन्होंने लोक स्रष्टा करके परम पुरुष परमात्माकी आज्ञा से लोकों और लोकपालोंकी रचना की। ब्रह्माजीने कटि आदि नीचके अङ्गसे सात पालाओंकी और ऊपरके अङ्गोंसे भु आदि सात लोकोंकी सृष्टि की। इन चौदह भुवनोंसे एक ब्रह्मण्ड बताया गया है। ब्रह्माजीने इस चतुर्दशभुवनात्मक ब्रह्मण्डमें

समस्त चराचर भूतोंकी सृष्टि की है। ब्रह्माजीके मनसे चार सनकादि महात्म्य उत्पन्न हुए हैं। देखिए। ब्रह्माजीके शरीरसे भुगु आदि पुत्र उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने इस जगत्को बनाया है।

पुरोहित चतु कहते हैं—महाभाग! ये जो निरञ्जन, सच्चिदानन्दस्वरूप, ज्योतिर्मय, जनार्दन भगवान् श्रीकृष्ण हैं, उनका लक्षण सुनो। वे सर्वव्यापी हैं और ज्योतिर्मय गोलोकके भीतर निज निवास करते हैं। एकमात्र श्रीकृष्ण ही द्रुम तथा अद्रुमरूपधारी परब्रह्म हैं। मोहिनी। गोलोकमें गौर्, गोप और गोपियाँ हैं। वहाँ वृन्दावन, सैकड़ों लिखारोवत्त गोवर्धन पर्वत, विरक्त नदी जल कुक्ष, भीति भीतिके पथी आदि वस्तुएँ विद्यमान हैं। विधिनन्दिनी! जगतक प्रकृति जागती है तबतक गोलोकमें सर्वव्यापी भगवान् श्रीकृष्ण प्रत्यक्षरूपसे ही विराजमान होते हैं। प्रत्यक्षरूपमें गौर् आदि से जाती हैं, अतः वे परमात्माको नहीं जान पातीं। वे परमात्मा तेज पुङ्गवके भीतर कमनीय शरीर धारण करके किशोररूपसे विराजमान होते हैं। उनके श्रीअङ्गोंकी कान्ति मेघके समान श्याम है। उन्होंने रेशमी पीताम्बर धारण कर रखा है। उनके दो हाथ हैं। हाथमें मुरली सुतीक्ष्ण है। वे भगवान् किरीट-कुण्डल आदिसे विभूषित हैं। श्रीराधा उन्हें प्राणोंसे भी अधिक प्यारी है। श्रीराधिकाजी उनकी आराधिका हैं। उनका वर्ण सुवर्णके समान उद्भासित होता है। देवी श्रीराधा प्रकृतिसे जो स्थित सच्चिदानन्दमयी हैं। वे दोनों भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित हैं। तो भी उनमें कोई भेद नहीं है। उनका स्वकथ निज है। जैसे दूध और उसकी धवामल, पृथ्वी और उसकी गन्ध एक और अभिन्न हैं उसी प्रकार वे दोनों प्रिया प्रियतम एक हैं। जो कारणका भी कारण है उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। जो वेदके नियम भी अनिवार्यनीय है उसका वर्णन कदापि सम्भव नहीं है।

इन्द्रद्युम्न-सरोवरमें स्नानकी विधि, ज्येष्ठ मासकी पूर्णिमाको श्रीकृष्ण, बलराम तथा सुभद्राके अभिषेकका उत्सव

पुरोहित वसु कहते हैं—ब्रह्मपुत्री मोहिनी वहाँसे उस तीर्थमें जाय जो अश्वमेधयज्ञके अङ्गसे उत्पन्न हुआ है। उसका नाम है इन्द्रद्युम्न-सरोवर। यह पवित्र एवं शुभ तीर्थ है बुद्धिमान् पुरुष वहाँ जाकर पवित्रभावसे आचमन करे और मन ही-मन भगवान् श्रीहरिका ध्यान करके जलमें उतरे उस समय इस मन्त्रका उच्चारण करे—

अश्वमेधाङ्गसम्भूत तीर्थं सर्वाङ्गनाशन।

स्नानं त्वयि करोम्यद्य पापं हर नमोऽस्तु ते॥

(ना० उत्तर० १०।१)

'अश्वमेधयज्ञके अङ्गसे प्रकट हुए तथा सम्पूर्ण पापोंके विनाशक तीर्थ' आज मैं तुम्हारे जलमें स्नान करता हूँ। मेरे पाप हर लो तुम्हारे नमस्कार है।

इस प्रकार मन्त्रका उच्चारण करके विधिपूर्वक स्नान करे और देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्यान्य लोगोंका हिल और जलसे तर्पण करके मीनभावसे आचमन करे फिर पितरोंको पिण्डदान दे भगवान् पुरुषोत्तमका पूजन करे। ऐसा करनेवाला मानव दस अश्वमेधयज्ञोंका फल पाता है। इस प्रकार पञ्चतीर्थका सेवन करके एकादशीको उपवास करे। जो मनुष्य ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमाको भगवान् पुरुषोत्तमका दर्शन करता है वह पूर्वोक्त फलका भागी होकर दिव्यलोकमें ब्रह्मा करके उस परम पदको प्राप्त होता है, जहाँसे पुनः लौटकर नहीं आता। पृथ्वीपर जितने तीर्थ, नदी, सरोवर, पुष्करिणी, तालाब, बावड़ी, कुआँ, झील और समुद्र हैं वे सब ज्येष्ठके शुक्लपक्षकी दशमीसे लेकर पूर्णिमातक एक सप्ताह प्रत्यक्षरूपसे पुरुषोत्तम तीर्थमें जाकर रहते हैं। यह उनका सदाका नियम है। सती मोहिनी! इसीलिये वहाँ स्नान, दान, देव दर्शन आदि जो कुछ पुण्यकार्य उस समय किया जाता

है, वह अक्षय होता है। मोहिनी! ज्येष्ठ मासके शुक्लपक्षकी दशमी तिथि दस प्रकारके पापोंको हर लेती है। इसीलिये उसे 'दशहरा' कहा गया है, जो उस दिन उत्तम व्रतका पालन करते हुए बलराम, श्रीकृष्ण एवं सुभद्रादेवीका दर्शन करता है वह सब पापोंसे मुक्त हो विष्णुलोकमें जाता है। जो मनुष्य फल्गुनकी पूर्णिमाके दिन एकचित्त हो पुरुषोत्तम श्रीगोविन्दको झुलेपर विराजमान देखता है वह उनके धाममें जाता है सुलोचने! जिस दिन विषुव योग हो वह दिन प्राप्त होनेपर विधिपूर्वक पञ्चतीर्थका सेवन करके बलराम, श्रीकृष्ण और सुभद्राका दर्शन करनेवाला मनुष्य समस्त यज्ञोंका दुर्लभ फल पाता है और सब पापोंसे मुक्त हो विष्णुलोकमें जाता है। जो वैशाखके शुक्लपक्षमें तृतीयाको श्रीकृष्णके चन्दनचर्चित स्वरूपका दर्शन करता है, वह उनके धाममें जाता है। ज्येष्ठ मासकी पूर्णिमाको यदि वृषराशिके सूर्य और ज्येष्ठा नक्षत्रका योग हो तो उसे 'महाज्येष्ठी' पूर्णिमा कहते हैं उस समय मनुष्योंको प्रयत्नपूर्वक पुरुषोत्तम-क्षेत्रकी यात्रा करनी चाहिये मोहिनी महाज्येष्ठी पर्वको श्रीकृष्ण, बलराम और सुभद्राका दर्शन करके मनुष्य बारह यात्राओंका फल पाता है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर, गया, हरिद्वार, कुशावर्त, गङ्गासागर-सङ्गम, कोकामुख—शूकरतीर्थ, मधुरा, मरुस्थल, शालग्रामतीर्थ, वायुतीर्थ, मन्दराचल, सिन्धुसागरसङ्गम, पिण्डारक, चित्रकूट, प्रभास, कनखल, शङ्खोद्धार, द्वारका नदरिकाश्रम, लोहकूट, सर्वपापमोचन—अश्वतीर्थ, वर्तमान, श्रेष्ठतीर्थ, अमरकण्ठक, लालार्क, जम्बूमाग, सोमतीर्थ, पृथूदक उत्पलावर्तक, पृथुतुङ्ग कुम्भतीर्थ, एकाग्रक, कंदार, काशी विरज, कालाङ्गार, गोकर्ण, श्रीशैल, गन्धमादन,

महेन्द्र, मलय, विन्ध्य, पारियात्र, हिमालय, सङ्ग, शुक्तिमान्, गोमान्, अर्बुद, गङ्गा, यमुना, सरस्वती, गोमती तथा ब्रह्मपुत्र आदि तीर्थों में जो पुण्य होता है और महाभागों गोदावरी, भीमरथो, तुङ्गभद्रा, नर्मदा, तापो, पर्योष्णी कावेरी, धिया, चर्मण्यवती, वितस्ता (जेलम) चन्द्रभागा (चनाब) हतदू (हातलज), बाहुदा, अर्धकुल्या, मरुद्वधा, विषाशा (व्यास), द्युहती, सरयू, आकाशगङ्गा, गण्डकी, महानदी, कासिकी (कोसी) करतोया, त्रिस्तोत्रा, धधुवाहिनी तथा महानदी वीतरणी और अन्यान्य नदियाँ, जिनका नाम यहाँ नहीं लिया गया है वे सभी पुण्यमें श्रीकृष्णदर्शनको समानता नहीं कर सकती। सूर्य-ग्रहणके समय स्नान और दानसे जो फल होता है महाज्योतीष पर्वको भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन करके धनुष्य उसी फलको प्राप्त कर लेता है।

यहाँ एक सजल कुप है जो बड़ा ही पवित्र और सर्वतीर्थमय है। ज्येष्ठकी पूर्णिमाको उसमें पातालगङ्गा भोगवती निक्षिप्तस्वरूपसे प्रत्यक्ष हो जाती है। अतः मोहिनी ज्येष्ठकी पूर्णिमाको श्रीकृष्ण, बलराम और सुभद्राको स्नान करानेके लिये सुवर्ण आदिके कलशोंमें उस कुपमें जल निकाला जाता है। इसके लिये एक सुन्दर मङ्ग बनवाकर उसे पताका आदिसे अलंकृत किया जाता है। वह सुदृढ़ और सुखपूर्वक चलने योग्य बना होता है। वस्त्र और फूलोंसे उसे सजाया जाता है। वह खूब विस्तृत होता है और धूपसे सुवासित किया जाता है। उसपर श्रीकृष्ण और बलरामको स्नान करानेके लिये पीत वस्त्र बिछाया जाता है। उसे सजानेके लिये भोगियोंके हाथ लटकाने जाते हैं। भोगी भोगीके चाँदोंकी ध्वनि होती रहती है। सती उस मङ्गपर एक ओर भगवान् श्रीकृष्ण और दूसरी ओर भगवान् बलराम

विराजते हैं। बीचमें सुभद्रादेवीको पधराकर जय जयकार और मङ्गलशोधके साथ स्नान कराया जाता है। मोहिनी। उस समय ब्राह्मण, शत्रिय, वैश्य, क्षत्रिय और अन्य जातिके लाखों स्त्री पुरुष उन्हें घेरे रहते हैं। गृहस्थ, स्नातक, संन्यासी और ब्रह्मचारी सभी मङ्गपर विराजमान भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामको स्नान कराते हैं। सुन्दरी। पूर्वोक्त सभी तीर्थ अपने पुष्पमिश्रित जलोंसे पृथक् पृथक् भगवान्को स्नान कराते हैं। उस समय मुनिलोक वेद-पाठ और मन्त्रोच्चारण करते हैं। सामगानके साथ भोगी भोगीकी स्तुतियोंके पुण्यमय शब्द होते रहते हैं। आकाशमें वक्ष, विद्याधर, सिद्ध, कित्तर, अप्सराएँ, देव, गन्धर्व, चारण, आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, मरुद्वध, लोकपाल तथा अन्य लोग भी भगवान् पुरुषोत्तमकी स्तुति करते हैं - 'देवदेवेश्वर! पुराणपुरुषोत्तम! आपको नमस्कार है। जगत्पालक भगवान् जगन्नाथ! आप सृष्टि, स्थिति और संहार करनेवाले हैं, जो त्रिभुवनको धारण करनेवाले ब्राह्मणभक्त, मोक्षके कारणभूत और समस्त मनोवाञ्छित फलोंके दाता हैं, उन भगवान्को हम प्रणाम करते हैं।' मोहिनी इस प्रकार आकाशमें छाड़े हुए देवता श्रीकृष्ण महाबली बलराम और सुभद्रादेवीकी स्तुति करते हैं। देवताओंके बाजे बजते और शीतल वायु चलती है। उस समय आकाशमें उमड़े हुए मेघ पुष्पमिश्रित जलकी वर्षा करते हैं। मुनि, सिद्ध और चारण जय-जयकार करते हैं। तत्पश्चात् इन्द्र आदि समस्त देवता, ऋषि, पितर, प्रजापति, नाग तथा अन्य स्वर्गवासी मङ्गल सामग्रियोंके साथ विधि और मन्त्रपुनः अभिषेकोपयोगी द्रव्य लेकर भगवान्का अभिषेक करते हैं।

१ नमस्ते देवदेवेश पुराणपुरुषोत्तम ।

मर्मास्थित्यन्तकुशेय लोकनाथ जगत्पते । त्रैलोक्यशासक देव ब्रह्मण्यं योक्षकारणम् ॥
तं नमस्सामहे भक्त्या सर्वकामफलप्रदम् ना० डलर० ६०। ५३-५५)

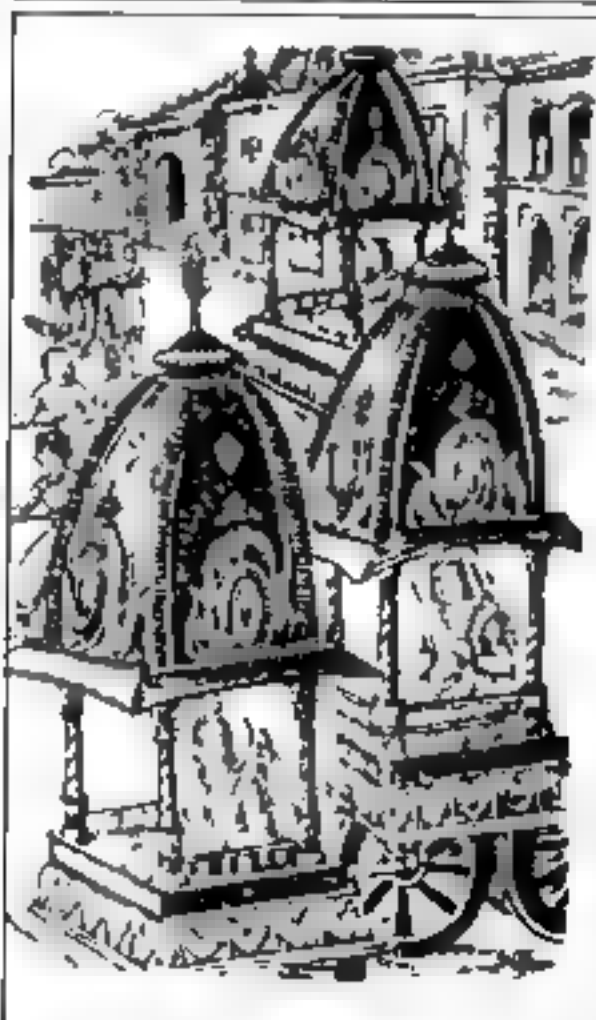
अभिषेककालमें देवताओंद्वारा जगन्नाथजीकी स्तुति, गुणिका-यात्राका माहात्म्य तथा द्वादश यात्राकी प्रतिष्ठविधि

पुरोहित वासु कहते हैं ब्रह्मपूजी मोहिनी उस समय इस प्रकार श्रीकृष्ण, बलराम तथा सुभद्राका अभिषेक करके प्रसन्नतासे धरे हुए महाभाग देवगण उनकी स्तुति करते हैं।

देवता कहते हैं सम्पूर्ण लोकोंका पालन करनेवाले जगन्नाथ! आपकी जय हो जय हो पद्माभ! धरणीधर! आदिदेव! आपकी जय हो वासुदेव! दिव्य मन्त्ररूप धारण करनेवाले परमेश्वर! आपकी जय हो देवश्रेष्ठ! समुद्रमें शयन करनेवाले माधव! योगेश्वर! आपकी जय हो। विश्वमूर्ते! चक्रधर! श्रीनिवास! आपकी जय हो। कच्छपावतार! आपकी जय हो शेषशायिन्! धर्मदास! गुणनिधान! आपकी जय हो। शान्तिकर! ज्ञानमूर्ते! भावदेष्टा! मुक्तिकर! आपकी जय हो, जय हो। विमलदेह! सत्त्वगुणके निवासस्थान! गुणसमूह! आपको जय हो, जय हो। निर्गुणरूप मोक्षसाधक! आपकी जय हो लोकजगण! लक्ष्मीपते! कमलनयन! सृष्टिकर! आपकी जय हो, जय हो। आपका श्रीविग्रह तमोके फूलकी भाँति श्याम एवं सुन्दर है! आपकी जय हो। आपका श्रीअङ्ग शेषनागके शरीरपर शयन करता है! आपकी जय हो। भक्तिभवन! आपको जय हो, जय हो। परमज्ञान! आपकी जय हो। नैलगम्बरधारी बलराम! आपकी जय हो। सांख्यवन्दित! आपकी जय हो। पापहारी हर! आपकी जय हो। जगन्नाथ श्रीकृष्ण! आपको जय हो। बलरामजीके अनुज! आपकी जय हो। मन्त्राभिषिक्त फल देनेवाले देव! आपकी जय हो। वनमालासे आवृत वक्षवाले नारायण! आपकी जय हो। विष्णो! आपकी जय हो। आपको नमस्कार है।

इस प्रकार स्तुति करके इन्द्र आदि देवता, सिद्ध, चाग्रज गन्धर्व तथा अन्य स्वर्गवासी मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं वे तमय चित्रसे श्रीकृष्ण, बलराम

और सुभद्रादेवीका दर्शन, स्तवन एवं नमस्कार करके अपने-अपने निवासस्थानको चले जाते हैं। पुष्करतीर्थमें सौ बार कपिला गौका दान करनेसे अथवा सौ कन्याओंका दान करनेसे जो फल कहा गया है उसीको मनुष्य मङ्गलपर विराजमान श्रीकृष्णका दर्शन करनेसे पा लेता है। सबका आतिथ्यसत्कार करनेसे, विधिपूर्वक सुषोत्सर्ग करनेसे, प्रोक्षस्तुमें जलदान देनेसे, चान्द्रायण करनेसे, एक मासतक निराहार रहनेसे तथा सब तीर्थोंमें जाकर व्रत और दान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वह सब मङ्गलपर विराजमान सुभद्रासहित श्रीकृष्ण और बलरामका दर्शन करनेसे मिल जाता है। अतः स्त्री हो या पुरुष सबको उस समय पुरुषोत्तमका दर्शन करना चाहिये। मोहिनी भगवान् श्रीकृष्णके ज्ञान किये हुए शेष जलसे यदि विधिपूर्वक अभिषेक किया जाय तो वन्द्या, मृतवत्सा, दुर्भगा, ग्रहपीडिता, राक्षसगृहीता तथा रोगिणी स्त्रियाँ तत्काल शुद्ध हो जाती हैं। और सुप्रभे! जिन-जिन मनोरथोंको वे चाहती हैं उन सबको शीघ्र प्राप्त कर लेती हैं अतः जलशायी भगवान् श्रीकृष्णके ज्ञानावशेष जलसे अपने सम्पूर्ण अङ्गोंको सींचना चाहिये। जो लोग ज्ञानके पश्चात् दक्षिणाभिमुख जाते हुए भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन करते हैं वे ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाते हैं। पृथ्वीके सम्पूर्ण तीर्थोंकी यात्रा करनेका जो फल कहा गया है तथा गङ्गाद्वार, कुम्भाभार तथा कुलशेखरमें एवं पुष्कर आदि अन्य तीर्थोंमें सूर्यग्रहणके समय ज्ञान करनेसे जो फल बताया गया है एवं वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा संहिता आदि ग्रन्थोंमें पुण्यकर्मका जो फल बताया गया है उसे मनुष्य दक्षिणाभिमुख जाते हुए श्रीकृष्ण, बलराम तथा सुभद्राका दर्शनमात्र करके पा लेता है।

भगवान् श्रीकृष्ण बलराम और सुभद्रा—य
रथपर विराजमान होकर जब गुच्छिहन्त्र^१ मण्डपकी
यात्रा करते हैं उस समय जो उनका दर्शन करते
हैं, वे श्रीहरिके भ्राममें जाते हैं। गुच्छिहन्त्र
यात्राके समय फाल्गुनकी पूर्णिमाको विषुव
योगमें जो मनुष्य एक बार पुरुषोत्तमपुरीकी यात्रा
करता है वह विष्णुलोकमें जाता है। ब्रह्मपुरी।
जब वहाँकी बारह यात्राएँ पूर्ण हो जायें उस
समय विधिपूर्वक उसकी प्रगिह्ता उद्घाटन।

करनी चाहिये, जो सब पापोंका नाश करनेवाली
है। जेष्ठ मासके शुक्लपक्षमें एकादशी तिथिको
एकाग्रचिन्तसे किसी पवित्र जलाशयपर जाकर
आचमन करे और इन्द्रियसंयमपूर्वक पवित्र
भावसे सब तीर्थोंका आवाहन करके भगवान्
नारायणका ध्यान करते हुए सास्त्रीय पद्धतिसे
ज्ञान करे, ज्ञानके पश्चात् विधिपूर्वक देवताओं,
ऋषियों अपने पितरों तथा अन्य लोगोंका
उनके नाम और गोत्रका उच्चारण करती हुए
तर्पण कर फिर जलसे निकलकर दो
स्वच्छ वस्त्र पहने और विधिसे आचमन
करके सूर्योपस्थानके पश्चात् पुष्पमयी वेदमाला
गायकोंका एक सौ आठ बार जप करे। साथ
ही सूर्यदेवतामण्डली अन्य मन्त्रोंका जप
करके तीन बार परिक्रमाके पश्चात् सूर्यदेवकी
प्रणाम करे। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य
इन तीन वर्णोंके लिये घेटीक विधिसे स्नान
और जपका विधान है। वरालेहे। स्त्री और
शूद्राक स्नान और जप वैदिक विधिसे रहित
होते हैं।

इसके बाद भक्तिभावसे मन्दिरमें स्थित
श्रीपुरुषोत्तमके समोप जाय। वहाँ हाथ पैर धोकर
विधिपूर्वक आचमन करके भगवान्को पहले
घोसे स्नान करावे उसके बाद दूधसे तत्पश्चात्
मधुगन्धोदक एवं तोषचन्दनके जलसे उन्हें स्नान
कराकर दो श्रेष्ठ वस्त्र भक्तिपूर्वक भगवान्को पहनावे।
जन्दन, आगुह कर्पूर तथा कुंकुमका लेप लगावे।
फिर कमलक पुष्पोंसे पराभक्तिपूर्वक भगवान्
पुरुषोत्तमकी पूजा करे। इस प्रकार भोग और मोक्ष
दानवाले जगन्नाथ श्रीहरिकी पूजा करके उनके समक्ष

१ गुच्छिहन्त्र नामक उद्घाटन मन्दिर जो पुराणमें इन्द्रधनुर्महोत्सवके तत्पर स्थित है। इसके गुच्छिहन्त्र, गुच्छिहन्त्र आदि
नाम भी मिलते हैं।

अगुरु, पवित्र गुग्गुल तथा अन्य सुगन्धित पदार्थों एवं घृतके साथ धूप जलाये। फिर अपनी शक्तिके अनुसार घोंसे भक्तिपूर्वक दीपक जलाकर रखे मोहिनी! एकाग्रचित्त होकर गायके घी अथवा तिलके तेलसे बारह दीपक और जलाकर रखे। तदनन्तर नैवेद्यके रूपमें खीर, पूआ, पूड़ी, बड़ा लडू, खोई और फल निवेदन करे। इस प्रकार पञ्चोपचारसे श्रीपुरुषोत्तमकी पूजा करके 'ॐ नमः पुरुषोत्तमाय'—इस मन्त्रका एक सौ आठ बार जप करे। तत्पश्चात् दण्डकी भाँति पृथ्वीपर पड़कर भगवान्‌को प्रार्थना द्वारा प्रसन्न करे फिर एकाग्रचित्त हो भगवान्‌के ऊपर भाँति भाँतिके पुष्पोंसे एक सुन्दर एवं विचित्र शोभायुक्त मण्डलाकार पुष्पमण्डप बनावे और भगवच्चिन्तन करते हुए रतमें जागरण करे। भगवान्‌ वासुदेवकी कथा और गीतका भी आयोजन करे। इस प्रकार विद्वान्‌ पुरुष भगवान्‌का ध्यान, पाठ और स्तवन करते हुए रत बितावे तदनन्तर निर्मल प्रभात-काल आनेपर द्वादशीको बारह ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे। वे ब्राह्मण स्नातक, वेदोंके पारगामी इतिहास-पुराणके ज्ञाता, श्रोत्रिय और जितेन्द्रिय होने चाहिये। इसके बाद स्वयं भी विधिपूर्वक स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहने और इन्द्रियसंयमपूर्वक भक्तिभावसे पहलेकी भाँति वहाँ विराजमान पुरुषोत्तमको स्नान करावे; फिर गन्ध, पुष्प धूप, दीप, नैवेद्य, उपहार आदि नाना प्रकारके उपचारोंसे तथा प्रणाम, परिक्रमा, जप, स्तुति, नमस्कार और मनोहर गीत वाद्योंद्वारा भगवान्‌ जगन्नाथकी पूजा करे। भगवत्पूजनके पश्चात् ब्राह्मणोंको भी पूजा करे। उनके लिये बारह गौएँ दान करके भक्तिपूर्वक सुवर्ण, छतरी जूते और कांसपात्र आदि समर्पित

करे तदनन्तर ब्राह्मणोंको खीरसहित पक्वान्न भोजन करावे उन भोज्यपदार्थोंमें गुड़ और शक्करका मेल होना चाहिये जब ब्राह्मण लोग भोजन करके भलोभाँति तृप्त एवं प्रसन्नचित्त हो जायँ, तब उनके लिये जलसे भरे हुए बारह घट दान करे। उन घड़ोंके साथ लडू और यथाशक्ति दक्षिणा भी होनी चाहिये। ब्रह्मपुत्री! तत्पश्चात् विष्णुतुल्य ज्ञानदाता गुरुकी पूर्ण भक्तिके साथ पूजा करनी चाहिये विद्वान्‌ पुरुष उन्हें सुवर्ण, वस्त्र, गी, धान्य, द्रव्य तथा अन्य मनोवाञ्छित वस्तुएँ देकर उनकी पूजा सम्पन्न करे, फिर नमस्कार करके निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण करे

सर्वव्यापी जगन्नाथः शङ्खचक्रगदाधरः।

अनादिनिघ्नो देवः प्रीयतां पुरुषोत्तमः॥

(न० उतार० ६१।७४)

'शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले सर्वव्यापी, अनादि और अनन्त देवता जगदीश्वर भगवान्‌ पुरुषोत्तम मुझपर प्रसन्न हों।'

यों कहकर गुरु एवं ब्राह्मणोंकी आदरपूर्वक तीन बार परिक्रमा करे, फिर चरणोंमें भक्तिपूर्वक सिर नवाकर आशायसहित ब्राह्मणोंको विदा करे तत्पश्चात् गौधकी सोमातक भक्तिपूर्वक ठन ब्राह्मणोंके साथ-साथ जाय और उन्हें नमस्कार करके लौटे। फिर स्वजनों और बान्धवोंके साथ स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। ऐसा करके स्त्री हो या पुरुष वह एक हजार अश्वमेष और सौ राजसूय यज्ञोंका फल पाता है एवं सूर्यतुल्य विमानके द्वारा विष्णुलोकको जाता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रकी यात्राका फल बताया है, जो मनुष्योंको भोग और मोक्ष देनेवाला है।

प्रयाग-माहात्म्यके प्रसङ्गमें तीर्थयात्राकी सामान्य विधिका वर्णन

ब्रह्मिणी कहते हैं—भूपाल भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले इस पुरुषोत्तम-माहात्म्यको मुनिकर ब्रह्मपुत्री मोहिनीने अपने पुरोहित विप्रवर बसुसे पुनः प्रश्न किया।

मोहिनी बोली—विप्रवर! मैंने पुरुषोत्तमतीर्थका अद्भुत माहात्म्य सुना सुनत। अब प्रयागका भी माहात्म्य कहिये।

पुरोहित बसुने कहा—भटे सुनो मैं तीर्थयात्राकी विधि बतलाता हूँ, जिसका आश्रय लेनेपर मनुष्य यात्राकर शान्तिप्राप्त कर सकता है। तीर्थयात्रा पुण्यकर्म है। इसका महत्त्व यज्ञोंसे भी बढकर है। बहुत दक्षिणावाले अग्निहोत्रादि यज्ञोंका अनुष्ठान करके भी मनुष्य उस फलको नहीं पाता, जो तीर्थयात्रासे सुलभ होता है। जो अनजानमें भी कभी वहाँ तीर्थयात्रा कर लेता है वह सम्पूर्ण कामनाओंसे सम्पन्न हो स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। उसे सदा धन धान्यसे भरा हुआ स्वान प्राप्त होता है। वह भोगसम्पन्न और सदा ऐश्वर्य ज्ञानसे परिपूर्ण होता है। उसने नरकसे अपने पितरों और पितामहोंका उद्धार कर दिया। जिसके हाथ, पैर और मन अपने वज्रमें हैं तथा जो विद्या, तपस्या और कामसे सम्पन्न है, वही तीर्थके पूर्ण फलका भागी होता है। जो प्रतिग्रहमें दूर रहता है और जो कुछ मिल जाय, उसमें संतुष्ट होता है तथा जिसमें अहंकारका सर्वथा अभाव है, वह तीर्थके फलका भागी होता है। जो संकल्पविरहित, प्रवृत्त-नश्वर, स्वत्प्राप्तारी, निर्जिह्वर तथा सब प्रकारकी अस्मिधर्मों से युक्त है, वह तीर्थके फलका भागी होता है और पुरुष ब्रह्मा और एकाग्रतापूर्वक यदि तीर्थमें भ्रमण करता है तो वह पापों होनेपर भी उस पापमें शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करनेवाला है उसमें निमित्त तो कहना ही क्या है? अथर्वसूत्र, जयपर्वण्य, नारिकेल संश्रयत्या और

केवल पुक्तिवादी—ये पाँच प्रकारके मनुष्य तीर्थ-फलक भागी नहीं होते पापों मनुष्योंके तीर्थमें जानसे उनके पापको शान्ति होती है जिनका अन्त कारण शुद्ध है, ऐसे मनुष्योंके लिये तीर्थ यथाक फलकी देनेवाला है। जो काम, क्रोध और मोक्षको जीतकर तीर्थमें प्रवेश करता है, उसे उस तीर्थयात्रासे कांई भी वस्तु अलभ्य नहीं रहता जो यथाक विधिसे तीर्थयात्रा करते हैं, सम्पूर्ण दुन्दुओंको सहन करनेवाले वे धीरे पुरुष स्वर्गप्राप्त होते हैं। गङ्गा आदि तीर्थमें मच्छलिन्याँ निवास करती हैं, पक्षीगण देवालयमें वास करते हैं, किन्तु उनके चित्त भक्तिभावसे रहित होनेके कारण तीर्थसेवन तथा श्रेष्ठ देवमन्दिरमें रहनेसे कांई फल नहीं पाते। अतः इदमकमन्तमें भावका संग्रह करके एकाग्रचित्त हो तीर्थोंका सेवन करना चाहिये।

मुनेश्वराने तीन प्रकारकी तीर्थयात्रा बतायी है—कृत, प्रयुक्त तथा अनुमोदित ब्रह्मचारी बालक संवत्सपूर्वक गुरुकी आज्ञासे संलग्न रहकर उन तीनों प्रकारकी तीर्थयात्राको विधिपूर्वक सम्पन्न कर लेता है। (अर्थात् ब्रह्मचर्यपालन, इन्द्रियसंयम तथा गुरु सेवनसे उसको गुरुकुलमें ही तीर्थयात्राका पूरा फल मिल जाता है) जो कोई भी पुरुष तीर्थयात्राको जाय, वह पहले धर्मों को रहकर पूर्ण संयमका अभ्यास करे और पवित्र एवं सावधान होकर भक्तिभावसे विनम्र हो गणेशजीकी पूजा करे तत्पश्चात् देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों तथा साधुपुरुषोंका भी अपने वैभव और शक्तिके अनुसार प्रयत्नपूर्वक सत्कार करे बुद्धिमान् ब्रह्मण तीर्थयात्रासे लौटनेपर भी पुनः पूर्ववत् देवताओं, पितरों और ब्राह्मणोंका पूजन करे ऐसा करनेपर उसे तीर्थसे जिस फलकी प्राप्ति बतायी गयी है वह सब वहाँ प्राप्त होता है। प्रयागमें तीर्थयात्रामें तथा माता पिताकी मृत्यु होनेपर अपने केशोंका

मुण्डन करा देना चाहिये ऐसा कोई कारण न होनेपर व्यर्थ ही सिर न मुड़ावे। जो गया जानेको उद्यत हो, वह विधिपूर्वक श्राद्ध करके तीर्थयात्रीका वेश बना ले और अपने समूचे गाँवकी परिक्रमा करे। उसके बाद प्रतिदिन किसीसे प्रतिग्रह न लेकर पैदल यात्रा करे। गया जानेवाले पुरुषको पग पगपर अश्वमेध-यज्ञका फल मिलता है। जो ऐश्वर्यके अभिमानसे अथवा लोभ या मोहसे किसी सवारों द्वारा यात्रा करता है, उसकी वह तीर्थयात्रा निष्फल है। इसलिये सवारोंका त्याग करे गोयान (बैलगाड़ी आदि)-पर तीर्थमें जानेसे गोबधका पाप कहा गया है। अश्वयान (घोड़े या एकके-तंगि आदि)-पर जानेसे वह यात्रा निष्फल होती है। तथा नरयान (पालकी, रिक्शा आदि) पर जानेसे तीर्थका आधा फल मिलता है किंतु पैदल चलनेसे चौगुने फलकी प्राप्ति होती है वर्षा और धूप आदिमें छाता लगाकर डंडा हाथमें लेकर चले और कंकड़ तथा काँटोंमें शरीरको कट्टसे बचानेकी इच्छासे मनुष्य सदा जूता पहनकर चले जो दूसरेके धनसे तीर्थयात्रा करता है, उसे पुण्यका सोलहवाँ अंश प्राप्त होता है तथा जो दूसरे कार्यके प्रसंगसे तीर्थमें जाता है, उसे उसका आधा फल मिलता है। तीर्थमें ब्राह्मणको

कदापि परीक्षा न करे वहाँ याचकरूपसे आये हुए ब्राह्मणको भी भोजन कराना चाहिये, ऐसा मनुका कथन है। तीर्थमें किया हुआ श्राद्ध पितरोंके लिये तृप्तिकारक बताया गया है। समयमें या असमयमें मनुष्य जब भी तीर्थमें पहुँचे तभी उसे तीर्थश्राद्ध और पितृतर्पण अवश्य करना चाहिये

पृथ्वीपर जो तीर्थ हैं, वे साधारण भूमिकी अपेक्षा अधिक पुण्यमय क्यों हैं? इसका कारण सुनो—जैसे शरीरके कुछ अन्नयव प्रधान माने गये हैं, उसी प्रकार पृथ्वी, जल और तेजके प्रभावसे तथा मुनियोंके संगठनसे तीर्थोंको अधिक पवित्र कहा गया है। देखि! जो गङ्गाजीके समीप जाकर मुण्डन नहीं करता, उसका समस्त शुभ कर्म नहीं किये हुएके समान हो जाता है। सरिताओंमें श्रेष्ठ गङ्गाजीके समीप जानेपर कल्पभरके पापोंका संग्रह मनुष्यके केशोंका आश्रय लेकर स्थित होता है अतः उन केशोंका त्याग कर देना चाहिये। मनुष्यके जितने नख और रोएँ गङ्गाजीके जलमें गिरते हैं, उतने सहस्र वर्षोंतक वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। सती मोहिनी! जिसके पिता जीवित हैं वह विधिज्ञ पुरुष तीर्थमें जानेपर क्षीर तो करावे, परंतु मूँछ न मुड़ावे

प्रयागमें माघ मकरके स्नानकी महिमा तथा वहाँके भिन्न-भिन्न तीर्थोंका माहात्म्य

पुरोहित वसु कहते हैं—मोहिनी सुनो, अब मैं प्रयागके वेदसम्मत माहात्म्यका वर्णन करता हूँ, जहाँ स्नान करके मानव सर्वथा शुद्ध हो जाता है। गङ्गामें जहाँ-कहीं भी स्नान किया जाय, यह कुरुक्षेत्रके समान पुण्यदायिनी है। उससे दसगुना

पुण्य देनेवाली गङ्गा वह बताया गयी है, जहाँ वह विन्ध्यपर्वतसे संयुक्त होती है काशीकी उत्तरवाहिनी गङ्गा विन्ध्यपर्वतके निकटवर्तिनी गङ्गासे सौगुनी पुण्यदायिनी कही गयी है। काशीसे भी सौ गुना पुण्य वहाँ बताया गया है जहाँ गङ्गा यमुनासे

१ मूलमें 'यान' शब्द आया है, अपने वहाँ 'यान' उस सवारोंके लिये प्रयुक्त हुआ करता है जो किसी न-किसी जीवद्वारा खींची या डोयी जाती है जैसे नरयान, अश्वयान, वृषभयान आदि। मूलमें अग्रे इन्हींके नाम लेकर चर्चा कहा गया है अतः वर्तमान लगाड़ी या मेटाके लिये निषेध नहीं मानना चाहिये। फिर भी जो सर्वथा पैदल यात्रा कर सके, उन्हींको यात्रा सर्वोत्तम कहा जायगी

मिलती है वह भी जहाँतक पश्चिमवाहिनी हैं, वहाँ उसमें सहस्रगुना पुण्य प्राप्त होता है। देवि पश्चिमवाहिनी गङ्गा दर्शनमात्रसे ही ब्रह्महत्या आदि पापोंका निवारण करनेवाली है। देवि पश्चिमाभिमुखी गङ्गा यमुनाके साथ मिली हैं वे सौ कर्तव्योंका पाप हर लेती हैं। माघ मासमें तो वे और भी दुर्लभ हैं भदे! पृथ्वीपर वे अमृतरूप कही जाती हैं गङ्गा और यमुनाके सङ्गमका जल 'वेणी' के नामसे प्रसिद्ध है जिसमें माघ मासमें दो घड़ीका स्नान देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। सती! पृथ्वीपर जितने तीर्थ तथा जितनी पुण्यपुरियाँ हैं, वे मकर राशिपर सूर्यके रहते हुए माघ मासमें वेणीमें स्नान करनेके लिये आती हैं। शुभे! ब्रह्मपुत्री मोहिनी! ब्रह्मा, विष्णु, महादेव रुद्र आदित्य, परब्रह्मण, गन्धर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, गुह्यक, अणिमादि गुणोंसे युक्त अन्यान्य तत्त्वदर्शी पुरुष, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, मेधा, अदिति रति समस्त देवपत्नियाँ, नागपत्नियाँ तथा समस्त पितृगण—ये सब के सब माघ मासमें त्रिवेणी स्नानके लिये आते हैं सत्ययुगमें तो उक्त सभी तीर्थ प्रत्यक्षरूप धारण करके आते थे, किंतु कलियुगमें वे छिपे रूपसे आते हैं। पापियोंके सङ्गदोषसे काले पड़े हुए सम्पूर्ण तीर्थ प्रयागमें माघ मासमें स्नान करनेसे श्वेत वर्णके हो जाते हैं।

मकरस्थे रवी माघे गोविन्दाच्युत माधवः॥

स्नानेनानेन ये देव यथोक्तफलदो भवः।

(ना० वत्सर० ६३ १७-१४)

'गोविन्द अच्युत। माधव देव मकर राशिपर सूर्यके रहते हुए माघ मासमें त्रिवेणीके जलमें किये हुए परे इस स्नानसे संतुष्ट हो आप शास्त्रोक्त फल देनेवाले हों।'

इस मन्त्रका उच्चारण करके मौनभावसे

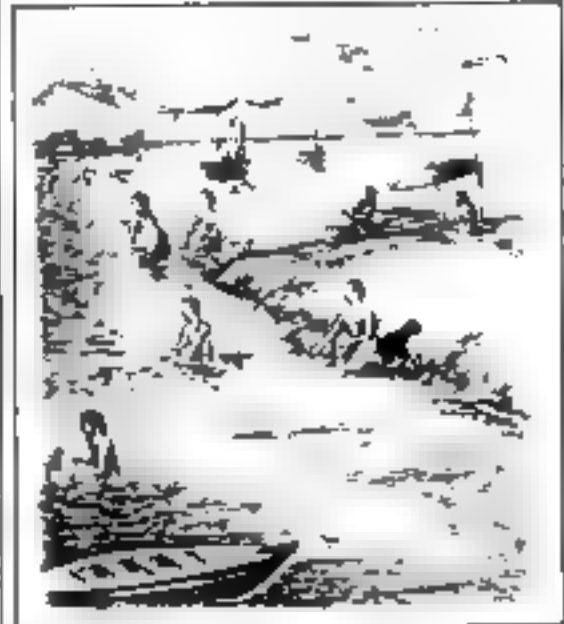
ज्ञान करे। 'वासुदेव हरि, कृष्ण और माधव' आदि नामोंका बार बार स्मरण करे। मनुष्य अपने घरपर गरम जलसे साठ वर्षोंतक जो स्नान करता है, उसके समान फलकी प्राप्ति सूर्यके मकर राशिपर रहते समय एक बारके स्नानसे हो जाती है। बाहर बावड़ी आदिमें किया हुआ स्नान बारह वर्षोंके स्नानका फल देनेवाला है। पोखरेमें स्नान करनेपर उससे दूना और नदी आदिमें स्नान करनेपर चौगुना फल प्राप्त होता है। देवकुण्डमें वही फल दसगुना और महानदीमें सौगुना होता है। दो महानदियोंके संगममें स्नान करनेपर चार सौ गुने फलकी प्राप्ति होती है, किंतु सूर्यके मकर राशिपर रहते समय प्रयागकी गङ्गामें स्नान करनेमात्रसे वह सारा फल सहस्रगुना होकर मिलता है—ऐसा बताया गया है। इस प्रयाग तीर्थको पूर्वकालमें ब्रह्माजीने प्रकट किया था। जिसके गर्भमें सरस्वती छिपी हैं, वह श्वेत और श्याम जलकी धारा ब्रह्मलोकमें जानेका मार्ग है हिमालयकी घाटियोंमें जो तीर्थ हैं, उनमें माघ मासका स्नान सब पापोंका नाश करनेवाला है। सब मासोंमें उत्तम माघ मास यदि बदरीवनमें प्राप्त हो तो वह मोक्ष देनेवाला है। नर्मदाके जलमें माघका स्नान पापनाशक, दुःखहारी सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलोंका दाता तथा रुद्रलोककी प्राप्ति करानेवाला कहा गया है। सरस्वतीके जलमें वह सब पापराशियोंका नाशक तथा सम्पूर्ण लोकोंके सुखोंकी प्राप्ति करानेवाला बताया गया है। गङ्गाका जल यदि माघ मासमें सुलभ हो तो वह पापरूपी ईधनको जलानेके लिये दाक्षानल गर्भवासके कष्टका नाश करनेवाला तथा विष्णुलोक एवं मोक्षकी प्राप्ति करानेवाला बताया गया है।

सरयू, गण्डकी, सिन्धु, चन्द्रभागा, कौशिकी

तापी, गोदावरी, भीमा पयोष्णी, कृष्णवर्णी, कावेरी, तुङ्गभद्रा तथा अन्य जो समुद्रगार्मिनी नदियाँ हैं इनमें स्नान करनेवाला मनुष्य पापहरित हो स्वर्गलोकमें जाता है। नैमिषारण्यमें माघ स्नान करनेसे भगवान् विष्णुका सारूप्य प्राप्त होता है पुष्करमें नहानेसे ब्रह्माका सामीप्य मिलना है विधिनन्दिनी गोमतीमें माघ नहानेसे फिर जन्म नहीं होता। हेमकूट, महाकाल, कैकार, नीलकण्ठ तथा अर्बुद तीर्थमें माघ मासका स्नान रुद्रलोककी प्राप्ति करानेवाला माना गया है। देखि। सूर्यके मकर राशिपर रहते समय सम्पूर्ण सरिताओंके संगममें माघ स्नान करनेसे सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति होती है। स्वर्गवासी देवता सदा यह गाथा करते हैं कि 'ज्या प्रयागमें कभी माघ मास हमें मिलेगा, जहाँ स्नान करनेवाले मानव फिर कभी गर्भकी वेदनाका अनुभव नहीं करते और भगवान् विष्णुके समीप स्थित होते हैं।' जल और वायु पीकर रहने, पत्ते चबाने, देह सुखाने, दीर्घकालतक घोर तपस्या करने और योग साधनेसे मनुष्य जिस गतिको प्राप्त होते हैं, उसे प्रयागके स्नानमात्रसे ही पा लेते हैं। प्रयागमण्डलका विस्तार पाँच योजन है। सुभगे वहाँ तीन कुण्ड हैं। उनके बीचमें गङ्गा है। प्रयागमें प्रवेश करनेमात्रसे पापोंका तात्काल नाश हो जाता है जो पवित्र है, वह धन और इन्द्रियोंको संयममें रखकर, हिंसासे दूर हो यदि ब्रह्मापूर्वक स्नान करता है तो पापमुक्त होता और परम पदको प्राप्त करता है। नैमिष, पुष्कर, गोतीर्थ सिन्धुसागरसंगम, गया, धेनुक और गङ्गासागरसंगम—ये तथा और भी जो बहुत-से पुण्यमय पर्वत हैं वे सब मिलकर तीन करोड़ दस हजार तीर्थ प्रयागमें विद्यमान हैं। सूर्यपुत्री यमुनादेवी दोनों लोकोंमें विख्यात हैं। वे लोकपावनी यमुना प्रयागमें गङ्गासे मिली हैं। गङ्गा और यमुनाक

बीचका भू भाग पुष्पापर सर्वोत्तम माना गया है सुन्दरी। दोनों लोकोंमें प्रयागसे बढ़कर परम पवित्र तीर्थ नहीं है। प्रयाग परम पद-स्वरूप है उसका दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं।

अतः सम्पूर्ण देवताओंसे सुरक्षित प्रयागतीर्थमें जाकर जो ब्रह्मचर्यका पालन तथा देवता और पितरोंका तर्पण करते हुए एक मासतक वहाँ निवास

करता है, वह जहाँ कहीं भी रहकर सम्पूर्ण मनोवाञ्छित कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। गङ्गा और यमुनाका संगम सम्पूर्ण लोकोंमें विख्यात है। वहाँ शक्तिपूर्वक स्नान करनेसे जिसके जिसके मनमें जो जो कामना होती है उसको वह कामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। हरिद्वार, प्रयाग और गङ्गासागरसंगममें स्नान करनेमात्रसे मनुष्य अपनी रुचिके अनुसार ब्रह्म, विष्णु तथा शिवके धाममें चला जाता है। सुनोचने माघ मासमें सितामितसंगमके जलमें जो स्नान किया जाता है, वह सौ कटि कल्पार्थ भी कभी पुनरावृत्तिका अवसर नहीं देता। जो सत्यवादी तथा क्रांतिवादी जातनवाला है जो

उच्चकोटिकी अहिंसाका आश्रय ले चुका है जो धर्मका अनुसरण करनेवाला, तत्त्वज्ञ, गौ-ब्राह्मणके हितमें तत्पर रहनेवाला है तथा गङ्गा-यमुनाके सङ्गममें स्नान करनेवाला है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

वहाँ प्रतिष्ठानपुर (झूँसी) में एक अत्यन्त विख्यात कूप है वहाँ मनको संयममें रखकर स्नान करनेके पश्चात् देवताओं और पितरोंका तर्पण करे और ब्राह्मणवर्गका पालन करते हुए क्रोधको जीते। इस प्रकार जो तीन रात वहाँ निवास करता है, वह सब पापोंसे शुद्धचित्त हो अश्वमेध-यज्ञका फल पाता है। प्रतिष्ठानसे उत्तर और भागीरथीसे पूर्व 'हंस-प्रतपन' नामक लोकविख्यात तीर्थ है। वहाँ स्नान करनेमात्रसे अश्वमेध-यज्ञका फल प्राप्त होता है और जबतक चन्द्रमा और सूर्य रहने हैं, तबतक वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। तदनन्तर वासुकिनागसे उत्तर भोगवतीके पास जाकर दशाश्वमेधतीर्थ है वह परम उत्तम माना गया है वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता है और इहलोकमें घनाढ्य, रूपवान्, दक्ष दाता एवं धार्मिक होता है चारों वेदोंका स्वाध्याय करनेवाले पुरुषोंको जो पुण्य प्राप्त होता है सत्यवादियोंको जो फल मिलता है और अहिंसाके पालनसे जो धर्म होता है, उन सबका फल दशाश्वमेधतीर्थमें जानेमात्रसे मिल जाता है पापोंके उत्तर और प्रयागके दक्षिण तटपर 'ऋणमोचन' नामक तीर्थ है जो परम उत्तम माना गया है। वहाँ स्नान करके एक रात रहनेसे मनुष्य सब ऋणोंसे मुक्त हो जाता है और देवता होकर स्वर्गलोकमें जाता है।

प्रयागमें मुण्डन करावे, गयामें पिण्डदान करे कुरुक्षेत्रमें दान दे और काशीमें शरीरका त्याग करे। मनुष्योंके सब पाप केशोंकी जड़का आश्रय

लेकर टिके रहते हैं, अतः तीर्थमें स्नान करनेके पहले उन सबका वहाँ मुण्डन करा दे यदि पीप और माघके महीनेमें श्रवण नक्षत्र, व्यतीपात योग तथा रविकारसे युक्त अमावास्या तिथि हो तो उसे 'अर्धोदय' पर्व समझना चाहिये। इसका महत्त्व सौ सूर्यग्रहणोंसे भी अधिक है विधिनन्दिनी। इसमें कुछ कमी हो तो 'महोदय' पर्व माना गया है यदि प्रयागतीर्थमें अरुणोदयके समय माघ शुक्ला सप्तमी प्राप्त हो तो वह एक हजार सूर्यग्रहणोंके समान है। यदि अयनारम्भके दिन प्रयागका स्नान भिले तो कोटिगुना पुण्य होता है और विषुव योगमें लाखगुने फलकी प्राप्ति होती है। बहर्षोति तथा विष्णुपदोंमें सहस्रगुना पुण्य प्राप्त होता है। अपने वैभव-विस्तारके अनुसार सबको प्रयागमें दान करना चाहिये। विधिनन्दिनी! इससे तीर्थका फल बढ़ता है। भद्रे जो गङ्गा और यमुनाके बीचमें सुवर्ण, मणि, मोती या दूसरा कोई प्रतिग्रह देता है एवं जो वहाँ लाल या कपिल वर्णकी ऐसी गौ देता है जिसको सोंगमें सोना, खुरोंमें चाँदी गलेमें वस्त्र हो, जो दूध देती हो और बछड़ा उसके साथ हो शुक्ल वस्त्र धारण करनेवाले, शान्त, धर्मज्ञ, वेदज्ञ एवं श्रेष्ठिय ब्राह्मणको विधिपूर्वक जो पूर्वोक्त गौ देकर स्वीकार कराता है तथा उसके साथ बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकारके रत्न भी देता है, उस गौ तथा बछड़ेके शरीरमें जितने रोमकूप होते हैं, उतने सहस्र वर्षोंतक वह दाता स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। उस दानकर्मसे दाता लोग कभी नरकका दर्शन नहीं करते सामान्य लाखों गौओंकी अपेक्षा एक ही दूध देनेवाली गौ दान करे। वह एक ही गौ स्त्री-पुत्र तथा भृत्यवर्गका उद्धार कर देती है। इसलिये सब दानोंमें गोदानका महत्त्व अधिक है। दुर्गम स्थानमें, विषम परिस्थितिमें तथा घोर संकटके समय अथवा महापानकोंके संक्रमणकालमें

गौ ही मनुष्यकी रक्षा करती है। अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणको गौ देनी चाहिये।

तीर्थमें तथा पुण्यस्थ देवमन्दिरोंमें दान नहीं लेना चाहिये। ब्राह्मणको चाहिये कि वह सभी निमित्तोंमें सावधान रहे। अपने कामके लिये, पितरोंके श्राद्धके लिये अथवा देवताके पूजनके लिये भी किसीसे कुछ दान न ले। जबतक वह दूसरेके धनका उपभोग या ग्रहण करता है, तबतक उसका तीर्थसेवन व्यर्थ होता है, जो गङ्गा और यमुनाके सङ्गमपर कन्यादान करता है, वह उस पुण्यकर्मके प्रभावसे कभी भयंकर नरकका दर्शन नहीं करता। प्रयाग-प्रतिष्ठानसे लेकर वासुकि नागके तालाबसे आगेतक 'कम्बल' और 'अश्वतर' नामक जो दोनों नाग हैं, वहाँसे बहुमूलक नागतकका जो भूभाग है, यही प्रजापतिक्षेत्र है, जो

तीनों लोकोंमें विख्यात है। इस क्षेत्रमें जो जान करते हैं, वे स्वर्गमें जाते हैं और मर जाते हैं, उनका फिर जन्म नहीं होता। सन्मार्गमें स्थित बुद्धिमान् योगीको जो गति प्राप्त होती है, वही गङ्गा-यमुनाके सङ्गममें प्राणत्याग करनेवालेको भी मिलती है।

प्रयागके दक्षिण यमुना-तटपर विख्यात अग्नितीर्थ है पश्चिममें धर्मराजतीर्थ है। वहाँ जो जान करते हैं, वे स्वर्गमें जाते हैं और जो मरते हैं, उनका फिर संसारमें जन्म नहीं होता मोहिनी! यमुनाके उत्तर तटपर बहुत से पापनाशक तीर्थ हैं, जो बड़े-बड़े मुनीश्वरोंसे सेवित हैं, उनमें स्नान करनेवाले स्वर्ग-लोकको जाते हैं और जो मर जाते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है। गङ्गा और यमुना दोनोंका पुण्यफल एक समान है केवल जेठे होनेसे गङ्गा सर्वत्र पूजी जाती है।

~~~~~

कुरुक्षेत्र-माहात्म्य

मोहिनी बोली—पुरोहितजी! आप बड़े कृपालु और धर्मज्ञ हैं। आपको बहुत से विषयोंका ज्ञान है। आपने मुझे तीर्थराज प्रयागका माहात्म्य बताया है। समस्त मुख्य तीर्थोंमें जो शुभकारक कुरुक्षेत्र है, वह सम्पूर्ण लोकोंमें परम पवित्र है। अतः आप उसीका मुझसे वर्णन कीजिये।

पुरोहित बसुने कहा—मोहिनी! सुनो, मैं उत्तम पुण्य देनेवाले कुरुक्षेत्रका वर्णन करता हूँ, जहाँ जाकर स्नान करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। कुरुक्षेत्रमें मुनीश्वरोंद्वारा सेवित अनेक तीर्थ हैं। उन सबका मैं तुम्हें परिचय देता हूँ। वे श्रोताओंको भी मोक्ष देनेवाले हैं। ब्रह्मज्ञान, गयाश्राद्ध, गायको संकटसे बचाते समय मृत्युको प्राप्त होना और कुरुक्षेत्रमें निवास करना—इन चारों साधनोंसे मोक्ष प्राप्त होता है। सरस्वती और दुष्यन्ती—इन दोनों देवन्दियोंके बीचका जो देश है, उसे

देवसेवित 'ब्रह्मार्क' (कुरुक्षेत्र) कहते हैं। जो दूर रहकर भी 'मैं कुरुक्षेत्रमें जाऊँगा और वहाँ निवास करूँगा', इस प्रकार सदा कहा करता है, वह भी पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो धीर पुरुष वहाँ सरस्वतीके तटपर निवास करेगा, उसे निस्सन्देह ब्रह्मज्ञान प्राप्त होगा। देवि! देवता, महर्षि और सिद्धगण कुरुक्षेत्रका सेवन करते हैं, उसके सेवनसे मनुष्य अपने-आपमें ही ब्रह्मका साक्षात्कार करता है।

पहले उस स्थानपर पुण्यमय ब्रह्मसरोवर प्रकट हुआ, तत्पश्चात् वहाँ परशुरामकुण्ड हुआ और उसके बाद वह कुरुक्षेत्रके नामसे प्रसिद्ध हुआ। पूर्वकालमें ब्रह्माजीने जिसका निर्माण किया था, वह सरोवर आज भी वहाँ स्थित है। तदनन्तर जो यह ब्रह्मदेदी है, वह उसकी बाह्यदिशामें स्थित है। मुनिवर मार्कण्डेयने जहाँ उत्तम तपस्या की,

वहाँ प्लक्ष (पाकरके वृक्ष) से प्रकट होकर सरस्वती नदी आयी है। धर्मात्मा मुनिने सरस्वतीका पूजन करके उनकी स्तुति की वहाँ उनके समीप जो तालाब था, उसको अपने जलसे भरकर सरस्वती नदी पश्चिम दिशाकी ओर चली गयी तदनन्तर राजा कुरुने आकर चारों ओरसे उस क्षेत्रको हलसे जोता। उसका विस्तार पाँच योजनका था वहाँ दया, सत्य और क्षमा आदि गुणोंका उद्गम है। तभीसे समन्तपञ्चक नामक क्षेत्रको कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। देखि। वहाँ

ज्ञान करनेवाले मानव अक्षय पुण्य लाभ करते हैं और वहाँ मरे हुए लोग विमानपर बैठकर ब्रह्मलोकमें जाते हैं। कुरुक्षेत्रमें उपवास, दान, होम, जप और देवपूजन—ये सब अक्षयभावको प्राप्त होते हैं। कुरुक्षेत्रकी ब्रह्मवदीमें मरे हुए मनुष्य फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेते। मोहिनी, जो कुरुक्षेत्रके वनों, तीर्थों और सरिताओंकी पुण्यदायिनी यात्रा करता है, उसके लिये इहलोक और परलोकमें भी कोई कमी नहीं रहती

~~~~~

कुरुक्षेत्रके वन, नदी और भिन्न-भिन्न तीर्थोंका माहात्म्य तथा यात्राविधिका क्रमिक वर्णन

मोहिनीने पूछा—विप्रवर कुरुक्षेत्रमें कौन कौन से वन हैं और कौन सी शुभकारक सरिताएँ हैं? सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाली कुरुक्षेत्र यात्राकी विधि मुझे क्रमसे बताइये। अत्यन्त पुण्यदायक कुरुक्षेत्रमें जो जो तीर्थ हैं, उन सबका मुझसे वर्णन कीजिये।

पुण्यहित वसु खोले—मोहिनी पवित्र काम्यकवन, महान् अदितिवन, पुण्यदायक व्यासवन, फलकीवन, सूर्यवन, पुण्यमय मधुवन तथा सुविख्यात सीतावन कुरुक्षेत्रमें ये सात वन हैं और उन वनोंमें अनेक तीर्थ हैं। पुण्यसलिला सरस्वती नदी, वैतरणी नदी, पुण्यमयी मन्दाकिनी गङ्गा मथुरावा, दूधद्वती, कौशिकी तथा पुण्यमयी हैरण्यती नदी—इनमें सरस्वती नदीको छोड़कर शेष सब नदियाँ केवल वर्षाकालमें बहनेवाली हैं इनका जल स्पर्श करने पीने एवं नहानेके लिये सदा पवित्र माना गया है। पुण्यक्षेत्रके प्रभावसे इनमें रजस्वलापनका दोष नहीं आता पहले महाबली द्वारपाल गन्तुकके समीप जाकर यक्षको प्रणाम करके वहाँकी यात्रा

प्रारम्भ करे। भद्रे! तदनन्तर पुण्यमय महान् अदितिवनमें जाय यदि नारी वहाँ ज्ञान करके देवमाता अदितिकी पूजा करे तो वह समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त और महान् शूरवीर पुत्रको जन्म देती है वरारोहे! अहाँसे भगवान् विष्णुके परम उत्तम विमल नामसे विख्यात तीर्थस्थानको जाय, जहाँ भगवान् श्रीहरि सदा विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य विमलतीर्थमें ज्ञान करके भगवान् विमलेश्वरका दर्शन करता है, वह विमल होकर देवार्थदेव चक्रधारी भगवान् विष्णुके लोकको प्राप्त कर लेता है। मोहिनी! वहाँ भगवान् श्रीहरि और बलदेवजीको एक आसनपर बैठे देखकर मनुष्य सब पापोंसे तत्काल मुक्त हो जाता है।

फिर वहाँके लोकविख्यात पारिप्लवतीर्थमें जाय वहाँ ज्ञान और जलपान करके जो वेदके पारङ्गत विद्वान् ब्राह्मणको दक्षिणा आदिसे संतुष्ट करता है वह ब्रह्मयज्ञका फल पाता है। भद्रे! जहाँ कौशिकी नदीका पापनाशक सङ्गम है वहाँ भक्तिपूर्वक ज्ञान करके मनुष्य प्रियजनोंका सङ्ग

पाता है। महाभोगे तदनन्तर क्षमाशील मनुष्य पृथ्वीतीर्थमें जाकर भक्तिपूर्वक स्नान करे तो वह उत्तम गतिको पाता है। पुरुषके द्वारा इस पृथ्वीपर जितने अपराध किये गये हैं, उन सबको देहधारी जीवके वहाँ स्नान करनेपर पृथ्वीदेवी क्षमा कर देती हैं। तत्पश्चात् परम पुण्यमय दक्षके आश्रममें दक्षेश्वर शिवका दर्शन करनेसे मनुष्यको अश्वमेध-यज्ञका फल प्राप्त होता है। उसके बाद शालकिनीतीर्थमें जाय और वहाँ अपने मनोरथकी सिद्धिके लिये भगवान् शिवसे संयुक्त हुए श्रीहरिका पूजन करे तत्पश्चात् विधिको जाननेवाला पुरुष नागतीर्थमें जाकर स्नान करे और वहाँ घी तथा दही खाकर नागोंसे अभय प्राप्त करे उसके बाद त्रिभुवनविख्यात पञ्चनदतीर्थको जाय वहाँ भगवान् बह्मरूपे असुरोंको डरानेवाले पाँच सिंहनाद किये थे; इससे वह सम्पूर्ण पातकोंका नाश करनेवाला तीर्थ 'पञ्चनद' नामसे विख्यात हुआ वहाँ स्नान और दानसे मनुष्य निर्भय हो जाता है माहिनी तत्पश्चात् कोटि तीर्थमें जाय, जहाँ महात्मा रुद्रने कोटि तीर्थोंको लाकर स्थापित किया था। उस तीर्थमें स्नान और कोटेश्वर शिवका दर्शन करके मनुष्य तभीसे पञ्चयज्ञजनित पुण्यका सदैव लाभ करता रहता है वहाँ सम्पूर्ण देवताओंने भगवान् वामनको भी स्थापना की है। अतः उनका पूजन करके मानव अग्निष्टोम यज्ञका फल पा लेता है वहाँसे अश्वितीर्थमें जाकर ऋद्धालु एवं जितेन्द्रिय पुरुष वहाँ स्नान करे। इससे वह यशस्यो तथा रूपवान् होता है। वहाँसे भगवान् त्रिष्णुद्वारा निर्मित वाराहतीर्थमें जाकर ऋद्धापूर्वक दुबकी लगानेवाला मनुष्य उत्तम गतिको पाता है। वरानने वहाँसे सोमतीर्थमें जाय, जहाँ सोम तपस्या करके नीरोग हुए थे वहाँ स्नान करना चाहिये। उस तीर्थमें एक गोदान करके मनुष्य राजसूय यज्ञका फल पाता है।

वहाँ भूतेश्वर, ज्वालामालेश्वर तथा ताण्डेश्वर शिव-लिङ्ग हैं उनकी पूजा करके मनुष्य फिर संसारमें जन्म नहीं लेता एकहंस तीर्थमें स्नान करके मनुष्य सहस्र गोदानका फल पाता है और कृतशौचतीर्थमें स्नान करनेपर उसे पुण्डरीक-यज्ञका फल प्राप्त होता है। तदनन्तर भगवान् शिवके मुञ्जवट नामक तीर्थमें जाकर वहाँ एक रात निवास करे फिर दूसरे दिन भगवान् शिवकी पूजा करके वह उनके गणोंका अधिपति होता है। तदनन्तर उस तीर्थमें परिक्रमा करके पुष्करतीर्थमें जाय। वहाँ स्नान और पितरोंका पूजन करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। तदनन्तर रामहृदको जाय और वहाँ विधिपूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंका पूजन (तपण) आदि करे। इससे वह भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। जो उत्तम ऋद्धापूर्वक परशुरामजीकी पूजा करके वहाँ सुवर्ण-दान करता है वह धनी होता है। वंशमूलतीर्थमें जाकर स्नान करनेसे तीर्थयात्री अपने वंशका उद्धार करता है और कायशोधन-तीर्थमें स्नान करके शुद्धशरीर हो श्रीहरिमें प्रवेश करता है।

तत्पश्चात् लोकोद्धारतीर्थमें जाकर वहाँ स्नान करके भगवान् जनार्दनका पूजन करे। ऐसा करनेवाला पुरुष उस शश्वत लोकको प्राप्त होता है, जहाँ सनातन भगवान् विष्णु विराजमान हैं। वहाँसे श्रीतीर्थ एवं परम उत्तम शालग्रामतीर्थमें जाकर, जो वहाँ स्नान करके श्रीहरिका पूजन करता है, वह प्रतिदिन भगवान्को अपने समीप विद्यमान देखता है। कपिलाहृदतीर्थमें जाकर वहाँ स्नान और देवता पितरोंका पूजन करके मनुष्य सहस्र कपिलादानका पुण्य पाता है भद्रे वहाँ जगदीश्वर कपिलका विधिपूर्वक पूजन करके मनुष्य देवताओंके द्वारा सत्कृत हो साक्षात् भगवान् शिवका पद प्राप्त

कर लेता है। तदनन्तर सूर्यतार्थमें जाकर उपवासपूर्वक भगवान् सूर्यका पूजन करे। इससे यात्री अग्निहोम यज्ञका फल पाकर स्वर्गलोकमें जाता है। पृथ्वीके विचरद्वारपर साक्षात् गणेशजी विराजमान हैं। उनका दर्शन और पूजन करके मनुष्य यज्ञानुष्ठानका फल पाता है। देवीतीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यको उत्तम रूपकी प्राप्ति होती है और ब्रह्मावतमें स्नान करके वह ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। सुतीर्थमें स्नान करके देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा मनुष्योंका पूजन करनेपर मानव अश्वमेध यज्ञका फल पाता है। कामेश्वरतीर्थमें श्रद्धापूर्वक स्नान करके सब व्याधियोंसे मुक्त पुरुष शाश्वत ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है। देवि मातृतीर्थमें श्रद्धापूर्वक स्नान और पूजन करनेवाले पुरुषके घर सात पीढ़ियोंतक उत्तम लक्ष्मी बढ़ती रहती है। शुभे। तदनन्तर सीतावन नामक महान् तीर्थमें जाय वहाँ अपना केश मुँड़ाकर मनुष्य पापसे शुद्ध हो जाता है। वहाँ तीनों लोकोंमें विख्यात दशधामेश नामक तीर्थ है, जिसके दर्शनमात्रसे मानव पापमुक्त हो जाता है। त्रिधनन्दिनी यदि पुनः मनुष्य जन्म पानेकी इच्छा हो तो मानुषतीर्थमें जाकर स्नान करना चाहिये। मानुषतीर्थसे एक कोसकी दूरीपर आपगा नामसे विख्यात एक महानदी है। वहाँ त्रिधिपूर्वक स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको सावर्क चावलकी छीर भोजन करावे ऐसा करनेवाले पुरुषके पापोंका नाश हो जाता है और वहाँ श्राद्ध करनेसे पितरोंकी सद्गति होती है। भाद्रपद मासके कृष्णपक्षमें जिसे 'पितृपक्ष' एवं 'महालय' भी कहते हैं, चतुर्दशीको मध्याह्नमें आपगाके तटपर पिण्डदान करनेवाला मनुष्य मोक्ष पाता है।

वहाँसे ब्रह्माजीके स्थान साह्योदुम्बरकतीर्थमें

जाय। वहाँ ब्रह्मर्षियोंके कुण्डोंमें स्नान करके मनुष्य सोमयागका फल पाता है। वृद्धकेदारकतीर्थमें दण्डीसहित स्थाणुकी पूजा करके कलशीतीर्थमें जाय जहाँ साक्षात् अम्बिकादेवी विराजमान हैं। वहाँ स्नान करके अम्बिकाजीकी पूजा करनेसे मानव भवसागरके पार हो जाता है। सरकतीर्थमें कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको भगवान् महेश्वरका दर्शन करके श्रद्धालु मनुष्य शिवधाममें जाता है। भूमिनि। सरकमें तीन करोड़ तीर्थ हैं। सरोवरके मध्यमें जो कूप है उसमें कोटि रुद्रोंका निवास है। जो मानव उस सरोवरमें स्नान करके उन कोटिरुद्रोंका स्मरण करता है, उसके द्वारा वे करोड़ों रुद्र पूजित होते हैं। वहाँ ईहास्पद नामक तीर्थ है, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है। उस तीर्थमें जाकर उसके दर्शनमात्रसे मानव मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वहाँके देवताओं और पितरोंका पूजन करके वह कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और मनचाही वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है। केदार नामक महातीर्थ मनुष्यके सब पापोंका नाश कर देता है। वहाँ स्नान करके पुरुष सब दानोंका फल पाता है। सरकसे पूर्व दिशामें अन्यजन्म नामसे विख्यात तथा स्वच्छ जलसे भरा हुआ एक सरोवर है, जहाँ भगवान् विष्णु और शिव दोनों स्थित हैं। भगवान् विष्णु तो वहाँ चतुर्भुजरूपसे विराजमान हैं और भगवान् शिव लिङ्गरूपमें स्थित हैं। वहाँ स्नान करके उन दोनोंका दर्शन और स्तवन करनेपर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तदनन्तर नागहृदमें जाकर स्नान करे। वहाँ चैत्र शुक्ला पूर्णिमाको श्राद्धका दान करनेवाला पुरुष यमलोक नहीं देखता। उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात् देवसेवित त्रिविष्टपतीर्थमें जाय जहाँ सब पापोंसे मुक्त करनेवाली वैतरणी

१ पूर्णिमान्त मासको मान्यताके अनुसार पितृपक्ष आश्विनमें पड़ता है अतः यहाँ भाद्रपदका अर्थ आश्विन समझना चाहिये।

नामकी पवित्र नदी है उसमें स्नान करके शूलपाणि भगवान् वृषध्वजका पूजन करनेपर सब पापोंसे शुद्धचित्त हो मनुष्य परम गति प्राप्त कर लेता है। रसावततीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यको परम उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। चैत्र मासके शुक्लपक्षकी चतुर्दशीको विलेपवतीर्थमें स्नान करके जो भक्ति भावसे भगवान् शिवकी पूजा करता है, वह सब पापोंसे छूट जाता है।

देवि! तत्पश्चात् मनुष्य परम उत्तम फलकीवनमें जाय, जहाँ देवता और गन्धर्व बड़ी भारी तपस्या करते हैं। वहाँ दृषदती नदीमें विधिपूर्वक स्नान करके मनुष्य देवताओं और पितरोंका तर्पण करनेपर अग्निहोम और अतिरात्र यज्ञका फल पाता है जो वहाँ अमावास्या तथा पूर्णिमाको श्राद्ध करता है, उसे गयाश्राद्धके समान उत्तम फल प्राप्त होता है। श्राद्धमें फलकीवनके स्मरणका फल पितरोंको तृप्ति देनेवाला है। तदनन्तर पाणिघाततीर्थमें पितरोंका तर्पण करके मानव राजसूय यज्ञका फल पाता और सांख्य एवं योगीको भी प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात् मिश्रकतीर्थमें विधिपूर्वक स्नान करके मनुष्य सम्पूर्ण तीर्थोंके फलका भागी होता और उत्तम गति पाता है। वहाँसे व्यासवनर्म जाकर जो मनोजवतीर्थमें स्नान और मनोयी प्रभुका दर्शन करता है, वह मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेता है। तदनन्तर मधुवनमें जाकर देवीतीर्थमें स्नान करके शुद्ध हुआ मनुष्य देवताओं तथा ऋषियोंकी पूजा करके उत्तम सिद्धि (मोक्ष) प्राप्त कर लेता है। कौशिकी सङ्गमतीर्थमें जाकर दृषदती नदीमें स्नान करनेवाला पुरुष यदि नियमित आहार करके नियमपूर्वक रहे तो सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। वहाँसे व्यासस्थलीको जाय, वहाँ जानेसे मनुष्य शोकका भागी नहीं होता किन्तुशू कूपमें जाकर वहाँ सेरभर तिल दान करके मानव परम

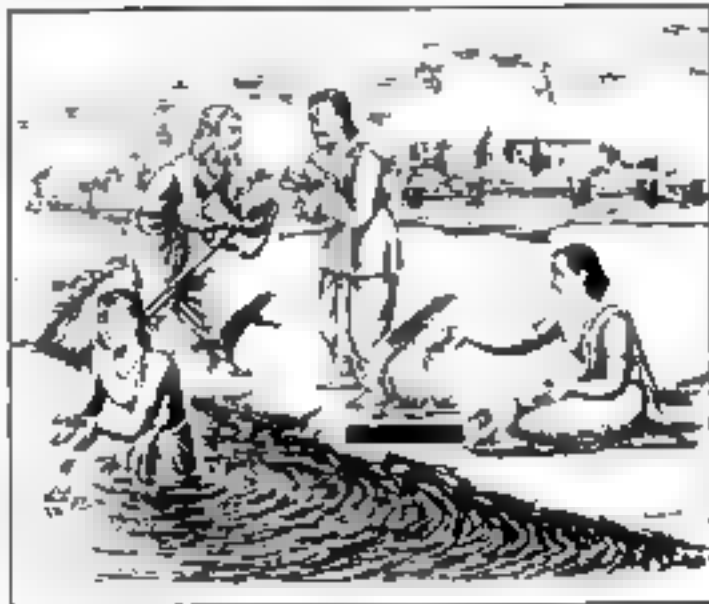
सिद्धि प्राप्त करता है और मरनेपर मुक्त हो जाता है। आह और मुदित—ये दो तीर्थ भूतलपर विख्यात हैं। इनमें स्नान करके शुद्धचित्त हुआ मानव सूर्यलोकको प्राप्त कर लेता है तदनन्तर मृगमुष्यतीर्थमें जाकर जो गङ्गाको प्रणाम करके स्थित होता है, वह महादेवजीका पूजन करके अश्वमेध यज्ञका फल पाता है।

इसके बाद तीनों लोकोंमें विख्यात वामनतीर्थमें जाय जहाँ खलिके यज्ञमें उनके राज्यको हर लेनेकी इच्छासे भगवान् वामनका प्रादुर्भाव हुआ था वहाँ विष्णुपदमें स्नान और वामनजीका पूजन करके सब पापोंसे शुद्धचित्त हुआ मनुष्य भगवान् विष्णुके लोकमें प्रतिष्ठित होता है। वहीं सब पातकोंका नाश करनेवाला ज्येष्ठाश्रमतीर्थ है। ज्येष्ठ शुक्ला एकादशीको उपवास करके दूसरे दिन द्वादशीको वहाँ विधिपूर्वक स्नान करनेवाला पुरुष मनुष्योंमें श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। देवि! उस तीर्थमें किया हुआ श्राद्ध पितरोंको अत्यन्त संतोष देनेवाला होता है वहाँ सूर्यतीर्थ है, उसमें स्नान करके मानव सूर्यलोकका भागी होता है। कुलोत्तराणतीर्थमें जाकर स्नान करनेवाला पुरुष अपने कुलका उद्धार करके कल्पपर्यन्त स्वर्गलोकमें निवास करता है पवनकुण्डमें स्नान करके भगवान् महेश्वरका दर्शन करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् शिवके धाममें जाता है। हनुमतीर्थमें स्नान करके मानव मोक्ष प्राप्त कर लेता है राजर्षि शालहोत्रके तीर्थमें स्नान करनेसे सब पाप दूर हो जाते हैं। सरस्वतीके श्रीकुम्भ नामक तीर्थमें स्नान करके यज्ञका भागी होता है। नैमिषकुण्डमें स्नान करनेसे नैमिषारण्यमें स्नानका पुण्य प्राप्त होता है। वेदवतीतीर्थमें स्नान करके गरी सतीर्थमें पालनका पुण्य प्राप्त कर लेती है ब्रह्मतीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है और ब्रह्माजीके उस परम धाममें

जाता है, जहाँ जाकर कोई शोक नहीं करता। सोमतीर्थमें स्नान करके मनुष्य स्वर्गीय गति प्राप्त कर लेता है। सप्तसारस्वततीर्थमें जाकर स्नान करनेवाला मनुष्य मोक्षका भागी होता है। सप्तसारस्वततीर्थ वह स्थान है, जहाँ सातों सरस्वतीकी धाराओंका भलीभाँति सङ्गम हुआ है। उन सबके नाम इस प्रकार हैं— सुप्रभा, काञ्चनाक्षी, विशालाक्षी, मनोहरी, मुनन्दा, सुवेणु तथा सातवीं विमलोदका। उसी प्रकार औशनसतीर्थमें स्नान करके मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है। कपालमोचनमें स्नान करके ब्रह्महत्या भी शुद्ध हो जाता है। विश्वामित्र तीर्थमें स्नान करनेवाला मानव ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेता है। तदनन्तर मधुदकतीर्थमें स्नान करके तीर्थसेवी पुरुष भवबन्धनसे मुक्त हो जाता है और अवकीर्णमें स्नान करनेसे उसे ब्रह्मचर्यका फल मिलता है। जो मधुसावनमें जाकर स्नान करता है, वह पातकोंसे मुक्त हो जाता है। वसिष्ठतीर्थमें स्नान करनेसे वसिष्ठ-स्तोककी प्राप्ति होती है। अरुणा-सङ्गममें स्नान करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य पुनः स्नान करके मोक्षका भागी होता है।

मोहिनी। वहाँ दूसरा सोमतीर्थ है। उसमें स्नान करके चैत्र शुक्ला षष्ठीको श्राद्ध करनेवाला पुरुष अपने पितरोंका ठेढ़ार कर देता है। पञ्चवटमें स्नान करके योगमूर्तिधारी भगवान् शिवकी विधिपूर्वक पूजा करनेसे मानव देवताओंके साथ आनन्दका भागी होता है। कुरुतीर्थमें स्नान करनेवाला मनुष्य सम्पूर्ण सिद्धियोंको पा लेता है। स्वर्गद्वारमें गोता लगानेवाला मानव स्वर्गलोकमें पुजित होता

है। अनरकतीर्थमें स्नान करनेवाला पुरुष सब पापोंसे छूट जाता है। देवि। तदनन्तर उत्तम काम्यकवनमें जाना चाहिये। जिसमें प्रवेश करते ही सब पापराशियोंसे छुटकारा मिल जाता है। फिर आदित्यवनमें जाकर आदित्यके दर्शनसे ही मानव मोक्षका भागी होता है। रविवारको वहाँ स्नान करके मनुष्य मनोवर्जित फल पा लेता है और यज्ञोपवीतकी तीर्थमें स्नान करके वह स्वधर्मफलका भागी होता है। तत्पश्चात् श्रेष्ठ मानव चतुःप्रवाह नामक तीर्थमें स्नान करे। इससे वह सम्पूर्ण तीर्थोंका फल पाकर स्वर्गलोकमें देवताकी भाँति आनन्दित होता है। विहारतीर्थमें स्नान करनेवाला पुरुष सब प्रकारके सुख पाता है। दुर्गातीर्थमें स्नान करके मानव कभी दुर्गातिमें

नहीं पहुँचता। तदनन्तर पितृतीर्थ नामक सरस्वती कूपमें स्नान करके देवता आदिका तर्पण करनेवाला पुरुष उत्तम गतिको पाता है। प्राची सरस्वतीमें स्नान और विधिपूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य दुर्लभ कामनाओंको प्राप्त कर लेता है और शरीरका अन्त हानपर वह स्वर्गलोकमें जाता है। शुकतीर्थमें

स्नान करके श्राद्धदान करनेवाला पुरुष अपने पितृयोंका उद्धार कर देता है। विशेषतः चैत्र मासके कृष्णपक्षमें अष्टमी या चतुर्दशी तिथिका वहाँ श्राद्ध करना चाहिये। ब्रह्मतीर्थमें उपवास करनेवाला पुरुष निःसन्देह मोक्षका भागी होता है। तदनन्तर स्थाणुतीर्थमें स्नान करके स्थाणुवटका दर्शन करनेसे कुरुक्षेत्रकी यात्रा पूरी हो जाती है।

देवि! मैंने तुम्हें कुरुक्षेत्रका माहात्म्य ठीक-ठीक बताया है। कुरुक्षेत्रके समान दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है, न होगा। वहाँ किया हुआ इष्टापूर्त कर्म, तप, विधिपूर्वक होम और दान आदि सब कुछ अक्षय होता है। मन्वादि तिथि, युगादि तिथि, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, महापात (व्यतीपात), संक्रान्ति

तथा अन्य पुण्यपर्वोंके दिन कुरुक्षेत्रमें स्नान करनेवाला पुरुष अक्षय फलका भागी होता है। महात्मा पुरुषोंके कलियुगाज्जनित पापोंका शोधन करनेके लिये ब्रह्माजीने सुखदायक कुरुक्षेत्रतीर्थका निर्माण किया है। जो मनुष्य इस पापनाशक पुण्यकथाका भक्तिभावसे कोतन अथवा श्रवण करता है, वह भी सब पापोंसे छूट जाता है। जो मनुष्य सूर्यग्रहणके समय कुरुक्षेत्रमें जो-जो वस्तुएँ देता है, उसी-उसीको वह सदा प्रत्येक जन्ममें पाता है। ब्रह्मपुत्री मोहिनी बहुत कहनेसे क्या लाभ! मेरा निश्चित विचार सुनो, यदि कोई संसारबन्धनसे मुक्त होना चाहे तो उसे कुरुक्षेत्रका सेवन करना ही चाहिये।

गङ्गाद्वार (हरिद्वार) और वहाँके विभिन्न तीर्थोंका माहात्म्य

मोहिनी बोली—द्विजश्रेष्ठ! मैंने आपके मुखसे कुरुक्षेत्रका उत्तम माहात्म्य सुना है। गुरुदेव! अब गङ्गाद्वार नामसे विख्यात जो पुण्यदायक तीर्थ है, उसका वर्णन कीजिये।

पुरोहित बसुने कहा—भद्रे! राजा भगीरथके रथके पीछे चलनेवाला असकनन्दा गङ्गा सहस्रों पर्वतोंको विदीर्ण करती हुई जहाँ भूमिपर उतरी है, जहाँ पूर्वकालमें दक्ष प्रजापतिने यज्ञेश्वर भगवान् विष्णुका यजन किया है, वह पुण्यदायक क्षेत्र (हरिद्वार) ही गङ्गाद्वार है जो मनुष्योंके समस्त पातकोंका नाश करनेवाला है। प्रजापति दक्षके उस यज्ञमें इन्द्रादि सब देवता बुलाये गये थे और वे सब अपने अपने गणोंके साथ यज्ञमें भाग लेनेकी इच्छासे वहाँ आये थे। शुभ! उसमें देवर्षि, शिष्य-प्रशिष्योंसहित शुद्ध अन्तःकरणवाले ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि भी पधारे थे। पिताकपाणि

भगवान् शङ्करको छोड़कर अन्य सब देवताओंको निमन्त्रित किया गया था। वे सब देवता विमानोंपर बैठकर अपनी प्रिय पत्नियोंके साथ दक्ष प्रजापतिके यज्ञोत्सवमें जा रहे थे और प्रसन्नतापूर्वक आपसमें उस उत्सवका वर्णन भी करते थे। कैलासपर रहनेवाली देवी सतीने उनकी बातें सुनीं। सुनकर वे पिताका यज्ञोत्सव देखनेके लिये उत्सुक हुईं। उस समय सतीने महादेवजीसे उस उत्सवमें चलनेकी प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर भगवान् शिवने कहा—‘देवि! वहाँ जाना कल्याणकर नहीं होगा।’ किंतु सतीजी अपने पिताका यज्ञोत्सव देखनेके लिये चल दीं। भद्रे! सतीदेवी वहाँ पहुँच तो गयीं, किंतु किसीने उनका स्वागत-सत्कार नहीं किया। तब तन्वद्गी सतीने वहाँ अपने प्राण त्याग दिये। अतः वह स्थान एक उत्तम क्षेत्र बन गया है। जो उस तीर्थमें स्नान

करके देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करते हैं वे देवीके अत्यन्त प्रिय होते हैं वे भोग और मोक्षके प्रधान अधिकारी हो जाते हैं।

तदनन्तर देवर्षि गरदसे अपनी प्रिया सतीजीके प्राणत्यागका समाचार सुनकर भगवान् शङ्करने वीरभद्रको उत्पन्न किया वीरभद्रने सम्पूर्ण प्रमथगणोंके साथ जाकर उस यज्ञका नाश कर दिया फिर ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे तुरंत प्रसन्न होकर भगवान् शङ्करने उस विकृत यज्ञको पुनः सम्पन्न किया। तबसे वह अनुपम तीर्थ सम्पूर्ण पातकोंका नाश करनेवाला हुआ। मोहिनी उस तीर्थमें विधिपूर्वक स्नान करके मनुष्य जिस-जिस कामनाका चिन्तन करता है उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है जहाँ दक्ष तथा देवताओंने यज्ञोंके स्वाभी साक्षात् अविनाशी भगवान् विष्णुका स्तवन किया था, वह स्थान 'हरितोष' के नामसे प्रसिद्ध है। सती मोहिनी जो मानव उस हरिपदतीर्थ (हरिकी पैड़ी) में विधिपूर्वक स्नान करता है, वह भगवान् विष्णुका प्रिय तथा भोग और मोक्षका प्रधान अधिकारी होता है। उससे पूर्व दिशामें त्रिपङ्गु नामसे विख्यात क्षेत्र है, जहाँ सब लोग त्रिपङ्गु गङ्गाका साक्षात् दर्शन करते हैं वहाँ स्नान करके देवताओं, ऋषियों पितरों और मनुष्योंका ब्रह्मापूर्वक तर्पण करनेवाले पुरुष स्वर्गलोकमें देवताको भोग आनन्दित होते हैं। वहाँसे दक्षिण दिशामें कनखलतीर्थमें जाय। वहाँ दिन-रात उपवास और स्नान करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है देवि जो वहाँ वेदोंके पाण्डित्य विद्वान् ब्राह्मणको गोदान देता है, वह कभी चैतणी नदी और यमराजको नहीं देखता है। वहाँ किये गये जप, होम, तप और दान अक्षय होते हैं

सुमध्यम वहाँसे पश्चिम दिशामें कोटितीर्थ है जहाँ भगवान् काटीश्वरका दर्शन करनेसे

कोटिगुण पुण्य प्राप्त होता है और एक रात वहाँ निवास करनेसे पुण्डरीक यज्ञका फल मिलता है। इसी प्रकार वहाँसे उत्तर दिशामें सप्तगङ्ग (सप्त सरोवर) नामसे विख्यात उत्तम तीर्थ है देवि वह सम्पूर्ण पातकोंका नाश करनेवाला है परम बुद्धिमती मोहिनी! वहाँ सप्तर्षियोंके पवित्र आश्रम हैं, उन सबमें पृथक् पृथक् स्नान और देवताओं एवं पितरोंका तर्पण करके मनुष्य ऋषिलोकको प्राप्त होता है। राजा भीमरथ जब देवनदी गङ्गाको ले आये, उस समय उन सप्तर्षियोंकी प्रसन्नताके लिये वे सात धाराओंमें विभक्त हो गयीं। तबसे पृथ्वीपर वह 'सप्तगङ्ग' नामक तीर्थ विख्यात हो गया। भद्रे, वहाँसे परम उत्तम कपिलाह्म नामक तीर्थमें जाकर जो श्रेष्ठ ब्राह्मणको धेनु दान करता है उसे सहज गोदानका फल मिलता है तदनन्तर शन्तनुके ललित नामक उत्तम तीर्थमें जाकर विधिवत् स्नान और देवता आदिका तर्पण करके मनुष्य उत्तम गति पाता है जहाँ राजा शन्तनुने मनुष्यरूपमें आयी हुई गङ्गाको प्राप्त किया और जहाँ गङ्गाने प्रतिवर्ष एक-एक वसुको जन्म देकर अपनी धारामें उनके शरीरको डलवा दिया था, उन वसुओंका शरीर जहाँ गिरा वहाँ वृक्ष पैदा हो गया जो मनुष्य वहाँ स्नान करता और उस ओषधिको खाता है, वह गङ्गादेवीके प्रसादसे कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता। वहाँसे भीमस्थल (भीमगोड़ा) में जाकर जो पुण्यात्मा पुरुष स्नान करता है, वह इस लोकमें उत्तम भोग भोगकर शरीरका अन्त होनेपर स्वर्गलोकमें जाता है। यह संक्षेपसे तुम्हें थोड़ेसे तीर्थोंका परिचय दिया गया है। जो इस क्षेत्रमें बृहस्पतिके कुम्भ राशिपर और सूर्यके मेषराशिपर रहते समय स्नान करता है वह साक्षात् बृहस्पति और दूसरे सूर्यके समान तेजस्वी

होता है^१ प्रयाग आदि पुण्यतीर्थमें एवं पृथोदकतीर्थमें जानेपर जो वारुण, महावारुण तथा महामहावारुण योगमें वहाँ विधिपूर्वक स्नान करता है और भक्तिभावसे ब्राह्मणोंका पूजन करता है, वह ब्रह्मपदको प्राप्त होता है। संक्रान्ति, अमावास्या, व्यतीपात, युगादि तिथि तथा और किसी पुण्य दिनको जो वहाँ थोड़ा भी दान करता है वह कोटिगुना हो जाता है यह मैंने तुमसे सच्ची बात अतायी है। जो मानव दूर रहकर भी गङ्गाद्वारका स्मरण करता है, वह उसी प्रकार सद्गति पाता है, जैसे अन्तकालमें श्रीहरिको स्मरण करनेवाला पुरुष। मनुष्य शुद्धचित्त होकर हरिद्वारमें

जिस जिस देवताका पूजन करता है, वह-वह परम प्रसन्न होकर उसके मनोरथोंको पूर्ण करता है। जहाँ गङ्गा भूतलपर आयी है, वही तपस्याका स्थान है। यही जपका स्थल है और यही होमका स्थान है। जो मनुष्य नियमपूर्वक रहकर तीनों समय स्नान करके वहाँ 'गङ्गासहस्रनाम' का पाठ करता है, वह अक्षय संतति पाता है। महाभागे! जो नियमपूर्वक भक्तिभावसे गङ्गाद्वारमें पुराण सुनता है, वह अविनाशी पदको प्राप्त होता है, जो श्रेष्ठ मानव हरिद्वारका माहात्म्य सुनता है अथवा भक्तिभावसे ठसका पाठ करता है, वह भी स्नानका फल पाता है।

बदरिकाश्रमके विभिन्न तीर्थोंकी महिमा

मोहिनी बोली—विप्रवर! आपने गङ्गाद्वारका माहात्म्य बताया, अब बदरीतीर्थके पापनाशक माहात्म्यका वर्णन कीजिये।

पुरोहित बसुने कहा—भद्रे! सुनो, मैं बदरीतीर्थका माहात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर जीव जन्म-मृत्युरूप संसार बन्धनसे मुक्त हो जाता है। भगवान् विष्णुका 'बदरी' नामक क्षेत्र सब पातकोंका नाश करनेवाला है और संसारभयसे डरे हुए मनुष्योंके कलिसम्बन्धी दोषोंका अपहरण करके उन्हें मुक्ति देनेवाला है, जहाँ भगवान् नारायण तथा नर ऋषि, जिन्होंने धर्मसे उनकी पत्नी मूर्तिके गर्भसे अवतार ग्रहण किया है गन्धमादन पर्वतपर तपस्याके लिये गये थे और जहाँ बहुत सुगन्धित फलसे युक्त बरका वृक्ष है महाभागे वे दोनों महात्मा उस स्थानपर कल्पभस्मके लिये तपस्यामें स्थित हैं। कलापग्रामवासी नारद आदि मुनिवर तथा सिद्धोंके समुदाय उन्हें घेरे रहते हैं और वे दोनों लोकरक्षाके लिये तपस्यामें

संलग्न हैं। वहाँ सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाला सुविख्यात अग्रितीर्थ है। उसमें स्नान करके महापातकी भी पातकसे शुद्ध हो जाते हैं। सहस्रों चान्द्रायण और करोड़ों कृच्छ्रव्रतसे मनुष्य जो फल पाता है, उसे अग्रितीर्थमें स्नान करनेमात्रसे पा लेता है। उसके तीर्थमें पाँच शिलाएँ हैं जहाँ भगवान् नारदने अत्यन्त भयंकर तपस्या की, वह शिला 'नारदी' नामसे विख्यात है, जो दर्शनमात्रसे मुक्ति देनेवाली है। सुलोचने! वहाँ भगवान् विष्णुका नित्य निवास है। उस तीर्थमें नारदकुण्ड है, जहाँ स्नान करके पवित्र हुआ मनुष्य भोग, मोक्ष, भगवान्की भक्ति आदि जो जो चाहता है, वही वही प्राप्त कर लेता है। जो मानव भक्तिपूर्वक इस नारदी शिलाके समीप स्नान, दान, देवपूजन, होम, जप तथा अन्य शुभकर्म करता है, वह सब अक्षय होता है इस क्षेत्रमें दूसरी शुभकारक शिला 'वैनतंय' शिलाके नामसे विख्यात है जहाँ महात्मा गरुड़ने भगवान् विष्णुके दर्शनकी इच्छासे तीस

हजार वर्षोंतक कठोर तपस्या की थी। शुभे इससे प्रसन्न होकर भगवान्ने उन्हें श्रेष्ठ वर

दिया—'वन्स! मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दैत्यसमूहके लिये अजेय और नागोंको अत्यन्त भय देनेवाले मेरे वाहन होओ। यह शिला इस पृथ्वीपर तुम्हारे ही नामसे विख्यात होगी और दर्शनयात्रासे मनुष्योंके लिये पुण्यदायिनी होगी महाभाग। तुमने जहाँ तपस्या की है उस मुख्यतम तीर्थमें मेरी प्रसन्नताके लिये स्नान करनेवालोंको पुण्य देनेवाली गङ्गा प्रकट होंगी जो पञ्चगङ्गा में स्नान करके देवता आदिका तपण करेगा, उसकी सनातन ब्रह्मलोकसे इस लोकमें पुनरावृत्ति नहीं होगी।' ऐसा वरदान देकर भगवान् विष्णु उसी समय अन्तर्धान हो गये। गरुड़जी भी भगवान् विष्णुकी आज्ञासे उनके वाहन हो गये। तीसरी जो शुभकारक शिला है, वह 'वाराही' शिलाके नामसे विख्यात है, जहाँ पृथ्वीपर रसातलसे उद्धार करके भगवान् वाराहने हिरण्याक्षको मार गिराया और शिलारूपसे वे पापनाशक श्रीहरि उस दैत्यको

दबाकर बैठ गये। जो मानव वहाँ आकर गङ्गाके निर्मल जलमें स्नान करता और भक्तिभावसे उस शिलाको पूजा करता है, वह कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता। देवेश्वरि! वहाँ चौथी 'नरसिंह' शिला है, जहाँ हिरण्यकशिपुको मारकर भगवान् नरसिंह विराजमान हुए थे। जो मनुष्य वहाँ स्नान और नरसिंह शिलाका पूजन करता है, वह पुनरावृत्तिरहित वैष्णवधामको प्राप्त कर लेता है। देवि! वहाँ पाँचवीं 'नर नारायण' शिला है। सत्ययुगमें भोग और मोक्ष देनेवाले भगवान् नर नारायणावतार श्रीहरि सबके सामने प्रत्यक्ष निवास करते थे। शुभे! त्रता आनेपर वे केवल मुनियों, देवताओं और योगियोंको दिखायी देते थे। द्वापर आनेपर केवल ज्ञानयोगसे उनका दर्शन होने लगा। तब ब्रह्मा आदि देवताओं तथा तपस्वी ऋषियोंने अपनी विचित्र वाणीद्वारा स्तुति करके भगवान् श्रीहरिको प्रसन्न किया। तदनन्तर उन ब्रह्मा आदि देवताओंसे आकाशवाणीने कहा—'देवेश्वरो! यदि तुम्हें स्वरूपके दर्शनकी श्रद्धा है तो नन्दकुण्डमें जो मेरी शिलामयी मूर्ति पड़ी हुई है, उसे ले लो।' तब उस आकाशवाणीको सुनकर ब्रह्मा आदि देवताओंका चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने नन्दकुण्डमें पड़ी हुई उस शिलामयी दिव्य प्रतिमाको निकालकर वहाँ स्थापित कर दिया और उसकी पूजा करके अपने अपने धामको चले गये। वे देवगण प्रतिवर्ष वैशाखमासमें अपने धामको जाते हैं और कार्तिकमें आकर फिर पूजा प्रारम्भ करते हैं। इसलिये वैशाखसे चर्फके कष्टका निवारण हो जानेसे पापकर्मरहित पुण्यात्मा मनुष्य वहाँ श्रीहरिके विग्रहका दर्शन पाते हैं। छः महीने देवताओं और छः महीने मनुष्योंके द्वाग उस भगवद्विग्रहकी पूजा की जाती है। इस व्यवस्थाके साथ तबसे भगवान्की प्रतिमा प्रकट हुई जो भगवान् विष्णुकी उस

शिलामयी प्रतिमाका भक्तिभावसे पूजन करता है और उसका नैवेद्य (प्रसाद) भक्षण करता है, वह निश्चय हो मोक्ष पाता है। इस प्रकार वहीं ये पाँच पुण्य शिलार्थ स्थित हैं। श्रीहरिका नैवेद्य देवताओंके लिये भी दुर्लभ है, फिर मनुष्य आदिके लिये तो कहना ही क्या है। उस नैवेद्यका भक्षण कर लेनेपर वह मोक्षका साधक होता है। बदरीतीर्थमें भगवान् विष्णुका सिक्खमात्र (चोड़ा) भी प्रसाद यदि खा लिया जाय तो वह पापका नाश करता है।

मोहिनी' वहीं एक दूसरा महान् तीर्थ है, उसका वर्णन सुनो, उसमें भक्तिपूर्वक स्नान करनेवाला पुरुष वेदोंका पारङ्गत विद्वान् होता है। एक समय सोते हुए ब्रह्माजीके मुखसे निकले हुए मूर्तिमान् वेदोंको हयग्रीव नामक असुरने हर लिया। वह देवता आदिके लिये बड़ा भयंकर था। तब ब्रह्माजीने भगवान् विष्णुसे प्रार्थना की। अतः वे मत्स्यरूपसे प्रकट हुए उस असुरको मारकर उन्होंने सब वेद ब्रह्माजीको लौटा दिये। तबसे यह स्थान महान् पुण्यतीर्थ हो गया। वह सब विद्याओंका प्रकाशक है। महाभागे! तैमिङ्गिलतीर्थ दर्शनमात्रसे सब पापोंका नाश करनेवाला है। तदनन्तर किसी समय अविनाशी भगवान् विष्णुने पुनः वेदोंका अपहरण करनेवाले दो मतवाले असुर मधु और कैटभको हयग्रीवरूपसे मारकर फिर ब्रह्माजीको वेद लौटाये। अतः ब्रह्माकुमारी' वह तीर्थ स्नानमात्रसे सब पापोंका नाश करनेवाला है। भद्रे मत्स्य और हयग्रीवतीर्थमें द्रवरूपधारी वेद सदा विद्यमान रहते हैं। अतः वहाँका जल सब पापोंका नाश करनेवाला है। वहीं एक दूसरा मनोरम तीर्थ है जो मानसोद्भेदक नामसे विख्यात है। वह हृदयको गठिं खोल देता है। मनके समस्त संशयोंका नाश करता है और सारे पापोंको भी हर लेता है। इसलिये वह मानसोद्भेदक कहलाता है। वरानने

वहीं कामाकाम नामक दूसरा तीर्थ है जो सकाम पुरुषोंकी कामना पूर्ण करनेवाला और निष्कामभाववाले पुरुषोंको मोक्ष देनेवाला है। भद्रे! वहाँसे पश्चिम वसुधातीर्थ है। वहीं भक्तिपूर्वक स्नान करके मनुष्य मनोवाञ्छित फल पाता है। इस वसुधातीर्थमें पुण्यात्मा पुरुषोंको जलके भीतरसे ज्योति निकलती दिखायी देती है, जिसे देखकर मनुष्य फिर गम्भासमें नहीं आता।

वहाँसे नैर्ऋत्य कोणमें पाँच धाराएँ नीचे गिरती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—प्रभास, पुष्कर, गया, नैमिषारण्य और कुरुक्षेत्र। उनमें पृथक्-पृथक् स्नान करके मनुष्य उन-उन तीर्थोंका फल पाता है। उसके बाद एक दूसरा विमलतीर्थ है जो सोमकुण्डके नामसे भी विख्यात है, जहाँ तीव्र तपस्या करके सोम ग्रह आदिके अधीश्वर हुए हैं। भद्रे! वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य दोषरहित हो जाता है। वहीं एक दूसरा द्वादशादित्य नामक तीर्थ है, जो सब पापोंको हर लेनेवाला और उत्तम है। वहाँ स्नान करके मनुष्य सूर्यके समान तेजस्वी होता है। वहीं 'चतुःश्रोत' नामका एक दूसरा तीर्थ है, जिसमें दुबकी लगानेवाला मानव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारोंमेंसे जिसको चाहता है, उसीको पा लेता है। सती मोहिनी! तदनन्तर वहीं सप्तपद नामक मनोहर तीर्थ है, जिसके दर्शनमात्रसे बड़े बड़े पातक भी अवश्य नष्ट हो जाते हैं। फिर उसमें स्नान करनेकी तो बात ही क्या! उस कुण्डके तीनों कोणोंपर ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्थित रहते हैं। वहाँ मृत्यु होनेसे मनुष्य सत्यपद-स्वरूप भगवान् विष्णुको प्राप्त करता है। शुभे! वहाँसे दक्षिणभागमें परम उत्तम अस्त्रतीर्थ है जहाँ भगवान् नर और नारायण अपने अस्त्र-शस्त्र रखकर तपस्यामें संलग्न हुए थे। महाभागे वहाँ पुण्यात्मा पुरुषोंको शङ्ख चक्र आदि दिव्य आयुध

मूर्तिमान् दिखायी देते हैं। वहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करनेसे मनुष्यको शत्रुका भय नहीं प्राप्त होता। शुभे! वहीं मेरुतीर्थ है, जहाँ स्नान और धनुर्धर श्रीहरिका दर्शन करके मनुष्य सम्पूर्ण मनोरथोंको प्राप्त कर लेता है। जहाँ भागीरथी और अलकनन्दा मिली हैं, वह पुण्यमय (देवप्रयाग) बदरिकाश्रममें सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ स्नान, देवताओं और पितरोंका तर्पण तथा भक्तिभावसे भगवत्पूजन करके मनुष्य सम्पूर्ण देवताओंद्वारा पण्डित हो विष्णुधामको प्राप्त कर लेता है। शुभानने! संगमसे दक्षिणभागमें धर्मक्षेत्र है। मैं उसे सब तीर्थोंमें

परम उत्तम और पावन क्षेत्र मानता हूँ। भद्रे वहीं 'कर्मोद्धार' नामक दूसरा तीर्थ है जो भगवान्की भक्तिका एकमात्र साधन है 'ब्रह्मावर्त' नामक तीर्थ ब्रह्मलोककी प्राप्तिका प्रमुख साधन है। मोहिनी। ये गङ्गाके आश्रित तीर्थ तुम्हें बताये गये हैं। बदरिकाश्रमके तीर्थोंका पूरा-पूरा वर्णन करनेमें ब्रह्माजी भी समर्थ नहीं हैं। जो मनुष्य भक्तिभावसे ब्रह्मचर्य आदि व्रतका पालन करते हुए एक भासतक यहाँ निवास करता है, वह नर-नारायण श्रीहरिका साक्षात् दर्शन पाता है।

~~~~~

सिद्धनाथ-चरित्रसहित कामाक्षा-माहात्म्य

मोहिनी बोली—विप्रवर! मैं कामाक्षा देवीका माहात्म्य सुनना चाहती हूँ।

पुरोहित बसुने कहा—मोहिनी! कामाक्षा बड़ी उत्कृष्ट देवी हैं। वे पूर्व दिशामें रहती हैं। वे कलियुगमें मनुष्योंको सिद्धि प्रदान करनेवाली हैं। भद्रे! जो वहाँ जाकर नियमित भोजन करते हुए कामाक्षा देवीका पूजन करता है और दृढ़ आसनसे बैठकर वहाँ एक रात व्यतीत करता है, वह साधक देवीका दर्शन कर लेता है। वह देवी भयंकर रूपसे मनुष्योंके सामने प्रकट होती है। उस समय उसे देखकर जो विचलित नहीं होता, वह मनोवाञ्छित सिद्धिको पा लेता है। वरानने! वहाँ पार्वतीजीके पुत्र सिद्धराथ रहते हैं, जो उग्र तपस्थामें स्थित हैं। लोगोंको वे कभी दर्शन नहीं देते हैं। सत्ययुग त्रेता द्वापर—इन तीन युगोंमें

तो सब लोग उन्हें प्रत्यक्ष देखते हैं, किंतु कलियुगमें जबतक उसका एक चरण स्थित रहता है वे अन्तर्धान हो जाते हैं जो वहाँ जाकर भक्तिभावसे युक्त हो कामाक्षा देवीकी नित्य पूजा करते हुए एक वर्षतक सिद्धनाथजीका चिन्तन करता है, वह स्वप्नमें उनका दर्शन पाता है। दर्शनके अन्तमें एकाग्रचित्त होकर उनके द्वारा सूचित की हुई सिद्धिको पाकर इस पृथ्वीपर सिद्ध होता है। शुभे! फिर वह सब लोगोंकी कामना पूर्ण करता हुआ सर्वत्र विचरता है। तीनों लोकोंमें जो-जो वस्तुएँ हैं, उन सबको वह वरदानके प्रभावसे खींच लेता है। भद्रे विज्ञानमें पावकृत योगी मत्स्यनाथ ही 'सिद्धनाथ' के नामसे वहाँ विराजमान हैं। वे लोगोंको अभीष्ट वस्तुएँ देते हुए अत्यन्त घोर तपस्थामें लगे हैं।

~~~~~

प्रभासक्षेत्रका माहात्म्य तथा उसके अवान्तर तीर्थोंकी महिमा

भोहिनी बोली — द्विजश्रेष्ठ अब मुझे प्रभासक्षेत्रका माहात्म्य बताइये जिसे सुनकर मेरा चित्त प्रसन्न हो जाय और मैं आपके कृपा-प्रसादसे अपनेको धन्य समझूँ।

पुरोहित बसुने कहा — देवि! सुनो, मैं उत्तम पुण्यदायक प्रभासतीर्थका वर्णन करता हूँ। वह मनुष्योंके सब पापोंको हर लेनेवाला और भोग एवं मोक्ष देनेवाला है। विधिवन्दिनी! जिसमें असंख्य तीर्थ हैं और जहाँ गिरिजापति भगवान् विश्वनाथ सोमनाथके नामसे प्रसिद्ध हैं, उस प्रभासतीर्थमें स्नान करके सोमनाथकी पूजा करनेपर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रभासमण्डलका विस्तार बारह योजनका है उसके मध्यमें इस तीर्थकी पीठिका है, जो पाँच योजन विस्तृत कही गयी है। उसके मध्य भागमें गोधर्ममात्र तीर्थ है, जिसका महत्त्व कैलाससे भी अधिक है। वहाँ एक परम दूसरा सुन्दर पुण्यतीर्थ है, जिसे अर्कस्थल कहते हैं उस तीर्थमें सिद्धेश्वर आदि सहस्रों लिङ्ग हैं। उसमें स्नान करके भक्तिभावसे देवता, पितरोंका तर्पण तथा शिवलिङ्गोंका पूजन करके मनुष्य भगवान् रुद्रके लोकमें जाता है इसके सिवा समुद्रतटपर दूसरा तीर्थ, जिसको अग्नितीर्थ कहते हैं विद्यमान है देवि! उसमें स्नान करके मनुष्य अग्निलोकमें जाता है। वहाँ उपवासपूर्वक भगवान् कपर्दीश्वरकी पूजा करके मानव इहलोकमें मनोवाञ्छित भोगोंका उपभोग करता और अन्तमें शिवलोकको प्राप्त होता है। तदनन्तर केदारेश्वरके समीप जाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा करके मनुष्य देवपूजित हो विमानद्वारा स्वर्गलोकमें जाता है। कपर्दीश्वर

और केदारेश्वरके पश्चात् क्रमशः भीमेश्वर, भैरवेश्वर, चण्डीश्वर, भास्वनेश्वर, अङ्गारेश्वर, गुर्वीश्वर, सोमेश्वर, भृगुजेश्वर, शनीश्वर, राक्षीश्वर तथा केत्वीश्वरकी पूजा करे। इस प्रकार क्रमशः चौदह लिङ्गोंकी यात्रा करनी चाहिये। विधिवन् पुरुष भक्तिभावसे उन सबकी पृथक्-पृथक् पूजा करके भगवान् शिवका सालोक्य पाता और निग्रहानुग्रहमें समर्थ हो जाता है। वरारोहा, अजापाला, भङ्गला तथा ललितेश्वरी—इन देवियोंका क्रमशः पूजन करके मनुष्य निष्पाप हो जाता है। लक्ष्मीश्वर, बाढकेश्वर, अर्घ्येश्वर तथा कामकेश्वरका भक्तिपूर्वक पूजन करके मानव लोकेश ब्रह्माजीका पद प्राप्त कर लेता है। गौरी-तपोवनमें जाकर गौरीश्वर, वरुणेश्वर तथा डवेश्वरका पूजन करके मानव स्वर्गलोक पाता है। जो मानव गणेश, कुमारेश, स्वाकेश, कुलेश्वर, उत्तङ्गेश, बह्मेश, गौतम तथा दैत्यसूदनका विधिपूर्वक पूजन करता है, वह कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता। तदनन्तर चक्रतीर्थमें जाकर वहाँ विधिपूर्वक स्नान और गौरीदेवीकी पूजा करके मनुष्य मनोवाञ्छित फल पाता है। वरानने! सन्निहृत्यतीर्थमें जाकर वहाँ स्नान तथा देवता आदिका तर्पण करके उसका पूरा फल पाता है। जो भूतेश्वर आदि ग्यारह लिङ्गोंका पूजन करता है, वह इस लोकमें उत्तम भोग प्राप्त करके अन्तमें भगवान् रुद्रके लोकमें जाता है देवि! जो श्रेष्ठ मानव भगवान् आदिनारायणकी पूजा करता है वह मोक्षका भागी होता है।

नरेश्वरि तत्पश्चात् मानव बालब्रह्माके समीप जाकर सब देवताओंसे पूजित हो भोग एवं

मोक्षका अधिकारी होता है। तदनन्तर गङ्गा-गणपतिके पास जाकर उनकी विधिपूर्वक पूजा करनेसे श्रद्धालु पुरुष इहलोक और परलोकमें मनोवाञ्छित कामनाएँ प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात् जाम्बवती नदीमें जाकर वहाँ भक्तिभावसे एकाग्रचित्त होकर स्नान और देवता आदिका पूजन करनेसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। तदनन्तर पाण्डुकूपमें स्नान करके पाण्डवेश्वरकी पूजा करनी चाहिये। ऐसा करनेवाला मानव स्वर्गलोकमें जाता है। तत्पश्चात् यादवस्थलमें जाकर मानव यदि वर्षेश्वरका पूजन करे तो वह देवराज इन्द्रसे सम्मानित होकर मनोवाञ्छित सिद्धिलाभ करता है। हिरण्यासंगममें स्नान करके जो मानव भक्तिपूर्वक भगवान् शिवकी प्रसन्नताके लिये ब्राह्मणकी सुवर्णयुक्त रथ दान करता है, वह अक्षय लोक पाता है। तत्पश्चात् नगरादित्यकी पूजा करके मानव सूर्यलोक प्राप्त कर लेता है। नगरादित्यके समीप बलभद्र, श्रीकृष्ण और सुभद्राका दर्शन एवं विधिपूर्वक पूजन करनेसे मानव भगवान् श्रीकृष्णका सायुज्य-लाभ करता है। तदनन्तर कुमारिकाके समीप जाकर विधिपूर्वक पूजा करके मनुष्य मनोवाञ्छित कामनाओंको प्राप्त कर लेता है और इन्द्रलोकका अधिकारी होता है। जो सरस्वतीके तटपर स्थित ब्रह्मेश्वरका पूजन करता है वह सब पापोंसे मुक्त हो ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। पिङ्गला नदीके समीप जाकर उसमें स्नान करके जो मनुष्य देवता आदिका तर्पण और श्राद्ध करता है वह फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेता। सङ्गमेश्वरका पूजन करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता। शङ्करादित्य, घटेश तथा महेश्वरका पूजन करके मनुष्य निश्चय ही अपनी सम्पूर्ण कामनाएँ पा लेता है।

तदनन्तर ऋषितीर्थमें जाय, वहाँ स्नान करके मनको संयममें रखते हुए ऋषियोंका पूजन करे।

ऐसा करनेवालेको सम्पूर्ण तीर्थोंका फल प्राप्त होता है। तदनन्तर नन्दादित्यकी पूजा करके मनुष्य सब रोगोंसे मुक्त होता है। तत्पश्चात् त्रित कूपके समीप जाकर वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है। तदनन्तर न्युक्कमती नदीके समीप जाकर वहाँ विधिपूर्वक स्नान और सिद्धेश्वरका पूजन करे। ऐसा करनेवाला पुरुष अणिमा आदि सिद्धियोंका भागी होता है, वाराह स्वामीका दर्शन करके मनुष्य भवसागरसे मुक्त हो जाता है। छायालिङ्गका पूजन करके पुरुषको सम्पूर्ण पातकोंसे छुटकारा मिल जाता है। सती मोहिनी जो मानव कनकनन्दा देवीका भलीभाँति पूजन करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको पाता और शरीरका अन्त होनेपर स्वर्गलोकमें जाता है। कुन्तीश्वरका पूजन करनेसे मनुष्य सब पातकोंसे छूट जाता है, जो मानव गङ्गाजोमें स्नान करके गङ्गेश्वरका पूजन करता है, वह तीन प्रकारके पापोंसे मुक्त हो जाता है जो चमसोद्वेदतीर्थमें स्नान करके पिण्डदान करता है, वह गयाकी अपेक्षा कोटिगुने पुण्यका भागी होता है। ब्रह्मकुमारी। तत्पश्चात् उत्तम विदुराश्रममें जाकर त्रिा और त्रिभुवनेश्वरका पूजन करनेसे मनुष्य सुखी होता है। मङ्कणेश्वरका पूजन करके मानव उत्तम गति पाता है। त्रैपुर और त्रिलिङ्गकी पूजा करनेपर सब पापोंसे छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य षण्ढतीर्थमें जाकर स्नान करके सुवर्ण दान करता है, वह सब पापोंसे शुद्धचित्त हो भगवान् शिवके धाममें जाता है। त्रिलोचनमें स्नान करनेसे हृद्रलोककी प्राप्ति होती है। देखिकामें ठमानाथका पूजन करके श्रेष्ठ मानव मनोवाञ्छित कामनाओंको पाता और शरीरका अन्त होनेपर स्वर्गलोकमें जाता है। भुटारकी पूजा करनेसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है। शूलस्थानमें वाल्मीकिको नमस्कार करके मनुष्य कवि होता है। तदनन्तर ज्येष्ठादित्यका

पूजन करके तीर्थसेवी पुरुष सम्पूर्ण योगसामग्रियोंसे सम्पन्न होता है। ज्यनेश्वरके पूजनसे मानव भगवान् शिवका अनुचर होता है। प्रजापालेश्वरकी पूजासे धन-धान्यकी वृद्धि होती है। बालादित्यकी पूजा करनेवाला मनुष्य विद्वान् और धनवान् होता है। कुबेरस्थानमें स्नान करके मानव निश्चय ही निधि पाता है। ऋषितोया नदीमें जाकर वहाँ स्नान करनेसे मानव पवित्र हो ब्राह्मणको सुवर्ण दान करे तो सब पातकोंसे छूट जाता है। सङ्गालेश्वरकी पूजा करनेसे रुद्रलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।

तदनन्तर नारायणदेवकी पूजा करनेसे मनुष्य मोक्षका भागी होता है। तमकुण्डोदकमें स्नान करके मूलचण्डीश्वरकी पूजा करे इससे समस्त पापोंसे मुक्त हुआ मानव मनोवाञ्छित वस्तुको पा लेता है। चतुर्मुख विनायककी पूजा करनेसे भी अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति होती है। शेषादित्यके पूजनसे मनुष्य श्रेष्ठयुक्त, सफलमनोरथ तथा सत्यका भागी होता है। लक्ष्मणो देवीकी पूजा की जाय तो वे मनुष्योंको अभीष्ट वस्तु देती हैं। दुर्वासेश्वर

और पिङ्गेश्वरकी पूजा करनेसे मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। भद्रासङ्क्रममें स्नान करके मनुष्य सैकड़ों कल्याणकी भाँति देखता है। मोक्षतीर्थमें स्नान करके मानव भवसागरसे मुक्त हो जाता है। नारायणगृहमें जाकर मानव फिर कभी शोक नहीं करता। हुंकारतीर्थमें स्नान करनेवाला पुरुष गर्भवासका कष्ट नहीं पाता तथा चण्डीश्वरका पूजन करनेसे सब तीर्थोंका फल मिल जाता है। आशापुरनिवासी विघ्नेश्वरका पूजन करनेसे विघ्नकी प्राप्ति नहीं होती। कलाकुण्डमें स्नान करनेवाला मानव निस्संदेह मोक्षका भागी होता है। नारदेश्वरका पूजक भगवान् विष्णु और शङ्करका भक्त होता है। भल्लतीर्थमें स्नान करके मानव समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है और कदमालतीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यके समस्त पातक दूर हो जाते हैं। गुप्त सोमनाथका दर्शन करके मनुष्य फिर कभी शोकमें नहीं पड़ता। शुङ्गेश्वरका पूजन करनेवाला पुरुष दुःखोंसे पीड़ित नहीं होता। नारायणतीर्थमें स्नान करनेवाला मानव मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मार्कण्डेयेश्वरके पूजनसे मनुष्य दीर्घायु होता है। कोटिहृदमें स्नान करके कोटीश्वरका पूजन करनेसे मानव सुखी होता है। फिर सिद्धस्थानमें स्नान करके जो मनुष्य वहकि असंख्य शिव-लिंगोंका पूजन करता है, वह इस पृथ्वीपर सिद्ध होता है। दामोदरगृहका दर्शन करके मनुष्य उत्तम सुख पाता है। शुभे! प्रभासके नाभिस्थानमें वस्त्रापवतीर्थ है। वहाँ भगवान् शङ्करकी आराधना करनेसे मनुष्य स्वयं साक्षात् शङ्करके समान हो जाता है। दामोदरमें स्वर्णरिखातीर्थ, वैवनक पर्वतपर ब्रह्मकुण्ड, उज्जयन्तीतीर्थमें कुन्तीश्वर और महादेजस्वी भीमेश्वर तथा वस्त्रापथक्षेत्रमें मुगीकुण्डतीर्थ सर्वस्व माना गया है। इनमें क्रमशः स्नान करके देवताओंका यत्नपूर्वक पूजन तथा जलसे पितरोंका

तपण करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण तीर्थोंका फल पाता है। तदनन्तर गङ्गाधारा पूजन करनेसे मनुष्यको गङ्गास्नानका फल मिलता है। देवि! ऐतत्क पर्वतपर बहुतसे तीर्थ हैं। उनमें स्नान करके भक्तिपूर्वक ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इन्द्र आदि लोकपालोंकी पूजा करनेसे

मनुष्य भोग और भोक्ष दोनों पा लेता है। सुन्दरि ये सब तीर्थ तुमसे बहुत थोड़ेमें बताये गये हैं। इनमें अवान्तरतीर्थ तो अनन्त हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता मोहिनी। तीनों लोकोंमें प्रभास क्षेत्रके समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है।

पुष्कर-माहात्म्य

मोहिनी बोली—द्विजश्रेष्ठ। प्रभासक्षेत्रका अत्यन्त पुण्यदायक माहात्म्य सुना। अब पुष्करतीर्थका, जो कि मेरे पिता ब्रह्माजीका यज्ञसदन है। माहात्म्य विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये।

पुरोहित बसुने कहा—भद्रे। सुनो मैं पुष्करके पवित्र माहात्म्यका, जो मनुष्योंको सदा अभीष्ट वस्तु देनेवाला है वर्णन करता हूँ। इसमें अनेक तीर्थोंका माहात्म्य सम्मिलित है। जहाँ भगवान् विष्णुके साथ इन्द्र आदि देवता, गणेश, ऐतत् और सूर्य विराजमान हैं, उस पुष्करवनमें जो बिना किसी साधनके भी निवास करता है, वह अष्टाङ्गयोग-साधनका पुण्य पाता है। पृथ्वीपर इससे बढ़कर दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है। अतः श्रेष्ठ मानवोंका सर्वथा प्रयत्न करके इस उत्तम क्षेत्रका सेवन करना चाहिये। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र इस क्षेत्रमें निवास करते हुए सर्वतोभावेन ब्रह्माजीमें भक्ति रखते और सभी जीवोंपर दया करते हैं वे ब्रह्माजीके लोकमें जाते हैं। पुष्करवनमें, जहाँ प्राची सरस्वती बहती है। जगत्से मनुष्यको मति (मननशक्ति), स्मृति (स्मरणशक्ति) दया, प्रज्ञा (उत्कृष्ट ज्ञानशक्ति) मेधा (धारणाशक्ति) और बुद्धि (निश्चयात्मक धृति) प्राप्त होती है जो वहाँ तटपर स्थित होकर प्राची सरस्वतीके उस जलका पीते हैं, वे भी अश्वत्थ यज्ञका फल पाकर सुखस्वरूप श्रद्धाका प्राप्त होता है। पुष्करमें तीन

उज्ज्वल शिखर हैं, तीन निर्मल झरने हैं तथा ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ—ये तीन सरोवर हैं। सती मोहिनी। वहाँ नन्दासरस्वतीके नामसे सुप्रसिद्ध महान् तीर्थ है, जो पुष्करसे एक योजन दूर पश्चिम दिशामें विद्यमान है। वहाँ विधिपूर्वक स्नान और वेदवेत्ता ब्राह्मणको दूध देनेवाली गौका दान करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें जाता है। इसके सिवा वहाँ कोटितीर्थ है, जहाँ कराड़ों ऋषियोंका आगमन हुआ था। वहाँ स्नान और ब्राह्मणोंका पूजन करके मनुष्य सब पातकोंसे मुक्त हो जाता है। उसके बाद अगस्त्याश्रममें जाकर स्नान और कुम्भज ऋषिका पूजन करके मनुष्य भोगसामग्रीसे सम्पन्न और दीर्घायु होता है तथा शरीरका अन्त होनेपर वह स्वर्गलोकमें जाता है। सप्तर्षियोंके आश्रममें जाकर वहाँ एकाग्रचित्त हो स्नान तथा भक्तिभावसे उनका पूजन करके मनुष्य सप्तर्षिलोकमें जाता है। मनुके आश्रममें स्नान करके मानव सर्वत्र पूजा प्राप्त करता है। गङ्गाके उद्गमस्थानमें स्नान करनेसे गङ्गास्नानका फल मिलता है। ज्येष्ठ पुष्करमें स्नान करके ब्राह्मणको गोदान देनेसे मनुष्य इहलोकमें सम्पूर्ण भोगोंके पश्चात् ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। मध्यम पुष्करमें स्नान करके ब्राह्मणका भूदान करनेवाला पुरुष श्रेष्ठ विमानपर बैठकर भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। कनिष्ठ पुष्करमें स्नान और ब्राह्मणको सुवर्ण दान करके

मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको पाता और अन्तमें भगवान् रुद्रके लोकमें प्रतिष्ठित होता है। तदनन्तर विष्णुपदमें स्नान और ब्राह्मणको कुछ दान करके मनुष्य भगवान् विष्णुके प्रसादसे सम्पन्न कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात् नागतीर्थमें स्नान और नागोंका पूजन करके ब्राह्मणोंको दान देनेसे मनुष्य एक युगतक स्वर्गमें आनन्द भोगता है। आकाशमें पुष्करका चिन्तन करके 'आपो हि हा' इत्यादि मन्त्रोंद्वारा जो पुष्करवनमें स्नान करता है, वह शश्वत् ब्रह्मपदको प्राप्त कर लेता है।

जब कभी कार्तिककी पूर्णिमाको कृत्तिका नक्षत्र हो तो वह महातिथि समझी जाती है। उस समय आकाश पुष्करमें स्नान करना चाहिये। भरणी नक्षत्रसे युक्त कार्तिककी पूर्णिमाको मध्यम पुष्करमें स्नान करनेवाला धान्य आकाश पुष्करमें स्नान करनेका पुण्यफल पाता है। रोहिणी नक्षत्रसे युक्त कार्तिककी पूर्णिमाको कनिष्ठ पुष्करमें स्नान करनेवाला पुरुष आकाश पुष्करजनित पुण्यफलका भागी होता है। जब सूर्य भरणी नक्षत्रपर, बृहस्पति कृत्तिकापर तथा चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्रपर हों और नन्दा तिथिका योग हो तो उस समय पुष्करमें स्नान करनेपर आकाश पुष्करका सम्पूर्ण फल प्राप्त होता है। जब विशाखा नक्षत्रपर सूर्य और कृत्तिका नक्षत्रपर चन्द्रमा हों तब आकाश पुष्कर नामक योग होता है। उसमें स्नान करनेवाला पुरुष स्वर्गलोकमें जाता है। आकाशमें उतरे हुए इस कल्याणमय पितामहतीर्थमें जो मनुष्य स्नान करते

हैं, उन्हें महान् अभ्युदयकारी लोक प्राप्त होते हैं। सती मोहिनी! पुष्करवनमें पञ्चओशा सरस्वती नदीमें सिद्ध महर्षियोंने बहुत से तीर्थ और देवस्थान स्थापित किये हैं जो मनुष्य यहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मणको धान्य और तिल दान करता है, वह इहलोक और परलोकमें परम गतिको प्राप्त होता है। जो गङ्गा-सरस्वतीके सङ्गममें स्नान करके ब्राह्मणोंका पूजन करता है, वह इहलोकमें मनोवाञ्छित भोग भोगनेके पश्चात् श्रेष्ठ गतिको प्राप्त होता है। सती मोहिनी! जो मानव अविद्योगा बावड़ीमें स्नान करके विधिपूर्वक पिण्डदान देता है, वह अपने पितरोंको स्वर्गलोकमें पहुँचा देता है। जो अजगन्ध शिवके समीप जाकर उनकी विधिपूर्वक पूजा करता है, वह इहलोक और परलोकमें भी मनोवाञ्छित भोग पाता है। पुष्करतीर्थमें सरोवरसे दक्षिण भागमें एक पर्वतशिखरपर सावित्री देवी विराजमान हैं। जो उनकी पूजा करता है, वह वेदके तत्त्वका ज्ञाता होता है। मोहिनी! यहाँ भगवान् वाराह, नृसिंह, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चन्द्रमा, कार्तिकेय, पार्वती तथा अग्निके पृथक्-पृथक् तीर्थ हैं। भद्राभागे! जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर उनमें स्नान करके ब्राह्मणोंको दान देता है, वह उत्तम गति पाता है। पुष्करमें स्नान दुर्लभ है, पुष्करमें तपस्याका अवसर भी दुर्लभ है, पुष्करमें दान दुर्लभ है और पुष्करमें रहनेका सुयोग भी दुर्लभ है। सी योजन दूर रहकर भी जो मनुष्य स्नानके समय भक्तिभावसे पुष्करका चिन्तन करता है, वह उसमें स्नानका फल पाता है।

~~~~~

गीतपाश्र्व-माहात्म्यमें गोदावरीके प्राकट्यका तथा पञ्चवटीके माहात्म्यका वर्णन

मोहिनी बोली—कसुजी! मैं पुष्करका पापनाशक माहात्म्य सुन लिया। प्रभो! अब गीतम आश्रमका माहात्म्य कहिये।

पुरोहित वसुने कहा—देवि! महर्षि गीतमका आश्रम परम पवित्र तथा देवर्षियोंद्वारा सेवित है। वह सब पापोंका नाशक तथा सब प्रकारके

उपद्रवोंकी शान्ति करनेवाला है जो मनुष्य भक्तिभावसे मुक्त हो बाह्य बर्षांतक गीतम आश्रमका संरक्षण करता है वह भगवान् शिवके भाष्यमें ज्ञात है जहाँ जाकर मनुष्य लोकका अनुभव नहीं करता। ब्रह्मपुत्री माँहिनी महर्षि गीतमके तपस्या करते समय एक बार बाह्य बर्षांतक घोर अनावृष्टि हुई जो समस्त जेवोंका संहार करनेवाली थी। सुभे। उस भयानक दुर्धिशके आरम्भ होते ही सब मुनि अनक देगमें गीतमके आश्रमपर आये। ठकाने तपस्वी गीतमको इस बातकी जानकारी करायो कि 'अब हमें भोजन दे जिससे हमारे प्राण शरीरमें रह सकें उन मुनियोंके इस प्रकार मृचन देनेपर महर्षि गीतमकी बड़ी दया आयी। वे अपने ऊपर विश्राम करनेवाले उन अधियोंमें अपनी तपस्याके बलपर बोले।

गीतमने कहा—'मुनियो! आप सब लोग मेरे आश्रमके समीप ठहर जबतक यह दुर्धिश रहता तबतक मैं आदरपूर्वक आपको भोजन दूँगा।

ऐसा कहकर गीतमने तपोबलसे गङ्गादेवी पृथ्वीतन्त्रसे प्रकट हुई महर्षि गङ्गाजीका प्रकट हुई देव्य घात काल पृथ्वीपर अगहनीके जोड़ रोये और दोपहर होत-होते वे धनके पीछे बहकर उनमें फल लग गये उसी समय वे धक भी गये अतः मुनिने उन सबको काट लिया फिर उसी अगहनीके बावसुमें रमोई तैयार करके उन्होंने उन अधियोंको भोजन कराया। भद्र। इस प्रकार प्रतिदिन पके हुए अगहनी भनके बावसुमें गीतमजीन भक्तिभावसे मुक्त हो उन अतिथियोंका अतिथिमन्त्र किया। तदनन्तर अन्तिमप्रति साक्षात् भोजन कराते हुए धुनोकर गीतमके बाह्य वर्ष बीन जानेपर दुर्धिशकाल समाप्त हो गया। इमनिमें वे सब मुनि मुनिबहु गीतमध पृष्ठकर अपने अपने देलका

चले गये। माँहिनी गीतम मुनि बहुत बर्षांतक वहाँ तपस्यामें लगे रहे।

तदनन्तर अम्बिकापति भगवान् शिवने उनकी तपस्यामें मंगुह हो उन्हें अपने पार्वतगणोंके भाव दर्शन दिया और कहा—'वर माँगो।' तब मुनिवर गीतमने भगवान् शम्बकको साक्षात् प्रणाम किया और बोले 'सबका कल्याण करनेवाले भगवान्।

आपक चरन्तमें मेरे सदा भक्ति बनी रहे और मेरे आश्रमके समीप इसी पर्वतके ऊपर आपको मैं सदा विराजमान देखूँ, यही मेरे लिये अर्थात् वर है।' मुनिने ऐसा कहनेपर भक्तोंको मनोव्याप्तित वर देनेवाले पार्वतीतन्त्रध भगवान् शिवने उन्हें अपना सामीप्य प्रदान किया भगवान् शम्बक उसी रूपसे वहाँ निवास करने लगे तभीसे वह पर्वत शम्बक कहलाने लगा। सुभे। जो मानव भक्तिभावसे मोदावरी-गङ्गामें जाकर स्नान करते हैं वे भवसागरसे मुक्त हो जाते हैं। जो लोग मोदावरीके अन्तमें स्नान करके उस पर्वतपर विराजमान भगवान् शम्बकका विविध उपचारोंमें पूजन करते हैं वे साक्षात् महेश्वर हैं माँहिनी।

भगवान् श्यम्भकका यह माहात्म्य मैंने संक्षेपसे बताया है। तदनन्तर जहाँतक गोदावरीका साक्षात् दर्शन होता है, वहाँतक बहुत-से पुण्यमयी आश्रम हैं। उन सबमें स्नान करके देवताओं तथा पितरोंका विधिपूर्वक तर्पण करनेसे मनुष्य मनोवाञ्छित कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। भद्रे! गोदावरी कहीं प्रकट है और कहीं गुप्त है। फिर आगे जाकर पुण्यमयी गोदावरी नदीने इस पृथ्वीको आलोकित किया है। मनुष्योंकी भक्तिसे जहाँ वे महेश्वरी देवी प्रकट हुई है, वहाँ महान् पुण्यतीर्थ है जो स्नानमात्रसे

पापोंको हर लेनेवाला है। तदनन्तर गोदावरी देवी पञ्चवटीमें जाकर भलीभाँति प्रकाशमें आयी हैं। वहाँ वे सम्पूर्ण लोकोंको उत्तम गति प्रदान करती हैं। विधिनन्दिनो! जो मनुष्य नियम एवं व्रतका पालन करते हुए पञ्चवटीकी गोदावरीमें स्नान करता है, वह अभीष्ट कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। जब त्रेतायुगमें भगवान् श्रीराम अपनी धर्मपत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मणके साथ आकर रहने लगे, तबसे उन्होंने पञ्चवटीको और भी पुण्यमयी बना दिया। शुभे इस प्रकार यह सब गौतमत्रयका माहात्म्य कक्ष्य गया है।

पुण्डरीकपुरका माहात्म्य, जैमिनिद्वारा भगवान् शङ्करकी स्तुति

मोहिनी बोली—गुरुदेव! आपने जो गौतम-आश्रम तथा महर्षि गौतमका पवित्र उपाख्यान कहा है, उसे मैंने सुना। अब मैं पुण्डरीकपुरका माहात्म्य सुनना चाहती हूँ।

पुरोहित बसुने कहा—महादेवजी भक्तोंके वशमें रहते हैं और उन्हें तत्काल वर देते हैं। वे भक्तोंके सम्मुख प्रकट होते और उनकी इच्छाके अनुसार कार्य करते हैं। एक समयकी बात है, व्यासजीके शिष्य मुनीश्वर जैमिनि अग्निवेश्य आदि शिष्योंके साथ तीर्थोंमें भ्रमण करते हुए पुण्डरीकपुरमें गये जो साक्षात् देवराज इन्द्रकी अमरावतीपुरीके समान सुशोभित था। उस नगरकी शोभा देखकर महर्षि जैमिनि बड़े प्रसन्न हुए। वहाँ सरोवरमें मुनिने स्नान करनेके पश्चात् संध्या-वन्दन आदि नित्यकर्म तथा देवताओं ऋषियों और पितरोंका तर्पण किया। फिर पार्थिव लिङ्गका निर्माण करके पाद्य, अर्घ्य आदि विविध उपचारोंसे विधिपूर्वक उसका पूजन किया। पूजनके समय उनका चित्त पूर्णतः शान्त था, मनमें कोई व्यग्रता नहीं थी।

गन्ध, सुगन्धित पुष्प, धूप, दीप तथा भाँति-भाँतिके नैवेद्योंसे भलीभाँति पूजन करके ज्यों ही महर्षि जैमिनि स्थिर होकर बैठे त्यों ही प्रसन्न होकर भगवान् शिव उनके नेत्रोंके समक्ष प्रकट हो गये।

तदनन्तर जैमिनि साक्षात् भगवान् उमापतिको प्रकट हुआ देख उनके आगे दण्डकी भाँति पृथ्वीपर पड़ गये। फिर सहसा उठकर हाथ जोड़ शरणागतोंकी पीड़ा दूर करनेवाले तथा आधे अङ्गमें हरि और आधेमें हररूपसे प्रकट हुए भगवान् शिवसे बोले।

जैमिनिने कहा—देवदेव जगत्पते! मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, क्योंकि आप ब्रह्मा आदिके भी ध्यान करनेयोग्य साक्षात् महेश्वर मेरी दृष्टिके सम्मुख प्रकट हैं।

तब प्रसन्न होकर भगवान् शिवने उनके मस्तकपर अपना हाथ रखा और कहा—‘बेटा! बोलो, तुम क्या चाहते हो?’ भगवान् शिवका यह वचन सुनकर जैमिनिने उत्तर दिया ‘भगवन्! मैं याता

पार्वती विघ्नराज गणेश तथा कुमार कार्तिकेयजीके साथ आपका दर्शन करना चाहता हूँ ' तब पार्वती-देवी तथा अपने दोनों पुत्रोंके साथ भगवान् शङ्करने उन्हें दर्शन दिया। तत्पश्चात् प्रसन्नचित्त हो भगवान् शिवने फिर पूछा—'बेटा! कहो, अब क्या चाहते हो?' जैमिनिने जगद्गुरु शङ्करको यह दयानुता देखकर मुमकण्ठे हुए कहा—'मैं आपके ताण्डवनृत्यकी झाँकी देखना चाहता हूँ ' तब उनको इच्छा पूर्ण करनेके लिये भगवान् अम्बिकापतिने भौँत भौँतिकी झोहरा में कुशल सभस्त प्रमथगणोंका स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे नन्दी-भृङ्गो आदि सब लोग कौतूहलमें भरकर वहाँ आये और गणेश

कार्तिकेय तथा पार्वतीसहित भगवान् शिवको नमस्कार करके देवदेव महादेवजीके आदेशकी प्रतीक्षा करते

हुए नृपचार हाथ जोड़कर खड़े हो गये

तदनन्तर भगवान् रुद्र अद्भुत रूप बनाकर ताण्डवनृत्य करनेको उद्यत हुए उस समय वे विचित्र वेश-भूषासे विभूषित हो अद्भुत शोभा पा रहे थे। उन्होंने चञ्चल नागरूपी बेलसे अपनी कमर कस ली थी। मुखपर कुछ कुछ मुमकराहट खेल रही थी सलाटमें आधे चन्द्रमाकी रेखा सुशोभित थी सिरके बाल ऊपरकी ओर खड़े थे। उन्होंने अपने सुन्दर नेत्रकी तथा शरीरमें रमायी हुई विभूतिकी ठञ्जल प्रभासे चन्द्रमा और उसको चाँदनीको घात कर दिया था नृत्यके समय उनके बट्टा जूटसे झरती हुई गङ्गाके जलसे भगवान्का सारा अङ्ग भीग रहा था ताण्डवकालमें बार-बार अपने चरणारविन्दोंके आघातसे वे सम्पूची पुष्पोंको कम्पित किये देते थे। उत्तम वाद्य बज रहे थे और हर्षान्तरेकसे भगवान्के अङ्गोंमें रोमाञ्च हो आया था। देवताओं तथा दैत्योंके अधिपतिगण अपने मुकुटकी मणियोंके प्रकाशसे भगवान् शिवके चरणकमलोंकी शोभा बढ़ाते थे। गणेश, कार्तिकेय तथा गिरिसावनन्दिनी पार्वतीके नेत्र भगवान्के मुखपर लगे थे। भठोंके हृदयमें हर्षकी जाड़ सी आ गयी थी और बड़े उत्साहसे जय-जयकार कर रहे थे। इस प्रकार भगवान् शिव अपने ताण्डवनृत्यसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते हुए शोभा पा रहे थे

तदनन्तर महेश्वरका ताण्डवनृत्य देखकर महर्षि जैमिनि आनन्दके समुद्रमें डूब गये और एकाग्रचित्त हो वेदपादस्तोत्रसे उनकी स्तुति करने लगे—
'कार्म्यत्व देशमें निवास करनेवाली देवि! ब्राह्मी, विष्णु और शिव तुम्हारे चरणारविन्दोंमें मस्तक झुकाते हैं जगदम्ब! तुम्हें नमस्कार है

१ इस स्तुतिमें प्रत्येक श्लोकके अन्तमें वैदिक मन्त्रका एक पद रखा गया है। इसलिये इसे 'वेदपादशिवस्तुति' कहते हैं।

विभ्रराज! ब्रह्मा, सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र और विष्णु आदि आपकी बन्दना करते हैं। गणपते! आप ब्राह्मणों तथा ब्रह्माजीके अधिपति हैं, आपको नमस्कार है। उमादेवी अपने कोमल करारविन्दोंसे जिनके ललाटमें तिलक लगाती हैं, जो कानोंमें कुण्डल तथा गलेमें कमलपुष्पोंकी माला धारण करते हैं उन कुमार कार्तिकेयको मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा आदिके लिये भी जिनका दर्शन करना अत्यन्त कठिन है उन भगवान् शिवकी स्तुति कौन कर सकता है? तथापि प्रभो! आपके दर्शनसे मेरे द्वारा स्वतः स्तुति होने लगी है, ठीक उसी तरह जैसे घेघोंकी घटासे स्वतः वर्षा होने लगती है। अम्बा पार्वतीसहित भगवान् शिवकी नमस्कार है। संहारकारी शर्व एवं कल्याणकारी शम्भुकी नमस्कार है। ताण्डवनृत्य करनेवाले सभापति रुद्रदेवकी नमस्कार है जिनके पैरोंकी धमकसे सम्पूर्ण लोक विदीर्ण होने लगते हैं मस्तकके आघातसे ब्रह्माण्डकी दीवार फट जाती है और भुजाओंके आघातसे समस्त दिगन्त विभ्रान्त हो उठता है उन भगवान् भूतनाथकी नमस्कार है ताण्डवके समय जिनके युगलचरणोंमें नूपुरकी छम-छम ध्वनि होती रहती है, जिनके कटिभागमें चर्ममय वस्त्र सुशोभित होता है और जो नागराजकी मेखला धारण करते हैं उन भगवान् पशुपतिकी नमस्कार है। जो कालके भी काल हैं, सोमस्वरूप भोगशक्तिसम्पन्न तथा हाथमें शूल धारण करनेवाले हैं उन जगत्पति शिवकी नमस्कार है। भगवन् आप सम्पूर्ण जगत्के पालक, समस्त देवताओंके नेता तथा पर्वतों और क्षेत्रोंके अधिपति हैं, आपको नमस्कार है लोककल्याणकारी आप भगवान् शङ्करकी नमस्कार है। मङ्गलस्वरूप शिवकी नमस्कार है। आत्माके अधिपति! आपको नमस्कार है समस्त कामनाओंकी वर्षा करनेवाले आपको

नमस्कार है आप आठ अङ्गोंसे युक्त और अत्यन्त मनोरम स्वरूपवाले हैं, क्लेशमें पड़े हुए भक्तोंको अभीष्ट वस्तु प्रदान करनेवाले हैं, आप (दक्ष) यज्ञके नाशक और परम संतुष्ट हैं, आप पाँचों भूतोंके स्वामी, कालके नियन्ता, आत्माके अधीश्वर तथा सम्पूर्ण दिशाओंके पालक हैं, आपको बारम्बार नमस्कार है। जो सम्पूर्ण विश्वके कर्ता, जगत्का भरण-पोषण करनेवाले तथा संसारका संहार करनेवाले हैं, अग्नि जिनका नेत्र और विश्व जिनका स्वरूप है, उन भगवान् महेश्वरकी नमस्कार है ईशान तत्पुरुष! वामदेव सद्योजात आपको नमस्कार है। भस्म ही जिनका आभूषण है, जो भक्तोंका भय भङ्ग करनेवाले हैं, जो भय (जगत्की उत्पत्तिके कारण), भय (तेजस्वरूप), रुद्र (दुःख-निवारण करनेवाले) तथा मीढवान् (भक्तोंकी आशालताको सींचनेवाले) हैं उन भगवान् शिवकी नमस्कार है। जिनके कपोल, ललाट, भीहें तथा शरीर सभी परम सुन्दर हैं, जो सोमस्वरूप हैं उन भगवान् शिवकी नमस्कार है। भगवन् सांसारिक क्लेशके कारण होनेवाले महान् भयका सदाके लिये आप उच्छेद करनेवाले हैं। भक्तोंपर कृपाकी वर्षा करनेवाले! आपको नमस्कार है। जो आनन्दके समुद्र तथा ताण्डवलास्यके द्वारा परम सुन्दर प्रतीत होते हैं उन सम्पूर्ण जगत्के स्वामी तथा देवसभाके अधीश्वर अद्भुत देवता महादेवकी मैं नमस्कार करता हूँ। यक्षराज कुबेर जिन्हें अपना इष्टदेव मानते हैं उन अविनाशी परम प्रभु महेश्वरकी मैं नमस्कार करता हूँ। जो एक बार भी प्रणाम करनेवाले भक्तको संसाररूपी महासागरसे तार देते हैं उन चराचर जगत्के स्वामी भगवान् ईशानकी मैं प्रणाम करता हूँ जो जगत्के धारण पोषण करनेवाले और ईश्वर हैं समस्त सम्पत्तियोंके दाता हैं, देवताओंके नेता, विजेता तथा स्वयं कभी

पराजित न होनेवाले हैं उन भगवान् शिवकी मैं वन्दना करता हूँ। जो मुझे और इन तीनों लोकोंको रचकर सबका धारण पोषण करते हैं उन कालके भी नियन्ता आप भगवान् गङ्गाधरकी मैं वन्दना करता हूँ। जिनसे यजुर्वेदके साथ ऋग्वेद और सामवेद भी प्रकट हुए हैं उन सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वस्वरूप, विद्वान् एवं ईश्वर शिवकी मैं वन्दना करता हूँ। जो सम्पूर्ण विश्वको सब ओरसे देखते रहते हैं तथा जिनके भयसे भूत वर्तमान और भविष्य जगत्के जीव पापकर्मोंका त्याग करते हैं, उन सर्वोत्तम द्रष्टा आप भगवान् शिवकी मैं वन्दना करता हूँ। जो देवताओंके नियन्ता और समस्त पापोंको हर लेनेवाले हर हैं उन भगवान् शिवकी मैं प्रणाम करता हूँ। उत्तम ज्ञानसे सम्पन्न शान्त संन्यासी अपने हृदयकमलमें जिन कल्याणमय परमात्माको उपासना करते हैं, उन ईशान देवको मैं प्रणाम करता हूँ।

'ईश! मैं अज्ञानी, अत्यन्त क्षीण, अशिक्षित, असहाय, अनाथ, दीन, विपत्तिग्रस्त तथा दरिद्र हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिये। मैं दुर्मुख, दुष्कर्मी दुष्ट तथा दुर्दशाग्रस्त हूँ, मेरी रक्षा कीजिये। मैं आपके सिवा दूसरे किसीको ऐसा नहीं देखता, जिसको सिद्धिके लिये वरण करूँ शम्भो राग, द्वेष तथा मदकी लपटोंसे प्रज्वलित संसाररूपी अग्निके द्वारा हम दग्ध हो रहे हैं, दयालो! आप हमारी रक्षा कीजिये आपके अनेक नाम हैं और बहुतोंने आपका स्तवन किया है। हर मैं परायी स्त्री, पराये घर, पराये वस्त्र, पराये अन्न तथा पराये आश्रयमें आसक्त हूँ, आप मेरी रक्षा करें मुझे विश्वका भरण पोषण करनेवाली धन सम्पत्तिके साथ उत्तम विद्या दीजिये। देवेश! अनिष्ट तो मुझे सहस्रों मिलते हैं किंतु इष्ट वस्तुका सदा वियोग ही बना रहता है आप मेरे मानसिक रोगका नाश

कीजिये। भगवन्! आप महान् हैं। देवेश, आप ही हमारे रक्षक हैं दूसरा कोई मेरी रक्षा करनेवाला नहीं है। आप ब्रह्माजीके भी अधिपति हैं, अतः मुझे स्वीकार करके मेरी रक्षा कीजिये उमापते! आप हो मेरे माता-पिता, पितामह, आयु, बुद्धि, लक्ष्मी, भ्राता तथा सखा हैं। देवेश! आप ही सब कर्मके कर्ता हैं, अतः मैंने जो भी दुष्कर्म किया है वह सब आप क्षमा करें। प्रभुतामें आपकी समता करनेवाला कोई नहीं है और लघुतामें मैं भी अपना सानी नहीं रखता। अतः देव महादेव! मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं आपके मुखपर सुन्दर मुसकान सुशोभित है गोंरे अङ्गोंमें लगी हुई विभूति उनकी गौरताकी और बढ़ा देती है आपका श्रीविग्रह बालसूर्यके समान तेजस्वी तथा सीम्य है। आपका मुख सदा प्रसन्न रहता है तथा आप शान्तस्वरूप हैं। मैं मन और वाणीके द्वारा आपके गुणोंका गान करता हूँ। ताण्डवनृत्य करते और मेरी ओर देखते हुए आप भगवान् उमाकान्तको हम सैकड़ों वर्षोंतक निहारते रहें यही हमारा अभीष्ट वर है। महाभाग! भगवन्! हम आपके प्रसादसे नीरोग, विद्वान् और बहुश्रुत होकर सैकड़ों वर्षोंतक जीवित रहें ईशान स्त्री तथा भाई-बन्धुओंके साथ आपके ताण्डवरूपी अमृतका यथेष्ट पान करते हुए सैकड़ों वर्षोंतक आनन्दका अनुभव करते रहें देवदेव! महादेव हम इच्छानुसार आपके चरणारविन्दोंके मधुर मकरन्दका पान करते हुए सौ वर्षोंतक आमोदमें मग्न रहें।

'महादेव हम प्रत्येक जन्ममें कौट, नाग, पिशाच अथवा जो कोई भी क्यों न हों, सैकड़ों वर्षोंतक आपके दास बने रहें ईश देव' महादेव' हम सभामें अपने कानोंद्वारा आपके नृत्य, वाद्य तथा कण्ठकी मधुर स्वनिका सैकड़ों वर्षोंतक श्रवण करते रहें। जो स्मरणमात्रसे संसार-

बन्धनका नाश करनेवाले हैं, आपके उन दिव्य नामोंका हम सैकड़ों वर्षोंतक कीर्तन करते रहें। जो नित्य तरुण, सम्पूर्ण विश्वके अधिपति तथा त्रिकालदर्शी विद्वान् हैं उन भगवान् शिवका मैं कब दर्शन करूँगा। जिसमें बहुत-से पाप भरे हुए हैं, जिसने कभी लेशमात्र भी पुण्यका उपार्जन नहीं किया है तथा जिसकी बुद्धि अत्यन्त छोटी है ऐसे मुझ अधमको भगवान् महेश्वर क्या कभी अपना सेवक जानकर स्वीकार करेंगे? गायको तुम गाओ, यदि राग आदि प्राप्त करना चाहते हो तो कुबेरके सखा भगवान् शिवकी महिमाका गान करो सखी जिह्मे! तेरा कल्याण हो। तू विद्यादाता उपापतिकी ठच्च स्वरसे स्तुति बोला कर अजन्मा जीव! तू शान्तभावसे चेत जा, क्या तुझे यह ज्ञात नहीं है कि इन भगवान् शिवकी तुमसे ही यह सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न होता है। इसलिये इनके नामाभूतका पान कर ऐ मेरे चित्त! जिनको गन्ध मनोहर और स्पर्श सुखद है जो सबकी इच्छा पूर्ण करनेवाले हैं तथा चन्द्रमा जिनका आभूषण है उन भगवान् शङ्करका गाढ़ आलिंगन कर। त्रिपुरासुरका अन्त करनेवाले भगवान् शिवको नमस्कार है तीनों लोकोंके स्वामी दिगम्बर शिवको नमस्कार है। भवकी उत्पत्तिके कारण भगवान् शिवको नमस्कार है। प्रभो आपकी असंख्य प्रजाएँ हैं तथा आपका स्वरूप अत्यन्त विचित्र है आपसे ही जगत्की उत्पत्ति हुई है जिनका सुवर्णमय पादपीठ देवराज इन्द्रके महाकिरीटमें जड़े हुए नाना प्रकारके रत्नोंसे आवृत होता है भस्म हो जिनका अङ्गराग है तथा जिनसे भिन्न पर अथवा अपर किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं है, उन परमेश्वर शिवको नमस्कार है जिन आपमें यह सम्पूर्ण जगत् प्रकट होना और विलीन हो जाता है जो छोटे-से छोटे और बड़े-से बड़े हैं

जिनका कहीं अन्त नहीं है जो अव्यक्त, अचिन्त्य, एक, दिगम्बर, आकाशस्वरूप अजन्मा, पुराणपुरुष तथा यज्ञयूपमय हैं उन भगवान् हरको मैं प्रणाम करता हूँ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा ऊपर-नीचे सब ओर वे ही तो हैं जो चन्द्रमाका मुकुट धारण करते हैं तथा जो परमानन्दस्वरूप एवं शोक-दुःखसे रहित हैं, सबके हृदयकमलमें परमात्मरूपसे जिनका निवास है, जिनसे सम्पूर्ण दिशाएँ और अवान्तर दिशाएँ प्रकट हुई हैं, उन शिवस्वरूप भगवान् महेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। चन्द्रमौले! राग आदि कष्ट दोषके कारण प्रकट हुई भयरूपी महारोगसे मैं बड़ी घबराहटमें हूँ। अपनी कृपादृष्टिसे मुझे देखकर आप मेरी रक्षा कीजिये; क्योंकि वैद्योंमें आप सबसे बड़े वैद्य हैं

‘मेरे मनमें दुःखका महासागर उमड़ आया है मैं लेशमात्र सुखसे भी वञ्चित हूँ, पुण्यका तो मैंने कभी स्पर्श भी नहीं किया है और मेरे पातक असंख्य हैं मैं मृत्युके हाथमें आ गया हूँ और बहुत डरा हुआ हूँ, भगवान् भव! आप आगे-पीछे, ऊपर-नीचे सब ओरसे मेरी रक्षा कीजिये। महेश! मैं असार-संसाररूपी महासागरमें डूबकर जोर जोरसे क्रन्दन कर रहा हूँ; मेरा राग बहुत बढ़ गया है, मैं सर्वथा असमर्थ हो गया हूँ आप अपनी कृपादृष्टिसे मेरी रक्षा कीजिये। जिनके मुखपर मनोहर मुसकानकी छटा छा रही है, चन्द्रमाकी कला जिनके मस्तकका आभूषण बनो हुई है तथा जो अन्धकारसे परे हैं, उन सूर्यके समान तेजस्वी भगवान् शिवका माता पार्वतीके साथ कब दर्शन करूँगा? अनादिकालसे मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले जीवों तुम सब लोग यहाँ आओ और अपने हृदयकमलमें भगवान् शिवका चिन्तन करो क्योंकि जिनहोंने वेदान्त-शास्त्र (उपनिषद्) के विज्ञानद्वारा उसके अर्थाभूत परमात्माको पूर्ण निश्चयपूर्वक जान

लिया है वे ज्ञानीजन मोक्षके लिये सदा उन्हींका ध्यान करते हैं, जो उत्तम पुत्रकी इच्छा रखनेवाले हैं वे मनुष्य भी इन नित्य तरुण भगवान् शिवकी आराधना करें इन्हींसे सृष्टिके आरम्भमें जगद्धिधाता स्वयम्भू ब्रह्माजी प्रकट हुए थे। बहुत कहनेसे क्या लाभ? इन भगवान् शिवकी शरणमें जानेसे समस्त कामनाएँ सिद्ध होती हैं। पूर्वकालमें इन्हींकी शरण लेकर महर्षि आगस्त्य दिन रातमें वृद्धावस्थासे युवा हो गये थे। ऐ मौर नैऋत्यूषी भ्रमरो तुम और सब कुछ छोड़कर सदा इन भगवान् शिवका ही आश्रय लो। ये आमांदावान्, सुगन्ध और आनन्दसे परिपूर्ण और पद्म (कमलसे भी कामल, हैं। परम स्वादिष्ट एवं मधुर हैं ये तुम्हारा कल्याण करेंगे औ मनुष्य तुम भगवान् शिवकी शरण लेकर ऐसे हो जाओगे कि तुम्हारे किमोसे भी तुलना नहीं हो सकेगी तुम समस्त मनुष्यों और देवताओंको भी अपने गुणोंसे परास्त कर दोगे। वाणी तुम्हें नमस्कार है, तुम हृदयगुफामें शयन करनेवाले इन नित्य तरुण भगवान् महेश्वरकी स्तुति करो, मन! तू जिस जिस अभोष्ट वस्तुका चिन्तन करेगा, वह सब तुझे अवश्य प्राप्त होगा, विषयोंमें कभी दुःखसे छुटकारा नहीं मिल सकता हम हृदयकी शुद्धिके लिये भगवान् रुद्रकी आराधना करेंगे, दयालु भगवान् हमने पूर्वकालमें अज्ञानवश जो आपके विरुद्ध अपराध या दुष्कर्मका अनुष्ठान किया है वह सब क्षमा करके जैसे पिता अपने पुत्रोंको आश्रय देता है उसी प्रकार आप हम भी अपनाइये

‘संसार नामक क्रोधमें भरे हुए अपने राग द्वेष, ठन्हाद और लोभ आदिरूप तीखे दाँतांसे मुझे हैस लिया है। इस अवस्थामें मुझे देखकर सबको रक्षा करनेवाले दयालु देवता पिनाकधारी भगवान् शिव मरी रक्षा करें। रुद्रदेव जो लाग समाधिक

अन्तमें उपयुक्त वचन कहकर आपको नमस्कार करते हैं वे जन्म-मृत्युरूपी सपसे डसे हुए लोग संत होकर आपकी प्राप्त होते हैं नीलग्रोव। मैं जीवात्मारूपसे ब्रह्माजीके साथ आपकी वन्दना करता हुआ आपकी ही शरण आता हूँ अनाथनाथ वसुस्वरूप! महेश्वर! हम सांसारिक चिन्ताके भौषण च्चरसे पीड़ित हैं बड़े-बड़े रोगोंसे ग्रस्त हो गये हैं समस्त पातकोंके निवासस्थान बने हुए हैं, कालकी दृष्टि हमसे दूर नहीं है ऐसी दशामें आप अपने औषधरूप हाथसे हमारा स्पर्श करें शूरवीर! आपका करस्पर्श सब प्रकारकी सिद्धियोंका हेतु है। आप कालके भी काल हैं संसारकी उत्पत्तिके हेतुभूत भगवान् भवको नमस्कार है। भस्मभूषित वक्षवाले हरको नमस्कार है संसारके पराभव और भयमें साथ देनेवाले पिनाकधारी रुद्रको नमस्कार है विश्वके पालक कल्याणस्वरूप शिवको नमस्कार है। जीवके सनातन सखा उन महेश्वरको नमस्कार है, जिनके सखारूप जीवकां न तो कोई मार सकता है और न कोई परास्त ही कर सकता है। देवताओंके पति, इन्द्रके भी स्वामी भगवान् शिवको नमस्कार है प्रजापतियोंके और भूमिपतियोंके भी अधिपति भगवान् शिवको नमस्कार है तथा अम्बिकापति उमापतिको नमस्कार है, नमस्कार है

‘जो प्रणतजनोको पीड़ाका नाश करनेवाले, त्रिकालदर्शी, विद्वानांमें भी सबसे श्रेष्ठ विद्वान् और उत्तम यशवाले हैं उन भगवान् गणेशको मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। देवतालाग युद्धमें जिन स्कन्दस्वामीका आवाहन करके विजय पाते हैं उन सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान् सुब्रह्मण्यकी मैं वन्दना करता हूँ। सुब्रह्मण्य—स्कन्दस्वामी सच्चिदानन्दमय हैं कल्याणमयी जगदम्बिकाको नमस्कार है कल्याणमय विग्रहवाला शिवप्रियाकी नमस्कार है जिनके शरीरका कान्ति सुवर्णके समान है जो

अपने चरणोंमें मणिमय नूपुर धारण करती हैं जिनका मुख सदा प्रसन्न रहता है, जो अपने हाथोंमें कमल धारण किये रहती हैं, जिनके नेत्र विशाल हैं, जो भाषाशास्त्रकी विदुषी तथा उत्तम वचन बोलनेवाली हैं, उन गौरीदेवीको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं मेनाकी पुत्री उन उमादेवीको नमस्कार करता हूँ। जो अप्रमेय हैं—जिनके सौन्दर्य आदि दिव्य गुणोंका माप नहीं है तथा जो परम कान्तिमयी हैं एवं जो सदा भगवान् शङ्करके पार्श्वभागमें रहती हैं और समस्त भुवनोंको देखा करती हैं, उन पार्वतीदेवीको मैं नमस्कार करता हूँ। दीनजनोंकी रक्षा जिनके लिये मनोरञ्जनका कार्य है, जो मान और आनन्द देती हैं तथा जो विद्याओं और मधुर एवं मङ्गलमयी वाणियोंकी नायिका और सिद्धिकी स्वामिनी हैं, उन पार्वतीजीको मैं प्रणाम करता हूँ। भवान्! आप सांसारिक तापके महान् भयका निवारण करनेवाली हैं। अन्न, वस्त्र और आभूषण आदि एकमात्र आपके ही उपभोग हैं शिवे! आप मुझे वह श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान कीजिये जो कहीं भी कुण्ठित न होनेवाली हो तथा जिसके द्वारा हम समस्त पापोंको लौघ जायें। शिवे! आपकी उपमा कैसे और कहीं दी जाय? सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि आपके लिये खिलवाड़ है।

कल्याणमय भगवान् शिव आपके पति हैं साक्षात् भगवान् विष्णु आपके सेवक हैं। लक्ष्मी, शची और सौभाग्यवती सरस्वती आपकी दासियाँ हैं तथा आप स्वयं ही वसु (रत्न, धन, सुवर्ण आदि) देनेवाली हैं।

पुरोहित वसु कहते हैं—महामुनि जैमिनिने उपर्युक्त स्तुतिके द्वारा इस प्रकार भगवान् शङ्करका स्तवन करके प्रेमाक्षुपूर्ण नयनोंसे देखते हुए सभापति भगवान् शिवको प्रणाम किया। उन्होंने बारम्बार भगवान् शिवके ताण्डव नृत्यरूप मङ्गलमय अमृतका पान करके सम्पूर्ण कामनाएँ पा लीं और अन्तमें शिवगणोंका आधिपत्य प्राप्त कर लिया। जो प्रतिदिन इस स्तोत्रके एक श्लोक, आधे श्लोक, एक पाद अथवा आधे पादको भी धारण करता है, वह शिवलोकमें जाता है। शुभे जहाँ भगवान् शिवने ताण्डवनृत्य किया था, वह स्थल पवित्रसे भी परम पवित्र तीर्थ बन गया। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो श्रेष्ठ मानव वहाँ पितरोंका श्राद्ध करता है, वह अपने पूर्वजोंको स्वर्गलोक पहुँचा देता है। जो उस तीर्थमें ब्राह्मणको गौ, सुवर्ण भूमि, शय्या, वस्त्र, छाता, अन्न और पान (पीनेयोग्य वस्तु) देता है, उसका वह समस्त दान अक्षय होता है।

~~~~~

परशुरामजीके द्वारा गोकर्णक्षेत्रका उद्धार तथा उसका माहात्म्य

मोहिनी बोली—गुरुदेव आपके द्वारा कहे हुए पुण्डरीकपुरके माहात्म्यको मैंने सुना। अब मुझे गोकर्णतीर्थका माहात्म्य बताइये।

पुरोहित वसुने कहा—मोहिनी! पश्चिम समुद्रके तटपर 'गोकर्णतीर्थ' है, जिसका विस्तार दो कोसका है, वह दर्शनमात्रसे भी मोक्ष देनेवाला है। देवि! जब सगरके पुत्रोंने क्रमशः पृथ्वी खोद डाली तो

वहाँतक समुद्र बढ़ आया और उसने आसपासकी तीस योजन विस्तृत तीर्थ, क्षेत्र और वनोंसहित भूमिको जलसे आप्लावित कर दिया। तब वहाँके रहनेवाले देवता असुर और मनुष्य सब के सब वह स्थान छोड़कर सहा आदि पर्वतोंपर जा बसे। तब गोकर्ण नामक उत्तम तीर्थ समुद्रके भीतर छिप गया। तब श्रेष्ठ मुनियोंने इस बातका विचार करके

गोकर्णतीर्थके ठडारमें मन लगान्या। पर्वतपर ठहरे हुए वे सब महात्मा आपसमें सलाह करके महेन्द्रपर्वतपर रहनेवाले परशुरामजीके दर्शनके लिये वहाँ गये। उनको यह याज्ञा गोकर्णतीर्थके ठडारकी इच्छासे हुई थी महेन्द्रपर्वतपर आरुढ़ हो महर्षियोंने परशुरामजीका आश्रम देखा वेदमन्त्रोंके उच्चषोषसे वह सारा आश्रम गूँज उठा था। महर्षियोंने प्रसन्नचित्त होकर उस समय उस आश्रममें प्रवेश किया। परशुरामजी ब्रह्मासन पर कोमल

एवं काला युगचर्म बिछाकर सुखपूर्वक बैठे थे। ऋषियोंने शान्तभावसे बैठे हुए तपस्वी परशुरामको देखा। महर्षियोंने उनको विनयपूर्वक प्रणाम किया।

तदनन्तर भृगुवंशियोंमें श्रेष्ठ परशुरामजीने उन मुनियोंको आया देखा अर्घ्य, पाद्य आदि सामग्रियोंसँ उनका आदरपूर्वक पूजन किया। आतिथ्य ग्रहण करके जब वे सुखपूर्वक आसनपर बैठ गये तब

भृगुनन्दन परशुरामजीने उनसे कहा 'महाभाग महर्षिगण! आपका स्वागत है आपलोग जिस उद्देश्यसे वहाँ पधारे हुए हैं उसे निभय होकर कहें उसकी मैं पूर्ति करूँगा।' तब वे मुनिश्रेष्ठ जिस कार्यके लिये परशुरामजीके पास आये थे, उसे बताते हुए बोले—'भृगुश्रेष्ठ! आपको ज्ञात होना चाहिये कि हमलोग गोकर्णतीर्थमें निवास करनेवाले मुनि हैं। राजा सगरके पुत्रोंने पुथ्वी खोदकर हमें उस तीर्थसे बाहर निकाल दिया है विप्रेन्द्र! अब आप ही अपने प्रभावसे समुद्रका जल हटाकर वह उत्तम क्षेत्र हमें देनेके योग्य है।' उन्होंने उन महर्षियोंकी बात सुनकर निश्चय किया कि साधु पुरुषोंकी रक्षा धर्मका कार्य है अतः इसे करना चाहिये। तब अपने धनुष बाण लेकर वे उन मुनियोंके साथ चले। महेन्द्र पर्वतसे उतरकर मुनियोंके साथ समुद्रके तटपर जा पहुँचे वहाँ वल्काओंमें श्रेष्ठ परशुरामजीने मेघके समान गम्भीर वाणीद्वारा जल-जन्तुओंके स्वामी वरुणको सम्बोधित करके कहा—'प्रचेता वरुणदेव! मैं भृगुवंशी परशुराम मुनियोंके साथ एक विशेष कार्यसे वहाँ आया हूँ, दर्शन दीजिये आपसे अत्यन्त आवश्यक काम है।' परशुरामजीके इस प्रकार पुकारनेपर उनकी बात सुनकर भी वरुणदेव अहंकागवश उनके समीप नहीं आये इस प्रकार बार बार परशुरामजीके बुलानेपर भी जब वे नहीं आये तब भृगुवंशी परशुरामने अत्यन्त क्रुपित होकर धनुष उठाया और उसपर अग्निबाण रखकर समुद्रको सुखा देनेके लिये उसका संधान किया भद्रे। महात्मा परशुरामद्वारा उस आग्नेय अस्त्रके संधान करते ही जल-जन्तुओंसे भरा हुआ समुद्र शुब्ध हो उठा। परशुरामजीके उस अस्त्रकी आँचसे वरुण भी जलने लगे। तब भयभीत होकर वे प्रत्यक्षरूपसे वहाँ आये और उन्होंने परशुरामजीके

होनों पैर पकड़ लिये। वह देख परशुरामजीने अपना अस्त्र लौटा लिया और वरुणसे कहा—‘तुम अपना सारा जल शीघ्र हटा लो जिससे भगवान् गोकर्णका दर्शन किया जाय।’ तब परशुरामजीकी आज्ञासे वरुणने गोकर्ण-तीर्थका जल हटा लिया। परशुरामजी भी गोकर्णनाथ महादेवका पूजन करके फिर महेन्द्रपर्वतपर चले गये और वे ब्राह्मण ऋषि-मुनि वहीं रहने लगे। उन उत्तम छतका पालन करनेवाले सम्पूर्ण महर्षियोंने वहाँ तपस्या करके पुनरावृत्तिरहित परम निर्वाणरूप मोक्ष प्राप्त कर लिया। उस क्षेत्रके प्रभावसे प्रसन्न होकर पावन्ती

देवी, भूतगण तथा सम्पूर्ण देवताओंके साथ भगवान् शङ्कर वहाँ नित्य निवास करते हैं। उन गोकर्णनाथ महादेवके दर्शनसे सारे पाप मनुष्यको तत्काल छोड़कर चले जाते हैं। जिसके स्मरण करनेमात्रसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है, वह गोकर्णनामक क्षेत्र सब तीर्थोंका निकेतन है। जो वहाँ काम क्रोधादि दोषोंसे रहित होकर निवास करते हैं, वे थोड़े ही समयमें सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। सती मोहिनी! उस तीर्थमें किये हुए दान, होम, जप, श्राद्ध, देवपूजन तथा ब्राह्मण समादर आदि कर्म अन्य तीर्थोंकी अपेक्षा सौटिगुने होकर फल देते हैं।

~~~~~

श्रीराम-लक्ष्मणका संक्षिप्त चरित्र तथा लक्ष्मणाचलका माहात्म्य

मोहिनी बोली—पुरोहितजी। गोकर्णतीर्थका पापनाशक माहात्म्य मैंने सुना, अब लक्ष्मणतीर्थका माहात्म्य बतानेकी कृपा करें।

पुरोहित वसुने कहा प्राचीन कालकी बात है, ब्रह्मा आदि देवताओंके प्रार्थना करनेपर साक्षात् लक्ष्मीपति भगवान् विष्णु ही राजा दशरथसे चार स्वरूपोंमें प्रकट हुए। वे ही राम-लक्ष्मण आदि नामोंसे प्रसिद्ध हुए। देवि! तत्पश्चात् कुछ कालके अनन्तर मुनीश्वर विश्वामित्र अधोध्यामें आये उन्होंने अपने यज्ञको रक्षाके लिये श्रीराम और लक्ष्मणको राजासे माँगा। तब राजा दशरथने मुनिके शापसे डरकर अपने प्राणोंसे भी प्रिय पुत्र श्रीराम और लक्ष्मणको उन्हें सौंप दिया। तब वे दोनों भाई मुनीश्वर विश्वामित्रके यज्ञमें जाकर उसको रक्षा करने लगे। श्रीरामने ताड़कासहित सुबाहुको मारकर मारीचको मानवास्त्रसे दूर फेंक दिया। फिर मुनिने उनका बड़ा सत्कार किया। तदनन्तर

विश्वामित्रजी उन्हें राजा विदेहक नगरमें लाने लगे वहाँ महागज जनकने विश्वामित्रजीकी धनोभक्ति सम्कार करके उनसे पुत्र 'महर्षि' से दोनों नामक किशोराव कुल नरेशके पुत्र हैं।' तब मुनिकर विश्वामित्रने राजा जनकको यह बताया कि 'वे दोनों भाई शीघ्र ही लक्ष्मण महागज दत्तत्रयके पुत्र हैं।' यह सुनकर विदेहराज जनक बड़े प्रसन्न हुए। फिर महर्षि विश्वामित्र जनकसे बोले 'इन्हें यह धनुष दिज्जाओ जो महादेवजीकी शक्ति है और सीताके स्पर्शवाले लिये तोहनेकी शक्ति काय रखता है।' विश्वामित्रजीका यह वचन सुनकर राजा जनकने तत्काल तीन सौ सेवकोंद्वारा उस धनुषको पीठाकार आदरपूर्वक इन्हें दिज्जाया। श्रीरामने महादेवजीके इस धनुषको इसी क्षण काशे हाथसे उठा लिया और उसपर प्रत्यक्ष चढ़कर खड़े हुए सन्तान उसे तोड़ डाला।

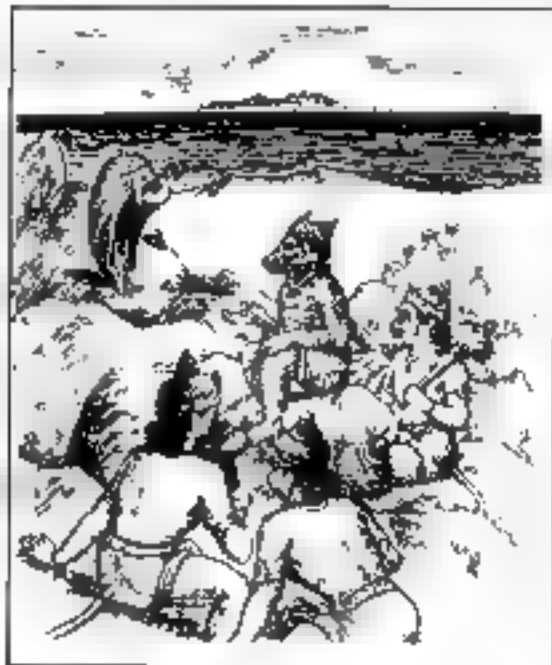
इसमें सिधिल नरेशको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्रीराम और लक्ष्मणकी पूजा करके इन्हें वीरक विधिके अनुसार अपनी दोनों कन्याएँ दे दीं। मुनिविर विश्वामित्रने यह जानकर कि राजा दत्तत्रयके

दो पुत्र और हैं जनकने उन पुत्रोंके साथ महागजको बुलवाया और अपने भाईकी दो पुत्रियोंके उन दोनों भ्रातृके साथ ब्याह कर दिया। तदनन्तर श्रीरामजनकके द्वारा भस्तीभूति सम्मानित हो मुनिकी आज्ञा से अपने चाहे विवाहित पुत्रोंके साथ महागज दत्तत्रय अयोध्यापूरीके लिये प्रस्थित हुए। मार्गमें श्रीरामचन्द्रजीने भृगुपति ऋष्यायजीके गर्वको जान लिया और फिर तब भ्रातृके साथ वे बहुत बलपूर्वक सम्न्दर्भक रहे।

तदनन्तर राजा दत्तत्रय यह देखकर कि ये पुत्र श्रीराम जाननेयोग्य सभी लक्ष्योंको जान चुके हैं, इन्हें प्रसन्नतापूर्वक युवावस्थापर अभिविध कारनके लिये उद्यत हुए। यह जानकर राजाकी सबसे अधिक प्रियतमा छोटी रानी कैकेयीने इतपूर्वक रामके राज्यभिक्षाकी रोक और अपने पुत्र भरतके लिये इस अभिवेकको चमेट लिया। 'मुझे' तब मात्र कैकेयीकी प्रसन्नताके लिये पितृकी आज्ञा से श्रीरामचन्द्रजी अपनी रानी सीता और भाई लक्ष्मणके साथ विष्णुकुट पर्यन्त चले गये और वहाँ पूर्ववत् शासन करके इन्होंने कुछ कामकाज निबारा किया।

इधर भारतजी पितृके मरनेका समाचार सुनकर अपने नानाके चरणे अयोध्या आये। वहाँ इन्हें पश्यते हुआ कि पितृजी 'हा राम! हा राम!' की गूँट लगाते हुए चरणोक्तवामी हुए हैं। तब भरतजीने कैकेयीकी धिक्कार देकर श्रीरामचन्द्रजीको लीटा लानेके लिये बनकी सम्मान किया किन्तु वहाँसे श्रीरामने भारतको अपनी चरण छटका देकर अयोध्या लौटा दिया। श्रीराम क्रमशः अग्नि, मृतीभूत तथा अगस्त्यके आश्रमोंपर गये। इन सब स्थानोंमें बारह वर्ष बिनाकर श्रीधनुषजी धार्य और रथोंके साथ पञ्चवटीमें गये और वहाँ रहने लगे। जनमानसमें गुणगान सामको राक्षसों रहने लगे। श्रीरामकी प्रणामे लक्ष्मणने उसकी नाक काटकर इसे निकृष्ट बना दिया। तब इस राक्षसोंसे प्रेरित होकर युद्धके लिये आये हुए सींह राजा राक्षसोंसहित

खर, दूषण और त्रिशिराको श्रीरामचन्द्रजीने नष्ट कर दिया यह समाचार सुनकर राक्षसोंका राजा रावण वहाँ आया। उसने मारीचको सुवर्णमय मृगके रूपमें दिखाकर उसके पीछे दोनों भाइयोंको आश्रमसे दूर हटा दिया और सीताको हर लिया। उस समय जटायुने उसका मार्ग रोका, परंतु रावण उसे मारकर सीताको लंकामें ले गया। दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण जब लौटकर आश्रमपर आये तो सीताका हरण हो चुका था। अब वे सब ओर उनकी खोज करने लगे। मार्गमें जटायुकी गिरा देख उसकें भरनेपर दोनों भाइयोंने उसका दाह-संस्कार किया। फिर कबन्धको मारकर शबरीपर कृपा की। वहाँसे ऋष्यमूक पर्वतपर आये तत्पश्चात् हनुमान्जीके कहनेसे अपने मित्र वानरराज सुग्रीवके शत्रु बालिका वध करके श्रीरामने सुग्रीवकी सजा बनाया। फिर सुग्रीवकी आज्ञासे सीताकी खोजके सब ओर वानर गये हनुमान् आदि वानर सीताको ढूँढते हुए दक्षिण समुद्रके तटपर गये। वहाँ सम्प्राप्तिके कहनेसे उन्हें यह निश्चय हो गया कि सीताजी लंकामें हैं।

तदनन्तर अकेले हनुमान्जी समुद्रके दूसरे तटपर बसी हुई लंकापुरीमें गये और वहाँ रामप्रिया सती सीताको उन्होंने देखा तथा श्रीरामचन्द्रजीकी अँगूठी उन्हें देकर अपने प्रति उनके मनमें विश्वास उत्पन्न किया; फिर उन दोनों भाइयोंका कुशल-समाचार सुनाकर उनसे बृहामणि प्राप्त की। तदनन्तर अशोकवाटिकाको उजाड़कर सेनासहित अशकुमारको मारा और मेघनादके बन्धनमें आकर रावणसे वार्तालाप किया। तत्पश्चात् सम्पूर्ण लंकापुरीको जलाकर पुनः मिथिलेश-नन्दिनी सीताका दर्शन किया और उनकी आज्ञा ले समुद्र लौटकर श्रीरामचन्द्रजीसे उनका समाचार निवेदन किया।

सीता राक्षसराज रावणके निवासस्थानमें रहती हैं—यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजी भी वानर-सेनाके साथ समुद्रके तटपर पहुँचे। फिर समुद्रकी ही अनुमति लेकर उन्होंने महासागरपर पर्वतीय शिलाखण्डोंसे पुल बाँधा और उसके द्वारा दूसरे तटपर पहुँचकर सेनाकी छावनी डाली। तदनन्तर अपने छोटे भाई विभीषणके समझानेपर भी रावणको यह बात नहीं रुची कि सीता अपने पतिको वापस दे दी जाय रावणने विभीषणको लातसे मारा और विभीषण श्रीरामचन्द्रजीकी शरणमें गये। तब श्रीरामचन्द्रजीने लंकाको चारों ओरसे घेर लिया। तदनन्तर रावणने क्रमशः अपने मन्त्रियों अमान्यों, पुत्रों और सेवकोंको युद्धके लिये भेजा किंतु वे सब श्रीराम लक्ष्मण तथा कपीश्वरोंद्वारा नष्ट कर दिये गये लक्ष्मणने इन्द्रविजयी मेघनादको तीखे बाणोंसे मार डाला इधर श्रीरामने भी कुम्भकर्ण तथा रावणको मौतके घाट उतार दिया। इसके बाद श्रीरामने अपनी प्रियतमा सीताकी अग्रिपरीक्षा ली और विभीषणको राक्षसोंका आधिपत्य, लंका तथा

एक कल्याणी आयु देकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके सुग्रीव और विभीषणके साथ पुष्पक विमानद्वारा अयोध्याको प्रस्थान किया। भरतजी नन्दिग्राममें रहते थे। उन्हें साथ लेकर श्रीरामचन्द्रजी अयोध्यामें गये। फिर चारों भाइयोंने अपनी सब माताओंको प्रणाम किया। तदनन्तर पुरोहित वसिष्ठकी आज्ञा लेकर भाइयोंने श्रीरामका राजाके पदपर अभिषेक किया। भगवान् श्रीराम भी प्रजाका औरस पुत्रकी भाँति पालन करने लगे। धर्मके ज्ञाता श्रीरामने लोकनिन्दासे

डरकर सीतादेवीको त्याग दिया। गर्भवती सीता वाल्मीकि मुनिके आश्रमपर जाकर सुखसे रहने लगीं। वहाँ उन्होंने दो पुत्र उत्पन्न किये, जिनके नाम थे कुश और लव। महर्षि वाल्मीकिने उन दोनोंके जातकर्म आदि संस्कार शास्त्रोक्त विधिसे किये। उन ठदारबुद्धि महर्षिने रामायण महाकाव्यकी रचना करके उन दोनों बालकोंको पढ़ाया। वे दोनों बालक मुनियोंके यज्ञोंमें रामायणगान करते थे। इसके कारण उनकी सर्वत्र ख्याति फैल गयी। एक समय श्रीरामचन्द्रजीका अश्वमेध यज्ञ प्रारम्भ होनेपर वे दोनों भाई कुश और लव उस यज्ञमें गये। वहाँ उन दोनोंके मुँहसे अपने चरित्रका गान सुनकर श्रीरामचन्द्रजी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने यज्ञसभामें सीताके साथ महर्षि वाल्मीकिको बुलवाया। जगदम्बा सीताने वहाँ आकर अपने दोनों पुत्र श्रीरामचन्द्रजीको सौंप दिये और स्वयं उन्होंने पृथ्वीके विवरमें प्रवेश किया। यह एक अद्भुत घटना हुई। तबसे श्रीरामचन्द्रजी केवल ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए इस पृथ्वीपर यज्ञानुष्ठानमें ही लगे रहे।

तदनन्तर एक समय काल और दुर्वासा मुनि श्रीरामचन्द्रजीके पास आये। भद्रे। कालकी ब्रह्माजीने भेजा था और वे श्रीरामसे

वैकुण्ठ-धाममें पधारनेके लिये प्रार्थना करने आये थे। उन्होंने एकान्तमें आकर श्रीरामसे कहा—'इस समय कोई भी यहाँ न आवे। यदि कोई आवे तो आप उसका वध कर डालें।' श्रीरामने ऐसा करनेकी प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात् रघुनाथजीने लक्ष्मणको बुलाकर कहा—'तुम यहाँ द्वारपर खड़े रहो। किसीको

भीतर न आने देना। यदि कोई भीतर प्रवेश करेगा तो वह मेरा वध्व्य होगा।' तब लक्ष्मण 'बहुत अच्छा' कहकर श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाके पालनमें लग गये। इतनेहीमें महर्षि दुर्वासा राजद्वारपर लक्ष्मणके समीप आये उन्हें आया देख लक्ष्मणने प्रणाम करके कहा—'भगवन्! दो घड़ी प्रतीक्षा कीजिये। इस समय श्रीरघुनाथजी मन्त्रणामें लगे हैं।' उन्होंने लक्ष्मणकी बात सुनकर उनसे क्रोधपूर्वक कहा—'मुझे भीतर जाने दो, नहीं तो मैं अभी तुम्हें भस्म कर दूँगा। दुर्वासाका वचन सुनकर लक्ष्मणजी घबरा गये। वे मुनिसे भयभीत हो अपने बड़े भाईको उनके आगमनकी सूचना देनेके लिये स्वयं

भीतर चले गये। लक्ष्मणको आया देख कालदेव डठे। उनकी मन्त्रणा पूरी हो चुकी थी वे श्रीरामसे बोले—'आप अपनी प्रतिज्ञाका पालन कीजिये।' ऐसा कहकर श्रीरामसे विदा ले वे

चले गये। तब धर्म्यात्माओंमें श्रेष्ठ भगवान् श्रीराम राजभवनसे निकले और दुर्वासा मुनिको संतुष्ट करके उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें भोजन कराया। भोजन कराकर उन्हें प्रणाम किया और विदा करके लक्ष्मणसे कहा—'भैया लक्ष्मण! धर्मके कारण बड़ा भारी संकट आ गया, क्योंकि तुम मेरे वध्व्य हो गये। दैव बड़ा प्रबल है वीर! मैंने तुझे त्याग दिया (यही तुम्हारे लिये वध्व्य है)। अब तुम जहाँ चाहो, चले जाओ।' तब सत्य धर्ममें स्थित रहनेवाले श्रीरामको प्रणाम करके लक्ष्मणजी दक्षिण दिशामें जाकर एक पर्वतके ऊपर तपस्या करने लगे। तदनन्तर भगवान् श्रीराम भी ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे साकेतपुरी और कौसल्या-प्रान्तके समस्त प्राणियोंके साथ शान्तभावसे अपने परमधामको चले गये। उस समय सरयूके गोप्रतारघाटमें श्रीरामका चिन्तन करके जिन लोगोंने गोता लगाया, वे दिव्य शरीर धारण करके योगिदुर्लभ श्रीराम-धाममें चले गये। लक्ष्मणजी कुछ कालतक तपमें लगे रहे फिर तपस्या एवं योगबलसे युक्त हो श्रीरामका अनुगमन करते हुए अविनाशो धाममें प्रवेश कर गये। सुमित्रानन्दन लक्ष्मणने उस पर्वतको प्रतिदिन अपने सान्निध्यका वर दिया और उसपर अपना अधिकार रखा। अतः वह लक्ष्मणजीका उत्तम क्षेत्र है। जो धनुष्य लक्ष्मणपर्वतपर भक्तिभावसे लक्ष्मणजीका दर्शन करते हैं वे कृताथ होकर श्रीहरिके धाममें जाते हैं। उस तोर्धमें सुवर्ण, गौ, भूमि तथा अश्वके दानकी प्रकंश की जाती है। वहाँ किया हुआ दान, होम, जप और पुण्यकर्म सब अक्षय होता है।

सेतु-क्षेत्रके विभिन्न तीर्थोंकी महिमा

मोहिनी बोली—द्विजश्रेष्ठ! आपको बार बार साधुवाद है क्योंकि आपने मुझे पूरी रामायणकी कथा सुना दी, जो मनुष्योंके समस्त पापोंका नाश और उनके पुण्यकी वृद्धि करनेवाली है। अब मैं आपसे सेतु (सेतुबन्ध रामेश्वर)-का उत्तम माहात्म्य सुनना चाहती हूँ।

पुरोहित बसुने कहा—देवि! सुनो, मैं तुम्हें उस सेतुका उत्तम माहात्म्य बतलाता हूँ, जिसका दर्शन करके मनुष्य संसार-सागरसे मुक्त हो जाता है। सेतुतीर्थका दर्शन परम पुण्यमय है। जहाँ भगवान् रामेश्वर विराजमान हैं। वे दर्शनमात्रसे मनुष्योंको अमरत्व प्रदान करते हैं। जो मनुष्य अपने मनकी वशमें करके श्रीरामेश्वरका पूजन करता है, वह समस्त ऐश्वर्योंका भागी होता है। यहाँ दूसरा चक्र-तीर्थ भी है, जो पापोंका नाश करनेवाला है। वहाँ ज्ञान, दान, जप और होम करनेपर वह अनन्तशुभा हो जाता है। सुभमे! यहाँसे पापविनाशनतीर्थमें जाकर ज्ञान करनेसे मनुष्यके सारे पाप धुल जाते हैं और वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद सीताकुण्डमें जाकर वहाँ भलीभाँति ज्ञान करके जो देवताओं और पितरोंका तर्पण करता है, वह समस्त

कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। फिर मङ्गलतीर्थमें जाकर वहाँ ज्ञान करनेसे मनुष्य पापमुक्त होता है। अमृतवापीतीर्थमें ज्ञान करके मरणधर्मा मानव अमरत्व प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मकुण्डमें ज्ञान करनेसे मनुष्यको ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है। लक्ष्मणतीर्थमें ज्ञान करनेसे मनुष्य योगगति पाता है। हनुमत् कुण्डमें ज्ञान करके मनुष्य शत्रुओंके लिये दुर्जय हो जाता है। रामकुण्डमें ज्ञान करनेवाला मानव श्रीरामका सालोक्य प्राप्त करता है। अग्नितीर्थमें ज्ञान करके मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है। शिवतीर्थमें ज्ञान करनेसे शिवलोककी प्राप्ति होती है। शङ्खतीर्थमें ज्ञान करनेवाला मनुष्य दुर्गतिमें नहीं पड़ता। कोटितीर्थमें गोता लगाकर मानव सम्पूर्ण तथेयोंका फल पाता है। धनुष्कोटितीर्थमें विधिपूर्वक ज्ञान करनेवाला पुरुष बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है। गायत्री तथा सरस्वतीतीर्थमें ज्ञान करनेवाला पुरुष पापसे मुक्त हो जाता है। ऋणमोचनतीर्थ आदिमें ज्ञान करके मनुष्य सब प्रकारके ऋणसे छूट जाता है। शुभे! इस प्रकार मैंने सेतु (सेतुबन्ध रामेश्वर)-के तीर्थोंका माहात्म्य बताया है जो पढ़ने और सुननेवाले पुरुषोंके सब पापोंका नाश कर देता है।

~~~~~

नर्मदाके तीर्थोंका दिग्दर्शन तथा उनका माहात्म्य

मोहिनी बोली—द्विजश्रेष्ठ! मैंने सेतुतीर्थका उत्तम माहात्म्य सुन लिया। अब नर्मदाके तीर्थ समुदायका वर्णन सुनना चाहती हूँ।

पुरोहित बसुने कहा—मोहिनी! मैं नर्मदाके दोनों तटोंपर विद्यमान तीर्थोंका वर्णन करता हूँ। उत्तर तटपर ग्यारह और दक्षिण तटपर तेईस तीर्थ

हैं। नर्मदा और समुद्रके संगमको पैंतीसवाँ तीर्थ कहा गया है। ऽङ्कार तीर्थके दोनों ओर अमरकण्ठक पर्वतसे दो कोस दूरतक सब दिशाओंमें साढ़े तीन करोड़ तीर्थ विद्यमान हैं। एक करोड़ तीर्थ तो कपिलासंगममें हैं। अशोकवनिकामें एक लाख तीर्थ प्रतिष्ठित हैं। अङ्गारगतिके सौ और कुब्जाके

दस हजार तीर्थ कहे गये हैं। वायुसंगममें सहस्र और सरस्वतीसंगममें सौ तीर्थ स्थित हैं। शुक्ल-तीर्थमें दो सौ, विष्णु-तीर्थमें एक हजार तीर्थ हैं। माहिष्मतीमें एक सहस्र और शूलभेद-तीर्थमें दस हजार तीर्थोंकी स्थिति मानी गयी है। देवग्राममें एक सहस्र और उलूक तीर्थमें सात सौ तीर्थ हैं। मणि नदीके संगममें एक सौ आठ तीर्थ हैं। वैद्यनाथमें एक सौ आठ और घटेश्वरमें भी उतने ही तीर्थ हैं। नर्मदा-समुद्र-संगममें डेढ़ लाख तीर्थोंका निवास बताया गया है। व्यासद्वीपमें अट्ठासो हजार एक सौ तीर्थ हैं। करझासंगममें दस हजार आठ तीर्थ हैं। एरण्डीसंगममें एक सौ आठ तीर्थ हैं। धूतपाप तीर्थमें अड़सठ और कोकिलमें डेढ़ करोड़ तीर्थ हैं। नरेश्वर। रोमकेशमें सहस्र, द्वादशार्कमें सहस्र तथा शुक्ल-तीर्थमें आठ लाख दो हजार तीर्थ हैं। सभी संगमोंमें एक सौ आठ तीर्थोंकी स्थिति मानी गयी है। कावेरी-संगम या नन्द तीर्थमें पाँच सौ अवान्तर तीर्थ हैं। भृगुक्षेत्रमें एक करोड़ और भारभूतिमें एक सौ आठ तीर्थ विद्यमान हैं। अक्रूश्वरमें डेढ़ सौ और विमलेश्वरमें एक लाख तीर्थ हैं। शुभानने। सूर्यके दस, कपिलके नौ, चन्द्रमाके आठ और नन्दीके

एक करोड़ आठ तीर्थ हैं। स्तवकोंमें दो सौ चौदह तीर्थ हैं। ये सब शैवतीर्थ हैं। वैष्णवतीर्थ नाईस हैं। ब्राह्मतीर्थ तो सभी हैं। अट्ठाईस शाक्ततीर्थ हैं। उनमें भी सात तीर्थ मातृकाओंके हैं। उनमेंसे तीन ब्राह्मीके हैं। भद्रे! दो वैष्णवी और दो रौद्री-तीर्थ हैं। ब्राह्मी और वैष्णवीके सिवा शेष स्थानोंमें रुद्रशक्ति विद्यमान हैं। सुमुख। एक तीर्थ क्षेत्रपालका भी बताया गया है। मोहिनी। नर्मदामें गुप्त और प्रकट बहुत-से अवान्तर तीर्थ हैं। वायुदेवतान भूतल, अन्तरिक्ष और द्युलोकमें जो साढ़े तीन करोड़ तीर्थ बताये हैं, वे सब नर्मदामें विद्यमान हैं। महाभाग! जो मानव इनमें जहाँ-कहाँ भी स्नान करता है, वह शुद्धचित्त होकर उत्तम गति पाता है। नर्मदाके तटपर किया हुआ ज्ञान, दान, जप, होम, वेदाध्ययन और पूजन सब अक्षय हो जाता है। देवि! इस प्रकार मैंने तुमसे नर्मदाके तीर्थ समुदायका वर्णन किया है। यह स्मरण करनेवाले मनुष्योंके भी महापातकका निवारण करनेवाला है। जो मानव नर्मदाके तीर्थोंका यह संग्रह सुन लेता है अथवा पढ़ता या सुनाता है, भद्रे! वह भी पापोंसे मुक्त हो जाता है।

~~~~~

अवन्ती—महाकालवनके तीर्थोंकी महिमा

मोहिनी बोली—विप्रवर! आपने नर्मदाका जो माहात्म्य बताया है, यह मनुष्योंके पापका नाश करनेवाला है। महाभाग प्रभो अब मुझे अवन्तीतीर्थका तथा देववन्द भगवान् महाकालका माहात्म्य बताइये।

पुरोहित वसुने कहा—भद्रे! सुनो, मैं तुम्हें अवन्तीका माहात्म्य बतलाता हूँ, जो मनुष्योंकी पुण्य देनेवाला है। महाकालवन पवित्र एवं परम

उत्तम तपोभूमि है। महाकालवनसे दूसरा कोई क्षेत्र इस पृथ्वीपर नहीं है। वहाँ कपालमोचन नाभक तीर्थ है जिसमें भक्तिपूर्वक ज्ञान करनेसे ब्रह्महत्यारा मनुष्य भी शुद्ध हो जाता है। रुद्र-सरोवरमें स्नान करनेवाला मानव रुद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है। स्वर्गद्वारमें जाकर ज्ञान और भगवान् सदाशिवकी पूजा करनेवाला मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता वह स्वर्गलोकमें पूजित होता है।

राजस्थलमें जाकर सामुद्रिकतीर्थमें नहानेवाला मनुष्य सब तीर्थोंमें स्नान करनेका उत्तम फल पाता है। शङ्करवापीमें नियमपूर्वक स्नान करनेवाला मानव इहलोकमें मनोवाञ्छित भोग भोगकर अन्तर्मं रुद्रलोकमें जाता है जो मनुष्य नीरगङ्गामें नहाकर भक्तिभावसे गन्धर्वतोदेवीकी पूजा करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। दशाश्वमेधिक तीर्थमें स्नान करनेसे अश्वमेध-यज्ञका फल मिलता है। तदनन्तर मनुष्य देवेश्वरी एकान्तेशके समीप जाकर गन्ध पुष्प आदिसे उनकी पूजा करके सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है जो मानव रुद्रसरोवरमें स्नान करके श्रद्धापूर्वक हनुमत्केश्वरका पूजन करता है वह सम्पूर्ण सम्पत्तियोंको पा लेता है। वाल्मीकेश्वरकी पूजा करनेसे मानव सम्पूर्ण विद्याओंकी निधि होता है। पञ्चेश्वरकी पूजा करनेसे मानव समस्त सिद्धियोंका भागी होता है। कुशस्थलीकी परिक्रमा करनेसे मनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति होती है। मन्दाकिनीमें गोता लगानेसे गङ्गा-स्नानका फल मिलता है। अङ्गुपादका पूजन करके मनुष्य भगवान् शिवका अनुचर होता है। यज्ञवापीमें स्नान और माकण्डेयेश्वरका पूजन करनेसे सम्पूर्ण यज्ञोंका फल पाकर मनुष्य एक युगतक स्वर्गमें निवास करता है। सती मोहिनी सांमवती अपावास्याको स्नान और सोमेश्वरका पूजन करके मनुष्य इहलोक और परलोकमें मनोवाञ्छित भोग पाता है। फिर केदारेश्वर, रामेश्वर, सौभाग्येश्वर तथा नगरादित्यकी पूजा करके मनुष्य मनोवाञ्छित फल पाता है। केशवादित्यकी पूजा करनेसे मानव भगवान् केशवका प्रिय होता है। शक्तिभेद तीर्थमें स्नान

करके बड़े भयंकर संकटोंसे छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य अँकारेश्वर आदि लिङ्गोंकी विधिपूर्वक पूजा करता है, वह भगवान् महेश्वरके प्रसादसे सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। देवि। महाकालवनमें शिवलिङ्गोंकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। जहाँ-कहाँ भी विद्यमान शिवलिङ्गका पूजन करके मनुष्य भगवान् शङ्करका प्रिय होता है। अवन्तीक प्रत्येक कल्पमें भिन्न-भिन्न नाम होते हैं। यथा—कनकशृङ्गा, कुशस्थली, अवन्तिका, पद्मावती, कुमुदती, उज्जयिनी, विशाला और अमरावती। जो मनुष्य शिप्रा नदीमें स्नान करके भगवान् महेश्वरका पूजन करता है, वह महादेवजी तथा महादेवीकी कृपासे सम्पूर्ण कामनाओंको पा लेता है। जो वामनकुण्डमें स्नान करके 'विष्णुमहस्त्रनामस्तोत्र' के द्वारा सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी भगवान् श्रीधर (विष्णु) की स्तुति करता है वह इस पृथ्वीपर साक्षात् श्रीहरिके सभान है। जो देवप्रयाग सरोवरमें स्नान करके भगवान् माधवकी आराधना करता है, वह भगवान् माधवकी भक्ति पाकर विष्णुधाममें जाता है। जो अन्तर्गृहकी यात्रामें विघ्नेश, धैरव, उमा, रुद्रादित्य तथा अन्धान्य देवताओंकी श्रद्धापूर्वक प्राप्ति उपचारोंसे पूजा करता है वह स्वर्गलोकका भागी होता है। भामिनि रुद्रसरोवर आदि स्थलोंमें जो अन्य बहुत से तीर्थ हैं उन सबमें भगवान् शङ्करकी पूजा करके मनुष्य सुखी होता है। वहाँकि आठ तीर्थोंमें स्नान करके मानव महाकालवनकी यात्राका साङ्गोपाङ्ग फल पाता है। इस प्रकार अवन्तीपुरीका यह सब माहात्म्य तुम्हें बताया गया है। इसे सुनकर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

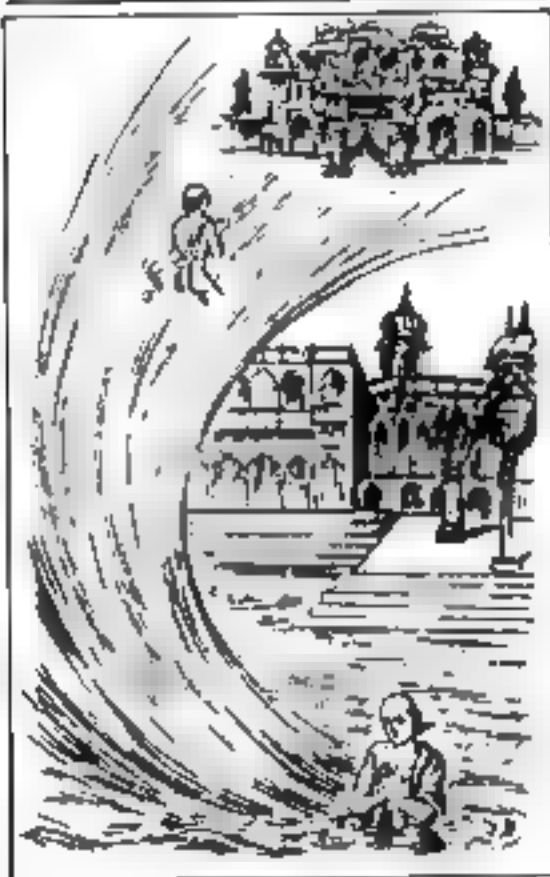
मथुराके भिन्न-भिन्न तीर्थोंका माहात्म्य

मोहिनी बोली—पुरोहितजी! मैंने अद्यन्तीका माहात्म्य सुना, जो मनुष्योंके पाप दूर करनेवाला है। अब मैं मथुराका माहात्म्य सुनना चाहती हूँ।

पुरोहित बसुने कहा—मोहिनी! सुनो, मैं मथुराके कल्याणकारी वैभवका वर्णन करता हूँ, जहाँ ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर साक्षात् भगवान् अवतर्ण हुए हैं। वहाँ प्रकट होकर भगवान् नन्दके गोकुलमें गये और वहाँ रहकर उन्होंने गोपोंके साथ सब लीलाएँ कीं। वनोंमें तथा मथुरामें जो तीर्थ हैं, उनका तुमसे इस समय वर्णन करता हूँ, सुनो। पहला मधुवन है, जहाँ स्नान करनेवाला श्रेष्ठ मानव देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंका तर्पण करके विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। दूसरा उत्तम तालवन है जहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करनेवाला मानव कृतकृत्य होता है। तीसरा कुमुदवन है जहाँ स्नान करके मनुष्य मनोवाञ्छित भोगोंको पाता है और इहलोक तथा परलोकमें आनन्दित होता है। चौथेका नाम काम्यवन है; उसमें बहुत से तीर्थ हैं, वहाँकी यात्रा करनेवाला पुरुष विष्णुलोकका भागी होता है। भद्र! वहाँ जो विमलकुण्ड है यह सब तीर्थोंमें उत्तम से-उत्तम है; वहाँ दान करनेवाला मनुष्य वैकुण्ठधाम पाता है। पाँचवाँ बहुलावन है जो सब पापोंका नाश करनेवाला है, वहाँ स्नान करनेवाला मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। छठा भद्रवन नामक वन है, जहाँ स्नान करनेवाला मानव भगवान् श्रीकृष्णके प्रसादसे सब कल्याण-ही-कल्याण देखता है। वहाँ सातवाँ खदिरवन है जिसमें स्नान करनेमात्रसे मनुष्य भगवान् विष्णुके परम पदको प्राप्त कर लेता है। आठवाँ महावन है जो भगवान् श्रीहरिको सदैव प्रिय है; उसका

भक्तिपूर्वक दर्शन करके मनुष्य इन्द्रलोकमें आदर पाता है। नवौं लोहजङ्गवन है, जहाँ स्नान करके मनुष्य भगवान् महाविष्णुके प्रसादसे योग और मोक्ष पाता है। दसवाँ बिल्ववन है, जहाँ स्नान करनेवाला मनुष्य अपनी इच्छाके अनुसार शिवलोक अथवा विष्णुलोकमें जाता है। ग्यारहवाँ भण्डोरवन है, जो योगियोंको अत्यन्त प्रिय है; वहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करनेवाला मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है। बारहवाँ वृन्दावन है, जो सम्स्त पापोंका उच्छेद करनेवाला है। सती मोहिनी इस पृथ्वीपर उसके समान दूसरा कोई वन नहीं है। वहाँ स्नान करनेवाला मानव देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंका तर्पण करके तीनों ऋणोंसे मुक्त हो विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

मथुरा-मण्डलका विस्तार बीस योजन है; उसमें जहाँ-कहीं भी स्नान करनेवाला पुरुष भगवान् विष्णुको भक्ति पाता है। उसके मध्यभागमें मथुरा नामकी पुरी है जो सर्वोत्तम पुरियोंसे भी उत्तम है, जिसके दर्शनमात्रसे मनुष्य भगवान् माधवकी भक्ति प्राप्त कर लेता है। नरेश्वरी! वहाँ विश्रान्ति (विश्रामघाट) नामसे प्रसिद्ध एक तीर्थरत्न है, जिसमें भक्तिपूर्वक स्नान करनेवाला मानव विष्णुधाममें जाता है। विश्रामघाटसे दक्षिण उसके पास ही विमुक्त नामका उत्तम तीर्थ है, जहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करनेपर मनुष्य निश्चय ही मोक्ष पाता है। वहाँसे दक्षिण भागमें रामतीर्थ है, जहाँ स्नान करनेवाला मनुष्य अज्ञानबन्धनसे अवश्य मुक्त हो जाता है। वहाँसे दक्षिण संसारमोक्षण नामक उत्तम तीर्थ है, उसमें स्नान करके मनुष्य विष्णुलोकमें सम्मानित होता है। उससे दक्षिण भागमें देवदुर्लभ प्रयागतीर्थ है, जहाँ स्नान करनेवाला मानव अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता है। उसमें

दक्षिण तिन्दुक तीर्थ है जिसमें स्नान करनेवाला श्रेष्ठ मानव राजसूय यज्ञका फल पाकर देवताकर्म देवताकी भाँति प्रसन्न रहता है। उससे दक्षिण पटुस्वामितोर्थ है जो सूर्यदेवको अत्यन्त प्रिय है वहाँ स्नान करनेके पश्चात् सूर्यदेवका दर्शन करनेसे मनुष्य भोग भोगनेके पश्चात् देवलोकमें जाता है। भदे! उससे दक्षिण परम उत्तम ध्रुव तीर्थ है, जहाँ स्नान करके ध्रुवका दर्शन करनेसे मनुष्य विष्णुधामको प्राप्त कर लेता है ध्रुव-तीर्थसे दक्षिण भागमें सप्तर्षिसंवितातीर्थ है जहाँ स्नान करके मुनियोंका दर्शन करनेसे मनुष्य ऋषिलाकमें आनन्दका अनुभव करता है। ऋषितीर्थसे दक्षिण परम उत्तम मोक्ष तीर्थ है जहाँ स्नान करनेमात्रसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है उभयमें दक्षिण आग्नितीर्थ है जहाँ स्नान

करके पितरोंको पिण्डदान देनेवाला पुरुष उन्हें स्वर्गलोकमें पहुँचा देता है। उससे दक्षिण कोटि-तीर्थ है, जहाँ स्नान करनेसे पानव सब पापोंसे छूटकर विष्णुलोक पाता है। विश्रामपाटके उत्तर भागमें असिकुण्ड तीर्थ है, जहाँ स्नान करनेवाला मनुष्य वैष्णवपद प्राप्त कर लेता है। उससे उत्तर संयमन तीर्थ है, जहाँ स्नान और दान करनेसे मनुष्यको दमलोकका दर्शन नहीं होता उससे उत्तर षष्ठाभरण नामक ब्रह्मलोक है, जो स्नान करनेमात्रसे समस्त पापोंका नाश करनेवाला और ब्रह्मलोककी प्राप्ति करानेवाला तीर्थ है उससे उत्तर परम उत्तम सोम तीर्थ है जहाँ गोता लगानेवाला श्रेष्ठ मानव पापरहित हो चन्द्रलोकमें जाता है उससे उत्तर प्राचीसरस्वती तीर्थ है, जिसमें स्नान करनेमात्रसे मनुष्य चाणीका अधीश्वर होता है। उससे उत्तर दशमधेय तीर्थ है जहाँ स्नान करनेसे अष्टमधेय यज्ञका फल मिलता है। जो मनुष्य वहाँ गोपर्ण नामक शिवकी विधिपूर्वक पूजा करता है वह सम्पूर्ण कामनाओंको पाकर अन्तर्धे शिवलोकमें सम्पन्नित होता है। उससे उत्तर अनन्त तीर्थ है, जहाँ स्नान करनेवाला मानव मधुराके चौबीस तीर्थोंका फल पाता है महाभागे मधुरामें साक्षात् विष्णु चतुर्व्यूहरूपसे विराजमान हैं, जो मधुरावासियोंको मोक्ष प्रदान करते हैं उन चार व्यूहोंमें पहली वाराह मूर्ति है, दूसरी तारायणमूर्ति है, तीसरी वायन मूर्ति है और चौथी हलधर-मूर्ति है जो मनुष्य चतुर्व्यूहरूपधारी भगवान्का दर्शन करके उनकी विधिपूर्वक पूजा करता है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। रत्नेश्वर भूतेश्वर, महाविद्या तथा शैलका विधिपूर्वक दर्शन और पूजन करके मनुष्य तीर्थयात्राका फल पाता है चतुःसामुद्रिक-कूप, कुरुजा कूप गणेश कूप तथा श्रीकृष्णगङ्गामें स्नान करके मनुष्य

पापमुक्त हो जाता है। शुभानने! समस्त मथुरा-मण्डलके अधिपति हैं भगवान् केशव जो सम्पूर्ण क्लेशोंका नाश करनेवाले हैं। पवित्र मथुरा मण्डलमें जिसने भगवान् केशवका दर्शन नहीं

किया, उसका जन्म व्यर्थ है। मथुरामें और भी असंख्य तीर्थ हैं, उनमें स्नान करके वहाँ रहने-वाले ब्राह्मण पुरोहितको कुछ दान करना चाहिये। ऐसा करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता।

~~~~~

वृन्दावन क्षेत्रके विभिन्न तीर्थोंके सेवनका माहात्म्य

मोहिनी बोली—मथुरा और द्वादश धनोंका माहात्म्य मैंने सुना अब कुछ वृन्दावनका रहस्य भी बताइये।

पुरोहित बसुने कहा—देखि! भूक्षसे वृन्दावनका रहस्य सुनो। मथुरामण्डलमें स्थित श्रीवृन्दावन जाग्रत् आदि तीनों अवस्थाओंसे परे, चिन्मय तुरीयांश रूप है। वह गोपीवल्लभ श्यामसुन्दरको एकान्त लीलाओंका निगूढ़ स्थल है, जहाँ सखीस्थलके समीप गिरिराज गोवर्धन शोभा पाता है। वृन्दावन वृन्दा देवीका तपोवन है वह नन्दगोविसे लेकर यमुनाके किनारे किनारे दूरतक फैला हुआ है। यमुनाके सुरम्य तटपर रमणीय तथा पवित्र वृन्दावन सुशोभित है वृन्दावनमें भी कुसुमसरोवर परम पुण्यमय स्थल है। उसके मनोहर तटपर वृन्दा देवीका अत्यन्त सुखदायक आश्रम है, जहाँ मध्याह्नकालमें सखाओंके साथ श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण नित्य विश्राम करते हैं

मोहिनी जहाँ भगवान् ने तुम्हारे पिताको तत्त्वका साक्षात्कार कराया था वह पुण्यस्थान वृन्दावनमें ब्रह्मकुण्डके नामसे प्रसिद्ध है जो मनुष्य वहाँ मूलवेशका चिन्तन करते हुए स्नान करता है, वह नित्यविहारी श्यामसुन्दरके वैभवका कुछ चमत्कार देखता है जहाँ श्रीकृष्णका तत्त्व जानकर इन्द्रने उन गोविन्ददेवका चिन्तन किया था, उस स्थानको गोविन्द कुण्ड कहते हैं वहाँ स्नान करके भी मनुष्य गोविन्दको पा लेता है। जहाँ एक होकर भी अनेक रूप धारण

करके कुञ्जविहारी श्यामसुन्दरने गोपाङ्गनाओंके साथ रासलीला की थी उसका भी वैसा ही माहात्म्य है। जहाँ नन्द आदि गोपोंने भगवान् श्रीकृष्णका वैभव देखा था, वह यमुनाजीके जलमें तत्त्वप्रकाश नामक तीर्थ कहा है। जहाँ गोपोंने कालियमर्दनकी लीला देखी थी, वह भी पुण्यतीर्थ बताया गया है, जो मनुष्योंके पापका नाश करनेवाला है जहाँ स्त्री, बालक, गोधन और बछड़ांसहित गोपोंको श्रीकृष्णने दावानलसे मुक्त किया, वह पुण्यतीर्थ स्नानमात्रसे सब पापोंका नाश करनेवाला है। जहाँ भगवान् श्रीकृष्णने घोड़ेका रूप धारण करनेवाले केशी नामक दैत्यको खेल ही खेलमें मार डाला था, वहाँ स्नान करनेवाला मानव त्रिष्णुधामको पाता है जहाँ भगवान् ने दुष्ट वृथासुरको मारा था, वह पुण्यतीर्थ अरिष्टकुण्डके नामसे विख्यात है, जो स्नान करनेमात्रसे मुक्ति देनेवाला है। जहाँ भगवान् ने शयन भोजन, विचरण, श्रवण दर्शन तथा विलक्षण कर्म किया, वह पुण्य क्षेत्र है, जो स्नानमात्रसे दिव्य गति प्रदान करनेवाला है जहाँ पुण्यात्मा पुरुषोंने भगवान् का श्रवण चिन्तन दर्शन, नमस्कार आलिङ्गन स्तवन और प्रार्थना की है, वह भी उत्तम गति देनेवाला तीर्थ है। जहाँ श्रीराधाने अत्यन्त कठोर तपस्या की थी, वह श्रीराधाकुण्ड स्नान, दान और जपके लिये परम पुण्यमय तीर्थ है। वनस तीर्थ चन्द्रसरोवर, अप्सरातीर्थ रुद्रकुण्ड तथा कामकुण्ड—ये भगवान्

श्रीहरिके उत्तम निवासस्थान है। विशाला, अमलकनन्दा, मनोहर कदम्बखण्ड, विमलतीर्थ, धर्मकुण्ड, भोजन-स्थल, बलस्थान, बृहत्सानु (बरसाना) संकेतस्थान, नन्दिग्राम (नन्दगाँव) किशोरीकुण्ड, कोकिलवन, शेषशायी तीर्थ, क्षीरसागर, क्रीडादेश, अक्षयवट, रामकुण्ड, चौरहरण, भद्रवन, भाण्डीरवन, बिल्ववन, मानसरोवर, पुष्पपुलिन, भक्तभोजन, अकूरघाट, गरुडगोविन्द तथा बहुलावन—यह सब वृन्दावन नामक क्षेत्र है जो सब ओरसे पाँच योजन विस्तृत है। वह परम पुण्यमय तीर्थ पुण्यात्मा पुरुषोंसे संवित है और दर्शनमात्रसे ही मोक्ष देनेवाला है वह अत्यन्त दुर्लभ है देवतालोग भी उसका दर्शन चाहते हैं वहाँकी आन्तरिक लीलाका दर्शन करनेमें देवतालोग तपस्यासे भी समर्थ नहीं हो पाते। जो सब ओरकी आसक्तियोंका त्याग करके वृन्दावनकी शरण लेते हैं, उनके लिये तीनों लोकोंमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है जो वृन्दावनके नामका भी उच्चारण करता है उसको भी नन्दनन्दन श्रीकृष्णके प्रति सदा भक्ति बनी रहती है पवित्र वृन्दावनके नर, नारी वानर, कृमि, कीट-पतङ्ग, खग, मृग, वृक्ष और पर्वत भी निरन्तर श्रीराधाकृष्णका उच्चारण करते रहते हैं। जो श्रीकृष्णकी मायासे मोहित हैं और जिनका चित्त कामरूपी मलसे मलिन हो रहा है, ऐसे पुरुषोंको स्वप्नमें भी वृन्दावनका दर्शन दुर्लभ है। जिन पुण्यात्मा पुरुषोंने श्रीवृन्दावनका दर्शन किया है, उन्होंने अपना जन्म सफल कर लिया। वे श्रीहरिके कृपापात्र हैं। विभिन्नदिनि बहुत कहने-सुननेसे क्या लाभ, मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले लोगोंको भव्य एवं पुण्य वृन्दावनका सेवन करना चाहिये। सदा वृन्दावनका दर्शन करना चाहिये, सदा वहाँकी यात्रा करनी चाहिये तथा सदैव उसका सेवन और ध्यान करना चाहिये। इस पृथ्वीपर वृन्दावनके समान कीर्तिवर्धक स्थान दूसरा कोई नहीं है।

प्राचीन कल्पकी बात है। वृन्दावनमें गोवर्धन नामके एक द्विजने बड़ी भारी तपस्या की। यह समस्त संसारसे विरक्त हो गया था। देवताओंके स्वामी अविनाशी भगवान् विष्णु अपनी लीलाभूमिमें उस ब्राह्मणको वर देनेके लिये गये। ब्राह्मणने देखा देवदेवेश्वर श्रीहरिने अपने हाथोंमें राक्ष, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे हैं। उनका वक्षःस्थल सुन्दर कौस्तुभमणिसे सुशोभित है। कानोंमें मकराकृति कुण्डल झलमला रहे हैं। माथेपर सुन्दर किरीट चमक रहा है। हाथोंमें कड़े शोभा पाते हैं पैरोंमें मधुर तनयून करनेवाले नूपुर शोभा दे रहे हैं। उनका आगेका पूरा अङ्ग वनमालासे धिर गया है। वक्षःस्थल श्रीवत्सचिह्नसे सुशोभित है नूतन मेघके समान श्यामवर्ण शरीरपर विद्युत्की-सी कान्तिवाला रेशमी पीताम्बर प्रकाशित हो रहा है नाभि और ग्रीवा सुन्दर हैं कपोल और नासिका सुधर हैं। दाँतोंकी पङ्क्ति स्वच्छ है मुखपर मनोहर मुस्कानकी छटा छ रही है जानु, ऊरु, भुजाएँ तथा शरीरका मध्यभाग सुन्दर हैं। कृपाके वो वे महासागर ही हैं सदा आनन्दमें डूबे रहते हैं। इनके मुखारविन्दसे सदा प्रसन्नता बरसती रहती है इस प्रकार भगवान्की झाँकी देखकर ब्राह्मण सहसा उठ खड़े हुए और पृथ्वीपर दण्डकी भीति सेटकर उन्होंने भगवान्को साष्टाङ्ग प्रणाम किया। फिर भगवान्के द्वारा वर माँगनेकी आज्ञा मिलनेपर गोवर्धन ब्राह्मण श्रीहरिसे बोले— 'प्रभो' आप मुझे दोनों चरणोंसे दबाकर मेरी पीठपर खड़े रहें यही मेरे लिये वर है।' गोवर्धनका यह वचन सुनकर भक्तवत्सल भगवान्ने बार बार इसपर विचार किया, फिर वे उसकी पीठपर चढ़कर खड़े हो गये तब ब्राह्मणने फिर कहा 'देव जगत्पते मेरी पीठपर खड़े हुए आपको अब मैं उतार नहीं सकता, इसलिये इसी

रूपमें स्थित हो जाइये। तभीसे विद्यात्मा भगवान् पर्वतरूपधारी गोवर्धन ब्राह्मणका त्याग न करके

प्रतिदिन योगीवनमें जाते हैं। कृष्णावनारमें भगवान्ने गोवर्धन ब्राह्मणको अपने सारूप्यभावको प्राप्त हुआ जानकर उसे नन्द आदिके द्वारा गिरिराज पूजनके व्याजसे भोजन कराया अन्नकूट तथा दुग्ध आदिके द्वारा पर्वतरूपधारी ब्राह्मणको तृप्त करनेके पक्षत् उसे प्यासा जानकर भगवान्ने नूतन पेघोंका जल पिलाया इस कार्यसे भगवान् वासुदेवका वह मित्र हो गया। देखि। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक विभिन्न उपचारोंसे गोवर्धन पर्वतको पूजा और प्रदक्षिणभावसे परिक्रमा करता है, उसका फिर इस संसारमें जन्म नहीं होता। भगवान्के निवाससे गोवर्धन पर्वत परम पवित्र हो गया है

सुधने। तुम्हीं बताओ। इस पृथ्वीपर श्रीकृष्णकी विविध क्रीडाओंसे सुशोभित यमुनाका रमणीय पुलिन वृन्दावनके सिवा और कहाँ है? इसलिये सब प्रकारसे प्रयत्न करके दूसरे पवित्र तथा पुण्यदायक वनों, नदियों और पर्वतोंको छोड़कर मनुष्योंको सदा वृन्दावनका सेवन करना चाहिये। अहाँ यमुना जैसी पुण्यदायिनी नदी है जहाँ गिरिराज गोवर्धन जैसा पुण्यमय पर्वत है, उस वृन्दावनसे बढ़कर पावन वन इस पृथ्वीपर दूसरा कौन है? उस वृन्दावनमें मोरपंखका मुकुट धारण किये कनेरके फूलोंसे कानोंका शृङ्गार किये नटवर वेषधारी श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण गोपों, गौओं तथा गोपाङ्गनाओंके साथ नित्य विचरण करते हैं। उनकी वंशीकी मधुर ध्वनिके सामने हंसोंका मधुर कलरव फीका लगता है। वैजयन्ती माला उनके सारे अङ्गोंको घेरे रहती है। जहाँ स्वभावसे ही क्रूर जीव जन्तु अपना सहज वैर छोड़कर अकारण स्नेह करनेवाले सुहृदोंकी भाँति रहते हुए भगवत्सुखका ही आश्रय लेते हैं उस वृन्दावनमें जाकर, जैसे जीव भगवान्को पा ले, उस प्रकार भगवत्सुखका अनुभव करके जो फिर वृन्दावनको छोड़कर कहाँ अन्यत्र चला जाता है, वह श्रीकृष्णकी मायाकी पिटारौरूप इस जगत्में क्या कहाँ भी सुखी हो सकता है? वह वृन्दावनधाम समस्त वसुधाका पुण्यरूप है। उसका आश्रय लेकर मेरा चित्त इस अज्ञानान्धकारमय जगत्को नीचे करके स्वयं सदाके लिये सबके ऊपर स्थित है। भगवान् गोपीनाथ यहाँ पग-पगपर प्रेमसे द्रवितचित्त हो नीच ऊँचका विचार नहीं करते; अपने सब भक्तोंका उद्धार कर ही देते हैं। जो ब्रजके गोपों, गोपियों, खगों, भृगों, पक्षतां, गौओं, भूभागों तथा भूलकणोंका भी दर्शन एवं स्मरण करके उन्हें प्रणाम करता है, उसके प्रेमपाशमें आवद्ध हो भगवान् श्रीकृष्ण उस भक्तके अन्तःकरणमें अपने प्रति दास्यभावका उदय करा देते हैं, उन ब्रजराज श्यामसुन्दरके सिवा

दूसरा कौन देवता सेवनके योग्य हो सकता है ? मोहिनी ! यह वृन्दावनका माहात्म्य तुम्हें संक्षेपसे बताया गया है संसार भयसे डरे हुए पापहान मनुष्योंको सदा इस वृन्दावनका ही श्रवण

कानन, स्मरण तथा ध्यान करना चाहिये। जो मनुष्य पवित्रभावसे वृन्दावनके माहात्म्यका श्रवण करता है वह भी निस्संदेह साक्षात् विष्णुरूप ही है।

~~~~~

पुरोहित वसुका भगवत्कृपासे वृन्दावन आन, देवर्षि नारदके द्वारा शिव-सुरभि-संवादके रूपमें भावी श्रीकृष्णचरितका वर्णन

पुरोहित वसु कहते हैं—देवि ! महाभाग यह जो तीर्थोंका उत्तम माहात्म्य बताया है उसे तुम सब तीर्थोंमें धूमकर प्राप्त करो।

सूतजी बोले—ब्राह्मण ! मोहिनीसे ऐसा कहकर उसके पुरोहित वसु उसके द्वारा बारंबार किये हुए सत्कार और पूजाको स्वीकार करके ब्रह्मलोकको चले गये। वहाँ जगत्सृष्टा विधाता ब्रह्माजीके समीप जाकर उन्होंने प्रणाम किया और मोहिनीका सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया। ब्राह्मण वसुका वचन सुनकर ब्रह्माजी प्रसन्न हो गये और बोले—वत्स तुमने बड़े पुण्यका कार्य किया है। तुमने मुझे मोहिनीका उत्तम वृत्तान्त बताया है, उससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें कोई वर दूँगा। तुम इच्छानुसार कोई वर माँगो 'जगद्विधाता ब्रह्माजीके द्वारा ऐसा कहनेपर विप्रवर वसुने उन्हें प्रणाम करके वृन्दावनवासका वर माँगा।

मुनीश्वरो 'यह सुनकर जगत्को सृष्टि करनेवाले शरणागतकलेशहारी ब्रह्माजी चारों मुखोंसे मुसकराते हुए बोले—तथास्तु—ऐसा ही हो। वसुका मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने विधाताको प्रणाम करके वृन्दावनको प्रस्थान किया और वहाँ एकाग्रचित्त हो वे तपस्या करने लगे। तपस्या करते-करते ब्राह्मण वसुके पाँच हजार वर्ष व्यतीत हो गये। इससे संतुष्ट होकर साक्षात् भगवान् श्यामसुन्दर अपने दो-तीन प्रिय सखाओंके साथ आकर उन श्रेष्ठ द्विजसे बोले—विप्रवर ! मैं तुम्हारी तपस्यास

संतुष्ट हूँ। बोली, क्या चाहते हो ?' तब वसुने उठकर भगवान्को साष्टाङ्ग प्रणाम किया। वे बाले—'देव मैं सदा वृन्दावनमें निवास करना चाहता हूँ।' द्विजवरो ! तदनन्तर श्रीकृष्णने उन्हें मनोवाञ्छित वर दिया फिर वसुने उन्हें प्रणाम किया और भगवान् पुनः अन्तर्धान हो गये। तभीसे ब्राह्मण वसु इच्छानुसार रूप धारण करके भगवान् श्रीकृष्णको वृन्दावनीय लीलाओंका चिन्तन करते हुए वहाँ सदा निवास करते हैं।

एक दिनकी बात है, विप्रवर वसु भगवान्को चिन्तन करते हुए यमुनाजीके किनारे बैठे हुए थे। इननर्म हो उन्होंने देखा—ब्रह्माजीके पुत्र नारदजी

वृन्दावनमें आये हुए हैं। अपने परमगुरु नारदजीको देखकर उन्होंने नमस्कार किया और भगवद्भक्ति बढ़ानेवाले नाना प्रकारके धर्म पूछे। उनके इस प्रकार पूछनेपर अध्यात्मदर्शी नारदजीने उनसे भगवान् विष्णुके भावी चरित्रके विषयमें सब बातें इस प्रकार कहीं—‘ब्रह्मन्। एक दिन मैं कैलासवासी भगवान् शङ्करका दर्शन करने और वृन्दावनके भावी रहस्यके विषयमें पूछनेके लिये उनके समीप गया था। जिन्होंने अपनी महिमासे समस्त ब्रह्माण्डमण्डलको व्याप्त कर रखा है; सिद्धसमुदायसे घिरे हुए उन देवैश्वर्यको प्रणाम करके मैं अपना कल्याणमय अभीष्ट प्रश्न उनके सामने रखा। तब महादेवजी मुसकराते हुए मुझसे बोले—‘ब्रह्मकुमार! तुमने भगवान् श्रीहरिके भविष्य चरित्रके विषयमें जो बात पूछी है, उसे मैं बता रहा हूँ। एक समय मैंने गोलोकमें रहनेवाली सुरभिका दर्शन किया और गोमाता सुरभिसे भविष्यके विषयमें प्रश्न किया। मेरे प्रश्नके उत्तरमें सुरभिने श्रीहरिके भविष्य चरित्रके विषयमें इस प्रकार कहा—‘महेश्वर! इस समय रघुके साथ भगवान् श्रीकृष्ण इस गोलोकधाममें सुखपूर्वक रहते हैं और गोपों तथा गोपियोंको सुख देते हैं। शिव! वे किसी समय भूलोकके भीतर मधुरा-मण्डलमें प्रकट हो वृन्दावनमें अद्भुत लीला करेंगे। तत्पश्चात् ब्रह्माजीके द्वारा भूभारहरणके लिये प्रार्थना करनेपर श्रीहरि भी पृथ्वीपर वसुदेवस्वरूपसे प्रकट होंगे। वसुदेवके घरमें जन्म लेकर वादवनन्दन श्रीकृष्ण पीछे कंसामुरके भयसे नन्दके द्वारमें चले जायेंगे। वहाँ जाकर श्रीहरि अपने निकट आयी हुई बालपातिनी पूतनको प्राणहीन कर देंगे। दानव चक्रवर्त (वृणावर्त) को तथा देवपीडक महाकाय वत्सामुरको भी मीतके घाट उतार देंगे। कालियनागका दमन करके उसे यमुनासे उजाड़ देंगे। दुःसह धेनुकासुरको मारकर वत्सामुर और अघामुरके भी प्राण हर लेंगे। दाह, प्रदाह तथा प्रलम्बासुरका भी बध करेंगे। ब्रह्मा, इन्द्र, वरुण तथा मतवाले कुबेर-पुत्रोंका भी दर्प

चूर्ण करके श्रीहरि वृषासुरका बध करेंगे। तदनन्तर मधुरामें जाकर धनुष तोड़कर ब्रह्म हाथी कुवलयापीडक बध करेंगे। तत्पश्चात् चाणूर आदि मल्लों और अपने मामा कंसको भी श्रीकृष्ण मार गिरावेंगे। फिर कैटमें पड़े हुए माता-पिताको मुक्त करके कालयवनको मारकर वे जरासन्धके भयसे द्वारकामें जा बसेंगे। तदनन्तर भगवान् श्रीहरि क्रमशः रविमण्डी, सत्यभामा, सत्या, जाम्बवती, केकयराजकुमारी भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रवृन्दा तथा कालिन्दीके साथ विवाह करेंगे। फिर भौमासुरको मारकर सोलह हजार स्त्रियोंका पाणिग्रहण करेंगे। इसके बाद चौण्डक, शिशुपाल, दन्तवक्त्र, विदूरथ और शाल्वको मारकर बलभद्ररूपसे द्विविध बंदर और बल्ललका संहार करेंगे। फिर षट्पुरवासी दैत्योंके साथ वज्रनाभ, सुनाभ और वरदानसे बड़े हुए त्रिशरोर दैत्यका बध करेंगे। शिवजी। फिर पृथ्वीका भार उतारनेको ठत्सुक हो श्रीकृष्ण कौरव और पाण्डवपक्षके वीरोंको परस्पर एक-दूसरेको निमित्त बनाकर मार डालेंगे। इसी प्रकार यदुवंशियोंको यदुवंशियोंसे आपसमें ही लड़ाकर श्रीहरि अपने कुलका संहार कर डालेंगे और अपने अनुगामी बलरामजीके साथ फिर अपने घरय धाममें चले जायेंगे। शम्भो! इस प्रकार मैंने श्रीहरिके भविष्य चरित्रका वर्णन किया है। जाओ, जब भूतलपर भगवान् अवतार लेंगे, उस समय तुम वह सब कुछ देखोगे।’ ब्रह्मकुमार नारद! सुरभिका वह वचन सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं पुनः अपने स्थानपर आ गया। वही बात मैंने तुम्हें भी बतायी है। समय आनेपर तुम भी गोकुलपति श्रीकृष्णके चरित्रका अवलोकन करेंगे।’ वसुजी! त्रिशूलधारी भगवान् शङ्करका यह वचन सुनकर मेरा रोम-रोम हर्षसे खिल उठा है। मैं वोषा बजाकर भगवान्के गुण गता और उसीमें मस्त रहता हुआ इस आतुर जगत्को आनन्द प्रदान करता रहता हूँ। द्विजश्रेष्ठ! यह भविष्यमें होनेवाली बात है, जो मैंने तुझे बतायी है।’

सूतजी कहते हैं—विप्रवर वसुसे ऐसा कहकर

देवर्षि नारदजी वीणा बजाते और यदुनन्दन श्रीकृष्णका चिन्तन करते हुए वहाँसे चले गये। ब्राह्मणों! व्रजमें नारदजीका वह वचन सुनकर विप्रवर

वसुका चित्त प्रसन्न हो गया और वे भावी श्रीकृष्णलीलाके दर्शनके लिये ठठसुक हो सदा वृन्दावनमें रहने लगे।

मोहिनीका सब तीर्थोंमें घूमकर यमुनामें प्रवेशपूर्वक दशमीके अन्तभागमें स्थित होना तथा नारदपुराणके पाठ एवं श्रवणकी महिमा

ऋषि बोले—साधु सूतजी! आपने भगवान् श्रीकृष्णके अमृतमय चरित्रका वर्णन किया और उसे हमने सुना। अतः आपकी कृपासे हम सब कृतार्थ हो गये। वसुके ब्रह्मलोक चले जानेपर ब्रह्मपुत्री मोहिनीने पोछे कौन-कौन-सा कार्य किया, यह हमें बतानेकी कृपा करें।

सूतजीने कहा—महर्षियो! आप सब लोग मोहिनीका शुभ चरित्र सुनें। विप्रवर वसुने जिस प्रकार उपदेश दिया था, उसीके अनुसार विधि-पूर्वक तीर्थयात्रा करनेके लिये ब्रह्मपुत्री मोहिनी गङ्गाजीके तटपर गयी। वहाँ जाकर विधि-नन्दिनीने गङ्गा आदि तीर्थोंमें स्नान करके सब कार्य विधिपूर्वक सम्पन्न किया और हर्षमें भरकर उसने वहाँके महात्मा ब्राह्मणोंका सत्सङ्ग किया। पुरोहित वसुने जिस तीर्थको जैसी विधि बताया थी, उसी प्रकार उसका सेवन करती हुई वह तीर्थोंमें घूमने लगी। उन तीर्थोंमें वह विष्णु आदि देवताओंकी पूजा करती और ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके दान देती थी। गयामें जाकर उसने पतिको विधिपूर्वक पिण्डदान किया; फिर काशीमें विश्वनाथजीकी पूजा करके वह पुरुषोत्तम-क्षेत्रमें गयी। उस क्षेत्रमें जगन्नाथजीका प्रसाद भोजन करके शुद्ध शरीर हो वहाँसे लक्ष्मणपर्वतपर गयी। वहाँ विधिपूर्वक लक्ष्मणजीकी पूजा करके सेतु-तीर्थमें जाकर उसने रामेश्वर शिवका पूजन किया और महेन्द्रपर्वतपर जाकर भृगुनन्दन परशुरामजीकी चन्दना की। तत्पश्चात्

शिवजीके क्षेत्र गोकर्णमें जाकर गोकर्णनाथ भगवान् शिवका पूजन किया। ब्राह्मणों! तदनन्तर उन श्रेष्ठ द्विजोंके साथ उसने प्रभासको प्रस्थान किया और वहाँ स्नान करके देवता आदिका तर्पण करनेके पश्चात् उस तीर्थकी यात्रा पूरी करके द्वारकामें भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन किया। उसके बाद वह कुरुक्षेत्रमें गयी। वहाँ भी विधिपूर्वक यात्रा सम्पन्न करके महारानी मोहिनीने गङ्गाद्वारको प्रस्थान किया और उस तीर्थमें शास्त्रोक्त विधिके अनुसार स्नान, दान आदि कार्य किये। तदनन्तर कामोदाका दर्शन और नमस्कार करके वह बड़ी प्रसन्नताके साथ बदरिकाश्रम-तीर्थको गयी। वहाँ नर-नारायण ऋषिकी पूजा करके उसने बड़ी उतावलीके साथ कामाक्षी देवीका दर्शन करनेके लिये वहाँकी यात्रा की। उस तीर्थमें सिद्धनाथको प्रणाम करके (आदियात्रा पूर्ण करनेके पश्चात्) वहाँसे अयोध्या आयी। वहाँ सरयूमें स्नान करके उसने विधिपूर्वक सीतापति श्रीरामचन्द्रजीकी पूजा की और वहाँसे मध्ययात्रा प्रारम्भ करके वह अमरकण्ठक पर्वतपर गयी। वहाँ नर्मदाके स्रोतके समीप ३२कोरेश्वर महादेवकी पूजा, सेवा और दर्शन करके मोहिनीने माहिष्मतीपुरीकी यात्रा की। वहाँके त्र्यम्बकेश्वरका पूजन करके वह त्रिपुष्कर-तीर्थमें आयी। तीनों पुष्करोंमें विधिपूर्वक अनेक प्रकारके दान दे वह सब तीर्थोंमें उत्तम मथुरा-पुरीको गयी। वहाँ बीस योजनकी आभ्यन्तरिक यात्रा सम्पन्न करके मथुरापुरीकी परिक्रमाके पश्चात्

उसने चार व्यूहोंका दर्शन किया। तदनन्तर बीस तीर्थोंमें स्नान करके पुनः प्रदक्षिणा की। वहाँ मयुराके ब्राह्मणोंको समस्त अलंकारोंसे अलंकृत दस हजार गौर्ए दान दीं और उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराकर भक्तिविह्वल चित्तसे नमस्कार करनेके पश्चात् विदा किया। फिर यमुनाके तटपर जा बैठी। तदनन्तर मोहिनी पापनाशिनी यमुनादेवीके जलमें समा गयी और फिर आजतक नहीं

निकली। उसने दशमी तिथिके अन्तिम भागमें अपना आसन जमा लिया। यदि सूर्योदयकालमें एकादशीका दशमीसे वेध हो तो स्मृतिके अनुसार चलनेवाले गृहस्थोंके पास पहुँचकर मोहिनी उनके व्रतको दूषित कर देती है। इसी प्रकार अरुणोदयकालमें दशमीवेध होनेपर वह वैदिकोंके और निशीथकालमें दशमीसे वेध होनेपर वैष्णवोंके निकट पहुँचकर वह उनके व्रतको दूषित करती है। अतः ब्राह्मणों! जो मनुष्य मोहिनीके वेधसे रहित एकादशीको उपवास करके द्वादशीको भगवान् विष्णुकी पूजा करता है, वह निश्चय ही वैकुण्ठधाममें जाता है। विप्रवरो! इस प्रकार मैंने मोहिनीका चरित्र सुनाया है।

नारदमहापुराणका यह उत्तरभाग भोग तथा मोक्ष देनेवाला है। यह मैंने तुम्हें सुना दिया। इसमें पद-पदपर मनुष्योंके लिये भगवान् श्रीहरिकी भक्तिका साधन होता है। जो मनुष्य भक्तिभावसे इसका श्रवण करता है, वह वैकुण्ठधामको जाता है। सभी पुराणोंका यह सनातन बीज है। द्विजवरो! इस पुराणमें परम बुद्धिमान् पराशरानन्दन व्यासजीने प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्मका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। नारदीय पुराण अलौकिक चरित्रसे भरा हुआ है। व्यासजीने मुझसे कहा था कि जिस-किसी व्यक्तिको इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। पूर्वकालमें महाभाग सनकादि मुनियोंने विद्वान् नारदजीके समक्ष यह पुराणसंहिता प्रकाशित की थी। हंसस्वरूपी भगवान् श्रीहरिने जब शाश्वत ब्रह्मका उपदेश किया था, उसी समय उन्होंने इन सनकादिको इस विस्तृत विज्ञानसे युक्त नारद-पुराणका भी उपदेश कर दिया था। वही यह नारदमहापुराण है, जिसे अध्यात्मदर्शी साक्षात् भगवान् नारदने मुनिवर वेदव्यासको रहस्यसहित सुनाया था। अब मैंने इस रहस्यमय पुराणको आप लोगोंके समक्ष प्रकाशित किया है। पृथ्वीपर यह परम दुर्लभ है। जो मनुष्य सदा इसका श्रवण एवं पाठ करते हैं, उनके लिये यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—चारों पुरुषार्थ देनेवाला है। इसके पाठ अथवा श्रवणसे ब्राह्मण वेदोंका भण्डार होता है, क्षत्रिय इस भूतलपर विजय पाता है, वैश्य धन-धान्यसे सम्पन्न होता है तथा शूद्र सब प्रकारके दुःखोंसे छूट जाता है। भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायनने इस संहिताका सम्पादन किया है। इसके सुननेपर सब प्रकारके संदेहोंका निवारण हो जाता है। यह सकाम भक्त पुरुषों तथा निष्काम पुरुषोंको भी मोक्ष देनेवाला है। ब्राह्मणों! नैमिषारण्य, पुष्कर, गया, मथुरा, द्वारका, नर-नारायणाश्रम, कुरुक्षेत्र, नर्मदा

तथा पुरुषोत्तमक्षेत्र आदि पुण्यक्षेत्रोंमें जाकर जो मनुष्य हविष्यान्न-भोजन और भूमि-शयन करते हुए अनस्तुक्त और जितेन्द्रिय-भावसे इस संहिताका पाठ करता है, वह भवसागरसे मुक्त हो जाता है। जैसे घृतोंमें एकदशी, नदियोंमें गङ्गा, वनोंमें कुन्दावन, क्षेत्रोंमें कुरुक्षेत्र, पुरियोंमें काशीपुरी, तीर्थोंमें मथुरा तथा सरोवरोंमें पुष्कर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त पुराणोंमें यह नारदपुराण श्रेष्ठ है। गणेशजीके भक्त, सूर्यदेवताके उपासक, विष्णुभक्त, शक्तिके उपासक तथा शिव-भक्त और सकाम अथवा निष्काम—ये सभी इस पुराणके अधिकारी हैं। स्त्री हो या पुरुष, वह जिस-जिस कामनाको चिन्तन करते हुए आदरपूर्वक इस पुराणको सुनता या सुनाता है, वह उस-उस कामनाको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। नारदीय पुराणके अनुशीलनसे रोगसे पीड़ित मनुष्य रोगमुक्त हो जाता है। भयातुर मनुष्य निर्भय होता है और विजयकी इच्छावाला मनुष्य अपने शत्रुओंपर विजय पाता है।

जो सृष्टिके प्रारम्भमें रजोगुणद्वारा इस विश्वको रचना करते हैं, मध्यमें सत्त्वगुणद्वारा इसका पालन करते हैं और अन्तमें तमोगुणद्वारा इस जगत्को ग्रस लेते हैं, उन सर्वात्मा परमेश्वरको नमस्कार है। जिन्होंने ऋषि, मनु, सिद्ध, लोकपाल एवं ब्राह्म आदि प्रजापतियोंकी रचना की है, उन ब्रह्मात्माको नमस्कार है। जहाँसे चाणी निवृत्त हो जाती है और जहाँतक मन पहुँच नहीं पाता, वही रूपरहित सच्चिदानन्दधन परमात्माका स्वरूप जानना चाहिये। जिनकी सत्पतासे यह जगत् सत्य-सा प्रतीत होता है, जो निर्गुण तथा अज्ञानान्धकारसे परे हैं, उन विचित्ररूप परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ। जो अगम्या परमात्मा आदि

मध्य और अन्तमें भी एक एवं अविनाशी होते हुए भी नाना रूपोंमें प्रकाशित हो रहे हैं, उन निरञ्जन भगवान्की मैं वन्दना करता हूँ। जिन निरञ्जन परमात्मासे यह चरचर जगत् उत्पन्न हुआ है, जिनमें यह स्थित है और जिनमें ही इसका लय होता है, वही सत्य तथा अद्वैत ज्ञान है। इन्हींको शिवोपासक शिव कहते हैं और सांख्यवेत्ता विद्वान् प्रधान कहते हैं। ब्राह्मणो! योगी जिन्हें पुरुष कहते हैं, मीमांसक लोग कर्म मानकर जिनकी उपासना करते हैं, वैशेषिक भूतावस्तम्बी जिन्हें विभु और शक्तिका चिन्तन करनेवाले जिन्हें चिन्मयी आद्याशक्ति कहते हैं, नाना प्रकारके रूप और क्रियाओंके चरम आश्रय उन अद्वितीय ब्रह्माकी मैं वन्दना करता हूँ। भगवान्की भक्ति मनुष्योंको भगवत्स्वरूपकी प्राप्ति करानेवाली है। उसे पाकर पशुके सिवा दूसरा कौन होगा, जो अन्य किसी लाभकी इच्छा करता हो। ब्राह्मणो! जो मनुष्य भगवान्से विमुख होकर संसारमें आसक्त होते हैं, उन्हें सत्सङ्गके सिवा और किसी उपायसे इस भयरूपी गहन वनसे छुटकारा नहीं मिलता। विप्रवरुण! साधुपुरुष उत्तम आचारवाले, सर्वलोकहितैषी तथा दीन वर्णोंपर कृपा रखनेवाले होते हैं। वे अपनी शरणमें आये हुए लोकोका उद्धार कर देते हैं। मुनियो! संसारमें आप लोग साधुपुरुषोंके द्वारा सम्मान पानेयोग्य और परम धन्य हैं; क्योंकि आप भगवान् वासुदेवकी नूतन पल्लवोंसे युक्त कीर्तिलताका बारम्बार सेवण करते हैं। आप लोगोंने समस्त कारणोंके भी कारण तथा वाग्वक्ता मङ्गल करनेवाले साक्षात् भगवान् श्रीहरिको मुझे स्मरण दिलाया है, इसलिये मैं भी धन्य और अनुगृहीत हूँ ॥३८॥

॥ उत्तर भाग सम्पूर्ण ॥

॥ श्रीनारदमहापुराण समाप्त ॥

१. शिवः शैवा वदनधरेण प्रधानं सांख्यवेदिनः। योगिनः पुरुषं विद्वाः कर्म मीमांसका जनाः ॥

विभु वैशेषिकाद्याः विच्छांति शक्तिचिन्तकाः। ब्रह्माद्वितीयं तद्वन्दे नानारूपक्रियास्पदम् ॥

(भाग उत्तर ८२। ५६-५७)